漢書藝文志新編

王三慶

文史哲出版社

叢書集成新編 第二五册目錄

社會科學類
語文學類

古禮儀
求古錄禮說補遺一卷附續　清　金鶚著　滂喜　一
公羊逸禮考徵一卷　清　陳奐學　滂喜　九
司馬氏書儀十卷附四庫提要　宋　司馬光撰　學津　一四
宗法
大小宗通釋一卷　清　毛奇齡纂　藝海　四八
辨定嘉靖大禮議二卷　清　毛奇齡纂　藝海　五三
婚禮
昏禮辨正一卷　清　毛奇齡纂　藝海　六二
瀍谿士司婚禮記一卷　清　陳鼎著　知不足　六七
喪禮
御製孝慈錄序一卷　明　太祖撰　紀錄　七一
五服異同彙考三卷　清　崔述著　畿輔　七八
喪禮經傳約一卷　清　吳卓信學　滂喜　九八
葬禮
葬度一卷　明　王文祿撰　百陵　一〇二
陵墓
歷代山陵考二卷附四庫提要　宋　歐陽修等　史學　一二二
典禮
太常因革禮校識二卷　清　金鶚著　滂喜　一
大金集禮四十卷附識語、校勘記、提要　金　張瑋等撰　學津　一四
祀典
紹熙州縣釋奠儀圖一卷附四庫提要　宋　朱熹撰　四八
先聖廟林記一卷　清　屈大均著　藝海　五三
文廟從祀先賢先儒考一卷　清　郎廷極著　藝海　六二
郊社禘祫問一卷　清　毛奇齡纂　知不足　六七
北郊配位尊西嚮議一卷　清　惠棟學　藝海　八一
禘說二卷　清　胡培翬撰　經訓　四〇
禘祫答問一卷　清　撰人不詳　藝海　四一
歷代郊祀志一卷　清　撰人不詳　學海　四一
語文學類
文字
急就篇五卷　漢　史游撰　指海　三七九
急就章一卷附考證、音略及音略考證　漢　史游纂　學海　二七九
　清　鈕樹玉校定　學海　三一五
天壤　四二五
功順　四六四

急就章考異一卷附序並注　清　孫星衍校　岱南　四七一

大廣益會玉篇三十卷　梁　顧野王撰　小學　四七六

玉篇直音二卷　唐　孫强增訂　鹽邑　五五二

玉篇零卷一卷　梁　顧野王撰　古逸　五七七

干祿字書一卷　唐　顏元孫撰　夷門　六一九

五經文字三卷　唐　張參撰　後知　六二四

新加九經字樣一卷　唐　玄度撰　後知　六四七

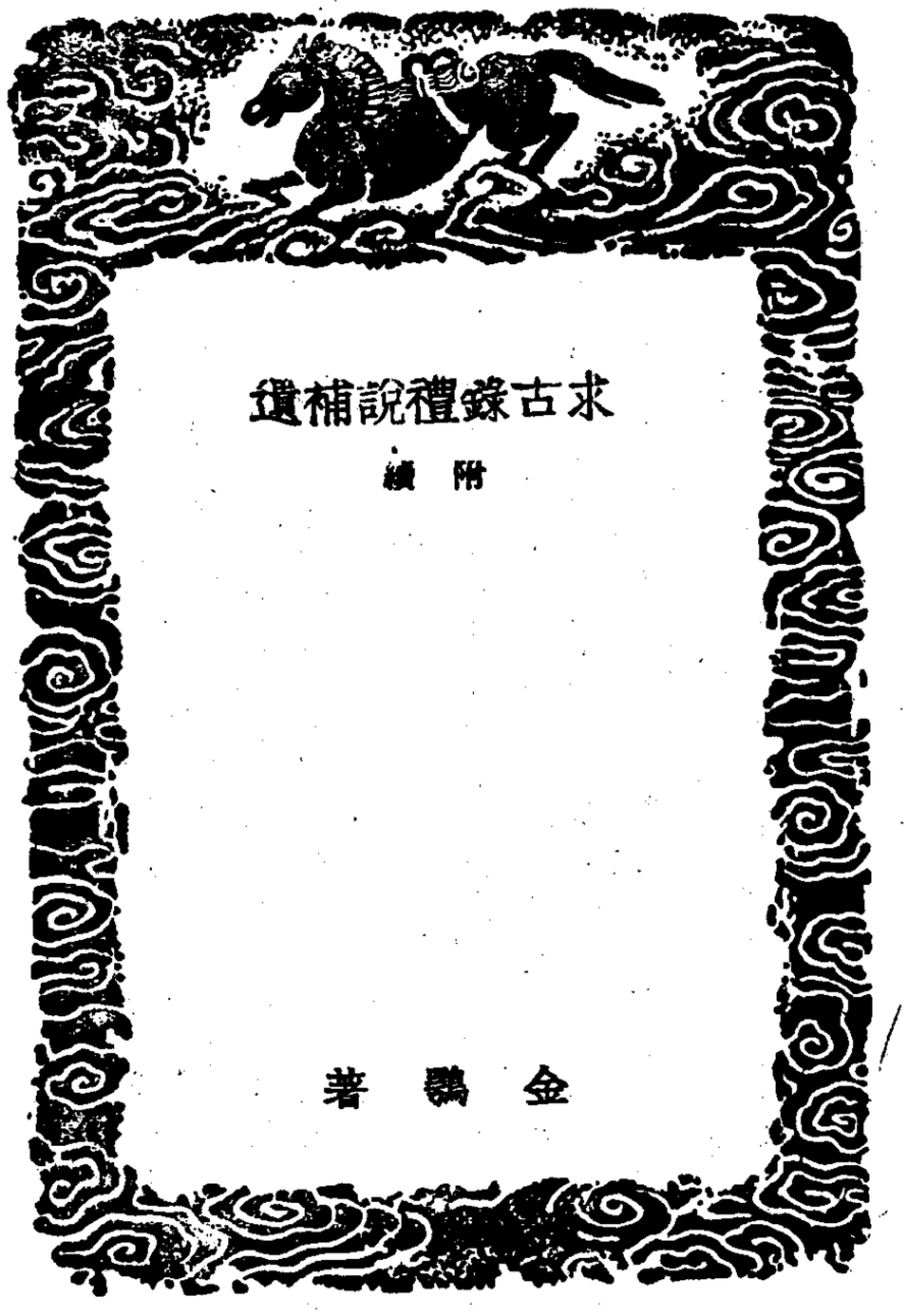
佩觿三卷　宋　郭忠恕記　鐵華　六五六

班馬字類五卷　宋　婁機著　涉聞　六六九

字通一卷　宋　李曾伯補　知不足　七〇七

李從周編

296/96



求古錄禮說補遺

附續

金鶚著

求古錄禮說補遺

臨海金鶚同時著

郊乘大路解

郊乘大路。禮記郊特牲以爲乘素車。鄭注云。素車殷路也。魯公之郊。用殷禮也。是鄭以此爲魯禮。與周禮不同。方氏慤、周氏諝、楊氏復以此爲殷禮。二說皆據周禮玉路以祀。玉路非素車。故以素車爲魯禮、殷禮也。陸氏佃謂祭天有兩車。玉路、卽道之車也。素車、卽事之車也。陳氏祥道禮書謂自國至大次乘玉路。自大次以升壇則乘素車。五禮通考以陸氏、陳氏說爲是。愚案。三說皆非也。郊特牲明言王被衮以象天。是爲周禮可知。魯侯國安得稱王耶。皇氏云。魯用王禮。故稱王。不知魯雖僭用王禮。君子必不以王稱之。明堂位語多夸大。其稱魯行郊禮。亦曰魯君。不稱王也。然則郊特牲稱王。必非魯禮矣。三禮皆周人所作。所言皆周禮也。以周人言周禮。故槩不稱周。閒有稱周者。必與夏、殷並言也。若言夏、殷禮。必明標夏、殷字以別于周。郊特牲無殷字。安得指爲殷禮耶。（鄭注禮記。每見與周禮不合者。輒指爲夏、殷禮。皆非也。）郊有兩車。經典並無此文。一日之閒。同此一事。而更易其車。又于義無取。聖人制禮。何爲如此紛擾乎。陳氏謂猶之聽祭報以皮弁。及祭則服大裘冕。不知聽祭報與祭是二事。而自國至次。自次至壇。不得分爲二事。曷可援以爲例乎。故曰三說皆非也。周官巾車云。一曰玉路。錫樊纓十有再就。建太常。十有二斿。以祀。經文第言祀。未嘗言祀天。稱謂

臨海金誠齋明經。博聞强識。還精三禮之學。受知于山陽汪文端同時若儀徵阮文達高郵王文簡。及棲霞郝戶部懿行。涇胡觀察承珙、績溪胡戶部培翬、吾鄉陳徵君奐。交相推服無異詞。所著求古錄禮說。徵君爲校棄于江甯節署。非足本也。會稽趙撝叔至台州。求其遺書。獲佚文七篇。撝叔入都。攜以示余。其中如論祫禘之非一。正日祭月祀之非制。釋八音次序之異。駁祝始敔終之誤。以經解經。確有依據。惜夫閒編脫簡。徒搜索于灰燼之餘。而所得僅止此也。撝叔述明經子早卒。孫死于兵。遺書散亡。惟一二故老。略能舉其姓氏。殘賸至斯。懼終湮沒。將謀雕板。以冀有傳。經生厄運。聞之心惻。徵撝叔言。猶當勉而爲之。烏乎。乾、嘉之閒。經學大師。半在東南。其著述等身。不求聞達者。自遭寇難。已與幽燕劫火。忽焉同盡。撝叔方搴國朝漢學師承續記。網羅舊聞。不遺餘力。晝一一最錄得之。爲千載下感不遇諸君慰彼耗鉏也哉。同治丁卯十一月。吳縣潘祖蔭。

周天子祭祀皆乘玉路。惟祭天別取貴質之義而乘素車。素車則木路也。（鄭注禮器云。大路。殷祭天之車也。孔疏。殷猶質。以木爲車。無別雕飾。乘以祭天。謂之大路也。）周官一書。從省文而不別白言之者甚多。如禮祀祀昊天而不言五帝。路鼓鼓社祭而不言地。血祭祭社稷而不言祭地與日月之服。皆是也。先儒泥其文。以爲玉路。以祀凡祀皆然。遂謂周祭天乘玉路。誤矣。祭器云。大路素而越席。此以素爲貴也。郊特牲云。乘素車貴其質也。又云。素車之乘。尊其樸也。左氏桓二年傳云。大路越席。（服虔注云。大路。木路是也。杜注。大路。玉路。祀天事。失之。）昭其儉也。是則周雖尚文。而祭天則乘木路。經文甚明。祭何專泥山車之文。而概指諸書爲殷禮乎。又案。殷周所稱大路不同。殷以木路爲大路。（木路也。）大路止有一。無二也。周大路有二。有以玉路爲大路者。書顧命云。大路在賓階面。傳云。大路、玉。鄭注亦以爲玉路。以玉路爲五路之首。故稱大也。有以木路爲大路者。明堂位云。大路、殷路也。又云。魯君孟春乘大路。祀帝於郊。禮器云。大路繁纓一就。皆指木路。此仍殷時之名。又以祀天而大之也。是周大路有二。杜預左傳注以大路爲玉路。則混二大路而一之矣。又案。郊乘木路。與田乘木路異。山車云。木路前樊鵠纓。建大麾以田。鄭注云。不言就數。與革路同。是木路樊纓五就也。田之木路五就。而郊之木路則一就。此以少爲貴。猶特牲之義也。田載大麾。而郊則無。太常十有二斿。雜章而設日月。象天明。而則天數。猶彼袞以九章。此十二斿。則天數。猶彼袞十二章之義也。（本郊特牲文。但彼不言太常。按周官司常云。日月爲常。郊之旗有日月。可知爲太常也。日月象天明同也。詳日猶建旗考。）開嘗考之。古禮有並行不悖者。郊祭乘木路。器用陶匏。席用藁秸。此固以素爲貴也。而旗載太常。服用龍袞。則又以文爲貴。牲止一牟。樊纓一就。此以少爲貴也。而旗十二斿。服十二章。禮行七獻。則又以多爲貴。所謂並行不悖者。殷周皆然也。先儒惟泥於周必尚文。因謂郊乘玉路。皆失之矣。又案。論語云。乘殷之輅。殷輅周人非絕不乘。然田乘木路。田車非乘車也。（明堂位云。周路也。以玉、金、象路爲乘路。周知田車、乘車不同。論語指乘車言。）乘車所乘。惟祭天一事。則乘之。亦甚罕矣。故夫子欲乘殷之輅。楊氏復云。使周郊亦乘素車。則孔子不曰乘殷之輅矣。因以乘素車爲殷禮。是亦泥論語之文而失之也。孟子言。說詩者不以文害辭。不以辭害志。鵲謂不特說詩爲然。凡說經皆宜爾。學者勿泥於辭。斯經義無不通矣。

祊繹辨

祊之祭。一而已矣。惟在正祭之日。繹祭無之。祊與繹不同。鄭氏乃泥祊于繹。注禮器爲祊乎外云。祊祭、明日之繹祭也。謂之祊者。於廟門之旁。因名焉。其祭之禮。既設祭於室。而事尸於堂。孝子求神非一處也。注郊特牲祊之於東方云。祊之禮。宜於廟門外之西室。繹又於其堂。神位於西也。此二者同時而大名曰繹。其祭禮簡而事尸禮大。注索祭祝於祊云。索、求神也。廟門曰祊。謂之祊者。以於繹祭名也。孔疏云。凡祊有二種。一是正祭之時。既設祭於室。又求神於廟門之內。一是明日繹祭之時。設饌於廟門外西室。亦謂之祊。此索祭於祊。當是正祭日之祊。應稱廟而謂之祊者。以明日繹祭稱祊。雖今日之正祭。假以明日繹祭之名。同稱之曰祊也。案。經典言祊者。皆在正祭之時。詩楚茨云。祝祭於祊。次於或剝或烹。或肆或將之下。其

在正祭時甚明。郊特牲云。直祭祝於主。索祭祝於祊。不知神之所在。於此乎。或諸遠人乎。祭於祊。尚曰求諸遠者與。此亦可見在正祭時。禮器云。設祭於堂。爲祊乎外。故曰於此乎。於彼乎。於彼乎。於此乎。此又與郊特牲相似。皆言求神非一處。亦可知在正祭時也。皆與繹祭無涉。春秋宣八年經。壬午猶繹。三傳皆不言祊。周頌序云。絲衣繹賓尸也。亦不言祊。爾雅云。繹又祭也。周曰繹。商曰肜。夏曰復胙。（詩鄭箋。公羊何休。穀梁范甯。爾雅郭注。皆無此言。惟鄭本有之。案。郭注云。未見義所出。蓋經傳悉無復胙之說也。疑此句後人所增。非古本也。）亦不言祊。是祊與繹判然各異矣。郊特牲孔子曰。繹之於庫門內。祊之於東方。朝市之於西方。失之矣。此言三事。皆失。繹與祊各爲一事也。若以祊繹爲一事。統謂之繹。豈朝市亦得爲繹乎。鄭、孔於楚茨祝祭於祊。及郊特牲索祭祝于祊。指爲正祭之祊。而以祊之于東方。及禮器爲祊乎外。則指爲繹祭之祊。且以繹祭之祊爲正。而謂正祭之祊。假繹祭而名。其亦僭矣。祊祭當在廟門外之西室。繹則於廟門內之西堂。禮器爲祊乎外。對設祭於堂言。可知祊在門外。門內與堂不可分內外也。祭統言出於祊。出者出門也。郊特牲言祊求諸遠。亦可知爲門外也。蓋必於門外求之。斯遠之至矣。郊特牲以繹於庫門內爲失。言庫門不言廟門。是失在於庫門。不在於門內也。繹爲又祭。當與正祭相似。而殺其禮。與祊祭迥異。繹祭有牲。絲衣詩可證。（鄭注周官求牛云。求終也。終事之牛所以繹。此解求牛雖未必是。而謂繹有牛得之。）而祊稱祝祭。禮器別之于設祭。郊特牲以索祭祝于祊。與直祭祝于主。是陰厭之禮。卽特牲少牢祝酌奠也。（此時尸未入。故曰祝于主。鄭注謂之待賓客之處。朱傳同。其言門內閤非。而謂使覡求之。是也。）主人不親也。祊所以求神于遠。而繹則尊繹之。楚茨鄭箋云。孝子不知神之所在。故使祝博求之乎生門內之旁。）但以酒酌奠。無牲俎。祊祭亦宜然也。繹祭主人必親。（書高宗肜曰。是祖庚祭高宗廟。可知主人必親也。）而祊言祝祭。蓋第使太祝爲之。非主人親之。此在未迎牲之前。正祭無求神于遠之義也。然則祊宜在門外。繹宜在門內矣。繹與正祭相似。本當在廟堂。（少牢禮。賓尸在堂。則天子諸侯亦必在堂可知。）門堂頗狹。天子賓尸。（詳此論事尸於廟門旁之堂。絲衣箋謂在廳孰之。）門內不容之。且降于大夫。尤無此理。鄭注謂在堂。故曰祝于主。鄭注謂事尸以人道接之。故曰賓。故繹於廟門內但以酒酌奠。無牲俎。祊祭亦宜然也。繹祭主人必親。書高宗肜曰。是祖庚祭高宗廟。可知主人必親也。而祊言祝祭。蓋第使太祝爲之。非主人親之。此在未迎牲之前。正祭無求神于遠之義也。然則祊宜在門外。繹宜在門內矣。繹與正祭相似。本當在廟堂。（少牢禮。賓尸在堂。則天子諸侯亦必在堂可知。）門堂頗狹。天子賓尸。（詳此論事尸於廟門旁之堂。絲衣箋謂在廳孰之。）門內不容之。且降于大夫。尤無此理。鄭注謂在廳孰之。故曰賓。故繹於廟門內但以酒酌奠。無牲俎。祊祭亦宜然也。繹祭主人必親。（書高宗肜曰。是祖庚祭高宗廟。可知主人必親也。）

蓍祝祭于祊亦可見祊當朝踐也朱子經傳通解馬氏文獻通考俱以祊祭列于既徹之後陸氏佃方氏慤亦皆謂祊在尸出祭畢時誤矣夫祭既畢何爲求神于祊乎此皆悖乎經者也

八音次序說

八音次序有二周官太師云播之以八音金、石、土、革、絲、木、匏、竹周語伶州鳩所言八音曰金、石、絲、竹、匏、土、革、木二說次序不同各有精義存焉周官次序原於八卦以天所生者言也周語次序秩其輕重以人所用者言也左氏隱五傳八音疏云服度以爲乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金此八音配八卦也八卦皆位于西金石土配兌乾坤故以類序之坤爲地地土也（焦京以坤爲土）石與金同氣亦金類也（說卦傳乾爲玉石即玉也）金石皆生于土先金石而後土者西方爲陰陰逆推其所始也先金後石者兌位正西以正者爲首也（羅泌路史後紀以爲鼓也鼗與鼓同）鼗爲火精（鼗小正二月剝解）於夏與馬同氣（周官奄馬之法禁原蓋以此也）午屬馬故鼗音絲周官掌皮多敏革革成於冬詩曰鼉鼓逢逢（以爲鼓也）鼗爲水物故坎音革坎離居南北之正在兌乾坤之東八音以革絲次金石土者右旋之義也蓋擊本於虛而屬陽故其數奇而爲五（節之即所以和之和樂謂之節）故得與鍾並尊也其與木音並列于末者以止一聲又爲衆樂之節與金石絲竹匏土六者不同故序于末耳是則金石絲竹革木者並重音與聲皆五矣然音必備夫八者五聲應五行四時八音應八方八風樂所以宣天地之氣故與天地相符也革與金並重故周官八音始于金中于革絲終于竹此以震兌坎離四正卦爲綱紀也周語先列金石絲竹此以乾兌離震四卦爲綱紀兌離震亦皆得不和言鼓而不言柷敔是革重于木故先革後木也要之八音之中金石絲竹之外革音亦重匏土竹木雖同爲節樂（周語革木以節之又云革木一聲鏞清濁故但以節樂耳）而革之用大鼓如天又云鼓爲樂之君故經典皆言鍾鼓鼓與鍾並竹爲衆音之綱領蓋宣樂者鍾爲大節樂者鼓爲大也且鼓亦所以先樂奏夏先擊鍾餘樂皆先擊鼓（登歌下管皆先擊小鼓次擊大鼓見周官注）舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也（本鄭）革爲坎音亦爲震音（本白虎通及說文）十二辰始于子四時始于春鼓所以先樂也鼓以先樂又以和樂（節之即所以和之和樂謂之節）故得與鍾並尊也其與木音並列于末者以止一聲又爲衆樂之節與金石絲竹匏土六者不同故序于末耳是則金石絲竹革木者並重音與聲皆五矣然音必備夫八者五聲應五行四時八音應八方八風樂所以宣天地之氣故與天地相符也革與金並重故周官八音始于金中于革絲終于竹此以震兌坎離四正卦爲綱紀也周語先列金石絲竹此以乾兌離震亦皆得不和言鼓而不言柷敔是革重于木故先革後木也要之八音之中金石絲竹之外革音亦重匏土竹木雖同爲節樂（周語革木以節之又云革木一聲鏞清濁故但以節樂耳）而革之用大鼓如天又云鼓爲樂之君故經典皆言鍾鼓鼓與鍾並竹爲衆音之綱領蓋宣樂者鍾爲大節樂者鼓爲大也且鼓亦所以先樂奏夏先擊鍾餘樂皆先擊鼓（登歌下管皆先擊小鼓次擊大鼓見周官注）舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也（本鄭）革爲坎音亦爲震音（本白虎通及說文）十二辰始于子四時始于春鼓所以先樂也鼓以先樂又以和樂（節之即所以和之和樂謂之節）故得與鍾並尊也其與木音並列于末者以止一聲又爲衆樂之節與金石絲竹匏土六者不同故序于末耳是則金石絲竹革木者並重音與聲皆五矣然音必備夫八者五聲應五行四時八音應八方八風樂所以宣天地之氣故與天地相符也革與金並重故周官八音始于金中于革絲終于竹此以震兌坎離四正卦爲綱紀也周語先列金石絲竹此以乾兌離震四卦爲綱紀

案白虎通云柷、始也。敔、終也。釋名云柷、訓爲始。以作樂。敔、衙也。衙止也。所以止樂也。顏師古漢書注云。柷與俶同。俶始也。樂將作。先鼓之。皆與鄭合。後儒忘从之。鷄鶱以爲不然。周語云。革木以節之。謂雅云和樂謂之節。鄭注士喪禮云。柷狀如漆桶。所以節樂。謝雅。和樂謂之節。謝即承柷言。非別有樂器名節也。屈疏以節爲柷。失之矣。是節樂卽所以和樂。學記云。鼓無當于五聲。五聲弗得不和。柷敔與鼓同也。夫柷敔以節樂。和樂當知後世之拍板然。或二句一節。或一句二節。（詳樂節考。）若始終止一用。何以節樂和樂乎。且節有止義。必節于終。未有節于始者。爾雅云。所以止音爲節。風俗通引禮樂記云。柷方三尺五寸。高尺五寸。（郭注云。柷方二尺四寸。深一尺八寸。與風俗通不同。後世多从郭說。）中有椎止音爲節。據此柷敔皆所以節止樂。不可謂柷以作樂于始也。書言合止柷敔。謂合其句而止之。合有和之義焉。止有節之義焉。合止皆兼柷敔。非柷合而敔止也。鄭以爲合樂于始。僞孔傳因以作字易合字。然作與合文義迥殊。豈可訓合爲作乎。又止者暫止。非終止也。先儒皆以爲終止。既與節字之義不合。而虞書此句。亦不當敍于笙鏞以間之先矣。（升歌下管。合樂皆必以柷敔爲節之。故敍于下管之後。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。亦合樂也。故與祝敔連文。若磬言擊。柷言敔。雅言以雅。頌言以頌。互文耳。）雅頌各得其所。（故敍于下管之後。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。亦合樂也。故與祝敔連文。若磬言擊。柷言敔。雅言以雅。頌言以頌。互文耳。）雅頌各得其所。（雅頌各得其所。）皆此意也。然鼓所以節樂。亦所以先樂。況柷但主于節樂。而不以先樂。故合止二字專屬柷敔也。唐六典舉樂鼓柷而後樂作。偃麾戛敔而後樂止。太常沿襲相傳。皆爲先儒所誤也。（通雅及江愼修羣經補義皆辨之。）考之經典。絕未有作樂先鼓柷之說。周語云。金石以動之。絲竹以行之。是金石先于絲竹。動之者。謂先作而發動之也。大樂以金奏爲先。鍾師掌金奏。以鍾鼓奏九夏。鄭注云。先擊鍾。次擊鼓。虞書言升歌。首戛擊鳴球。（鳴球特磬也。則金奏之鐘。亦特鐘也。）太師登歌先擊柷。柷亦鼓屬也。是升歌先擊特磬。次擊柷。（隋書音樂志。首言戛擊鳴球。次言搏拊。其明證也。）管先鼓椌。椌者小鼓也。然則鐘磬鼓皆以先樂。經有明文。奈何以柷先樂乎。樂記云。始奏以文。復亂以武。（孔疏言舞欲退之時。擊金鐃而退。案上文言弦匏笙簧。又言始奏以文。下言治亂以相。亂疾以雅。皆言樂事之終。非也。金鐃止鼓。是田獵軍旅所用。樂器未見有鐃也。）則止樂亦以特鐘。以此始。亦以此終也。八音惟金最洪。爲衆音之綱。故始終用之。若謂樂終戛敔。其音甚輕。何足以收衆音乎。一曰。堂上有柷敔。益稷偽孔傳以戛擊爲柷敔。謂上下各有之。案經典未有以戛擊爲樂器者。戛擊雙聲字。戛亦擊也。謂戛擊以鳴玉磬也。（本鄭注蔡傳同。）明堂位言作揩以玉磬。揩擊皆爲樂器。此漢儒之謬說也。僞孔傳襲用其說。殊不思柷敔既在堂下。堂上安得又有柷敔乎。夫柷敔爲樂之德音。（見樂記。）而說者多誤。不可以不正也。

敦考

明堂位云。有虞氏之兩敦。夏后氏之四璉。殷之六瑚。周之八簋。是敦爲有虞氏之器也。然儀禮爲周制。而多言敦。特牲饋食。初云兩敦在西堂。末云佐食分簠鉶。鄭注云。敦有虞士之器也。變敦言簠。容同姓之士得从周制耳。陳氏祥道、楊氏復皆从鄭說。鷄鶱以爲非也。禮經分別同姓異姓。惟在朝之內外。階之東西。天子用敦之文。玉府云。若合諸侯。則共珠槃玉敦。珠槃盛牛耳。玉敦以盛血。此會盟所用。非祭器也。大子之祭。既以簠盛稻粱。簋盛黍稷。雖有敦。將焉用之。天子諸侯有簠簋而無敦。大夫士有敦而無簠簋。此一定之制也。魯兼用四代之禮。乃明堂位令大之文。並非事實。不可據也。夫周天子諸侯所以用簠簋不用敦。而以敦爲大夫士用者。蓋周禮尙文。簠外方內圓。簋外圓內方。法象天地。又彫鏤而飾以玉。（俱本鄭氏。）致其華美。而敦爲質物。其制樸而簡。故用簠簋而不用敦。大夫士降殺于天子諸侯。故用敦也。又天子諸侯有二王之後。修其祖宗之禮物。以作賓王家。其餘諸侯。皆不得用。而大夫士可知矣。今謂大夫士同姓者用當代之器。（鄭注專言士。文不具也。）異姓者用先代之器。殊與經不合。閒嘗考之。周公監于虞夏殷而損益之以爲周禮。其自成一代之制者固多。而沿襲先代之制者亦不少。如木路、殷車也。周用以祭天。大麾、夏旗也。周用以田獵。鞉鼓爲殷制。周亦兼用建鼓。（建鼓卽鞉鼓。詳周鼓兼鞉鼓考。）明水爲夏物。周亦兼用玄酒。（明堂位云。明水玄酒。夏后氏尙明水。殷尙醷。周尙酒。鄭注。此皆其時之用耳。言尙。非是夏用明水。周用玄酒也。然禮運云。玄、酒在堂。（玄酒亦有玄酒。玄、酒水也。先儒謂周人設酒一尊。必以玄酒配之。示不忘古。是周亦用明水矣。）瓦豆、瓦簋。虞器也。周用以郊。而大夫士祭亦用瓦豆。（見少牢饋食禮。大夫用瓦豆。士亦瓦豆可知。）諸如此類。皆沿用先代器物。自天子以至于士。皆有之。無論同姓異姓也。敦爲虞器。在虞時上下通用。（明堂位以兩敦與二簋並言。八簋是天子之禮。則兩敦亦當爲天子之制。蓋虞氏簡質。故止兩敦也。鄭謂敦有虞士之器。非是。）周用簠簋。（簠盛稻粱。簋盛黍稷。八簋中有稻粱。則兼有簠。經典多舉言簋。簠簋同類。以簋該簠也。）亦兼用敦。然簠簋爲天子諸侯之器。而敦則大夫士用之。玉藻云。諸侯朔月四簋。（疏云。天子四簋者。稻粱二簋。黍稷二簋也。）是常食用簠簋也。（孔氏謂稻粱亦以簋盛之。皆非。）周官掌客。上公簠十。侯伯八。子男六。（簠同用十二。）是享賓用簠簋也。禮運言陳其簠簋。祭統言八簋之實。皆子問言天子嘗禘郊社五祀之祭。簠簋既陳。是祭祀用簠簋也。皆未有言用敦者。可知敦非大子諸侯之器也。內則言父母之敦牟。非饋奠敢用。是大夫士常食用敦也。士昏禮。黍稷四敦。皆士兩敦。大夫四敦。（士祭兩敦。大夫四敦。由此推之。諸侯祭當六簋。見祭統注疏。）是祭祀用敦也。士喪禮。朔月奠有黍稷用瓦敦。（常用之敦。以木爲之。）士虞禮。賓設二敦。蓋敦者。昏禮通盛也。是昏禮用敦也。少牢饋食禮。主婦執一金敦黍。又云。上佐食取黍稷于四敦。（士祭兩敦。大夫四敦。）實于二敦。公食大夫禮。上大夫八簋。下大夫六簋。此賓雖大夫。而主人爲諸侯。故以諸侯之禮。用簠不用敦。且其數最多也。秦風言於我乎每食四簋。此諸侯食其臣之禮。雖殺于聘賓。亦從諸侯制而用簋也。（或謂賢臣家食四簋。非也。）管仲鏤簋朱紘。禮譏其僭。蓋大夫用簋已非法。而鏤之則尤甚也。然則大夫士惟用敦而不用簠。特牲禮自兩敦在西堂以下。凡六言敦。云盛兩敦。陳于西堂。又主婦設兩敦黍稷于俎南。又佐食啓會卻于敦南。又祝命爾敦。又主婦設兩籩于敦南。又佐食徹尸薦俎。敦設于西北隅。皆言敦不言簋。惟一言佐食分簠鉶。此蓋以敦亦簋之類。通稱爲簋。猶鄉飲酒禮觶亦稱爵也。名雖爲簋。其實爲敦。鄭氏不達此旨。乃謂同姓之士可用簋。誤矣。果如鄭說。是少牢、特牲皆異姓大夫士之禮。不知此經何以徒言異姓。而不及同姓。且經與記並無異姓同姓之說。又何以見其爲異姓之制。明示天下後世乎。又周官九嬪。凡祭祀贊玉齍。鄭注云。玉齍玉敦。賈疏云。大夫士用敦。今周天子用玉敦者。明堂位魯得兼用四代之器用敦。明天子亦兼用可知。此說亦誤。地官舍人云。凡祭祀。共簠簋實之陳之。則知此玉齍者。玉簠簋也。經典並無敦以盛血之文。玉府云。若合諸侯。則共珠槃玉敦。珠槃盛牛耳。玉敦以盛血。此會盟所用。非祭器也。大子天子用敦之文。既以簠盛稻粱。簋盛黍稷。雖有敦。將焉用之。天子諸侯有簠簋而無敦。大夫士有敦而無簠簋。此一定之制也。魯兼用四代之禮。乃明堂位令大之文。並非事實。不可據也。夫周天子諸侯所以用簠簋不用敦。而以敦爲大夫士用者。蓋周禮尙文。簠外方內圓。簋外圓內方。法象天地。又彫鏤而飾以玉。（俱本鄭氏。）致其華美。而敦爲質物。其制樸而簡。故用簠簋而不用敦。大夫士降殺于天子諸侯。故用敦也。又天子諸侯有二王之後。修其祖宗之禮物。以作賓王家。其餘諸侯。皆不得用。而大夫士可知矣。今謂大夫士同姓者用當代之器。（鄭注專言士。文不具也。）異姓者用先代之器。殊與經不合。閒嘗考之。周公監于虞夏殷而損益之以爲周禮。其自成一代之制者固多。而沿襲先代之制者亦不少。如木路、殷車也。周用以祭天。大麾、夏旗也。周用以田獵。鞉鼓爲殷制。周亦兼用建鼓。（建鼓卽鞉鼓。詳周鼓兼鞉鼓考。）明水爲夏物。周亦兼用玄酒。（明堂位云。明水玄酒。夏后氏尙明水。殷尙醷。周尙酒。鄭注。此皆其時之用耳。言尙。非是夏用明水。周用玄酒也。然禮運云。玄、酒在堂。（玄酒亦有玄酒。玄、酒水也。先儒謂周人設酒一尊。必以玄酒配之。示不忘古。是周亦用明水矣。）瓦豆、瓦簋。虞器也。周用以郊。而大夫士祭亦用瓦豆。（見少牢饋食禮。大夫用瓦豆。士亦瓦豆可知。）諸如此類。皆沿用先代器物。自天子以至于士。皆有之。無論同姓異姓也。敦爲虞器。在虞時上下通用。（明堂位以兩敦與二簋並言。八簋是天子之禮。則兩敦亦當爲天子之制。蓋虞氏簡質。故止兩敦也。鄭謂敦有虞士之器。非是。）周用簠簋。（簠盛稻粱。簋盛黍稷。八簋中有稻粱。則兼有簠。經典多舉言簋。簠簋同類。以簋該簠也。）亦兼用敦。然簠簋爲天子諸侯之器。而敦則大夫士用之。玉藻云。諸侯朔月四簋。（疏云。天子四簋者。稻粱二簋。黍稷二簋也。）是常食用簠簋也。（孔氏謂稻粱亦以簋盛之。皆非。）周官掌客。上公簠十。侯伯八。子男六。（簠同用十二。）是享賓用簠簋也。禮運言陳其簠簋。祭統言八簋之實。皆子問言天子嘗禘郊社五祀之祭。簠簋既陳。是祭祀用簠簋也。皆未有言用敦者。可知敦非大子諸侯之器也。內則言父母之敦牟。非饋奠敢用。是大夫士常食用敦也。士昏禮。黍稷四敦。皆士兩敦。大夫四敦。（士祭兩敦。大夫四敦。）

飾玉．凡以玉飾物．惟天子諸侯之[諸侯]豆不飾玉．則簋簋亦無玉飾可知．以大夫金飾推之．諸侯簋當以金飾．大夫士則瓦豆用有虞氏陶．瓦豆謂之登．天子諸侯之祭．以瓦豆盛太羹．羹亦不調．故用土瓦豆盛之．此別是一義．例．更可知大夫士用敎而不用簋簋矣．[爾雅．瓦豆謂之登．天子諸侯之祭．以瓦豆盛太羹．羹亦不調．故用土瓦豆盛之．此別是一義．]以此比

射耦考

古者射以觀德．必有耦者．所以明揖讓也．周官射人云．王以六耦射三侯．諸侯以四耦射二侯．孤卿大夫以三耦射一侯．士以三耦射豻侯．賈公彥謂畿內諸侯二侯四耦．畿外諸侯三侯三耦．各有一申一屈．[見射人疏]孔沖遠謂賓射對鄰國之君．尊．故四耦．大射與己之臣子卑．故降之．[見詩賓筵疏．案射人言士豻侯．明是射侯．]大射孔氏從後鄭說以爲賓射．非也．[詳正疏]大射賓射耦數皆同．左傳言魯君享范獻子．公臣不足三耦．賓揖讓而升．大射公將射．賓降適堂西．執弓．揖三揖．一个升自西階．先待於物北．公就物．大射正授弓．小臣師授矢．賓不敢與君並取弓矢而同升也．鄉射賓與主人並射．揖讓而降．大射公既射．大射正受弓而授賓．賓不敢與君並射而同降也．且鄉射主人爲下射．不言先發．以三耦上射先發推之．知可知諸侯賓射亦無四耦也．司裘云．王大射則共虎侯熊侯豹侯．諸侯則共熊侯豹侯．諸侯則共豹侯．是王朝之官．所共諸侯則畿內之諸侯也．熊侯豹侯．是二侯也．大射儀有諸公卿百官之解．明是畿外諸侯之禮．[儀禮一經]而有大侯參侯干侯．是三侯也．[諸侯兼用三侯．與天子不同．亦以別尊卑也．]然則四耦二侯．必爲畿內諸侯之制矣．蓋射人亦王朝之官．故但言畿內諸侯之制．與司裘同也．賈說視孔爲長．賈又謂燕射則天子諸侯例同三耦一侯．此則不然．射人但言以射法治射儀．不言何射．雖主大射說．亦統賓射燕射而言．然則三射耦數皆無異也．周官大司馬云．若大射．則合諸侯之六耦．賈疏云．王大射之時．有諸侯公還而后賓降．賓不敢與君並射而同降也．且鄉射主人爲下射．不言先發．以三耦上射先發推之．知主人後發也．大射君乃先發．君爲上射．明矣．鄉射言大夫爲下射．主人爲下射．而大射無此文．蓋大射君爲上射．賓爲下射．大夫爲上射．士爲下射．此禮之常．故不著也．鄉射士爲上射．大夫爲下射．此禮之變．故特著之也．大射禮有與鄉射異者．有與鄉射同者．皆詳著其文．是知大射君與大夫皆不爲下射．非以與鄉射同而略之也．夫大射君臣習禮．而大夫爲賓．又非異國之臣．若以君爲下射．冠履倒置矣．君與賓爲耦．自讓而升賓之義也．君必爲上射．先賓而發．尊君而卑臣之義也．大射儀．大夫在門右北面．士在西方東面．案鄭所言面位．見上文．乃人門時之面位也．至燕時．其位已殊．及將射．比三耦．又宜與燕時殊．豈猶與入門時同乎．夫比必相近．且宜同面．若大夫在門右北面．士在西方東面．相去頗遠．又不同面．而士有與大夫爲耦者．何以比之乎．經文下句云．三耦俟於次北．西面北上．此卽比耦時面位．俟者俟比也．何謂不言面乎．[卽其卽入于次．與謂俟于次北．故知方比時面位也．]觀後比衆耦時．大夫立於二耦之南．西面北上．衆耦立於大夫之南．西面北上．可知三耦俟於次北．西面北上．爲比耦時面位也．又上耦出次．西面揖進．上射在左．鄭注云．上射在左．便射位也．然射位在堂上南面．上射卻在右．則安得以在左爲便射位乎．右則安得以在左爲便射位乎．鄭注云．[弟子．賓屬之少者．]鄭氏謂選弟子德行道藝之高者．以爲三耦．蓋鄉射之禮．學校所以造士．以弟子爲三耦．所以敎之．故與大射賓射燕耦．乃于比衆耦之後．士雖卑於大夫．而謂之衆賓．士．而謂之衆賓．則宜尊之．故士爲上射也．大射非所以興賢．當乃于比衆耦時比之．大夫皆與大夫爲耦．或有不足．則與士爲耦．而以三耦釋之．是大夫三耦．六人而已．而云使士爲耦者．卿大夫或有不足．則與士爲耦．或有不足者．蓋三耦爲正耦．[本鄭玄說．]必選德行優者爲之．[本鄭注．]故或不足六人也．其餘大夫不爲三耦者．乃于比衆耦時比之．大夫皆與大夫爲耦．或有不足．則與士爲耦也．賈于比衆耦之時．而以三耦釋之．是皆必在左．而後北向．必在西也．大射、鄉射義無不同．賈疏謂大射義與鄉射異．失之矣．天子大射．公卿相與爲耦．王與賓爲耦．王爲上射．諸侯在六耦外者．亦自相耦．或與公卿爲耦．皆可推而知也．賓射以諸侯爲賓．則不以諸侯爲六耦．當以奉臣爲之．燕射亦然．鄉射三耦．記云．使弟子．[鄭注云．弟子．賓屬之少者．]鄭氏謂選弟子德行道藝之高者．以爲三耦．蓋鄉射之禮．學校所以造士．以弟子爲三耦．所以敎之．故與大射賓射燕耦．乃于比衆耦之後．士雖卑於大夫．而謂之衆賓．士．而謂之衆賓．則宜尊之．故士爲上射也．大射非所以興賢．當乃于比衆耦時比之．大夫皆與大夫爲耦．或有不足．則與士爲耦．而以三耦釋之．是大夫三耦．六人而已．而云使士爲耦者．卿大夫或有不足．則與士爲耦也．賈于比衆耦之時．而以三耦釋之．是皆必在左．而後北向．必在西也．大射、鄉射義無不同．賈疏謂大射義與鄉射異．失之矣．天子大射．公卿相與爲耦．王與賓爲耦．王爲上射．諸侯在六耦外者．亦自相耦．或與公卿爲耦．皆可推而知也．賓射以諸侯爲賓．則不以諸侯爲六耦．當以奉臣爲之．燕射亦然．鄉射三耦．記云．使弟子．[鄭注云．弟子．賓屬之少者．]鄭氏謂選弟子德行道藝之高者．以爲三耦．蓋鄉射之禮．學校所以造士．以弟子爲三耦．所以敎之．故與大射賓射燕耦．乃于比衆耦之後．士雖卑於大夫．而謂之衆賓．士．而謂之衆賓．則宜尊之．故士爲上射也．大射非所以興賢．當乃于比衆耦時比之．大夫皆與大夫爲耦．或有不足．則與士爲耦．而以三耦釋之．是大夫三耦．六人而已．而云使士爲耦者．卿大夫或有不足．則與士爲耦也．賈于比衆耦之時．而以三耦釋之．是皆必在左．而後北向．必在西也．大射、鄉射義無不同．賈疏謂大射義與鄉射異．失之矣．天子大射．公卿相與爲耦．王與賓爲耦．王爲上射．諸侯在六耦外者．亦自相耦．或與公卿爲耦．皆可推而知也．賓射以諸侯爲賓．則不以諸侯爲六耦．當以奉臣爲之．燕射亦然．鄉射三耦．記云．使弟子．[鄭注云．弟子．賓屬之少者．]鄭氏謂選弟子德行道藝之高者．以爲三耦．蓋鄉射之禮．學校所以造士．以弟子爲三耦．所以敎之．故與大射賓射燕耦．乃于比衆耦之後．士雖卑於大夫．而謂之衆賓．士．而謂之衆賓．則宜尊之．故士爲上射也．大射非所以興賢．當乃于比衆耦時比之．大夫皆與大夫爲耦．或有不足．則與士爲耦．而以三耦釋之．是大夫三耦．六人而已．而云使士爲耦者．卿大夫或有不足．則與士爲耦也．賈于比衆耦之時．而以三耦釋之．是皆必在左．而後北向．必在西也．大射、鄉射義無不同．賈疏謂大射義與鄉射異．失之矣．天子大射．公卿相與爲耦．王與賓爲耦．王爲上射．諸侯在六耦外者．亦自相耦．或與公卿爲耦．皆可推而知也．賓射以諸侯爲賓．則不以諸侯爲六耦．當以奉臣爲之．燕射亦然．鄉射三耦．記云．使弟子．[鄭注云．弟子．賓屬之少者．]鄭氏謂選弟子德行道藝之高者．以爲三耦．蓋鄉射之禮．學校所以造士．以弟子爲三耦．所以敎之．故與大射賓射燕耦．

日祭月祀辨

日祭月祀之說．經所無也．惟國語及祭法有之．周語云．甸服者祭．侯服者祀．賓服者享．要服者貢．日祭月祀．時享歲貢．楚語云．先王日祭月享．時類歲祀．諸侯舍日．卿大夫舍月．士庶人舍時．韋元成、韋昭皆謂天子日祭於祖考．月祭於高曾．時享於二祧．歲貢於壇壝．禮記祭法云．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二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止案祭義云祭不欲數數則煩煩則不敬故先王之制祀典一年四祭而已月祭則數日祭固煩黷尤甚必無此禮也國語此言皆言不經周官言侯服歲一見甸服二歲一見安能與於日祭月祀四時之祭何以謂之類周官有祭類祭地之大裁祭社稷五祀五帝於四郊祭日月星辰之屬祭山川丘陵墳衍土石之屬祭四方百物之屬祭宗廟百神無常時非時祭也既有四時之祭又何以謂之類凡祭必殺牲此有國而爲之一常祀所謂歲祀者又何祭耶貢者諸侯貢物於天子也祭祀先王何得謂之貢乎金縢此有國而爲之一非祭也祭祀未有于墳壇者祭之舊殊參紛干制云麋人春麋非夏鹿麥秋鴈黍冬鴈稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以雁是麋人鹿以四時麋人掌共麋物祭祀共其麋物賓客亦如之凡祭祀共其特牲亦互有同異涸入正文子莊言君書凡七八易未知孰爲定本因依次寫存之別錄七篇爲補遺丁卯冬集京師言于潘伯寅侍郎侍郎忻然爲謀雕板并題卷端是書能存不可爲非幸也君坎坷終身且傾厥祀遺著傳者什一千百賴徵君輯之於前今得侍郎護之於後雖生則齎遇而殁非無聞九原有知應幾不憾十一月初九日何秬趙之謙校畢記之

故病其日月舉行之煩黷不得不爲之辨正也

長洲陳徵君校刻求古錄列佚文篇目于後且云有別本藏閻王氏藏本云煨久矣同治丙寅客台州訪金君後嗣知君子城歿後存者惟一孫辛酉之變孫又死遂無後求遺書無知者黃嚴王子莊綦篤學士也曾搜輯鄉先輩遺書閻及君書言尚有殘本遂假以歸紙爲水漬揭之猶見點畫悉心校錄復得佚文七篇中日祭月祀辨又陳徵君目錄所未及取校已刻諸篇亦互有同異涸入正文子莊言君書凡七八易未知孰爲定本因依次寫存之別錄七篇爲補遺丁卯冬集京師言于潘伯寅侍郎侍郎忻然爲謀雕板并題卷端是書能存不可爲非幸也君坎坷終身且傾厥祀遺著傳者什一千百賴徵君輯之於前今得侍郎護之於後雖生則齎遇而殁非無聞九原有知應幾不憾十一月初九日何秬趙之謙校畢記之

求古錄禮說補遺續

鄉射用獸侯說

鄉射禮記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕鄭注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯則經獸侯是也由是云焉案考工記梓人云張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕鄭注云皮侯以皮所飾之侯司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也五采之侯謂五采畫正之侯也遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也獸侯畫獸之侯也息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射（及氏云鄉飲酒禮鄭爲長燕則息爲燕之異名乃息司正息疑飲燕之異名案此說祇息爲燕之異名亦非也息燕二字連讀則無事而燕也燕不止無事而燕記特以一端言之上文春獻功四時祭亦舉其一耳鄭讀賚爲畜訓爲作與由非也）夫皮侯大射之侯也記固明言之至鄉射用采侯記未嘗言之也鄉射記明紀獸侯是知鄉射與燕射同用獸侯也若鄉射用采侯記何以不言采侯而乃言獸侯乎卽云燕射用鄉射之侯尤不可不記也鄉射禮爲州長習射之禮州長士也（本鄭注十用鹿中經云釋獲者執鹿中故記云鹿中柔前足跪繫背容八算鄭注云柔赤黑漆也前足跪者桑牧擾之獸受負也）所以釋此經也後又云君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中此廣記大射燕射賓射之中（鄭注國中國中也於郊大射也於竟燕射也賓射也非正釋此經故別敍於後文

不與鹿中相連。且各言所射之處。明非鄉射也。又云。大夫兇中。不言所射之處。明亦鄉射也。大夫言兇中。可知鹿中爲士禮也。此經言士鄉射禮。故大夫兇中亦別記於後也。夫一中之徹而記文明析若此。何以侯之重而記反不明言乎。故知記所言獸侯。正鄉射之侯也。鄉射爲大夫士之禮。而記幷言天子諸侯之侯。可知燕射禮亦用獸侯也。燕射禮。天子諸侯有之。大夫士無燕射。於中別言君國中射。而於侯不別言。燕射蓋燕射之中。與鄉射異。故必別言之。燕射之侯。與鄉射同。故不別言之也。燕禮經云。若射如鄉射之禮。其禮同。故其侯同。同獸侯。亦同五十步也。射之等之大。射爲上。賓射次之。燕射又次之。鄉射爲下。大射爲天子諸侯將祭擇士之射。故燕射次于賓射。考工記所言三射。射之差等也。鄉射爲大夫士之禮。故爲下。賓射同賓射次于大射。在燕射之上。鄉射與賓射相去頗遠。安得同侯乎。鄭注之誤。以經文考之甚明。而學者多莫之知。甚矣解經之難也。

天子營國之制考

古天子營國制度。先儒未詳考也。考工記云。匠人營國方九里。（九里正是周制。賈疏以爲夏殷制。非也。詳天子城方九里攷。）旁三門。國中九經九緯。經涂九軌。左祖右社。面朝後市。市朝一夫。環涂七軌。鄭注云。營謂丈尺其大小。天子十二門。通十二子。（疏云。甲乙丙丁之屬。十日爲母。子丑寅卯等十二辰爲子。）國中城內也。經緯謂涂也。經緯之涂。皆容方九軌。軌謂轍廣八尺。九軌七十二尺。則此涂十二步也。王宮當中經之涂。市朝方各百步。環涂謂環城之道。賈疏云。南北之道爲經。東西之道爲緯。王城面有三門。門有三涂。男子由右。女子由左。車從中央。環涂謂遶城道。如環然。故謂之環也。後儒爲圖說者。皆謂國中分爲九區。中一區爲王宮。前一區爲朝。後一區爲市。左右各三區。皆民居。近戴東原考工記圖。分爲十六區。中方三里。爲六寢六宮三朝。宗廟社稷。環涂在城內。市不入圖。案涂必直門。然後通達可行。賈疏所謂門有三涂也。若畫爲九區。則必旁二門而後可。考工記市朝一夫。謂一朝一市之地。三朝三市則各共一里也。（司市云。大市日昃而市。百族爲主。朝市朝時而市。商賈爲主。夕市夕時而市。是市有三也。）一夫百步。三夫三百步。是一里也。今謂朝市各方三里。明與考工記乖違。百官所居。當在城中。蓋古者每日必朝。朝辨色始入。其登車往夜未旦。城門必天明乃啓。若在城外。不及朝矣。羣士亦必入朝。是公卿大夫士皆必居城內也。周官載師云。以家邑之田任稍地。以小都之田任縣地。以大都之田任疆地。（鄭注云。鄙、縣、疆、城地狹不足以容之。故知外之八區亦有士也。）鄭注云。鄙、縣、疆、皆民居之區域也。里居也。此以鄙里皆指鄙里任國中之地。（先鄭注云。鄙、縣、疆、城中空地未有肆。里、城中空地未有宅。此說非是。故後鄭不從。）鄭注云。三百里爲稍。四百里爲縣。小都在縣地。公采邑在王畿之界。故國中之居民居。非也。下文云。國宅無征。鄭注謂國宅。凡官所有宮室吏所治者。（賈疏云。官所有宮室吏所治者。匠人云。外九室。皆繫王宮。豈容謂之國宅。又何必言無征乎。）乃爲得解。（先鄭指民宅。非。）此百官所居在城中之證也。士相見禮云。宅者在邦則曰市井之臣。在野曰草莽之臣。（皆謂庶人。可謂士相見禮所言。指士未仕者。鄭指致仕者言。非也。凡致仕有矣邑。當居采地。不知內地也。）不可爲涂也。孔撝約據緜傳。王之郭門曰皋門。謂皋門即王城南門。不知皋郭聲相近。毛特以郭門名皋門。非謂即以郭門爲皋門也。若郭門即皋門。則三朝之地。豈止一里乎。其誤甚矣。諸侯營國亦與天子同。特廣狹各異耳。

周南召南名義解

周南、召南名義。說者不一。鄭康成、孔沖遠謂得聖人之化者。謂之周南。得賢人之化者。謂之召南。朱子謂得之國中者。雜以南國之詩。謂之周南。其得之南國者。謂之召南。二義稍殊。其解南字。皆謂文王之化自

北而南也。程大昌謂南樂名。非南國。諸侯之謂。南、幽、雅、頌爲四詩。別無國風之目。後儒推衍其說。以爲樂名。南者。取南風暢達長養萬物之義。又或云。南國名。見逸周書。南氏有力臣。勢均力敵。用分爲二國。陳少南、李迂仲謂周、召分陝。在文王時。皆與古說異。案小序云。南者化自北而南也。詩中有江漢、汝墳之語。其謂南國無疑。文王國在西。爲西伯。不曰西而曰南者。見其德化之廣被也。文王三分天下有其二。蓋西南六州。皆歸文王。惟東北三州尚屬紂。至武王伐紂時。有庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮八國相從。此皆西南國。可知南方之被化深矣。南蠻之地。教化最難。古三苗國與洞庭相近。是在南。夫堯、舜大聖。尚且梗化。鬼方亦在南。高宗伐之三年乃克。南方之難化如此。而文王德化及焉。詩所以繫之以南也。左傳季札觀樂。見舞象箾南籥。說者謂象箾武舞。南籥文舞。皆文王之樂。樂與詩相表裏。文王以南名詩。亦以南名樂。舞樂所以昭德象功。文王樂舞名南者。明功德遠及於南也。然南籥二字連文。不得專以南爲樂名。周官太師教六詩。有曰風、雅、頌。不得謂詩無國風。而以南與雅、頌並列也。周南、召南與邶、鄘、衞等次序。彼等既皆爲國名。則二南亦爲南方之國明矣。鼓鐘詩言以雅以南。文王世子言皆鼓南。即二南之南。蓋二南爲房中之樂。鄉飲酒、鄉射、燕禮皆用之。以國風惟二南與七月篇爲正風。得入樂。餘皆變風。不入樂也。康成以南爲南方之被化深矣。南蠻之樂。固非大昌以南爲文王樂名。亦非也。至以南爲南氏二國。不見文王之化。廣且繫以周、召。其義不可通矣。鄭譜謂文王遷豐後。以岐西地分賜周公、召公爲采邑。司馬貞、朱子皆從之。後儒乃謂文王受命稱王。命二公作東西大伯。分陝而治。夫文王恪守臣節。孔子稱爲至德。安有自稱爲王。命二公作伯分陝之理。二公分陝。在武王克商之後。樂記所言甚明。第二南之繫周、召。不必在武王克商之後。何也。周、召乃采邑之名。非二伯之名也。甘棠言召伯者。伯者尊稱之詞。非大伯之伯也。行露序云。召伯聽訟也。衰亂之俗。微貞信之教興。是當文王興紂之時。甘棠在行露前。篇次相連。可知亦文王時詩。文王時。召公未嘗爲伯。伯爲尊稱之詞明矣。鄭氏以甘棠爲武王時詩。恐未必然。二南所以繫周、召者。以文王有王者之化。其詩宜爲雅。不當列於風。然文王實爲諸侯。詩又本爲風體。不得入於雅。故繫之周、召也。其所分陝者。以周公爲治於內。故得之國中者。繫之周公。召公宣化於外。故得之南國者。繫之召公也。召南有詠召伯之詩。而周南不言周公者。子當讓善於父也。周、召皆聖人。皆爲文王行化。非有優劣。鄭氏以聖賢之化分別言之。非也。朱子之說。得其義矣。

齊必變食說

古人將祭必齊。齊者致精明以交鬼神也。故君子之齊。沐浴以潔其身。嚴肅以澄其心。不御內。不聽樂。居必遷于外寢。服必明衣玄端。皆所以致其精明。而咈之濁者。足以亂我清明之氣。亦必戒之。故論語云。齊必變食也。莊子人間世云。齊者不飲酒。不茹葷。酒與葷。其氣味最昏濁。齊者所必嚴禁。故特言之。而變食猶不止此。周官膳夫云。王齊則不舉。舉者殺牲盛饌也。三牲之肉。氣味亦濁。故并戒之。自王莽篡易周官經文。謂王齊日三舉。刑昺論語疏因謂食不厭精至不多食。皆蒙齊文。朱子集註雖引莊子而家禮亦謂食肉不得茹葷。飲酒。不得至亂。近朱竹垞據周官及刑疏極辨不飲酒食肉之非。學者惑之。案王制云。八

十齊喪之事勿及也。齊與喪并舉。其不得飲酒食肉可知。月令云。仲夏之月。君子齊戒。止聲色。毋或進。薄滋味。毋致和。夫曰薄滋味。則不飲酒食肉矣。二至之齊。猶且如此。況祭祀之齊乎。此其證也。且論語經文明言變食。變者必易其常。若仍飲酒食肉。特加厚于平時。安得謂之變乎。食不厭精。以下皆言平時之食。邢疏謂蒙上齊文。其說大謬。果爾。是聖人平日飲酒竟及亂矣。魚餒肉敗。食必傷人。聖人亦不謹疾矣。有是理乎。周官內饔辨腥臊羶香之不可食。所謂臭惡不食也。王制云。五穀未成。果食未熟。不粥于市。所謂不時不食也。豈指齊時言之乎。此其說不可通矣。朱竹垞謂壬日食一太牢。遇朔當兩太牢。齊則加至三太牢。此沿舊說。不知王日一舉者。舉少牢也。惟朔日則大牢。若日一大牢。亦已侈矣。乃加至三大牢。其侈不已甚乎。朔爲一月之首。其牲體宜加于常日。齊則爲祭而設。別是一義。何必加于朔月乎。先儒謂齊不食餕餘。故三大牢。然凡物皆可新治爲饌。何必大牢乎。天子宗廟四時之祭。每祭皆齊十日。冬至圜邱祭天。夏至方澤祭地。寅月祭南郊。申月祭北郊。仲夏大雩帝。季秋大饗五帝于明堂。亦各齊十日。仲春仲秋祭社稷。春秋分朝日夕月。與四望山川之祭。各宜齊三日。又四時迎氣及羣小祀。皆宜齊。一年齊期約有百二十日。是用三百六十大牢。并日食朔食。約有六百大牢。抑思牛爲大物。非大祭不能用。諸侯無故不敢殺。而天子每年殺牛而食。乃至六百之多。毋乃暴殄天物乎。周公制禮。當不此此也。其爲王莽竄易無疑。至于齊而飲酒。周官亦無此說。于經無據。惟周語云。王即齊宮。洁濯饗醴。韋謂王飲醴酒。或引以爲齊當飲酒之證。不知醴爲六飲之一。非酒也。況周語所言。是耕籍之齊。與祭祀之齊不同。未可援以爲證也。然則齊不飲酒食肉明矣。而後世之齊。必茹疏菜。則又失之。竊謂動物之中。其意味之潔清者。莫如魚。齊者亦自可食。而魚之氣腥者。仍在所禁。務使藏腑清虛。志氣清明。則聖人謹齊之道也。

同里管君申季於滂喜齋所刊求古錄禮說補遺外。續搜得佚文四篇。因致之伯寅侍郎。爲并刊之。其齊必變食說。不見於陳徵君日錄。檢鄉黨正義。（卽求古錄之卷十六。）於此句亦無說。蓋箸書誼取互見。故詳此略彼也。吾鄉孫大令憩近於浙中有覆刻求古錄之舉。未知采獲有逸出於此者否。長洲王頌蔚。

公羊逸禮攷徵

陳奐學

姪娣。共九女。天子九女。卽周禮之九嬪也。是所取之本國亦有媵矣。春秋隱二年。伯姬歸于紀。七年。叔姬歸于紀。叔姬媵待年於國。至是始歸于紀。非周禮之確證乎。又成十年注云。唯天子娶十二女。鄭注檀弓以十二女爲夏制。然則八妾爲殷制。何劭公據殷禮注春秋。而其注叔姬爲伯姬之媵。與此注不可強通。（莊二年注。天子嫁女於諸侯。姪娣如諸侯之禮。僖二十年注。禮。夫人居中宮。少在前。右媵居西宮。左媵居東宮。少在後。亦指八妾。）

禮。妾子立。則母得爲夫人。（隱元年。惠氏松厓云。妾子立。母得爲夫人。時君之禮。孔子以爲不然。故有惠公仲子、僖公成風書法。望人筆削。穀梁猶能贊一辭。賢於公羊遠矣。奧案。詩序。燕燕、衛莊姜送歸妾。妾戴嬀也。戴嬀子完在位十六年。序稱妾不稱戴嬀。春秋之義也。或曰。莊姜時尙在也。）

禮。大夫以上至天子。皆乘四馬。所以通四方也。（隱元年。解云。異義古毛詩說云。天子至大夫同駕四。皆有四方之事。士駕二也。詩云。四驪彭彭。武王所乘。龍旂承祀。六轡耳耳。魯僖所乘。四牡騑騑。周道倭遲。大夫所乘。春傳云。士乘飾車兩馬。庶人單馬木車。是也。（陳壽祺案。異義公羊說。天子駕六。謂爲漢法。蓋從其師說。）

禮。有母母嘗命諸父兄師友稱諸父兄師友以行。（隱二年。解云。卽昏禮記云。宗子無父母命之是也。宋、汲古本譌作言。案。鄭注禮。卽引春秋紀裂繻來逆女文。本左氏。公羊作艾縚。惠云。縚讀爲投。說文。賮布也。古縚編同音。）

禮。所以必親迎者。所以示男先女也。於廟者。告本也。夏后氏逆於堂。周人逆於戶。殷人逆於庭。（隱二年。解云。卽昏禮記云。夏后氏逆於廟庭。殷人逆於堂。周人逆於戶。是也。奧案。春秋繁露質文篇。昏禮逆於庭。逆於堂。逆於戶。惠云。詩箋三章。親迎之禮。蓋夏殷周戶卽箸也。）

禮。天子六師。方伯二師。諸侯一師。（隱五年。奧案。此據周初之禮制也。師猶軍也。周官、左傳言六軍。詩瞻彼洛矣、棫樸六師。毛詩傳及穀梁傳皆云天子六師也。方伯諸侯之大者。亦謂之侯伯。二師之說。向未審攷。攷襄十一年公羊傳三軍者何。三卿也。作三軍何譏。何譏爾。古者上卿下卿上士下士。繁露爵國篇。諸侯大國四軍。卿爲帥。士爲佐。故有四軍之號。其實諸侯大國止有二軍耳。穀梁傳。作三軍。非正。昭五年。貴復正。亦謂停止當二軍。魯頌。公徒三萬。謂行軍之數三萬。不足以充三軍。周制。萬二千五百人爲軍。二軍二萬五千人。共炊家子。固守衣裝。廢養樵汲。供在其中。舉成數言三萬。三萬正合二軍。鄭志臨碩謂此爲二軍。是也。詩頌周公開國之初。有此行軍之數。故穀梁傳以舍中軍爲貴復正。復正周公之禮也。（閻公爲二伯。方伯與二伯同。徐解以爲論語三軍。指王官之伯。共攻之未審矣。左傳言諸侯之大者。亦用三軍。故論語爾言三軍。再求謂季孫曰。一子守。二子從公。乘諸侯之師亦然。孔子弟子亦據二軍言。諸侯一師者。莊十六年左傳。王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯。是也。二年左傳。晉侯作二軍。武獻已來。衆圖多。爲大國。白虎通作二軍。非王命也。）

禮。妾卑子死。則屢矣。（隱五年。解云。卽喪服小記云。慈母與妾母不世祭。鄭注云。以其非正。卽引穀梁傳云。於子祭。於孫止。是也。）

禮。司馬主兵。司徒主教。司空主土。（隱五年。奧案。何氏不信周官所據逸禮文。偉謨案。文八年注云。天子皆三公官也。諸侯有司徒、司馬、司空。皆卿官也。白虎通義封公侯篇引別名記云。司徒典民。司空主地。司馬順天。有大司徒、大司馬、大司空。）

禮朝受之於大廟與聘同義隱十一年。解云卽上七年夏齊侯使其弟年來聘注云不言聘公者禮聘受之於大廟孝子謙不敢以己當之歸美於先君是也七年冬王使凡伯來聘注亦云受之於大廟莊四年傳古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接十三年注會必有盟者皆升降揖讓稱先君以相接。奐案大廟周公廟朝聘同受之於大廟與覲禮合覲禮諸侯前朝皆受舍于朝鄭注云受舍于朝受次于文王廟門之外燕禮記燕朝服於寢若與四方之賓燕則公迎之于大門內鄭注云燕於路寢卽大廟在周爲文王廟在魯爲周公廟。

禮臣死君字之桓二年。解云穀梁傳文。奐案穀梁傳云子既死父不忍稱其名臣既死君不敢稱其名。

據宋本有此九字校增。孔氏廣森。字證也。

段先生云字證也。

臧庸案公羊說臣子先死臣父猶名之子曰讎也死是已死而稱名左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說蓋異義所述當爲殷氏春秋何不然者師授之異也。

禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三桓二年。解云春秋說文而膳夫云王日一舉鼎十有二物何氏不取也鼎三者鄭注云牢鼎九陪鼏何氏不信周禮而士冠禮士喪禮皆一鼎者士冠士喪略於正祭故也。

禮送女父母不下堂姑姊妹不出門桓三年。穀梁傳云禮送女父母不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閾門范注云祭門廟門也閾兩觀也。奐案此言諸侯送女之儀節廟在路門內故路門亦曰祭門雉門設兩觀故雉門亦曰閾門何劭公實據穀梁而未明祭門之施乃晐括其辭。

禮諸侯田狩不過郊桓四年。奐案郊近郊也郎爲魯之邑。當在遠郊侯伯之國遠郊三十里近郊十五里苑囿卽在十五里中諸侯囿方四十里以開方言之也天子靈臺在國之東南二十五里靈囿卽在靈臺之左右此禮君於臣而不名者有五諸父兄不名經曰王札子是也詩曰王謂叔父是也段先生云當云諸父不名詩云王謂叔父是也盛德之上不名叔於是也老臣不名宰渠伯糾是也桓四年。段先生云當云諸父不名詩云王謂叔父是也上大夫不名祭伯是也盛金革之事惠云三年之喪金革之事无辟乃伯禽之事案周公伐奄亦在練後春秋時晉襄公敗秦師也諸兄不名經云王札子是也。奐案宣二年公羊傳已練可以弁冕服禮公卿大夫士皆還賢而用之亦此意也。

禮傳者嫁女于卑者必持風旨持宜本作待。莊元年。解云風猶放也言使卑者待己放其命云道有女可嫁然後卑者乃敢求婚也。

禮齊衰不接弁冕仇讎不交婚姻莊元年。解云義取穀梁之文。奐案宣二年公羊傳已練可以弁冕服金革之事惠云三年之喪金革之事无辟乃伯禽之事案周公伐奄亦在練後春秋時晉襄公敗秦師於殽亦是居喪服金革。

禮同姓本有主嫁女之道莊元年。奐案同姓有來媵之文。

禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以勸善扶不能莊元年。解云此禮緯含文嘉文也彼注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九賜進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁賜以樂則以化其民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別其動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非常其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其亢陽威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆加有德則陰陽和風雨時四方所瞻臣子所望則有秬鬯之艸景星之應是也。偉謹案禮記曲禮正義元陽作抗揚又引公羊說一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰與馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯與何不同者當是師顏之異。

禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑盛祭服桓十四年。惠云何氏不信周官。夫士何注公羊又據引天子諸侯卿大夫之牲。

禮諸侯薦天子證之卿大夫受證於君唯天子稱天以誄之桓十八年。解云卽曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也鄭注云誄累也累列生時行迹讀之以作證證當由尊者成又云唯天子稱天以誄之注云以其無尊焉又云諸侯相誄非禮也是也。

禮練祭取法存君莊元年。解云存君者卽襄二十九年注云正月歲終而復始臣子喜其君父與歲終而復始執贄存之然則今此練祭者亦是臣子悅君父往年此日沒今年復此日存而禮祭之取法存君矣。奐案文二年練主用栗注吉主皆刻而證之蓋有祫祭時別昭穆也亦是存君之義。偉謹案喪服小記故期而祭禮也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭鄭說存親卽本何意。

禮飲酒不過三爵莊元年。解云玉藻禮已三爵而油油以退注云禮飲酒過三爵則敬殺可以去矣。奐案左宣二年傳臣侍君宴過三爵非禮也與何說合詩小雅亦云三爵不識矧敢多又。

禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人莊元年。解云皆曾傳文。奐案大國舉三人王制大國三卿皆命於天子也次國舉二人小國舉一人王制大國三卿皆命於天子也是謂之命大夫。隱三年何注云。

禮百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命莊九年。解云周禮典命云上公九命侯伯七命。

子男五命者是也。奐案。何氏不信周官所據逸禮。

禮。天子諸侯絕期。大夫絕緦。莊四年。解云正見不杖章無天子諸侯服緦麻章無大夫服故也。

禮。兵不徒使。故將出兵。必祠於近郊。陳兵習戰。殺牲饗士卒。莊八年。奐案毛詩六月傳。先教戰然後用師。祠、左傳作治。治正字。祠假借字。何氏乃據祠爲說。（解詁案。解云。時王之禮也。漢書郊祀志。注應劭云。謂尤古天子。好五兵。故祭之。）

禮。天子斬而齊之。加密石焉。諸侯斬而齊之。不加密石。大夫斬之。士首本。莊二十三年。奐案國語、穀梁傳及書大傳竝有此文。

禮。諸侯既娶三月。然後夫人見宗廟。見宗廟。然後成婦禮。（成九年注。古者婦人三月而後廟見。稱婦擇日而祭於禰。成婦之義也。父母使大夫操禮而教之。必三月者。取一時足以別貞信。貞信者。然後成婦禮。閔注義互同。而此注義更明晰。）莊二十四年。奐案毛詩葛屨傳。婦人三月廟見。然後成婦功。奐疏云。禮記曾子問篇。孔子曰。三月而廟見。稱來婦也。隱八年左傳。鄭公子忽先配而後祖。鍼子曰。是不爲夫婦。謚其祖矣。孔疏云。賈逵以配爲成夫婦也。禮齊而未配。三月廟見然後配。鄭衆以配爲同牢食也。先食而後祭祖。無敬神之心。故曰謚其祖也。禮記孔疏云。賈服之義。大夫以上。無問舅姑在否。皆三月見祖廟之後。乃始成昏。故譏公子忽先爲配匹。乃見祖廟。列女傳。宋恭伯姬三月廟見。當行夫婦之道。齊孝孟姬三月廟見。而後行夫婦之道。白虎通義。嫁娶篇。婦人三月然後祭行。舅姑既沒。亦婦人三月奠采于廟。三月一時。物有成者。人之善惡。可得知也。然後可得事宗廟之禮。何注莊二十四年。成九年。成昏。與十當夕成昏禮異。漢人傳注皆同。唯鄭說不同。鄭駁異義云。昏禮之暮。枕席相連。曾子問疏云。如鄭義。則從天子以下至於士。皆當夕成昏。舅姑沒者三月廟見。故鄭成九年注云。致之使孝。非是始致於夫婦也。又鄭隱八年注云。祖爲祖道之祭。是皆當夕成昏也。毛傳雖無明文。然葦蟲。未見君子。憂心忡忡。傳云。婦人雖適人。有歸宗之義。謂未三月未成婦。有歸宗義。是大夫以上。皆三月成婦也。此傳云。三月廟見。然後執婦功。亦謂未三月未成婦。不執婦功也。

禮。夫人至。大夫皆郊迎。迎。汲古本作邀。莊二十四年。案。禮未聞。

禮。七十雖廉人主字。作孝字誤。而禮之。莊二十五年。案。禮未聞。

禮。天子外屏。諸侯內屏。大夫帷。士簾。莊三十一年。奐案。天子諸侯皆二朝。三朝非。二朝在路門之內外。路門外曰外朝。路門內曰內朝。天子屏在路門外。諸侯屏在路門內。所謂門屏之間謂之〔宁〕也。大夫帷。士簾。猶近內。禮以肅敬。故天子屏尤屈外也。荀子大略篇。天子外屏。諸侯內屏。禮也。淮南子至術訓亦云。天子外屏。諸侯內屏。禮也。

禮。天子有靈臺。以候天。諸侯有時臺。以候四時。莊三十一年。奐案。天子靈臺。諸侯時臺。與異義不同。時臺即觀臺。（僖元年。在廟中。與文王之靈臺異。文王之靈臺乃囿臺也。在郊。舉者棍而一之。誤矣。成十八年箋亦誤。）

廟社稷角握。何正用禮緯說。毛詩良耜傳。社稷之牛角尺。社稷、王制作宗廟。（桓八年注據禮云。天子之牲異角握。諸侯角尺。與此文亦異。）

禮。卜郊不吉。則爲牲作〔元〕衣繭裘。使有司〔元〕端放之於南郊。明本爲天。不敢留天牲。僖三十一年。案。禮未聞。

禮。祭天牲角繭栗。社稷宗廟角握。六宗五嶽四瀆角尺。僖三十一年。奐案。詩正義引禮緯稽命徵云。宗廟社稷角握。何正用禮緯說。毛詩良耜傳。社稷之牛角尺。社稷、王制作宗廟。（桓八年注據禮云。天子之牲異角握。諸侯角尺。與此文亦異。）而與此文因推魯禮以言周事。蓋亦用其師說。（奐謂。魯祭所說以后稷配不得有虞北郊。左氏傳可否故實矣。后稷在堯時爲上公。文王受命作方伯。故皆用郊。魯亦相承古禮。公羊既非是。）

禮。諸侯之子。八歲受之。少傅教之以小學。業小道焉。履小節焉。十五受大傳。教之以大學。業大道焉。履大節焉。僖十年。奐案。魯大傳亦有是文。（僖謹案。大戴禮保傅篇亦有是文。盧注引白虎通曰。八歲入小學。十五入太學。此古文。此太子之禮。）

禮。不臣妻之父母。僖二十五年。奐案。衛雅妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。故天子諸侯皆不取境內諸臣之家。嫌正名也。大夫不得取境外者。人臣無外交也。

禮。天子不卜郊。僖三十一年。奐案。公羊說魯郊非禮。卜郊亦非禮。故何注據逸禮言天子不卜郊也。其實天子卜郊。禮記有明文。郊特牲曰。郊之用辛也。周之始郊。日以至。卜郊。日以至。卜其祖親考之義也。卜之日。王立于澤。親聽誓命。受教誡之義也。鄭彼注云。周衰禮廢。備者見周禮。盡在魯。因推魯禮以言周事。蓋亦用其師說。（奐謂。魯祭所說以后稷配不得有虞北郊。左氏傳可否故實矣。后稷在堯時爲上公。文王受命作方伯。故皆用郊。魯亦相承古禮。公羊既非是。）

禮。平明而葬。日中而反虞。君子舉事。必用辰正也。士虞記。日中而行事。鄭注云。朝葬日中而虞。文王之靈臺。即諸侯之囿臺也。薛在魯之西鄙。見閟宮傳。文王之靈臺。即諸侯之囿臺也。

再虞三虞皆質明。解引此文。而云日中而反虞者。指葬日言。

禮。虞祭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。宣本譌文二年。今正。文二年。解云。自諸侯七以下。雜記文。其天子九虞者。何氏差之。斗異義左氏說亦有成文。

禮。士虞記曰。桑主不文。吉主皆刻而謚之。文二年。方。天子長尺二寸。諸侯長尺。皆刻謚于其背。姚鼐云。此是禮之逸篇。題云士虞記。而中屢言天子諸侯之禮。今記無文。倬謹案。五經要義。練主用栗。栗者敬也。祭禮取其慤。本主之狀。四方。穿中央以達四

禮。作練主。當以十三月。文二年。解云。卽禮記云十三月而練是也。襄二十八年注云。期三年之喪。始死得以閱數。非死月不得數閏。

禮。取其廟室。笮以爲死者炊沐。文二年。惠云。笮卽廟西北牖薪。

禮。諸侯薨。使大夫弔。自會葬。文六年。惠云。直言禮。必有據。且與左氏同盟之說合。

禮。諸侯受十二月朔政於天子。藏于大祖廟。每月朔。朝廟。使大夫南面奉天子命。君北面而受之。比時使有司先告朔。十六年公四不視朔注。文六年。奐案。周禮大史正歲年以序事。頒告朔于邦國。鄭注云。朔之儀。羊是月朔告祭。宜用特羊。論語可補禮經之闕。

禮。大夫妻歲一歸宗。宣五年。奐案。莊二十七年注亦云。諸侯夫人尊重。既嫁。非有大故不得反。唯自大夫妻雖無事。歲一歸宗。詩。葛覃傳云。婦人雖適人。有歸宗之義。蓋大夫取竟內之女。故歲一歸宗。諸侯以上無歸〔甯〕之禮。有使大夫告〔甯〕之禮。是謂之歸〔甯〕。

禮。臣拜然後君答拜。宣六年。燕義。君舉旅於賓。及君所賜爵。皆降再拜。稽首。升成拜。明君禮也。君答拜之。禮無不答。明君上之禮也。

禮。天子爲三公下階。卿前席。大夫與席。士式几。宣六年。曰。伯父。其入。予一人將受之。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。此郊特牲所謂。覲禮。天子不下堂而見諸侯之義也。覲爲國家大禮。燕禮設賓主。燕義賓入中庭。君降一等而揖之。禮之也。此云天子下階。其殆謂燕禮與。

禮。釋繼字誤。作祭。昨日事。天子諸侯曰繹。大夫曰賓尸。十日宴尸。宣八年。奐案。賓尸見少牢禮。倬謹案。毛詩序。絲衣。繹賓尸也。箋。繹又祭也。天子諸侯曰繹。以祭之明日。大夫曰賓尸。與祭同日。祭義。正義。上大夫僎尸。卽大夫之喪。尸事畢而往。注。賓尸事畢而往也。宴尸未聞。

禮。天子以卿爲尸。諸侯以大夫爲尸。卿大夫以下以孫爲尸。宣八年。奐案。詩。既醉傳。公尸。天子以卿。今本下衍言諸侯也四字。是箋義。孔正義云。白虎通引曾子曰。王者宗廟以卿爲尸。射以公爲耦。不以公爲尸。避嫌。三公尊近天子。親稽首拜尸。故不以爲尸。當時傳記有此說。故知宗廟之尸。必以卿也。曲禮。孫爲王父尸。孔正義云。祭祖則用孫列。

禮。大夫死。爲廣一時之祭。有事于廟而聞之者。去樂卒事。卒事。宣本重此二字。而聞之。廢繹。宣八年。解云。卽檀弓下篇云。仲遂卒于垂。壬午猶繹。萬入去籥。仲尼曰。非禮也。卿卒不繹。是也。

禮。卜葬先遠日。宣八年。解云。卽曲禮上篇云。喪事先遠日。鄭注。喪事。葬與練祥也。左氏傳云。禮。卜葬先

遠日。辭不懷也。舊典之遺存也。

禮。天子造舟。諸侯維舟。卿大夫方舟。綱字何氏意增。士特舟。宣十二年。解云。舟本以渡。別尊卑。此注引之不盡者。蓋何氏所見者無此文矣。奐案。說文方部引古禮說及詩大明毛傳。皆無庶人棄舟句。李巡所據已有疑漢儒增益。

禮。皮弁以征。成二年。解云。時王之禮。卽昭二十五年注云。皮弁以征不義是也。韓詩傳亦有此文。奐案。周官司服。凡兵事韋弁服。眡朝則皮弁服。是韋弁用兵事。而皮弁則爲天子日眡朝之服。大學始教。皮弁祭先聖。先師。大蜡之祭。亦用皮弁。皮弁以征。非周官之制。何劭公不信周官。徐解以爲時王禮。嘗不誤也。宣元年注亦云。皮弁武冠。倬謹案。白虎通義。三軍篇。王者征伐。所以必皮弁素積。何。伐者凶事。素服示有慘怛也。又招魂。人以皮弁。知伐亦皮弁。

禮。天子諸侯立五廟。受命始封之君立一廟。至於子孫。過高祖不得復立廟。周家祖有功。尊有德。立后稷、文、武廟。至於子孫。自高祖已下而七廟。天子卿大夫三廟。元士二廟。諸侯之卿大夫比元士二廟。諸侯之卿。大夫比上大夫。士一廟。成六年。莊三年傳。魯子曰。請後五廟以存姑姊妹。解云。紀爲附庸國。亦五廟者。舊說云。此諸侯之禮也。是天子諸侯。雖附庸小國。皆五廟矣。高。曾。祖。禰。謂之四親廟。益之以始封之君。則五廟。哀八年注。禮。親過高祖則毀其廟。文與此同。周立七廟。禮記祭法亦七廟。有二祧。周官每廟祧遷言。白虎通義、漢書韋。〔元〕成傳。立后稷、文、武爲七廟。不數二祧。爲何劭公張本。盧子幹、鄭康成又以二祧爲文、武廟。不知祧別昭穆。亦遷毀也。然則文、武與始祖不遷不毀。后稷爲始祖。二昭二穆。又二祧。一昭一穆。此七廟之制。始創於周。周自穆、共時。文、武已不在五廟之數。懿、孝時。文、武又不在二祧之數。既立后稷爲始祖廟。而文、武廟當毀不毀。納其主於世室。世室大室也。文王爲文世室。武王爲武世室。世世不毀者也。此卽路寢之大廟大室也。倬謹案。白虎通義。三軍篇。大夫將兵出不從中御者。欲盛其威。使士卒一意繫心也。故但聞將軍令。不聞君命。明進退在大夫也。契爲大祖。而成湯爲受命王不毀。故廟六。周固因於殷耳。廟制久失其義。今攷據之如是。

禮。逆王后當使三公。襄十五年。案。此何氏據時王之禮也。桓八年。祭公逆王后。注云。疾王者不重妃匹。逆天下之母。若逆婢妾。與異義公羊說天子至庶人皆親迎所以重婚禮也合。徐解反以公羊說天子親迎爲章句家說。謬矣。

禮。兵不從中御外。襄十九年。解云。司馬法云。閫外之事。將軍裁之。故云。禮用兵之道。不得國中制御于外也。倬謹案。白虎通義。三軍篇。大夫將兵出不從中御者。欲盛其威。使士卒一意繫心也。故但聞將軍令。不聞君命。明進退在大夫也。

禮。后夫人必有傅母。所以輔正其行。衛其身也。選老大夫爲傅。選老大夫爲師。氏傅師。女師也。序稱師傅。則男子爲之。母。釋文本又作姆。禮記內則及士昏禮皆作姆。列女傳。齊莊姜傅姆作碩人詩。齊南山箋。姜與姪娣及傅姆同處。則傅姆有若保母。又皆似女子。與何引禮不合。

禮。天子諸侯臯門。天子外闕兩觀。諸侯內闕一觀。昭二十五年。奐案。此中門之制也。天子皋爲鄗門。雉爲城門。庫。應。路爲宮之三門。諸侯庫。雉。路爲宮之三門。天子庫門有臺。諸侯庫門無臺。天子應諸侯雉皆有臺。應爲天子中門。雉爲諸侯中門。唯以外闕兩觀內闕一觀爲異。觀卽臺也。徐不得其解。

禮天子大路諸侯路車大夫大車上飾車唱二十五年。解云顧命之文也云諸侯路車者詩云路車乘馬是也云大夫大車者即詩云大車檻檻是也云士飾車者即書傳云棗飾車兩馬庶人單馬木車是也。

禮天子朝皮弁夕（元）端朝服以聽朝（元）端以燕皮弁以征不義取詩獻行射諸侯朝朝服夕深衣（元）端以燕褝冕以朝天子以祭其祖禰卿大夫冕服而助君祭朝服祭其祖禰士爵弁冕衣裳以助公祭（元）端以祭其祖禰唱二十五年。案兵事用韋弁此云皮弁以征不義何所據非周禮也。成

年注同。餘與詩禮合徐解未能疏明。

禮諸侯入爲天子大夫更受采地於京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子。定四年。鄭

風緇衣傳諸侯入爲天子卿士受采祿正義云采地與采祿不同諸侯本有采地在王朝。韓詩外傳書大傳俱有明文。若諸侯入爲天子卿士則不受卿士之采祿。采地世。采祿不世。白虎通義京師篇諸侯入爲公卿大夫得食甸家采此則食采地采祿言也。臾案何云諸侯入爲大夫更受采地此采地即毛傳之采祿有功益封其子毛傳所謂有德君子宜世居卿士之位是也天子使大夫爲治其國於禮未聞。

禮天子雖弓諸侯彤弓大夫黑弓士盧弓。定四年。釋文云見司馬法徐解古禮無文未之攷也詩正義引公羊注作彤。荀子大略篇亦作彤。彤正字。雖假借字。行葦傳天子敦弓。敦、說文作弴。

禮珪以聘璋以聘琮以發兵璜以徵召。定八年。案禮未聞。俾藩案白虎通義瑞贄篇璜以徵召。禮以聘問。琮以發兵。珪以質信。

禮天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉。天子周城。檀九年注。周城千雉。諸侯軒城。軒城者。缺南面以受過也。定十二年。臾案說文高部。豃、缺也。古者城缺其南方謂之豃缺其南方所謂軒城也。缺南面之城。謂之軒城。猶缺南面之縣謂之軒縣。何劭公與許叔重所本古制。其說正同。侯國三門。庫雉。路。其宮南面。即以宮垣爲城墻。不似天子宮室四面皆有牆。庫門內爲雉門。雉門有臺。謂之門闕。庫門爲宮之外門。亦即以宮之外門爲南城門。此其制與學者皆不得其解。

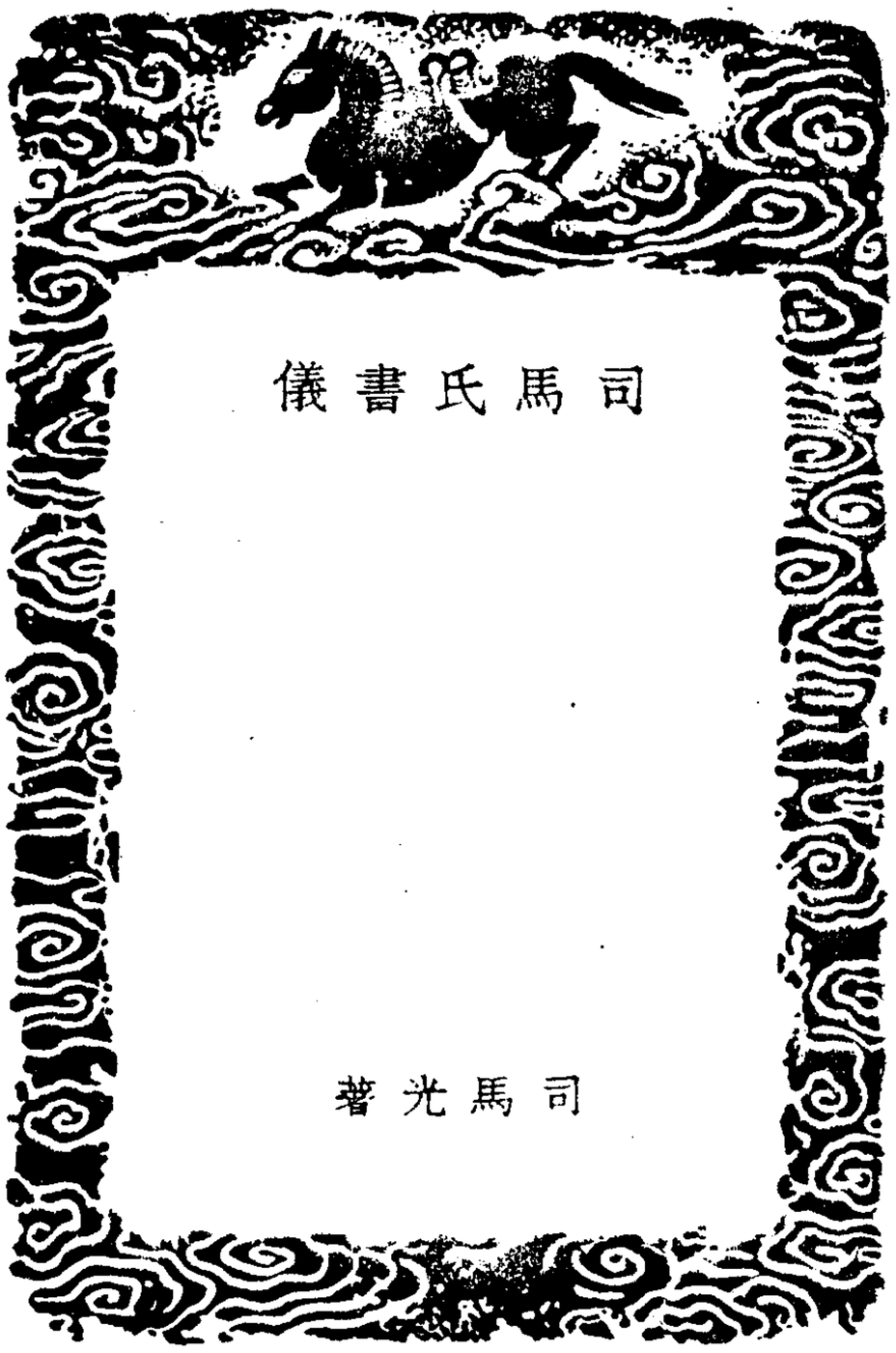
禮諸侯朝天子。助祭於宗廟。然後受祖實。定十四年。解云大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國。似不通於異姓者。何氏所不取。臾案。何氏不信周官。鄭注即引春秋爲證。魯本兄弟之國也。

禮天子崩諸侯奔喪會葬。諸侯薨。有服者奔喪。無服者會葬。定十五年。見左傳春秋。

禮稅民公田不過什一。軍賦十井不過一乘。宣十五年注。亦云。十井出兵車一乘。宣十五年傳云。什一者。天下之中正也。什一行而頌聲作矣。是也。云軍賦十井不過一乘者。何氏以爲公侯方百里。按諸典籍每有千乘之義。若不十井爲一乘。則不合。鄭氏云。公侯方百里。井十則賦出革車一乘者。義亦通於此。臾案。十井一乘。與包咸論語學而篇注合。

禮婦人繫姓不繫國者。即隱元年仲子下注云。仲字子姓。婦人以姓配字。不忘本也。因示不適同姓也。二年夫人子氏之下注云。子者姓也。夫人以姓配號。義與仲子同。

禮婦人繫姓不繫國者。正以婚人不繫國故也。



司馬氏書儀

司馬光著

司馬氏書儀提要

書儀十卷、宋司馬光撰。考隋書經籍志、謝元有內外書儀四卷、蔡超有書儀二卷、以至王宏、王儉、唐瑾、皆有此著。又有婦人書儀八卷、僧家書儀五卷、蓋書儀者、古私家儀注之通名、崇文總目載唐裴茝、鄭餘慶、宋杜有晉、劉岳尚、皆用斯目。光是書、亦從舊稱也。凡表奏公文私書家書式一卷、冠儀一卷、婚儀二卷、喪儀六卷、朱子語錄、胡叔器問四先生禮、朱子謂二程與橫渠多是古禮、溫公則大概本儀禮而參以今之所可行者、要之、溫公較穩、其中與古不甚遠、是七分好、又與蔡元定書曰、祭儀只是於溫公書儀內少增損之云云、則朱子固甚重此書、後朱子所修祭儀、是人竊去、其稿不傳、則此書是禮家之典型矣。馬端臨文獻通考載其父廷鸞之言、謂書儀載婦入門之日、卽拜先靈、廢三月廟見、爲非禮、引朱子語錄、以爲惑於陳鍔子先配後祖一語、又謂檀弓明言殷練而祔、周卒哭而祔、孔子善殷而云周已戚、書儀載祔廟在卒哭後、於禮爲太遽、案杜預左傳注、謂禮、逆婦必先告廟而後行、故楚公子圍稱告莊共之廟、鄭忽先逆婦而後告廟、故謂先配而後祖、其事與廟見無關、光未必緣此起義、又古者三月廟見、乃成爲婦、故有反馬之禮、有未及三月而死、則仍歸葬母家之禮、

司馬氏書儀目錄

卷之一……

表奏
　表奏
　表式
　奏狀式
公文
　申狀式
牒式
私書
　上尊官問候賀謝大狀
　與平交平狀

司馬氏書儀　目錄
上書
啓事
上狀官時候啓狀
上稍狀時候啓狀
與稍卑時候啓狀
上狀官手啓
別簡
上稍尊手啓
與平交手簡
與稍卑手簡
謁大官大狀
謁諸官平狀
平交手劄
名紙
家書
上祖父母父母
上內外尊屬
上內外長屬
與妻書
與內外卑屬
與幼屬書
與子孫書
與外甥女壻書
婦人與夫書
與僕隸委曲
卷之二……一九
卷之三……二九
卷之四……三九
卷之五……四七

冠儀
冠
笄
堂室房戶圖
深衣制度
婚儀上
婚
納采
問名
納吉
納幣
請期
親迎
婚儀下
婦見舅姑
壻見婦之父母
居家雜儀
喪儀一
初終 病甚附
復 立喪主護喪等附
易服
訃告

沐浴　飯含　襲　始死之奠　哭泣附
銘旌
魂帛　影幀　僧附
弔賻　賜襚
小斂
棺槨
大斂殯
卷之六……六一
喪儀二
聞喪　奔喪
飲食
喪次
五服制度
五服年月略
成服
朝夕奠
卷之七……五五
喪儀三
卜宅兆葬日
穿壙
碑誌
明器　下帳　苞筲　圊厠
啓殯
朝祖
親賓奠　賻賄

卷之八……八七
喪儀四
陳器
祖奠
遣奠
在塗
及墓
下棺
祭后土
題虞主
反哭
虞祭
卒哭
祔
卷之九……九九
喪儀五
小祥
大祥
禫祭
居喪雜儀附書式二十則
卷之十……一一三
喪儀六
祭
影堂雜儀附書式六則

司馬氏書儀卷第一

宋　司馬光　著　後學張海鵬較梓

表奏

表箋

元豐四年十一月十二日。中書劄子。據詳定官制所、修到公式令節文。

表式

臣某言。云云。臣某誠惶誠懼。頓首頓首。謹奉表稱　謝以　聞。稱賀。同。其辭免恩命。及陳乞。不用狀者。亦准此。臣某誠惶誠懼。頓首頓首謹言。

年月　日。具位臣姓　名　上表。

右臣下奏陳。皆用此式。上東宮牋亦倣此。但易頓首爲叩頭。不稱臣。命婦上皇太后皇后。准東宮牋。稱

妾。

奏狀式

某司。自奏事。貼黃節則具官。狀內事。

某事　云云。若无事因者。於此但云右臣。

右　云云。列數事。則云右謹件如前。謹錄奏聞。謹奏。取旨者。則云伏候　勅旨。

乞降付去處。貼黃在年月前。

年月　日。具位臣姓名　有連書官。即依此列位。狀奏。

右臣下及內外官司陳敘上聞者。並用此式。在京臣寮。及近臣自外奏事。兼用劄子。前不具官。事末云取　進止。用牓子者。惟不用年。不全幅。不封。餘同狀式。皆先具檢本事者。則自留其案。

公文

申狀式

某司。自申狀。則具官封姓名。

某事　云云。有事因。則前具其事。无所因。則但云右某事。

右　云云。謹具狀申　如前列數事。則云右件狀如前。云云。某司。謹狀。取處分。則云伏候指揮。

年月　日。具官封姓名　有連書官。則以次列衔。狀。

右內外官司向所統屬並用此式。翰書省司上門下中書省。樞密院。及臺寺監上三省。樞密院。省內諸司并諸路諸州上省臺寺監。准此。

牒式

某司牒。某司。或某官。

某事云云。

牒云云。若前列數事。則云謹牒。牒件如前云云。謹牒。

年月　日。牒。

列位　三司首列之官一人押。樞密院則都承旨押。

右門下、中書、尙書省以本省。樞密院以本院事相移。（並謂非被受者。）及內外官司非相管隸者相移。並用此式。

諸司補牒亦同。惟於年月日下書書令史名辭。末云故牒。官雖統攝。而無狀例。及縣於比州之類。皆曰牒上。寺監於御史臺。祕書。殿中省准此。於所轄而無符帖例者。則曰牒某司。不闕字。尙書省於御史臺。祕書。殿中省。及諸司於臺省。臺省寺監於諸路諸州。亦准此。其門下中書省。樞密院。於省內諸司。臺省寺監官司。辭末云故牒。尙書省於省內諸司准此。

私書

上尊官問候賀謝大狀

具位姓　某。

右某　述事云云。謹具狀　上聞　尊候。（申賀。上謝。隨事。謹狀。舊云。謹錄狀上。牒件狀如前。謹牒。狀末姓名下亦云牒。此蓋唐末屬豪上官長公牒。非私書之體。及元豐改式。士大夫亦相與改之。）

年月　日。具位姓　某　狀。

封皮　狀上　某位。　具位姓　某謹封。（重封。上題云狀上某位。所某位下云謹重封。）

與平交平狀

具位姓　某。

右某啓。述事云云。謹奉狀　起居。（賀。謝。隨事。）伏惟　照嘗。謹狀。

封皮　用面簽。某位具位姓　某　謹封。（重封。題與大狀同。餘封皮重封皆准此。）

上書

月　日。具位姓　某　狀。

右門下、中書、尙書省以本省。樞密院以本院事相移。（並謂非被受者。）及內外官司非相管隸者相移。並用此式。

月日。具位某頓首再拜上書某位執事。（此上尊官之儀也。稍尊則云閣下。平交則云謹致書某位足下。凡閣下。謂守黃閣者。非宰相不當也。而末俗競以虛名相尊。今有謂宰相爲閣下。則必怒以爲輕。而令人非平交不可施矣。此無如之何。且須從俗。此下述事云云。）不宣。某頓首再拜。

封皮用面簽。某位具位姓　某　謹封。（重封。題與大狀同。餘封皮重封皆准此。）

上書

月　日。具位姓　某　狀。

右門下、中書、尙書省以本省。樞密院以本院事相移。（並謂非被受者。）及內外官司非相管隸者相移。並用此式。

月日。具位某頓首再拜上書某位執事。（此上尊官之儀也。稍尊則云閣下。平交則云謹致書某位足下。凡閣下。謂守黃閣者。非宰相不當也。而末俗競以虛名相尊。今有謂宰相爲閣下。則必怒以爲輕。而令人非平交不可施矣。此無如之何。且須從俗。此下述事云云。）不宣。某頓首再拜。

某位執事。

啓事

具位姓　某。

右某啓。述事云云。謹奉啓事陳聞。（陳賀。陳謝。隨事。）伏惟　尊慈俯賜　鑒念。不宣。謹啓。

月　日。具位姓　某　啓上。

封皮用面簽。某位。　具位姓某啓上。謹封。（前上書封皮改啓爲書字。）

上尊官時候啓狀

發府儀。僚屬與吏起居官長啓狀止如此。无知公狀之式者。發文有四海吉書。分五等。以父之執友。疎屬尊親。受業師。爲極尊。年紀高於己。或職掌稍高。及姊夫。婿兄之屬。爲稍尊。齒爵相敵者。爲平懌。年小於己。官卑於己。及婿弟妹夫。爲稍卑。先曾服事。及弟子之類。爲極卑。今以發之啓狀。爲大書。四海吉書爲書。小簡及平日往來手簡而微爲增損。以叶時宜。以齒爵極遠者爲尊。官與極卑不甚相遠者爲稍卑。改平懌爲平交。又今人與尊官書多爲三幅。其辭意重複。殊无義理。凡與人書所以爲尊敬者。在於禮數辭語。豈以多紙爲恭耶。徒爲煩冗而不喊。不足法也。

某啓。暑度推移。日南長至。（此冬至之儀也。正旦則云元正啓辭。萬物惟新。月朔及非時起居則云尊體起居萬福。）某卽日蒙　恩。事役所縻。（有官則云職業有守。）未獲趨拜　門庭。伏乞　上爲　廟朝善保　崇重。下誠不任屬　依懇禱之至。謹奉狀陳賀。（月朔及非時起居。則改陳賀爲奉候。）不宣。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀上

某位座前。或云執事。執政。則云台座。執政雖有世契。亦不敢狎。他人父執。則云表姪上某位幾丈師。則云門生上某位先生。非平交不可稱其字。後手啓準此。謹空。

封皮　謹謹上　某位。座前。或台座。具位姓　某　狀封。皆如狀中。

上稍尊時候啓狀

平交。或卑情不任勤謹之至。爲用謹。勤謹。謂下爲足下。无謹空。自餘同。

某啓。時候。知前。伏惟　某位膺時納祜。體無弗宜。月朔及非時起居。則云尊體萬福。某即日衰　免。末由　覲展。伏冀　順時善加　保養。卑情不任勤謹之至。謹奉狀陳　賀。非時起居。改陳賀爲參候。不宜。謹狀。

月　日。粗衎姓　某　狀上。

某位　閣下。或云侍史。或云左右。或云足下。若有製素。則云從表弟上某位幾兄。後稍尊手啓準此。謹空。

封皮　狀上　某位。閣下。粗衎姓　某　謹封。

與稍卑時候啓狀　稍卑。止有手簡及委曲。无啓狀。

某啓。時候。知前。恭惟　某位膺時納祜。體無弗宜。月朔及非時起居。則云勤止萬福。某即日幸如宜。末由　展奉。惟冀　順時善加　保愛。用慰遠懷。謹奉狀。不宜。謹狀。

月　日。若有尊素。則云從表。粗衎姓　某　狀上

某位。若有尊素。則云從弟。

封皮　狀上　某位。粗衎姓　某　謹封。

上尊官手啓　書中小簡亦同。但紙尾有日无月。去謹奉啓及謹空字。

某惶恐頓首再拜。述事云云。謹奉啓。不備。備具宣悉。謹狀亦同。但俗有此分別。今須從省。　某惶恐頓首再拜。

某位。座前。執政。則云台座。月日。謹空。

封皮　謹謹上　某位。座前。台座。知啓中。　某　啓封。

別簡

某啓。或云再啓。或云又啓。述事云云。　某頓首再拜。

上稍尊手啓　書中小簡及別簡如大官。

與平交手簡　書中小簡同別簡。直述事。末云頓首。

某再拜。述事云云。謹奉啓。不宜。　某再拜。

某位。閣下。或云侍史。或云左右。若其人知州府。則云鈐下。月日。

封皮　啓上　某位　閣下。執事。知啓中。　某　謹封。

與稍卑手簡　書中小簡同別簡。凡書啓若不能一一如儀。皆於平交用書事不可用啓事。

某啓。述事云云。不宜。　某頓首。

某位。足下。或云左右。日。

封皮　手啓上　某位。或止云啓上。　某　謹封。

與尊官大狀

具位姓　某。

右某謹詣　門屏。祗候　起居。參謝賀辭遠隨事。已欲他適。往辭人。曰辭人欲他適。已往別之。曰參遠。　某位。伏聽處分。謹狀。　舊本云謂件狀如前。謂謂狀。末姓名下又云謂。

元豐改式士大夫亦改之。

年月　日。具位姓　某　狀。

謁諸官平狀

具位姓　某。

右某祇候　世俗皆云謹祇候。按謹卽謹也。語涉複重。今不取。起居　謝賀辭遠隨事。按祇候某人起居乃謂白庶末以來皆以云祇候起居其人今從宋。某位。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

平交手劄　大約如此。時改臨時。

某啓　无官者。某官　有官者。某里姓某　无官者止稱鄉里。此平生未嘗往還者也。若已相識則去啓里。往還熟則去姓。專謁　見　謝賀辭事。

某位。月日。謹劄。

名紙

取紙半幅。左卷令緊實。以線近上橫繫之。題其陽面。凡名紙吉儀左卷。題於左掩之端。凶儀右卷。題於右掩之端。爲陰面。云鄉貫進士姓名。

家書

上祖父母父母　上外祖父母。改孫爲外孫。書姓餘同。

某啓。孟春猶寒。時候。隨月。伏惟　某親尊體起居口福。遠先時往來書云云。某在此與新婦以下各循常。若有尊長在此。卑於與新婦字上添侍奉字。乞不賜遠念。凡此皆平安之報。若有不安者。卽不用此語。後准此。下述事云云。末由　省侍。伏乞倍加　調護。下誡不任瞻戀之至。謹奉狀。不備。孫。子男則稱男。女則稱女。某再拜上

某親　几前。

封皮　謹謹上　某親　几前。孫　男女同。某　狀封。

重　平安家書附上

封　某州某縣姓某官。

凡人得家書。宜慣相中。故平安字不可闕。使見之則喜。後家書重封准此。

孫　男女同。　祖衡某謹重封。

上內外尊屬　謂伯叔祖父母。伯叔父母。姑舅舒母。姨夫姨母。妻之父母。

改起居爲動止。省侍爲覲省。調護爲保重。瞻戀爲瞻仰。几前爲座前。姪、甥、壻、隨所當稱。惟與妻之父母書。不稱新婦。稱封邑。無封邑。則改新婦以下爲家中骨肉。古人謂父爲阿郎。謂母爲嬭子。故劉岳書儀。上父母書稱阿郎嬭子。其後叔舅尊卑其主如父母。故亦謂之阿郎嬭子。以其主之宗族多。故更以行第加之。今人與妻之父母書。稱其妻爲嬭嬭子。殊傷尊卑名不正。則言不順。士君子宜有以易之。餘皆如上父母書。

上內外長屬　謂兄姊。妻兄姊。及姊夫。妹與嫂亦同。

改尊禮起居萬福爲動止康和。乞不賜遠念爲幸。不念及省侍爲恭省。伏乞倍加調護爲爲　國保愛。下誡不任瞻戀之至爲卑情不勝依戀。弟妹、內外弟妹、隨所當稱。劉岳書儀云。舅之子稱內弟。不書姓。姑之子稱外弟。書姓。今人亦通稱表弟也。几前爲左右。狀爲啓。餘如上父母書。

與內外卑屬　謂弟妹。表弟妹。

封皮　書達　某邑封。

某謹封。重封云平安家書附至本宅。

與內外卑屬　謂弟妹。表弟妹。

封皮　書寄　姨弟。妹則云姨妹。　春寒。寒暄。隨時。想與諸尊幼　或云長幼。隨事。休宜。兄此祖常。述事云云。不悉。兄報。某親。　月　日。

封皮　謹上　某親　几前。孫　男女同。某　狀封。

重　平安家書附上

封　某州某縣姓某官。

凡人得家書。宜慣相中。故平安字不可闕。使見之則喜。後家書重封准此。

孫　男女同。　祖衡某謹重封。

上內外尊屬　謂伯叔祖父母。伯叔父母。姑舅舒母。姨夫姨母。妻之父母。

改起居爲動止。省侍爲覲省。調護爲保重。瞻戀爲瞻仰。几前爲座前。姪、甥、壻、隨所當稱。惟與妻之父母書。不稱新婦。稱封邑。無封邑。則改新婦以下爲家中骨肉。古人謂父爲阿郎。謂母爲嬭子。故劉岳書儀。上父母書稱阿郎嬭子。其後叔舅尊卑其主如父母。故亦謂之阿郎嬭子。以其主之宗族多。故更以行第加之。今人與妻之父母書。稱其妻爲嬭嬭子。殊傷尊卑名不正。則言不順。士君子宜有以易之。餘皆如上父母書。

上內外長屬　謂兄姊。妻兄姊。及姊夫。妹與嫂亦同。

改尊禮起居萬福爲動止康和。乞不賜遠念爲幸。不念及省侍爲恭省。伏乞倍加調護爲爲　國保愛。下誡不任瞻戀之至爲卑情不勝依戀。弟妹、內外弟妹、隨所當稱。劉岳書儀云。舅之子稱內弟。不書姓。姑之子稱外弟。書姓。今人亦通稱表弟也。几前爲左右。狀爲啓。餘如上父母書。

與妻書

封皮　啓上　某親。弟　某　謹封。

某啓。春寒。春暄夏熱。秋熱秋涼。冬寒隨時。動履清勝。或云常勝。某此祖遭免。述事云云。不悉。舊儀作不具。今從弟妹法。某書達某邑封。舊儀云。某狀通達。嬭子足下。於理亦似未安。若无封邑。宜稱其字。月日。

與內外卑屬　謂弟妹。表弟妹。

封皮　書寄　襪弟。妹則云襪妹。　春寒。寒暄。隨時。想與諸尊幼　或云長幼。隨事。休宜。兄此祖常。述事云云。不悉。兄報。某親。　月　日。

兄手書。表弟妹。云表兄姓某謹封。以下書皮重封皆同。重親弟妹。云平安家書附至。表弟妹空。

封　某州某縣幾某官。

重　平安家書附上

封　某州某縣姓某官。

重封。表弟云
謹重封。

與幼屬書 謂兄弟之子孫。

告幾某官。春寒。寒暄隨時。想汝與諸侄幼 或云長幼謹事。吉健。翁 或伯或叔。此與骨肉並如常。述事云云。不具。翁 餘親准此。設位。與兒及孫姪等書其來書云及此不多。今以與語語相涉。更改從俗。告幾某官 書。月日。

封皮 書付幾某官。 翁 餘親准此。 某。重封如準此。

與子孫書

告名。子孫名也。春寒。寒暄隨時。想汝與諸幼 準幼隨事。吉健。述先時往來書。吾此與骨肉並如常。述事云云。不具。翁 父同。告名 書。

封皮 委曲付名。 翁 父同。 封。

重 平安家書附至
封 某州某縣付孫名。兒子同。 祖衙姓 押 重封。

與外甥女壻書 封皮重封。與表弟妹同。

某杏。春寒。寒暄隨時。想與侄幼如宜。與女壻者云與婿及外孫如宜。某此粗常。述事云云。不悉。某杏。 姓甥某官。 壻某官。

月　日

婦人與夫書

婦人與諸親書。皆與男子同。於子孫之婦。稱呼於夫家尊長。稱新婦某氏。於卑幼。稱婆。稱伯母叔母。或稱老婦。於己家尊長。稱兒。於卑幼。稱姑。稱姊。於外人。不當通書。若不得已通書。亦當稱新婦。今人皆稱兒。非也。上舅姑書。如父母。但改新婦以下稱其夫官而已。與婿往書。如長屬。其末自稱如某氏。婿某氏。與子孫書云告幾新婦。餘如與子孫書。其與尊長者。雖有封邑。不敢稱之。古者婦人謂夫曰君。自稱曰妾。今夫與妻書稱名。妻與夫書稱妾。乃冀鈇梁鴻相推敬之道也。

妾啓。春寒。寒暄隨時。勤止康和。或云康勝。妾卽此蒙 免。諸幼無恙。此平安之德也。若已不安。則不云蒙免。子孫有不安者。則不云諸幼无恙。此下述事云云。不宜。妾上

某官 侍者。无官。則稱百人。月日。

封皮 狀上 某官。 邑封某 氏。妾 謹封。

與僕隸委曲 僕隸上郎主。當依公狀式。

姓名。僕隸姓名也。述事云云。不具。委曲付姓名。

封皮 委曲付姓名。 押 封。

司馬氏書儀卷第二

冠儀

冠

男子年十二至二十。皆可冠。 冠義曰。冠者。禮之始也。是故古之道。成人之道者。將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之行也。將責四者之行於人。其禮可不重與。冠禮之廢久矣。吾少時。閭村野之人。尙有行之者。謂之上願。城郭則莫之行矣。此謂禮失求諸野者也。近世以來。人情尤爲輕薄。生子猶飮乳。已加巾帽。有官者。或爲之製公服而弄之。過十歲猶總角者。蓋鮮矣。夫豈以四者之行。豈知之哉。往往自幼至長。愚騃無二十而冠。然魯襄公年十二猶倬。公曰。君可以冠矣。今以世俗之弊。不可拂。變改且侮俗。自十二至二十皆許其冠。若教厚好古之君子。俟其子年十五已上。能通孝經論語。粗知禮義之方。然後冠之。斯具美矣。 必父母無期已上喪。始可行之。冠。婚。皆嘉禮也。曾子問。冠者至。聞有喪。大功之喪。內喪則廢。外喪則冠。而不醴。如冠者未至。則廢。雜記曰。大功之末。可以冠子。可以嫁子。然則大功之初。亦不可冠也。曾子問有因喪服而冠者。恐於今難行。其禮。主人盥。

服。主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄。凡男子之爲家長者。皆可也。凡盛服。有官者具公服。無官者具幞頭靴襴或衫帶。各取其平日所服最盛者。後婿祭儀盛服皆准此。 親隨筮日於影堂門外。西向。古者大事必決於卜筮。灼龜曰卜。揲蓍曰筮。夫卜筮在誠敬。不在蓍龜。或不能曉卜筮之術者。止用杯珓亦可也。珓以一仰一俯爲吉。皆仰爲平。皆俯爲凶。後婿妻祭儀卜筮准此。開元禮。自親王以下。皆筮曰。筮實不用卜。此云西向。據影堂門南向者

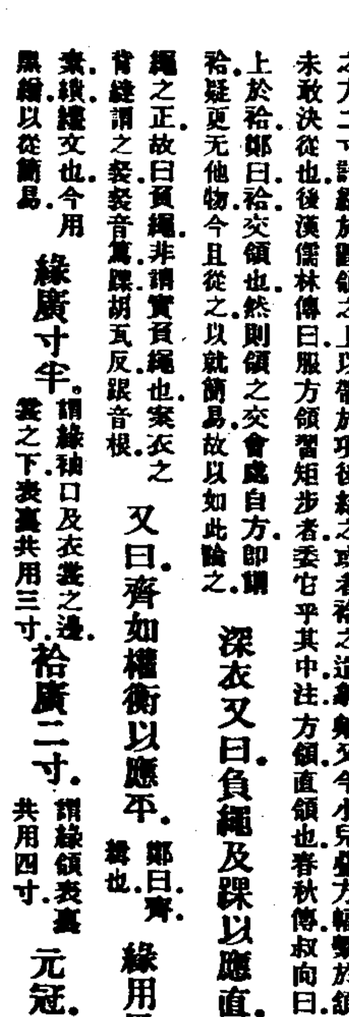
言之。私家堂室不能一一如此。但以前爲南。後爲北。左爲東。右爲西。後倣喪祭儀中凡言東西南北者。皆准此。若不吉。則更筮他日。凡將筮日先謀得曏可行禮者數日。然後筮取其吉者用之。前期三日。筮賓。如求日之儀。凡賓宜擇朋友賢而有禮者爲之。亦擇數賓。取吉者。或不及筮日。筮賓則曰擇其可者而已。乃遣人戒賓。士冠禮。主人自戒賓。宿賓。今欲從簡。但遣子弟若童僕致命。或使者不能記其辭。則爲知識中之辭。後云某上一辭爲一紙。使者以次遞之。實容亦然。後倣此。曰某。主人名也。使者不欲斥主人之名。卽稱官位。或云某親。有子某。子名。將加冠於其首。願吾子之教之也。賓對曰。某實名。不敏。恐不能供事。以病吾子。敢辭。病猶辱也。禮辭一辭。辭而許。曰敢辭。再辭而許。曰固辭。三辭曰終辭。不許也。主人曰。某願吾子之終教之也。賓對曰。吾子重有命。某敢不從。凡賓主之辭。或不以書傳。慮有誤忘。則宜書於笏紀。无笏者爲掌記。後倣喪祭儀皆准此。唯納采必用書。前一日。又遣人宿賓。曰。某將加冠於二等受帽。進祝曰。吉月令辰。乃申爾服。謹爾威儀。淑愼爾德。眉壽萬年。永受胡福。加之。復位如初。與賓揖之適房。服旋襴衫。腰帶。正容出房。南向。良久。賓揖之。卽席坐。賓贊如初。降三等受幞頭。進祝曰。以歲之首。吾子將蒞之。敢宿賓。對曰。某敢不夙興。古文宿贊冠者一人。今從簡。但令賓自揖子弟親戚之。其日夙興。賓主人、執事者、皆盛服。執事者。謂家之子弟親戚或僕妾。凡預於行禮者。皆是也。後倣執事者准此。執事者設盥盆於廳事阼階下東南。有臺。帨巾在盆北。有架。古禮。廳事之事。皆行之於廟。故冠亦在廟。今人既少家廟。其影堂亦褊隘。難以行禮。但冠於外廳。猶在中堂。可也。士冠禮。設洗直於東榮。南北以堂深。水在洗東。今私家无書洗。故但用盥盆。帨巾而已。盥濯手也。帨手巾也。廳事无兩階。則分其中央。以東者爲阼階。西者爲賓階。无室无房。則暫以帟幕設其北爲室。其東北爲房。此皆揖廳堂南向者言之。陳服于房中西牖下。東領。北上。公服靴笏。无官則襴衫。靴。次旋襴衫。次四揆衫。若无四揆。止用一衫。腰帶、櫜、笠、總、幞頭。總。頭猶幘頭。按頭也。席二。在南。公服衫設於牖。牖音移。衣架也。靴置牖下。笏、腰帶、笠、櫜、總、幞頭、置卓子上。酒壺在服北。次盞注亦置卓子上。幞頭、帽、巾、各承以盤。蒙以帕。主人執事者二人執之。立于堂下西階之西。南向東上。賓升則東向。主人立於阼階下少東。西向。子弟親戚立于盥盆東。西向北上。親戚預於冠禮者。皆謂男子也。婦人共爲一列。若有儐儀預於執事。則立於親戚之後。拜立行列皆倣此。擯者立于門外以俟賓。主人於子弟親戚中揀習禮者一人爲擯。將冠者雙紒。童子紒假刀鑷。今俗所謂羨子是也。夏葛冬葛。勒帛、素履。幼時多語采履。將冠可以素履。在房中南向。賓至。贊者相揖。不拜。又揖賓。乃先入門。賓並行少退。贊從賓後。入門。賓主分庭而行。揖讓而至階。又揖讓而升。主人由阼階先升。立于階上少東。西向。賓由賓階繼升。立於階上少西。東向。贊者取席於房。布之於主人之北。西向。擯者取席於房。布之於主人之北。西向。此適是子之禮也。若子則布席於房戶之西。南向。將冠者出房。立于席北。南向。衆子。立于席西。東向。賓之贊者。取櫛、總、笄、幞頭。置于席南端。衆子。置于席東端。與席北少東。西向立。衆子。則席東少北。南向立。賓揖將冠者。將冠者卽席西向坐。衆子。南向坐。爲之櫛。合紒。施總。加幞頭。賓降。主人亦降。立于阼階下。賓禮辭。賓盥手畢。主人一揖一讓。升自阼階。賓升自西階。皆復位。賓降西階一等。執巾者席前。東向。衆子。北向。祝曰。令月吉日。始加元服。棄爾幼志。順爾成德。壽考維祺。介爾景福。乃跪爲之著巾。興。復位。贊者爲之取笄掠髮。冠者興。賓揖之適房。服四揆衫。无四揆衫。止用衫勒帛。腰帶。出房。南向。良久。士冠禮注曰。復出房。南面者。一加禮成。觀衆以容禮。賓揖之。卽席跪。賓盥如初。降二等受帽。進祝曰。吉月令辰。乃申爾服。謹爾威儀。淑愼爾德。眉壽萬年。永受胡福。加之。復位如初。與賓揖之適房。服旋襴衫。腰帶。正容出房。南向。良久。賓揖之。卽席坐。賓贊如初。降三等受幞頭。進祝曰。以歲之首。令月之吉。成加爾服。兄弟俱在。以成厥德。黃耇無疆。受天之慶。贊者徹帽。賓加幞頭。復位如初。冠者興。賓揖之適房。改服公服。若襈襴。正容出房。立南向。主人執事者受帽。徹櫛笄席。入于房。擯者取席。布於堂中間少西。南向。衆子。仍故席。贊者取盞斝酒于房中。出房。立於冠者之南。西向。賓揖冠者就席。冠者立于席西。南向。賓受盞于贊者。詣席前北向祝曰。旨酒既淸。嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。承天之休。壽考不忘。古者冠用醴。或用酒。醴則一獻。酒則三醮。今私家无醴。以酒代之。但改醴辭甘醴惟厚爲旨酒既淸耳。所以從簡。冠者再拜於席西。升席南向受盞。賓復位。東向答拜。冠者卽席。南向跪祭酒。興。就席末坐啐酒。啐。子對切。少飲酒也。興降席。授贊者盞。南向再拜。賓東向答拜。冠者入家拜見于母。母受之。冠義曰。見於母母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。成人而與爲禮也。今則雖行。但於拜時母爲之起立可也。下見諸父及兄倣此。賓降階。東向。主人降階。西向。冠者降自西階。立於西階東。南向。賓字之曰。禮儀既備。令月吉日。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于假。嘏。古雅切。永受保之。曰伯某甫。仲、叔、季、惟所當。冠者對曰。某雖不敏。敢不夙夜祗奉。賓請退。主人請禮賓。賓禮辭。許。乃入設酒饌。延賓及擯贊。如常儀。酒能。賓退。主人酬賓及贊者以幣。端。匹。丈。尺。臨時隨意。凡君子使人必報之。至於婿喪相禮者。當有以酬之。若主人賓貧相禮者。亦不當受也。仍拜謝之。士冠禮。乃禮賓以一獻之禮。注。一獻者。主人獻賓而已。卽燕。無亞獻者。獻酢。酬賓。主人各兩爵而禮成。又曰。主人酬賓。束帛儷皮。注。飲賓客而從之以財貨曰酬。所以申暢厚意也。束帛十端也。儷皮。兩鹿皮也。又曰。贊者皆與贊冠者爲介。注。贊者。衆賓也。介。賓之輔。以贊爲之尊之。飲酒之禮。賓者爲賓。其次爲介。又曰。賓出。主人送於外門外。再拜。賓辭。賓俎。注。使人歸諸賓家也。今處貧家不能辦。故務從簡易。於賓之請退也。冠者東向拜見諸父諸兄。諸父爲一列。諸兄爲一列。每列再拜。面已下見諸母姑姊。倣此。西向拜贊者。贊者答拜。入見諸母姑姊。諸母姑姊皆爲之起。遂出。見於鄉先生。鄉里耆德。

及父之執友。冠者拜。先生執友皆答拜。若有誨之者。則對。如對賓之辭。且拜之。先生執友不答拜。若孤子冠。士冠禮主人紛而迎賓拜揖讓立于序端。皆如冠主。開元禮亦然。恐於今難行。故須以諸父諸兄主之。則明日具香酒饌於影堂。冠者北向。焚香跪酒。俛伏興。再拜而出。曾子問父沒而冠。則已冠揖地面。餞於禰。已祭而見伯父叔父。而後享冠者此謂自爲冠主者也。開元禮。孤子冠之明日見於廟。冠者朝服。無廟者見祖禰於寢。質明。贊禮者引入廟門中庭道西北。賓贊再拜。訖。引出。今參用之。

笄

女子許嫁。笄。年十五。雖未許嫁亦笄。主婦女賓執其禮。主婦。謂笄者之祖母母及諸母姨。凡婦女之爲家長者皆可也。女賓。亦擇親戚之賓而有禮者。贊亦賓自擇婦女爲之。行之於中堂。執事者亦用家之婦女婢妾。戒賓宿賓之辭。改吾子爲某親。或邑封。婦人於婦黨之尊長當稱兒。卑幼當稱姑姊之類。於夫黨之尊長當稱新婦。卑幼當稱老婦。陳服止用背子。無篦幰頭。有諸首飾。謂紋梳之類。席一。背設於牖。牖總首飾。置卓子上。冠笄盥以盤。蒙以帕。笄。如今朵子之類。所以繫冠者。執事者一人執之。陪位者及擯。亦止於婦女內擇之。擯立于中門內。將笄者雙紒褵。褵。今之偞子。主婦迎賓于中門內。布席於房外。南面。如席子之迁席。賓祝而加冠及笄。贊者爲之施首飾。賓揖笄者適房。改服背子。既笄。所拜見者。惟父及諸母諸姑兄姊而已。笄祝。用冠者始加巾祝字辭云髦士攸宜一句。餘皆倣如男子冠禮。

堂室房戶圖　人家堂室房戶不能一一如此。當以帷幕夾截爲之。



深衣制度　名曰深衣者。古者男子衣裳上下各異。惟深衣相連。

深衣之制。用細布。古者深衣用十五升布。鍛濯灰治。八十縷爲升。十五升者。以一千二百縷爲經也。鍛濯。謂打洗灰治以灰治之。使和熟也。今人織布不復知有升數。衣布者亦不復縑。但用布之緻密縷熟者可也。短無見膚。長無被土。續衽鉤邊。鄭曰。續猶屬也。衽在裳旁者也。屬連之。不殊裳前後也。鉤謂如鳥喙必鉤之鉤。鉤邊。若今曲裾也。孔曰。衽謂深衣之裳。以下別裁一幅。上狹下廣。如今之偃領。衽之正。故曰負繩。非謂實負繩也。案衣之背縫謂之裄。裄。音胡瓦反。跟音根。素積縞文也。今用黑緣。緣廣寸半。謂緣袖口及衣裳之邊。裳之下表裏共用三寸。袷廣二寸。謂緣領表裏共用四寸。元冠。元冠亦名委貌。如今道士冠。而漆

深衣之裳十二幅。皆寬頭在下。狹頭在上。假小要之衽。是前後左右皆有衽也。今云衽當旁者。謂所續之衽當身之一旁。非所謂餘衽悉當旁也云屬連之。不殊裳前後也。若其實服裳前三幅。後四幅。各自爲之。不相連也。今深衣裳。一旁則連之相着。一旁則有曲裾掩之。與相連无異。故云屬連之。不殊裳前後也。云鉤讀如鳥喙必鉤者。案援神契云。衆鼻必卷。長鳥喙必鉤。鄭據此讀之也。云若今曲裾也者。鄭以後漢之時。裳有曲裾。故以續衽鉤邊似漢時曲裾。今時朱衣朝服。後漢明帝所爲。則鄭云今曲裾者。是今朝服之曲裾也。其深衣之衽。已於玉藻釋之。故今不復言也。案漢書。江充衣紗穀禪衣曲裾。後垂交輸。如淳曰。交輸割正幅。使一頭狹。若燕尾。垂之兩旁。見於後。是禮深衣續衽鉤邊。實邊謂之衣。圭蘇林曰。交輸。如今新婦袍上衽。全幅綃角割。名曰交輸裁也。釋名曰。婦人上曰桂。其下垂者。上廣下狹。如刀圭也。然則別有鉤邊。不在裳十二幅之數。亦斜割。使一端闊。一端狹。以闊者在上。狹者在下。交映垂之。如燕尾。有鉤曲裁其旁邊。綴於裳之右旁。以掩不相連之處。揮音丹。衽音壬。衣要三衽。謂衣衿下垂與裳接者。衽尺二寸。圖之爲二尺四寸。三之爲七尺二寸。假取布一幅二尺二寸。則每幅除裁縫各二寸外。皆不言尺寸。但以膚上要齊肘。各二寸外有尺八寸。四幅合七尺二寸。此尺寸皆據中人言之。人有長短肥瘦。臨時取稱。故縫鉄於衽袷純之爲准也。袷音協。純之允反。齊音咨。縫齊倍要。下畔之廣倍於要中之廣也。案縫者以緣鉄衣。今俗所謂稍祜是也。稍。七遙反。祜。奴叶反。袼之高下。可以運肘。鄭以肘不能出入。袼衣缺當掖之縫也。孔曰。袼。謂當臂之處。缺中高下宜稍寬大。可以運動其肘。缺二尺二寸。是云運肘也。案鄭云袼當掖縫。而孔云當臂之處。失其義也。蓋爲掖下稍寬。容肘出入耳。袼音各。袂之長短。反詘之及肘。鄭曰。袂屬幅於衣。屬而至肘。當臂中爲節。臂上下各尺二寸。則袂肘以前尺二寸。孔曰。袂長二尺二寸。并緣寸半。爲二尺三寸半。除去其縫之所殺各一寸。餘有二尺一寸半。在從肩至手。二尺四寸。今二尺二寸。反詘之及肘者。以袂屬於衣幅。衣幅闊二尺二寸。身脊至肩。但尺一寸也。從肩覆臂。又尺一寸。是衣幅之畔。覆臂將盡。今屬於衿又二尺一寸半。故反屈其袂。得及於肘也。按袂即今之所謂袖也。鄭云屬幅於衣。謂裨於身旁。未必皆盡一幅二尺二寸也。云臂上下各反屈之過肘矣。經曰制袂之長短。反屈之及肘。自然及肘矣。裷有十二幅。交解裁縫。深衣尺二寸者。亦據中人爲率爾。如孔所言。掏泥太甚。況從肩至袂口三尺二寸半。則反屈之以臂短長布幅闊狹。皆无常准。故但云屈之及肘。謂袖之短長適與手齊。則反屈及肩。自然及肘矣。袂之長短。反詘之及肘。鄭曰。袂屬幅於衣。屬而至肘。當臂中爲節。臂上下各尺二寸。則袂肘以前尺二寸。孔曰。袂長二尺二寸。并緣寸半。爲二尺三寸半。除去其縫之所殺各一寸。餘有二尺一寸半。在從肩至手。二尺四寸。今二尺二寸。反詘之及肘者。以袂屬於衣幅。衣幅闊二尺二寸。身脊至肩。但尺一寸也。從肩覆臂。又尺一寸。是衣幅之畔。覆臂將盡。今屬於衿又二尺一寸半。故反屈其袂。得及於肘也。按袂即今之所謂袖也。鄭云屬幅於衣。謂裨於身旁。未必皆盡一幅二尺二寸也。云臂上下各十有二幅。以應十二月。鄭曰。裷六幅。分之爲上下之殺。孔曰。每幅交解爲二。是十二幅也。此謂二分其幅。狹處占狹處。闊處占闊處。占二交解邪裁。顛倒縫之。使狹處皆在上。闊處皆在下。假使布幅二尺二寸。除裁縫外。有一尺八寸。則狹處六寸。闊處一尺二寸。是也。其人肥大。則幅隨而闊。瘦細。則幅隨而狹。要須十二幅。下倍於上。不必拘以尺寸。袂徵圓。鄭曰。謂胡下也。案牛領下垂者。謂之胡。胡下。謂從袖口至掖下。裁令其勢圓如牛胡也。交領方。深衣曰。曲袷如矩。以應方。鄭曰。袷。交領也。古者方領。如今小兒衣領。但方折之也。如孔所言。似三代以前人反如今時服衣領。孔曰。鄭以漢時領皆向下交垂。故云古者方領。似今摊咽。故云如今小兒衣領。但方裁之耳。案上領衣出朝服。須用結紐。乃可服。不知古人果如此不也。鄭注周禮。枚狀如箸。橫銜之。繼繫於項。顏師古注漢書。纏者。結凝也。潔繞也。蓋爲結紐而繞項也。然則古亦有結紐也。纏音蟬。凝音顗。漢時小兒衣領。既不可見。而後漢馬援傳。朱勃衣方領。能矩步。注引前書音義曰。頸下施衿。領正方。學者之服也。如此。似於頸下別施一衿。映所交領。使之方正。今朝服有方心曲領。以白羅爲之。方二寸許。繞於圍領之上。以帶於項後結之。或者衿之遺象歟。又今小兒晕方幅。繫於頷下。謂之涎衣。亦與鄉說頗相符。然事當闕疑。未敢決從也。後漢儒林傳曰。服方領習矩步者。委屯乎其中。注。方領。直領也。春秋傳。叔向曰。衣有襘。杜曰。襘。領會也。二外反。曲禮曰。視不上於袷。鄭曰。袷。交領也。然則領之交會處。自方。即謂袷。疑更无他物。今且從之。以就簡易。故以如此論之。深衣又曰。負繩及踝以應直。鄭曰。繩。謂裁與後幅相當之縫也。踝。孔曰。衣之背縫及裳之背縫上下相當。如繩之正。故曰負繩。非謂實負繩也。案衣之背縫謂之裄。裄。音胡瓦反。跟音根。素積縞文也。今用黑緣。緣用黑緣。古者。具父母大父母衣純以續。具父母衣純以青三十以下无父者純以

之。道士所著。本中國之士服不變改者。其冠與三禮圖元冠頗相髣髴。故取之。　幅巾用黑縚。方幅。裂緝其邊。後漢名士多以幅巾爲雅。　大帶用白縚。古者天子素帶朱裏。諸侯及大夫素帶士練帶。居士錦帶。弟子編帶。案說文。素白繒縚也。編縚也。今不能辨此二者之異。於今的爲何物。故但用白縚乃從簡易。　廣四寸。裁縫之。黑縚飾其紳。紳。謂帶之垂者。古者天子諸侯帶紳。大夫紳垂士下紳。紳。謂以縚采飾其側。人君終竟帶身。在要及垂皆裨以朱綠。大夫裨其紐及末以元黃。士裨其末以緇而已。今既无以分大夫士。與其僭上。寧爲偪下。故但以黑縚飾其紳之側。　紐約用組。廣三寸。長與紳齊。紐。謂帶交結之處。組。今之五采絛也。以組約結其紐。所期以爲固也。垂其餘組。齊於紳。　黑履白綦。複下曰履。禪下曰履。周禮。舄履用五色。近世惟有赤黑二等。赤貴而黑賤。今用黑履白綦。亦從其下者。　夏用縚。冬用皮。古者夏葛屨。冬皮屨。今无以葛爲屨者。故從宋。

司馬氏書儀卷第三

婚儀上

婚

男子年十六至三十。女子十四至二十。古禮。男三十而娶。女二十而嫁。按家語。孔子十九娶于宋之亓官氏。一歲而生伯魚。伯魚年五十。先孔子卒。然則古人之娶未必皆三十也。鄭重言其極至者。謂男不過三十。女不過二十耳。過此則爲失時矣。今令文。凡男年十五。女年十三以上。並聽婚嫁。蓋以世俗早婚之弊不可猝革。又或孤弱無人可依。故順人情立此制。使不遽於刑耳。若欲參古今之道。酌禮令之中。順天地之理。合人情之宜。則若此之說當矣。　身及主婚者無期以上喪。皆可成婚。士昏禮。請期之辭。惟是三族之不虞。三族。謂父己子之昆弟。是期服皆不可以婚也。雜記曰。大功之末可以嫁子。然則大功未葬亦不可以主昏也。今依律文。以從簡易。　必先使媒氏往來通言。俟女氏許之。然後遣使者納采。使者擇家之子弟爲之。凡議婚當先察其壻與婚之性行及家法何如。勿苟慕其富貴而娶之。彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑。養異時不貧賤乎。孔子謂南容邦有道不廢。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。彼行能必有過人者。故邦有道不廢也。富君而慢行。故邦無道免於刑戮也。擇壻之道。莫善於是矣。婦者家之所由盛衰也。苟慕一時之富貴。今雖貧賤。安知異時不富貴乎。苟爲不肖。今雖富盛。安知成驕惡之性。異日爲患。庸有極乎。借使因婚財以致富。依婚勢以取貴。苟有丈夫之志氣者。能無愧乎。又世俗好於孀婦童幼之時輕許爲婚。亦有指腹爲婚者。及其既長。或不肖無賴。或身有惡疾。或家貧凍餒。或喪服相仍。或從宦遠方。途至稽信負約。遠獄致訟者多矣。是

以先祖太尉嘗曰。吾之男女。必俟既長然後議婚。婚既通書。不數月必成婚。故終身無此悔。乃子孫所當法也。

納采　納其采擇之禮。

前一日。主人　謂壻之祖父若父也。如無。則以卽日男家長爲之。女家主人准此。　以香酒脯醯。無脯醢者。止用酒一二味可也。　先告於影堂。主人北向立。焚香酹酒。

跪讀之曰。某　壻父名。之子某。壻名。敢告。祝俛伏興。立祝懷辭。祝。以家之子弟爲之。後准此。辭爲冩祝文於紙。　由主人之左進。東向搢笏。出辭。跪讀之。

其側。人君終竟帶身。在要及垂皆裨以朱綠。大夫裨其紐及末以元黃。士裨其末以緇而已。今既无以分大夫士。與其僭上。寧爲偪下。故但以黑縚飾其紳之側。　紐約用組。廣三寸。長與紳齊。紐。謂帶交結之處。組。今之五采絛也。以組約結其紐。所期以爲固也。垂其餘組。齊於紳。　黑履白綦。複下曰履。禪下曰履。周禮。舄履用五色。近世惟有赤黑二等。赤貴而黑賤。今用黑履白綦。亦從其下者。　夏用縚。冬用皮。古者夏葛屨。冬皮屨。今无以葛爲屨者。故從宋。

以先祖太尉嘗曰。吾之男女。必俟既長然後議婚。婚既通書。不數月必成婚。故終身無此悔。乃子孫所當法也。

納采　納其采擇之禮。

前一日。主人　謂壻之祖父若父也。如無。則以卽日男家長爲之。女家主人准此。　以香酒脯醯。無脯醢者。止用酒一二味可也。　先告於影堂。主人北向立。焚香酹酒。

跪讀之曰。某　壻父名。之子某。壻名。敢告。祝俛伏興。立祝懷辭。祝。以家之子弟爲之。後准此。辭爲冩祝文於紙。　由主人之左進。東向搢笏。出辭。跪讀之。

其側。人君終竟帶身。在要及垂皆裨以朱綠。大夫裨其紐及末以元黃。士裨其末以緇而已。今既无以分大夫士。與其僭上。寧爲偪下。故但以黑縚飾其紳之側。　紐約用組。廣三寸。長與紳齊。紐。謂帶交結之處。組。今之五采絛也。以組約結其紐。所期以爲固也。垂其餘組。齊於紳。　黑履白綦。複下曰履。禪下曰履。周禮。舄履用五色。近世惟有赤黑二等。赤貴而黑賤。今用黑履白綦。亦從其下者。　夏用縚。冬用皮。古者夏葛屨。冬皮屨。今无以葛爲屨者。故從宋。

以先祖太尉嘗曰。吾之男女。必俟既長然後議婚。婚既通書。不數月必成婚。故終身無此悔。乃子孫所當法也。

納采　納其采擇之禮。

前一日。主人　謂壻之祖父若父也。如無。則以卽日男家長爲之。女家主人准此。　以香酒脯醯。無脯醢者。止用酒一二味可也。　先告於影堂。主人北向立。焚香酹酒。

跪讀之曰。某　壻父名。之子某。壻名。敢告。祝俛伏興。立祝懷辭。祝。以家之子弟爲之。後准此。辭爲冩祝文於紙。　由主人之左進。東向搢笏。出辭。跪讀之。

納吉用鴈賓曰吾子有貺命某（壻父名）加諸卜占曰吉使某（使者名）也敢告主人對曰某（女父名）之子不教惟恐弗堪卜有吉我與在某（女父名）不敢辭（餘如納采禮）

納幣（上婚禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮注徵成也使者納幣以成婚禮用元纁束帛儷皮者象陰陽備也束帛十端儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮）

納幣用雜色綵五匹爲束（纁既染爲元纁則不堪他用且恐貧家不能辦兩鹿皮使者執束帛執事者二人執皮反之令文在內左手執前兩足右手執後兩足隨賓入門及庭三分之一而止北向西上賓與主人揖讓升堂賓曰吾子有嘉命貺室某（壻名）也請納幣主人對曰吾子順先典貺某（女父名）重禮某不敢辭敢不承命於賓之致命也執皮者釋外足復之令文在外於主人之受幣也主人之執事者二人自東來出於執皮者之後受皮於執皮者之左逆從東出餘如納吉禮

請期（夫家卜得吉日使使者往告之）

請期用鴈賓曰吾子有賜命某（壻父名）既申受命矣使某（使者名）也請吉日主人曰某既前受命矣惟命是聽賓曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日主人曰某敢不謹須餘如納幣禮

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室（俗謂之鋪房古雖无之然今世俗所用不可廢也牀幃簟席椅卓之類壻家當具之氈褥帳幔衾綢之類女家當具之所張陳者但氈褥帳幔帷幕之類應用之物其衣服禮器不用者皆餘之贅筍世俗盛陳之欲矜誇富多此乃婢妾小人之態不足爲也文中子曰婚娶而論財夷虜之道也夫婚姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干某物若干以求售某女者亦有既嫁而復欺紿賣約者是乃賣僮奴賣婢之法豈得謂之士大夫婚姻哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以續其忿由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝力哉於是賀其女以賣貨於女氏貨有盡而賣无窮故婚姻之家往往終爲仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者因此故也然則讎婚姻有及於財者皆勿與爲婚姻可也編音陶胆祖朗切儋工外切）及期壻具盛饌（古者用牢而食必殺牲開元禮一品以下用少牢六品以下用特牲恐非貧家所便故止具盛饌而已）設牖益二於阼階東南皆有二牖益中央有勺設椅卓各二於室中東西相向之上與在東姑在西相向贊者導壻與婦至于階下北向東上（無階則立於影堂前）主人進北向立焚香跪酹酒俛

興少退再拜壻答拜（壻父在則壻父命之也）子曰諾惟恐弗堪不敢忘命俛伏興再拜出乘馬至于女氏之門外下馬就席末坐啐酒興降西授贊者盃又再拜（此所謂醮也）進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事勉帥以謹若則有常（祖父在則祖父命之也）子曰諾惟恐弗堪不敢忘命俛伏興再拜出乘馬先于女家必先設于次（女家亦設酒壺盃注於堂上於壻之將至女盛飾姆相其禮（姆音茂以乳母或老女僕爲之）奉女立於室戶外南向姆在其右從者在後父坐於東序西向母坐於西序東向（祖父母在則祖父母醮而命之）設婦席於母之東北南向贊者醮以酒如壻父醮子之儀姆導女出於母左父少進命之曰戒之謹之夙夜無違爾舅姑之命母送女至于西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之謹之夙夜無違爾舅門之禮諸母姑嫂姊送于中門之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆父既醮女即先出迎壻于門外揖讓以入壻執鴈以從至于廳事主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之壻俛伏興再拜主人不答拜姆奉女出于中門壻揖之降自西階以出婦從後主人不降送壻至婦氈車後之右舉簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮也（士婚禮壻御婦車授綏姆辭不受注壻御者親而下之綏所以引升車者僕人之禮必授人綏今車無綏故舉簾以代之）壻乃自車右由車前過立於左轅側姆奉婦登車下簾壻右執策左撫轅行驅車輪三周止車以俟（今婦人率有氈車可乘而世俗重檐子輕氈車借使親迎時暫乘氈車庸何傷哉然人亦有性不能乘車乘之卽嘔吐者如此則自乘檐子其御輪三周之禮更無所施姆亦無所用矣）壻乘馬在前婦車在後亦以二燭前導（男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也）壻先至廳事婦下車揖之遂導以入婦從之執事先設香酒脯醢於影堂（無脯醢量具設盞一兩味）舅姑盛服立於影堂

伏興立祝懷辭由主人之左進東面稽首出辭跪讀之曰某壻名以令月吉日迎婦某氏婚事見祖禰祝懷辭出笏興主人再拜退復位壻與婦拜如常儀出撤閫影堂門古無此禮今謂之拜先靈亦不可廢也贊者導壻揖婦而先婦從之適其室壻立于南盥之西婦立于北盥之西皆東向婦從者沃壻盥于南壻從者沃婦盥于北從者各以其家之女僕爲之前准此帨巾畢揖而行升自西階士婦禮及廟門揖入升自西階廢御沃盥交注廢猶也謂女從者也御者酌水以沃也謂壻從者也廢沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥廢御交導其志按洗在阼階東南既升階不云降階何由復至洗所故今先盥而升階婦從者布席於室中間向東方壻從者布席於西方壻踏間壻立于東席婦立于西席婦拜壻答拜古者婦人與丈夫爲禮則俠拜鄉里舊俗男女相拜女子先一拜男子拜女一拜女子又一拜蓋由男子以再拜爲禮女子以四拜爲禮故也古无壻婦交拜之儀今世俗始相見交拜拜致恭亦事理之宜不可廢也俠音夾壻揖婦就坐壻東婦西古者同牢之禮壻在西東面婦在東西面蓋古人尚右故壻在西尊之也今人既尚左且須從俗壻從者徹饌置饌壻婦皆先祭後食食畢壻從者啓壺入酒于注斟酒壻揖婦祭酒舉飲置酒舉殽殽者乃今之下酒也又斟酒舉飲不祭無殽又取巹分置壻婦之前斟酒舉飲不祭無殽壻出就他室姆與婦留室中乃徹饌置室外設席壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘壻復入室脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之燭出古詩云結髮爲夫婦言自稱婚始結髮以來即爲夫婦猶李廣云席結髮與匈奴戰也今世俗有結髮之儀此尤可笑於壻婦之適其室也主人以酒饌禮男賓於外廳主婦以酒饌禮女賓於中堂如常儀古禮明日舅姑乃享送者今從俗不用樂曾子問曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也今俗婚禮用樂殊爲非禮

司馬氏書儀卷第四

婚儀下

婦見舅姑

婦、明日夙興盛服飾俟見舅姑執事者設盥盆於堂阼階下帨架在北兄弟姊妹立于盆東如冠禮男女異列男在西女在南皆北上平明舅姑坐于堂上東西相向各置卓子於舅于堂下古者拜于堂上今恭也可從衆執笲古笲制度漢世已不能知今但取小箱以帛衣之卓表緋裏以代笲可也實以棗栗升自進至舅前北向奠于卓子上贊者見婦于舅姑婦北向拜舅撫之侍者徹去婦降又拜舅舉乃拜姑別受笲實以腶修腶修今之暴脯是也姑舉之以授侍者婦降又拜執事者設席於姑之北南向設酒壺及注盃面贊者醮婦如父母醮女之儀婦降西階就兄弟姊妹之前其長屬應受拜者少進立婦乃拜之無贊拜

畢。長屬雖多。共爲一列。以從簡易。幼屬應相拜者。今世俗小郎小姑皆相拜。少進相拜畢。退。無贊。若有尊屬。則婦往拜於其室。有卑屬。則來拜於婦室。婦退。休于其室。至食時。行盥饋之禮。婦家具盛饌酒壺。士婚禮。婦盥饋特豚。合升側載。注。側載者。右胖載之舅俎。左胖載之姑俎。今恐貧者不便殺特。故但具盛饌而已。婦從者設蔬果。

卓子于堂上舅姑之前。設盥盆于阼階東南。帨架在東。婦盥于盆。侍立于姑之後。饌有繼至者。侍者傳致於西階。不垂一級。婦往受之。薦于舅姑。侍者徹餘饌。置於旁側別室。舅姑侍者各設一卓子上食畢。婦降拜舅。升洗盃斟酒。詣舅卓子上。降。俟舅舉酒飲畢。又拜。遂獻姑。姑受而飲之。餘如獻舅之儀。婦升徹飯。侍者徹其餘。皆置別室。婦就餕姑之饌畢。婦從者餕之餘。婿從者餕婦之位。婦升。立于席西。南向。贊者取盃斟酒授婦。皆如朝來禮婦之儀。舅姑先降自西階。婦降自阼階。此謂家婦也。餘婦則舅姑不降。婦降自西階。古者庶婦不饋。然饋主供養。雖庶婦不可闕也。若舅姑已沒。則古有三月廟見之禮。今已拜先靈。更不行。若舅姑止一人。則舅坐於東序。姑坐於西序。席婦於姑坐之北。

壻見婦之父母

明日。壻往見婦之父母。皆有幣。婦父迎送揖讓。皆如客禮。拜。即跪而扶之。入見婦母。婦母闔門左扉。立于門內。壻拜于門外。次見妻黨諸親。拜起皆如俗儀。而無幣。見諸婦女。如見婦母之禮。婦家設酒饌壻。如常儀。親迎之夕。不當見婦母及諸親。亦不當行私禮。設酒饌以婦未見舅姑故也。

居家雜儀

凡爲家長。必謹守禮法。以御羣子弟及家業。分之以職。謂使之掌倉廩庫庖廚之類。授之以事。謂朝夕所幹及非常之事。而責其成功。調財用之節。量入以爲出。稱家之有無。以給上下之衣食及吉凶之費。皆有品節。而莫不均壹。裁省冗費。禁止奢華。常須稍存贏餘。以備不虞。

凡卑幼。事毋大小。毋得專行。必咨稟於家長。曷曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。安有嚴君在上。而其下敢直行自恣不咨稟乎。雖非父母。當時爲家長者。亦當咨稟而行之。則號令出於一人。家政始可得而治矣。

凡爲子婦者。毋得畜私財。俸祿及田宅所入。畫歸之父母舅姑。當用。則請而用之。不敢私假。不敢私與。內則。

子婦无私貨。无私畜。无私器。不敢私假。不敢私與。婦或賜之飲食衣服布帛。則受而藏諸舅姑。舅姑反賜之。則辭。不得命。如更受賜。藏之以待乏。鄙廉成曰。待舅姑之乏也。不得命者。不見許也。又曰。婦若有私親兄弟。將與之。則必復請其故。賜而後與之。夫人子之身。父母之身也。身且不敢自有。況敢有私財乎。若父子異財。互相假借。則是有子富而父母貧。有父母而子飽者。父母饑而子飽者。實誼所謂偕父盜竊。盧有雞色。母取糞箕。立而誶詬。不孝不義。孰大於此。涇昌改切。慢音萬。誶音碎。

凡父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。說則復諫。不說。與其得罪於鄉黨州閭。寧熟諫。父母怒不說。而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。凡爲人子弟者。不敢以貴富加於父兄宗族。加謂恃其貴富。不率卑幼之禮。

凡爲人子者。出必告。反必面。有賓客。不敢坐於正廳。无者。院則坐於廳之旁側。升降不敢由東階。上下馬不敢當廳。凡

事不敢自擬於其父。

凡父母舅姑有疾。子婦無故不離側。親調嘗藥餌而供之。父母有疾。子色不滿容。不戲笑。不宴遊。飲酒不

事。專以迎醫。謂氏家調曰。父母有疾。子拜醫以求藥。檢方合藥爲務。疾已復初。

凡子事父母。父母所愛。亦當愛之。所敬。亦當敬之。至於犬馬。盡然。而況於人乎。

凡子事父母。樂其心。不違其志。樂其耳目。安其寢處。以其飲食奉養之。幼事長。賤事貴。皆倣此也。

凡子事父母。樂其心不違其志。樂其耳目。安其寢處。以其飲食奉養之。屢笞而終不改。子放

凡子婦未敬未孝。不可遽有憎疾。姑教之。若不可教。然後怒之。若不可怒。然後笞之。

婦出。然亦不明言其犯禮也。子甚宜其妻。父母不悅。出子不宜其妻。父母曰。是善事我。子行夫婦之禮焉。

沒身不衰。凡爲宮室。必辨內外。深宮固門。內外不共井。不共浴堂。不共廁。男治外事。女治內事。男子晝無

故不處私室。婦人無故不窺中門。有故出中門。必擁蔽其面。如蓋頭面幅之類。男子夜行以燭。男僕非有繕修。及

有大故。大故謂水火盜賊之類。亦必以袖遮其面。女僕無故不出中門。蓋小婢亦然。有故出中門。亦必

但主通內外之言。傳致內外之物。毋得輒升堂室。入庖廚。

凡卑幼坐而尊長過之。則起。出遇尊長於塗。則下馬。不見尊長。經再宿以上。則再拜。五宿以上。則四拜。賀

冬至、正旦、六拜。朔望、四拜。凡拜數、或尊長臨時減而止之。則從尊長之命。吾家同居宗族衆多。冬正朔望。

宗族聚於堂上。此假設南面之堂。若宅舍異制。臨時從宜。丈夫處左。西上。婦人處右。東上。左右謂家長之左右。皆北向。共爲一列。各以長幼爲

序。婦以夫之長幼爲序。不以身之長幼。共拜家長畢。長兄立於門之左。長姊立於門之右。皆南向。諸弟妹以次拜訖。各就列。丈

夫西上。婦人東上。共受卑幼拜。以宗族多。若人人致拜。則不勝煩勞。故同列共受之。受拜訖。先退。後輩立受拜於門東西。如前輩之儀。若卑幼自遠方至。見尊長。遇尊長三人以上同處者。先共再拜。叙寒暄。問起居訖。又三再拜而止。長夜唱喏。萬福。安置若尊長三人以上同處。亦三而止。皆所以避煩也。

凡受女壻及外甥拜。立而扶。扶謂襕。外孫。則立而受之。可也。

凡節序及非時家宴。上壽於家長。卑幼盥服序立。如朔望之儀。先再拜子弟之最長者一人。進立於家長之前。幼者一人搢笏執酒盞。立於其左。一人搢笏執酒注。立於其右。長者搢笏跪斟酒。祝曰。伏願某官備膺五福。保族宜家。授幼者盞注。返其故處。長者出笏俛伏興。退與卑幼皆再拜。家長命侍者徧酢諸卑幼。諸卑幼皆起。叙立如前。俱再拜就坐飲訖。家長命易服。皆退易便服。還復就坐。

凡子始生。若爲之求乳母。必擇良家婦人稍溫謹者。乳母不貞。非惟敗亂家法。兼令所飼之子性行亦類之。子能食。飼之。教以右手。子能言。教之自名。及唱喏、萬福、安置。稍有知。則教之以恭敬尊長。有不識尊卑長幼者。則嚴訶禁之。古有胎教。況於已生子始生未有知。固宜以禮。況於已有知。孔子曰。教婦初來。教子嬰孩。故愼在其始。此其理也。若夫子之幼也。使之不知尊卑長幼之禮。每致侮詈父母。毆擊兄妹。父母不加訶禁。反笑而樂之。彼既未辨好惡。謂禮當然。及其既長。習已成性。乃欲面禁之。不可復制。於是父疾其子。子怨其父。殘忍悖逆。无所不至。此蓋父母无深識遠慮。不能防微杜漸。禍於小愍。養其成惡。故也。六歲。教之數。謂一十百千萬。與方名。謂東西南北。男子始習書字。女子始習女工之小者。七歲。男女不同席。不共食。始誦孝經。論語。雖女子亦宜誦之。自七歲以下。謂之孺子。早寢晏起。食無時。入門戶及卽席飲食。必後長者。始教之以謙讓。男子誦尚書。女子不出中門。九歲。男子讀春秋及諸史。始爲之講解。使曉義理。女子亦爲之講解論語孝經。及列女傳女戒之類。略曉大意。古之賢女。无不觀圖史以自鑒。如曹大家之徒。皆精通經術。論議明正。今人或教女子以作歌詩。執俗樂。殊非所宜也。十歲。男子出就外傅。居宿於外。讀詩禮。傳爲之講解。使知仁義禮智信。自是以往。可以讀孟荀揚子。博觀羣書。凡所讀書。必擇其精要者而誦之。如禮記學記。大戴中庸樂記之類。皆通。始可學文辭。女子則教以婉娩聽從。婉娩。柔順兒。婉音晚。及女工之大者。女工。謂蠶桑織紝裁縫。及爲飲膳。不惟正是婦人之職。兼欲使之知衣食所來之艱難。不敢恣爲奢靡。至於纂組機巧之物。亦不必習也。未冠笄者。質明而起。

總角。音悔。洗面也。面。以見尊長。佐長者供養祭祀。則佐執酒食。若既冠笄。則皆責以成人之禮。不得復言童幼矣。

凡內外僕妾。鷄初鳴。咸起。櫛總。盥漱。衣服。男僕灑掃廳事及庭。鈴下蒼頭、灑掃中庭。女僕灑掃堂室。設椅卓。陳盥漱櫛巾之具。主父主母既起。則拂床襞衾。襞。音壁。疊衣也。侍立左右。以備使令。退而具飲食。得閒。則浣濯紐縫。先公後私。及夜。則復拂床展衾。當晝。內外僕妾、推主人之命。各從其事。以供百役。凡女僕、同輩。謂兄弟所使。謂長者爲姊。後輩。謂諸子舍所使。謂前輩爲姨。內則。雖婢妾衣服飲食。必後長者。鄭康成曰。人賤體不可以无禮。故使之序長幼。務相雍睦。其有鬬爭者。主父主母聞之。卽訶禁之。訶禁之不止。卽杖之。理曲者杖多。一止一不止。獨杖不止者。凡男僕有忠信可任者。重其祿。能幹家事。次之。其專務欺詐。背公徇私。屢爲盜竊。弄權犯上者。逐之。凡女僕年滿。不願留者。縱之。勤奮少過者。資而嫁之。其兩面二舌。構虛造讒。離間骨肉者。逐之。屢爲盜竊者。逐之。放蕩不謹者。逐之。有離叛之志者。逐之。

司馬氏書儀卷第五

喪儀一

初終　病甚附

疾病。謂疾甚時也。遷居正寢。內外安靜。以俟氣絕。諠譁奔走。固病者所惡也。悲哀哭泣。傷病者心。叫呼憯悴。尤爲不可。使病者驚但擯頓而死。皆未免爲不終天年。故不若安恬靜默。以待其氣息自盡。爲最善也。男子不絕於婦人之手。婦人不絕於男子之手。春秋書公薨于路寢。禮之正也。士喪禮。死于適室。注。正寢之室也。曾子且死。猶易簀曰。吾得正而斃焉。斯可矣。近世孫寶公。臨薨。遷于外寢。蓋君子愼終。不得不爾也。凡男子疾病。婦人侍疾者。雖至親。當處數步之外。婦人疾病。男子亦然。此所謂能以禮自終也。既絕。諸子啼。兄弟親戚侍者皆哭。各盡哀。止哭。開元禮於此下卽言男女服者有官則公服。无官則襕衫。或衫。婦人以大袖。或背子。皆常經衣者。左執領。右執腰。就寢侍者一人、以死者之上服。按雜記。喪大記。復衣。諸侯以褒。夫人以褕狄。內子以鞠衣。今從開元禮。上易服布素。及坐哭之位。按喪大記。惟哭先復。復然後行死事。復者。巫也。孝子之心。猶冀其復生也。又布素之服。非始死所有。今並繫之復後。

復　立喪主護喪等附

庭之南。北面招以衣。呼曰某人復。喪大記曰。凡復者。男子稱名。婦人稱字。今但稱官封。或依常時所稱可也。凡三呼。畢。卷衣入。覆于尸上。復者。招魂復魄也。檀弓曰。復盡愛之道。有繼祠之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。士喪禮。復者一人。以爵弁服。簪裳于衣。左何之。搢笏于帶。升自前東榮。中屋。北面招以衣。曰皐某復。三降衣于前。受用篚。升自阼階。以衣尸。復者降自後西榮。簪連也。皐。長聲也。降衣下之也。受者。受之於庭也。衣尸者。復之若得魂返之也。降。因檐西北。歸。開元禮亦倣此。今升屋而號。盧其簪衆。故但就庭之南面而已。然後行死事。立喪主。凡主人當以長子爲之。无長子。則長孫承重。奔喪曰。凡喪。父在。父爲主。注。與賓客爲禮。宜使尊地。士喪禮。旬人掘坎于階間少西。今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具。故掘坎於屏處。遷尸於床。上南首。覆之以衾。禮運曰。死者北首。謂葬時也。自沐浴至殯。古亦南首。惟朝廟北首。侍者掘坎于屏處。潦藉以簟。不設甕瓶。亦於沐浴便云。陳襲衣裳於堂前東北。藉以席。西領。南上。幅巾一。古者死人不冠。但以帛裹其首。士喪禮。旬人掘坎于階間少西。今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具。故掘坎於屏處。侍者掘坎于屏處。潦藉以簟。不設甕瓶。亦於沐浴便云。遷尸於床。上南首。覆之以衾。禮運曰。死者北首。謂葬時也。自沐浴至殯。古亦南首。惟朝廟北首

穆長幼爲叙。主婦及衆婦女坐于床西。藉以藁。同姓女子應服期以下。坐于其後。尊行坐于床東北壁下。南向東上。藉以席。餘亦各以服重輕昭穆長幼爲叙。如男子之儀。妾婢立于婦女之後。婦以夫之長幼爲敘。不以身之長幼。異姓之親。丈夫坐于帷外之東。北向西上。此非沐浴之帷。謂設帷於堂裏。所以別內外者也。婦人坐于帷內之西。北向東上。皆藉以席。有服者在前。無服者在後。各以尊卑長幼爲叙。若內喪。謂婦人之喪。則同姓丈夫尊卑坐于帷外之東。北向西上。異姓丈夫坐于帷外之西。北向東上。主喪禮。主人入坐於床東。衆主人在其後。西面。婦人俠床東面。鄭注。衆主人。庶昆弟也。婦人。謂妻妾子姓也。亦適妻在前。又曰。親者在室。注。謂大功以上。父兄姑姊子姪在此者。又曰。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面。注。衆婦人。衆兄弟。小功以下。喪大記曰。既正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭于堂下北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦外宗。姑姊妹之女。又曰。大夫之喪。有命夫命婦。則坐。無則皆立。士之喪。皆坐。開元禮。主人坐于床東。衆主人在其後。兄弟之子以下。又在其後。俱西面南上。妻坐於床西。妾及女子在妻之後。兄弟之女以下。又在其後。俱東面南上。藉藁。坐內外之際。南北隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下。南面西上。祖母以下。於帷西北壁下。南面東上。皆舒席坐。外姻。丈夫於戶外之東。北面西上。婦人於主婦西南面東上。皆舒席坐。若內喪。則尊行丈夫外親。丈夫席位於前堂。若戶外之左右。皆南面。宗親戶東西上。外親戶西東上。凡喪位皆以服精粗爲序。今堂室異制。雖一一如古。但倣開元禮爲哭位。古者。諸侯卿大夫。於其宗族有君臣之義。故其臣不敢坐於君側。今但依士禮。婢妾之外。皆坐哭。寒月老病之人。有不堪藁及單席者。三年之喪。聽坐藁薦。期喪以下。聽加白氈於席上。可也。或堂宇狹隘。五服不能各爲一列。則輕服次重服之下。絕席以別之。自既復之後。男女哭擗無數。古者哭有擗踊。擗。拊心也。踊。躍也。問喪曰。惻怛之心。痛疾之意。悲哀志懣。氣盛。故袒而踊之。所以動體安心下氣也。婦人不宜袒。故發胸擊心爵踊。殷殷田田。如壞牆然。悲哀痛疾之至也。注。爵踊。踊不絕地也。曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。喪以下。寢於側近。男女異室。外親歸其家可也。主人出。左袒。自面前扱於腰之右。盥手洗盞。執箱以入。侍者一人。插匙于米盌。執以從。置于尸西。又一人。執巾以從。徹枕。以巾覆面。恐飯之遺落米也。主人就尸東。由足而西。床上坐。東面舉巾。以匙抄米。實于尸口之右。幷實一鎰。又於左。於中。亦如之。主人襲。謂襚所袒之衣也。乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。

銘旌

銘旌。以絳帛爲之。廣終幅。三品以上。長九尺。五品以上。八尺。六品以下。七尺。書曰某官某公之柩。官卑。曰某君某。妻。曰某封邑某氏。若無官。封。卽隨其生時所稱。以竹爲杠。長準銘旌。置屋西階上。士喪禮。爲銘。各以其物。亡則以緇。長半幅。經末。長終幅。廣三寸。書銘于末。曰某氏某之柩。注。無旒。不命之士也。末爲飾也。又曰。竹杠

長三尺。置于宇西階上。注。杠。銘橦也。橦弓曰。銘。明旌也。以死者爲不可別已。故以其旌識之。開元禮。杠之長準其絳。王公以下。杠爲龍首。仍韜杠。要葬。令銘旌長各有尺數。

魂帛　影幀　倂附

魂帛。結白絹爲之。設楊於尸南。覆以帕。置倚卓其前。置魂帛於倚上。設香爐合匙。注酒杯於倚左。侍者朝夕設楊。頰奉養之具。皆如平生。俟葬畢有祠板。則埋魂帛潔地。士喪禮。重木刊鑿之。甸人置重于中庭三分庭一。在南。注。木也。縣物焉。曰重。刊。斲治鑿之。爲縣管孔也。又曰。夏祝鬻餘飯。用二鬲。于西牆下。注。鬻餘飯。以飯尸餘米爲粥也。又曰。幕用疏布。久之。繫川衿。縣于重。幕用葦席。北面。左衽。帶用衿。賀之。結于后。注。久。謂蓋塞兩目也。衿。竹簟也。以席覆重。辟屈而反。兩端交於后。左衽。西端在上。賀加也。又曰。祝取銘旌。置于重。木。重也。注。始死未作主。以重主其神也。士喪禮。將葬。甸人抗重出自道。道左倚之。雜記。重既成而埋之。注。就所倚處埋之。開元禮。重木做此。今國家亦用之。喪葬令。諸重一品柱。高六五品以上。四六品已下。亦然。士民之家。未嘗識也。皆用魂帛。魂帛亦主道也。禮。大夫無主者。束帛依神。今且從俗。貴其簡易。然世俗或用冠幅衣履裝飾如人狀。此尤鄙俚。不可從也。又世俗皆畫影。置於魂帛之後。男子生時有畫像。用之。猶無所謂。至於婦人。生時深居閨閫。出則乘輜軿。擁蔽其面。既死。豈可使畫工直入深室。揭掩面之帛。執筆窺相。盡其容貌。此殊爲非禮。勿可用也。又世俗信浮屠誑誘。於始死及七七日。百日。期年。再期。除喪。飯僧。設道場。或作水陸大會。寫經造像。修建塔廟。云爲此者。滅彌天罪惡。必生天堂。受種種快樂。不爲者。必入地獄。剉燒舂磨。受無邊波旬之苦。殊不知人生含氣血。知痛癢。或剝爪鑿髮。從而燒斫之。已不知苦。況於死者。形神相離。形則入於黃壤。朽滅。與木石等。神則飄若風火。不知何之。假使剉燒舂磨。豈復知之。且浮屠所謂天堂地獄者。計亦以勸善而懲惡也。苟不以至公行之。雖鬼可得而治乎。是以唐。歲州刺史李丹與妹書曰。天堂無則已。有則君子登。地獄無則已。有則小人入。世人親死而祷浮屠。是不以其親爲君子。而爲積惡有罪之小人也。何待其親之不厚哉。就使其親實積惡有罪。豈賂浮屠所能免乎。此則中智所共知。而舉世滔滔而信奉之。何其昌惑雖曉也。甚者至有傾家破產然後已。與其如此。曷若早賣田營墓而葬之乎。彼天堂地獄。若果有之。當與天地俱生。自佛法未入中國之前。人死而復生者。亦有之矣。何故無一人誤入地獄。見閻羅等十王者耶。不學者固不足與言。讀書知古者。亦可以少悟矣。

弔儐　賻襚

弔人者。必易去華盛之服。喪大記。小斂。奠。弔者襲。加武帶絰。與主人拾踊。孔子燕衰元冠。不以弔。子游弔人。襲衰。帶絰。面入。古者弔服有絰。唐人繪著白衫。今人無弔服。故但易去華盛之服。亦不當著公服。若入門則須具公服。靴笏也。作名紙。右卷之。繫以線。題其陰面。凡名紙。吉者左卷之。題陽面。凶者反卷之。陽面在左。陰面在右。曰某郡姓名。慰同州之人。則但云同郡。皆不著官職。先使人通之。主人未成服。則讓喪爲之出見。賓曰。竊聞某人薨沒。尊官。則云薨沒。或云捐館。卑官。則云傾逝。少年。則云夭沒。後書此。如何不淑。因再拜。讓喪答拜曰。孤某遭此凶禍。蒙慰問。若有賻襚。則并言之。以未成服。不敢出見。不勝哀感。使某書致之。書儀在後。然後往弔。既弔而致之。亦可也。詩云。凡民有喪。匍匐救之。故古有含襚賵賻之禮。珠玉曰含。衣衾曰襚。車馬曰賵。貨財曰賻。皆所以矜恤喪家。助其斂葬也。今人皆送紙錢幡作諸爲物

奠爲厭穢。何忍喪家。不若復賻謎之禮。既不珠玉。則含禮可廢。又今人亦無以車馬助喪者。則賻禮亦不必存也。凡金帛綵穀之類。皆可謂之貨財。其多少之數。則无常準。要其家之貧富親之遠近情之厚薄。自斟酌之。

片衣尺帛。百錢斗粟以上。皆可行之。勝於无也。孔子過舊館人之喪。入而哭之哀。出使子貢說驂而賻之。曰。予嚮夫揚之无徙也。蓋君子行禮。情與物必相副。苟弔哭雖哀。而无賻。謹以將之。亦君子所恥也。前漢王丹。友人喪親。河南太守陳遵爲護喪事。賻助甚豐。丹乃懷縑一匹。陳之於主人前。曰。如丹此縑。出自機杼。遵聞而有慚色。然則物豐而誠不副。亦君子所不爲也。古記曰。不以賤沒禮。不以卑廢禮。此之謂也。昔子頊欲以賻布之餘。具祭器。子柳不可。曰。君子不家於喪。請班諸兄弟之貧者。然則爲人之子孫者。豈可幸其親之喪。以利其家耶。彼爲祭器。且不可。況實饋粟增產業乎。故當使司貨別置歷收之。古者祖而讀賵。實致命將行。主人之吏又讀賵。所以存緣之。今宜倣其人至。則司貨以歷示之。知其得達於主人也。其物專供喪用。有餘。則班諸戚之貧者。

凡賻襚之物。執事者必先執之。北面白尸柩。維記曰。凡將命。鄉殯將命。蓋含謎賵賻主爲死者故也。若已葬。則白於靈座。然後白主人。次白護喪。以授司貨。書於別歷。而藏以待喪用。其同族有服之親。賻襚之物。不白主人。以通財故也。若主人已成服。則衰絰杖而哭。禮受弔不迎賓面送之。賓進弔。主人曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜慰問。不勝哀感。稽顙而後拜。稽顙。謂以頭觸地。若非三年之喪。則拜後稽顙。賓答拜。自非親戚。雖平日受拜。至是須賓主相拜。主人置杖。坐兀子。不設坐褥。或設白褥。茶湯至。則不執托子。賓退。釋杖而送之。此皆俗禮。然亦表哀素之心。故從之。其非三年之喪。未成服。則襆絰出延賓。曰。孤某須矣。賓入至靈前。哭盡哀。古禮。弔人無不哭者。世俗皆以無淚爲恥。哭故恥之。弔畸多不哭。人之性自有少淚涙者。不可必責於人。孔子弔於喪館而出。涕亦鮮矣。若知生而不知死。勿哭可也。若親戚朋友死。安可以不哭哉。乃焚香再拜。跪酹茶酒。俛伏興。再拜。主人被髮徒跣。扱上衽。自檐左。哭而出。賓東向弔。主人西向稽顙再拜。稽顙。謂以頭觸地。若非三年之喪。則拜後稽顙。賓答拜。主人興。進謝曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜厭沃。酹不勝哀感。又再拜。賓答拜。賓主相向哭。盡哀。賓先止。寬釋主人曰。修短有命。痛毒奈何。望抑損孝思。俯從禮制。主人官尊。則云伏望。揖而出。主人不送。哭而反。護喪爲之送賓。若主人已成服。則自出受弔畢。若賓請入酹。則主人命灶香斟茶酒於靈座前。家人皆哭。主人揖賓。遂導賓。哭而入。賓亦哭而入至靈座前。主人立于賓東。北向立哭。賓酹如上儀。酹畢。主人西向謝賓。曰。已辱臨弔。重煩沃酹。不勝哀

感。稽顙再拜。賓答拜。相向哭。寬釋如上儀。賓出。主人送至廳事。如常儀。自有三年之喪。則不出弔人。爲其以人之親故也。期喪。十一月已後。可以出弔。如有服而將往哭之。則服其服而往。謂有服之親死。而往哭之。非弔也。服其服。謂服斬死者之服也。事見雜記。檀弓曰。有殯。聞遠兄弟之喪。雖緦必往。非兄弟。雖鄰不往。若執友死。雖齊衰亦可以往哭。曾子之哭子張是也。凡弔及送喪葬者。必助其喪事而勿擾也。助謂同其所乏。分導營辦。貧者爲之執紼。負土之類。擾謂受其飲食財貨。

小斂

厥明。陳小斂衣于堂東北下。以席。凡斂葬者。孝子愛親之肌體。不欲使爲物所毀傷。故裹以衣衾。盛以棺槨。深藏之於地下。檀弓曰。喪三日而殯。凡附於身者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。古者死之明日小斂。又明日大斂。顛倒衣裳。使之正方。東以絞。衾縮以衾。皆所以保其肌體也。今世俗有襲而无信。勿之有悔焉耳矣。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。古者死之明日小斂。又明日大斂。顛倒衣裳。使之正方。東以絞。衾縮以衾。皆所以保其肌體也。今世俗有襲而无大小斂所謂多矣。然古者士襲衣三稱。大夫五稱。諸侯七稱。公九稱。小斂章卑通用十九稱。大斂。士三十稱。大夫五十稱。君百稱。此非貧者所辦也。今從簡易。襲用衣一稱。小大斂則據死者所有之衣。及親友所襚之衣。隨宜用之。若衣多。不必盡用也。夏后氏斂用昏。商人斂用日中。周人斂用日出。今事辦則斂。不拘何時。設卓子于阼階東。用置饌及盃注於其上。羃之以巾。古者小斂之奠用牲。今人所難辦。但如待賓客之食。品味稍多於始死之奠。則可也。設盥盤二。帨巾各二于饌。其東有臺。祝所盥。其西無臺。執事者所盥。中各有架。別以卓子設深槃。盛新拭巾於其東。所以洗濯拭塵垢。此至遣奠皆同。具括髮麻免布及髽麻。古者主人括髮以麻。婦人髽帶麻。髽者去纚爲髻也。南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之髽。括髮男子括髮以麻。婦人髽帶麻。髽者去纚爲髻也。南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之髽。婦人髽。皆有首絰腰絰。始死去冠二日去絰。今恐倉卒未能具冠絰。故於小斂訖。男子婦人皆散髮爲髻。先用麻繩繞髻。又以布爲頭。狀如著幘頭也。爲母。雖齊衰亦用麻。婦人惡絰。當用鰻鉤。或竹木骨角爲髻。至於纚銷之類。用金銀者。居喪無宜去之。設小斂牀。施薦席。甀褥于西階之西。執事者鋪絞。絞。以細布或綵爲之。一幅析爲三。鋪橫三於下。縱一於上。橫者足以周身相結。縱者上足以掩首。下足以掩足。古者折其末。使可結。然布強而闊。難結。不若於兩端各廣二綃帶。則緊急。複衾小斂衣于牀。或顛或倒。取方而已。斂時。平鋪其衣。不復穿袖。又去枕。舒綃或疊衣。藉首。補屑上空虛之處。又卷衣以夾之。蓋孝子猶俟其復生。欲時見其面。故也。及將大斂。則并掩首。裹之束之。以絞。使其形正方。遍足滿棺。鋪時。即依此次斂。上衣不倒。上衣。謂公服襴衫之類。故尊之。間襲牀之南。古者小斂席于戶內。設牀第於兩楹之間。既斂。移于堂。今堂室之制。異於古。且從簡易。故小斂亦於中間。

棺槨　原本全文俱闕

大斂殯

執事者舉牀自西階升堂。設于中

原本上文闕。即又揣其空缺之處。卷衣塞之務令充實不可搖動。愼勿以金玉珍玩置棺中。啓盜賊心。收衾先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。主人主婦憑哭盡哀。婦人退入幕下。然後召匠加蓋下釘。徹小斂牀。役者累壁塗殯。訖。祝取銘旌。設跗。立于賓東。跗、柱足也。其制如人衣架。復設靈座於故處。主人以下、皆復位如故。凡動尸舉柩。主人以下、哭擗無算。曲禮。在床曰尸。在棺曰柩。若無護喪。則主人當輸哭親見殯殮。務令安固。不可但哭而已。祝帥執事者盥手。舉新饌自阼階升。置于靈座前。祝焚香洗盞。斟酒奠之。卑幼再拜。哭。皆如小斂奠之儀。士喪禮。卒塗。祝取銘置于肂。主人復位。踊。疏注。爲銘設柲樹之肂東。又曰。乃奠。燭升自阼階。祝執巾席。從。設于奧。東面。注。自是不復奠于尸、室中西南隅。謂之奧。既夕記。燕養。饋羞湯沐之饋。如生日。注。燕養所用供養也。饋朝夕食也。蓋四時之珍異。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生也。又曰。朝月若薦新。則不饋于下室。注。以殷奠有盛稷也。開元禮。三品以上將奠。執巾几席者。升自阼階。入設于室之西南隅。東面。贊者以饌升入室。西面設於席前。六品以下。設於靈座前。席頴。於外者。施蓋訖。設大斂之奠於殯東。既殯。設靈座於下室西間。東向。施床几案屏幛服飾。以時上膳羞及湯沐。皆如平生。下室者。謂燕寢無下室。則設靈座於殯東。按古時室中漏在西。戶在東。故設神席於西南隅。東面。得其宜也。今士大夫家。既不可殯於聽事。則正室之外。別無燕寢。又朝夕之奠。何嘗不用飯。而更設靈座於下室西間。東向。兩盞饋奠。甚無謂也。又靈座者。在殯而奠於殯東。亦非禮也。今但設奠於靈座前。從簡易。主人以下、各歸其次。留婦人兩人守殯。共止代哭者。

司馬氏書儀卷第六

喪儀二

聞喪　奔喪

始聞親喪。以哭答使者。盡哀。問故。又哭。盡哀。奔喪禮。注。親父母也。問故。問親喪所由也。雖非父母。聞喪而哭。其禮亦然。裂布爲四脚。白布衫。繩帶。麻屨。古者。未成服者。素委貌。深衣。恐非本所有。且非俗俾所辦。今從便。遂行。日行百里。不以夜行。奔喪注。雖有哀感。猶辟害也。雖或有親屬皆行。不能日行百里。道中亦不可滯留也。惟父母之喪。見星而行。見星而舍。道中哀至則哭。避市邑喧繁之處。奔喪曰。哭避市朝。注。謂衆聚也。今人奔喪及從柩行者。遇城邑則哭。是有人則爲之。無人則不爲飾詐之道也。望其州境。哭。望其縣境。哭。望其城。哭。望其家。哭。入門。升自西階。至殯前。再拜。哭盡哀。乃就位。方去冠及上服。被髮袒衽徒跣。如始死之儀。詣殯東。西面坐。哭盡哀。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕哭位。無變也。既哭。奔喪者。復著布四脚布衫。拜諸尊長。及受諸卑幼拜。皆如未成服之儀。入門。至殯前。北面再拜。哭盡哀。拜諸尊長。又受諸卑幼再拜。哭。皆如小斂奠之儀。聞喪後四日。成服而朝哭。皆如在家之儀。道中及至家。惟不去冠及上服。被髮袒衽徒跣。袒括髮。齊衰以下。袒免。代哭。皆如小斂之位。而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斷衰者。袒括髮。齊衰以下。袒免。代哭。皆如小斂之位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斷衰者。袒括髮。齊衰以下袒免。代哭。皆如小斂之位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斷衰者。袒括髮。齊衰以下袒免。代哭。皆如小斂之位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斷衰者。袒括髮。齊衰以下袒免。代哭。皆如小斂之位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。如始死之儀。詣殯東。西面坐。哭盡哀。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕哭位。無變也。既哭。奔喪者。復著布四脚布衫。拜諸尊長。及受諸卑幼拜。皆哭盡哀。明日後日。朝夕哭。猶袒括髮。至家四日。乃成服而朝哭。有弔賓至。則出見之。上者。則爲位。不奠。奔喪曰。聞喪。不得奔喪。乃爲位。注。謂以君命有事者。位有鄰列之處。如其家朝夕哭位矣。又注。無君事。又無故。而以已私未奔者。父母之喪。則不爲位。其哭之不離聞喪之處。齊衰以下。更爲位而哭。皆可行乃行。又曰。凡爲位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斷衰者。袒括髮。齊衰以下袒免。代哭。皆如小斂之位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦他方者。始聞喪。比至治裝。望家而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無鄰列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕饋奠之奠。奔喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側。道中亦設位。朝奠而行。既就館。至夕設位而奠。鄭子羽切。

被髮袒衽徒跣。如始死之儀。詣殯東。西面坐。哭盡哀。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕哭位。無變也。既哭。奔喪者。復著布四脚布衫。拜諸尊長。及受諸卑幼拜。皆哭盡哀。明日後日。朝夕哭。猶袒括髮。至家四日。乃成服而朝哭。有弔賓至。則出見之。上者。則爲位。不奠。奔喪曰。聞喪。不得奔喪。乃爲位。注。謂以君命有事者。位有鄰列之處。如其家朝夕哭位矣。又注。無君事。又無故。而以已私未奔者。父母之喪。則不爲位。其哭之不離聞喪之處。齊衰以下。更爲位而哭。皆可行乃行。又曰。凡爲

凡初喪。諸子三日不食。期、九月之喪。三不食。五月、三月之喪。再不食。或一不食。親戚鄰里。必爲糜粥以飲食之。尊長勉之強之。亦可少食。足以充虛續氣而已。既斂。諸子食粥。妻妾及期九月之喪。疏食水飲。不食菜果。五月三月之喪。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。父母之喪。既虞卒哭。疏食水飲。不食菜果。小祥。食菜果。大祥。食肉飲酒。期九月之喪。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。若有疾。雖父母之喪。食肉飲酒。疾止復初。五十不極毀。瘠。六十不毀。瘠。七十唯衰麻在身。飲酒食肉。處于內。實服傳。斬衰。歠粥。朝一溢米。夕一溢米。既虞。疏食水飲。既練。始食菜果。飯素食。注。二十兩曰溢。爲米一升二十四分

升之一疏猶粗也素猶故也謂復平生時食也間傳斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與敏焉則一不食父母之喪既殯食粥齊衰疏食水飲不食菜果大功不食醯醬小功緦麻不飲醴酒父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注不忍發御厚味喪大記祥而食肉期之喪三不食既葬食肉飲酒九月之喪猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之五月三月之喪亦一不食再不食可也既葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母食肉飲酒今參取其中而用之人食飲多少不同食粥者取飽而已不爲限量凡居喪雖以毀瘠爲貴然亦須量力而行之孝經三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也滅性謂毀極失志變其常性也曲禮曰居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注謂其瘠喪事形謂骨見又曰有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處于內注所以養衰老人五十始衰曾子謂子思曰吾執親之喪也水漿不入口者三日問喪曰親始死水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之鄉里鄙俗親鄰有喪以畚貯粥就草土中哺之謂之飧孝粥此乃古禮之倘存者也雜記曰喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故強忍致疾亦非聖人之所許也人或體羸不能三日不食者量食粥可也粥不能飽者既殯食粗飯可也疏食水飲不能飽者既葬食菜茹醯醬可也喪大記曰不能食粥羹之以菜可也注謂性不能者可食飯菜羹彼應食粥也猶可食菜羹況既葬應疏食者至於餅餌亦無傷但勿食肉飲酒斯可矣古人居喪無敢公然食肉飲酒者漢昌邑王奔昭帝之喪居道上不素食霍光數其罪而廢之晉阮籍負才放誕居喪無禮何曾面質籍於文帝座曰卿敗俗之人不可長也因言於帝曰公方以孝治天下而聽阮籍以重哀飲酒食肉於公座宜擯四裔無令汙染華夏宋盧陵王義眞居武帝憂使左右買魚肉珍羞於齋內別立廚帳會長史劉湛入因命脯酒炙車螯湛正色曰公當今不宜有此設義眞曰旦甚寒長史事同一家望不爲異酒至湛起曰既不能以禮自處又不能以禮處人隋煬帝爲太子居文獻皇后喪每朝令進二溢米而私令外取肥肉脯鮓置竹筒中以蠟閉口衣裝裹而納之湖南楚王馬希聲葬其父武穆王之日猶食雞臛其官屬潘起譏之曰昔阮籍居喪食蒸豚何代無賢然則五代之時居喪食肉者人猶以爲異事是流俗之弊其來甚近也雜記曰有服人召之食不往大功以下既葬遠人人食之其黨也食之非其黨弗食也喪大記曰大夫父之友食之則食之矣不避葷肉若有酒醴則辭平日又相從宴集靦然無愧人亦恬不爲怪禮俗之壞習以爲常悲夫乃至鄙野之人或初喪未斂親賓則癉酒饌往勞之主人亦自備酒饌相與飲噉醉飽連日及葬亦如之甚者初喪作樂以娛尸及殯葬則以樂導轜車而號哭隨之亦有乘喪卽嫁娶者噫習俗之難變愚夫之難曉乃至此乎凡居父母之喪者大祥之前皆未可食肉飲酒若有疾暫須食飲疾止亦當復初必若素食不能下咽久而羸憊恐成疾者可以肉汁及脯醢或肉少許助其滋味不可恣食珍羞盛饌及與人宴樂是則雖被衰麻其實不行喪也唯五十以上氣血既衰必資酒肉扶養者則不必然耳則居喪聽樂及嫁娶者國有正法此不復論

喪次

中門之外擇朴陋之室以爲丈夫喪次斬衰、寢苫枕塊。苫謂藁蔫。塊謂墼。不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也。

不入中門既虞寢有席枕木二十七月除服而復寢齊衰、寢有席大功以下異居者既殯可以歸其家猶居宿于外三月而後復寢婦人次于中門之內別室或居殯側雖斬衰不寢苫但徹去帷帳衾褥之類華麗者可也男子無故不入中門婦人不得輒至男子喪次。喪服傳斬衰居倚廬寢苫枕塊寢不脫絰帶既虞剪屏柱楣廬有席既練舍外寢注楣謂之梁柱楣所謂梁闇也舍宮謂圍障之也禫謂不障既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注不於顯者不塗見面既練居壐室不與人居既祥黝堊吉祭而外廬於中門之外壘墼爲之不塗壁所謂壐室也喪大記曰父母之喪居倚廬不

五服制度

斬衰、用極麤生布爲之不緝衣縫向外裳縫向內裳前三幅後四幅每幅作三襉。音輯。皆屈兩邊相著空其中負版方一尺八寸。此尺寸皆用周尺。在背上綴於領下垂放之辟領方四寸置於負版兩旁各掇負版一寸亦綴於領下衰長六寸廣四寸綴於前衿當心衣長過腰足以掩裳上際衽用布三尺五寸留上一尺正方不破旁入六寸乃向下邪裁之一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下□尺正方以兩正方左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾掩裳旁際冠比衰布稍細廣三寸跨頂前後以紙糊爲材上裹以布爲三�giao皆向右縱縫之兩頭皆在武下向外反屈之縫於武用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳下於武上綴之各垂於頤下結之有子麻絰爲首絰其大一扼左本在下五分去一以爲腰絰兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細白絹帶繫之使不脫又以細繩帶繫於其上爲父截竹爲杖高齊其心本在下著蠶麻屨婦人亦用極麤生布爲大袖及長裙布頭纏惡竹髮布蓋頭麤麻屨衆妾以背子代大袖子爲母杖上圓下方亦本在下布帶婦爲姑亦緝其衣裳無子麻爲絰餘皆如父與夫餘親齊衰以布稍麤者爲寬袖襴衫稍細者爲布四脚其制如幅巾前緩二大脚後緩二小脚以覆髻自額前向頂後以大脚繫之大暑則屈後小脚於髻前繫之謂之樸頭布帶麻屨婦人以布稍細者爲背子及裙縗髻牛白絹爲頭纏蓋頭著白屨大功、小功、緦麻、皆用生白絹爲襴衫繫黑鞓角帶大功以生白絹爲四脚婦上以生白絹爲背子及裙大功縗髻以生白絹爲頭帨蓋頭小功、緦麻、勿著華采之服而已凡緝者皆向外撚之凡齊衰以下皆當自制其服而往會喪今人多忌諱皆仰喪家爲之喪家若貧親戚

異居者自制而服之禮也三年之喪既葬家居非饋祭及見賓客服白布襴衫白布四脚、白布帶、麻鞋、亦可也小祥則除首絰、負版、及衰、大祥後服皂布衫、垂脚黲紗幞頭、脂皮鞾鐵或白布裹角帶若重喪未滿而遭輕喪則制輕喪之服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕未除則服輕服以終其餘日　檀弓曰、與其不當物也寧无衰注不當物謂綃麄廣狹不應法制古者五服皆用布以升數爲別每幅二尺三寸其絰以八十縷爲一升同服之中升數又有異者爲故問傳曰斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷无事其布曰緦蓋當時有織此布以供喪用者布之不論升數久矣裝莒劉岳齊儀五服皆用布衣裳上下異制度略相同但以綃粗及无負版衰爲異耳然則唐五代之際士大夫家喪服猶如古禮也近世俗多忌諱自非子爲父母婦爲舅姑妻爲夫妾爲君之外莫肯服布有服之者必爲尊長所不容衆人所譏誚此必不可強此无如之何者也今且於父母舅姑夫君之服粗存古制度庶幾有好禮者猶能行之喪服傳曰斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨注麻在首在腰皆曰絰首絰衆縞布冠之缺項腰絰衆大帶又有絞帶衆革帶齊衰以下用布傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有賁者也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功以下皆以是爲差苴竹也削桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也无爵而杖者何擯主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅葬也外納注中人之栝圍九寸檜貓假也无爵者假之以杖貶其爲主也屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也小功以下左縫外畢者冠前後屬而出縫於武也又曰婁爲夫妾爲君女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年注此喪服之異於男子者繐東髽謂之繐者既束其本又束其末箭笄箴竹也髽露紒也但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣衰无帶下又无衽又曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧注削猶殺也太古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也凡裳前三幅又曰若齊裳內衰外注齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之又曰負廣出於適寸注負在背上者也適辟領也負出於辟領也負出於辟領外旁一寸又曰適博四寸出於衰注辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外又曰衰長六寸博四寸注廣要當心也前有衰後有負版左右有辟領牽子哀感无所不在又曰衣帶下尺注要也廣尺足以掩裳上際也又曰衽二尺有五寸注衽所以掩裳際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸世俗五服皆不緝非也禮惟斬衰不緝餘衰皆緝必外向所以別其吉服也下殤之家或不能備此衰裳之制亦可隨俗且作粗布寬襜襜衫然冠絰帶不可闕也古者婦人衣服相連今不相連故但隨俗作布大袖及裙而已齊衰之服其尊則高祖曾祖父母伯叔父母親則衆子兄弟兄弟之子而世俗皆服絹是與緦麻无以異也宋次道今之練習禮俗者也余嘗問以齊衰所宜服次道曰當服布襆頭布襜衫布帶今從之大功以下隨俗且用絹爲之但以四脚包頭帕額別其輕重而已此子恩所謂有其禮有其財无其時君子弗行者也以俟後賢庶詶釐正之耳古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗无受服自成服至大祥其衰無變故於既葬別爲家居之服是亦受服之意也

父母之喪不當出若爲喪事及有故不得已而出則乘樸馬布裏鞍轡以代古墨車婦人以布幕車牖

五服年月略　其詳見五服年月次

斬衰三年

子爲父　女在室同　嫡孫爲祖承重　謂當爲祖後者　父爲嫡長子　亦謂當爲後者　婦爲舅　其夫爲祖後者妻亦同　嫡孫承重祖卒爲祖母　母爲嫡長子　婦爲姑　其夫爲祖後者妻亦從服祖姑　後父　爲父所後祖承重者亦如之　妻爲夫　妾爲君

齊衰三年

子爲母　嫡孫承重祖卒爲祖母　母爲嫡長子　婦爲姑　其夫爲祖後者妻亦從服祖姑

齊衰杖期

子爲嫁母出母　報　報爲母服其子亦同若爲父後則无服　夫爲妻

齊衰不杖期

祖父母　女出嫁者亦同　爲伯叔父母　爲兄弟　爲衆子　爲兄弟之子　爲嫡孫　亦謂當爲後者　爲姑姊妹女在室　雖適人无夫與子者亦同　爲人後者爲其父母　報　女適人者爲父母　妻服小記未練而出則三年未練而反則期既練而反則遂之　妾爲嫡妻　爲夫兄弟之

大功九月

此謂成人者也凡子年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤應服七月下殤服小功五月應服大功以下各以次降等不滿八歲爲无服之殤哭之昜月生未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不爲殤

從祖父母　從祖兄弟　爲庶孫　爲女姑姊妹兄弟之女適人者　女適人者　爲伯叔父母兄弟姑姊妹　凡男爲人後女適人者爲其私親大功以下各降一等準此　爲衆子婦　爲兄弟子之婦　爲夫之祖父母伯叔父母兄

爲人後者爲所

小功五月

爲從祖祖父母。祖之兄弟及妻。爲兄弟之孫。爲從祖父母。父之從父兄弟及妻。爲從兄弟之子。爲從父兄弟之子。爲從祖兄弟、姑姊妹。爲從祖祖姑。祖之姊妹。爲外祖父母。服同曰母出則爲繼母之黨服。不爲其母之黨服。世死則爲其母之黨服。不爲繼母之黨服。爲舅。爲從母。母之姊妹。爲甥。爲夫兄弟之孫。爲夫從父兄弟之子。爲夫之姑姊妹。在室適人等。女爲兄弟姊之妻。爲姨姐妹。爲同異父兄弟姊妹。爲兄弟妻。爲夫之兄弟。

緦麻三月

爲三從兄弟。爲曾祖之兄弟姊妹服。爲祖之從父兄弟姊妹服。爲父之再從兄弟姊妹服。爲外孫。爲曾孫元孫。爲從母之子。爲曾祖兄弟之妻服。爲祖從父兄弟之妻服。爲舅之子。爲姑之子。爲庶孫之婦。爲庶母。父之妾有子者。爲乳母。爲壻。爲妻之父母。爲夫之從兄弟之妻。爲從父兄弟子之婦。爲夫之曾祖高祖父母。爲夫之從祖兄弟及妻服。爲夫之從祖父母服。爲夫之從父兄弟子之婦。爲父之從父姊。在室適人等。爲姊妹子之婦。爲甥之婦。

成服

大斂之明日。曲禮曰。生與來日。死與往日。鄭曰。與數也。生數來日。謂成服杖以死來日數也。死數往日。謂殯斂以死日數也。今人大斂卽成服。是无祖括髮也。五服之人各服其服。入就位。然後朝夕奠。

朝夕奠

自成服之後。朝夕設奠。朝奠日出。夕奠逮日。陰陽交接。如平日朝晡之食。加酒果。事死如事生。月朔則設饌。古謂之殷奠。既殯以謀葬事。檀弓曰。既殯旬而布材與明器。今但殯畢則可以謀葬事。既擇地得數處。李誡曰。卜其宅兆而安措之。謂卜地決其吉凶爾。非若今陰陽家相其山岡風水也。圖子高曰。葬者藏也。又曰。死則擇不食之地而葬。我焉明无地不可葬也。古者天子七月。諸侯五月。大夫三月。士踰月而葬。蓋以會葬者遠近有差。不得不然也。然禮文多云三月而葬。蓋舉其中制而言之。今五服年月。敖王公已下。皆三月而葬。按春秋己丑葬敬嬴。雨不克葬。庚寅日中而克葬。丁巳。葬定公。雨不克葬。壬午日下昃。乃葬。何嘗擇年月日時也。葬於北方北首。何嘗擇地也。爲其禍福與今不殊。世俗信葬師之說。既擇年月日時。又擇山水形勢。以爲子孫貧富貴賤。賢愚壽夭。盡繫於此。又葬師所有之書。人人異同。此以爲吉。彼以爲凶。爭論紛紜。无時可決。其尸柩或寄僧寺。或委遠方。至有終身不葬。或累世不葬。或子孫棄替。忘失處所。並弃捐不葬者。凡人所貴身後有子孫者。正爲收藏形骸耳。其子孫所爲。乃如此。曷若初无子孫。死於道路。猶有仁者見而殣之耶。且彼陰陽家謂人所生年月日時。足以定終身禍福。信如此所言。則人之祿命。固已定於初生矣。豈因殯葬而可改耶。是二說者。自相矛盾。而世俗兩信之。其愚惑可謂甚矣。使殯葬實能致人禍福。爲子孫者。豈忍使其親臭腐暴露不殯葬。而自求其利耶。悖禮傷義。无過於此。然孝子之心。慮患深遠。恐後則爲人所汨。深則浸潤速朽。故必擇土厚水深

司馬氏書儀卷第七

喪儀三

卜宅兆葬日。

開元禮。五品以上卜。六品以下筮。今若不曉卜筮。止用杯珓可也。若葬於祖塋。則更不卜筮。

既殯以謀葬事。檀弓曰。既殯旬而布材與明器。今但殯畢則可以謀葬事。既擇地得數處。李誡曰。卜其宅兆而安措之。謂卜地決其吉凶爾。非若今陰陽家相其山岡風水也。圖子高曰。葬者藏也。又曰。死則擇不食之地而葬。我焉明无地不可葬也。古者天子七月。諸侯五月。大夫三月。士踰月而葬。蓋以會葬者遠近有差。不得不然也。然禮文多云三月而葬。蓋舉其中制而言之。今五服年月。敖王公已下。皆三月而葬。按春秋己丑葬敬嬴。雨不克葬。庚寅日中而克葬。丁巳。葬定公。雨不克葬。壬午日下昃。乃葬。何嘗擇年月日時也。葬於北方北首。何嘗擇地也。爲其禍福與今不殊。世俗信葬師之說。既擇年月日時。又擇山水形勢。以爲子孫貧富貴賤。賢愚壽夭。盡繫於此。又葬師所有之書。人人異同。此以爲吉。彼以爲凶。爭論紛紜。无時可決。其尸柩或寄僧寺。或委遠方。至有終身不葬。或累世不葬。或子孫棄替。忘失處所。並弃捐不葬者。凡人所貴身後有子孫者。正爲收藏形骸耳。其子孫所爲。乃如此。曷若初无子孫。死於道路。猶有仁者見而殣之耶。且彼陰陽家謂人所生年月日時。足以定終身禍命。信如此所言。則人之祿命。固已定於初生矣。豈因殯葬而可改耶。是二說者。自相矛盾。而世俗兩信之。其愚惑可謂甚矣。使殯葬實能致人禍福。爲子孫者。豈忍使其親臭腐暴露不殯葬。而自求其利耶。悖禮傷義。无過於此。然孝子之心。慮患深遠。恐後則爲人所汨。深則浸潤速朽。故必擇土厚水深

之地而葬之所擇必數處者以備卜之不吉故也或曰世人久未葬者非盡以陰陽拘忌之故亦以家貧未能歸葬故也予應之曰子路曰傷哉貧也生无以爲養死无以爲禮也孔子曰哦菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而无椁稱其財斯之謂禮注還猶疾也謂不及其日月又子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊夫子曰有亡過禮苟亡矣斂手足形還葬懸棺而窆人豈有非之者哉昔廉范千里負喪郭原平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉近世河中進士周孟家貧改葬其親騎驢出城一僕荷鍋隨之取其親之骨擗深坎埋之而歸此雖不及於禮比於不能葬者猶賢矣在禮未葬不變服食粥居倚廬寢苫枕塊蓋閔親之未有所歸故輕貪不安奈何捨之出游貪稻衣錦不知其何以爲心哉世人又有遊宦沒於遠方子孫火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故斂而葬之殘毀他人之尸在律猶嚴況子孫乃悖誖如此其始蓋出於羌胡之俗浸染中華行之既久習以爲常見者恬然皆莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其子死葬於嬴博之間曰骨肉復于土命也魂氣則无不之也孔子以爲合禮必也不能歸葬葬于所在可也不猶愈於焚之哉汨音骨悶音烏齊子細切窆彼敏切。

執事者皆吉冠素服。 雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨編布冠不蒙古者皮弁如爵弁制吏練冠長衣以筮占者朝服皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華采珠玉之飾而已 注曰麻衣主緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮。

執事者布卜筮席於兆南北向主人既朝哭適兆所立於席南當中壙北向免首絰左擁之。 士喪禮卜人先卜宅西門外之東北面西上乃爪足用雞卜兆南北向主人立於門東西面北上卜人先入門右北面西上主人及賓入門左北面東上卜人坐卜兆於門右乃興主人與賓俱降即位哭盡哀止主人拜賓賓答拜主人又拜送賓賓出主人哭門外三踊反哭門內袒括髮髽成踊如初主婦亦如之 注曰免首絰者以布廣寸自項向前交於額上却繞髻如著幘然又以麻繩繞髻根垂其末與絰俱向後出也袒括髮髽去冠也括髮以麻束髮也髽露紒也婦人去首飾而露紒猶男子括髮也。

卜筮者東向執龜筴進南面受命於主人。 士喪禮卜人先卜宅西門外之東北面西上乃爪足用雞卜兆南北向主人立於門東西面北上卜人坐卜兆於門右乃興主人與賓俱降即位哭盡哀止主人拜賓賓答拜主人又拜送賓賓出主人哭門外三踊反哭門內袒括髮髽成踊如初主婦亦如之 注曰爪謀龜也謀龜以足爲用也。

莅卜者從旁命之曰。 士喪禮卜人先卜宅西門外之東北面西上乃爪足用雞卜兆南北向主人立於門東西面北上卜人坐卜兆於門右乃興主人與賓俱降即位哭盡哀止主人拜賓賓答拜主人又拜送賓賓出主人哭門外三踊反哭門內袒括髮髽成踊如初主婦亦如之 注曰莅臨也臨卜必命之者神靈所在宜敬之也。

孤子某將以今月某日。 先卜遠日不吉再卜近日 士喪禮卜人先卜宅西門外之東北面西上乃爪足用雞卜兆南北向主人立於門東西面北上卜人坐卜兆於門右乃興主人與賓俱降即位哭盡哀止主人拜賓賓答拜主人又拜送賓賓出主人哭門外三踊反哭門內袒括髮髽成踊如初主婦亦如之 注曰孤子某將以今月某日葬其父某官考降無有近悔。 考上也降下也言卜此日葬魂神上下无得近於咎悔者乎 士喪禮卜人先卜宅西門外之東北面西上乃爪足用雞卜兆南北向主人立於門東西面北上卜人坐卜兆於門右乃興主人與賓俱降即位哭盡哀止主人拜賓賓答拜主人又拜送賓賓出主人哭門外三踊反哭門內袒括髮髽成踊如初主婦亦如之 注曰近日謂下旬日也。

卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又與受命述命再卜占既得吉與告于莅卜者及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告于主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告于親戚僚友應會葬者。 若孫爲祖後則莅卜筮者命之曰孤孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親爲喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某某親某官

穿壙 爲窆具謂下棺

葬有二法有穿地直下爲壙置柩以土實之者有先鑿埏道旁穿土室擴柩於其中者臨時從宜凡穿地宜狹而深壙中宜穿。 古之葬者有折有抗木有抗席折由殿也方鑿連木爲之如牀而縮者三橫者五無蓋堂事畢加之壙上以承抗席抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足橫掩席抗所以禦塵然則古者皆直下爲壙。

宜用革車。 其制用大木四根交股縛而埋之謂之夜叉木架大木於其上爲梁梁須圓直之木夜叉交爲月口梁之加於月口者圜徑須同一圍一細則諸紲之轉或長或短而偏矣於梁兩端各設十二轄搭紲於梁一邊其垂紲之地當中央下則使兩人按轄一一縱之上則兩人攀轄而挽之勻而無失勝於騶架木引索有急緩欲側之患。

或用鷹架木。 亦用夜叉木及大木堅而圓滑者爲梁然梁一匝遣數人執其末上則挽下則縱之物尤重則以兩紲交於梁上各遣數人執其末立於塽之兩旁或挽或縱之。

人上下宜用鞦韉板。 加常日鞦韉板紲過人頭則合爲一以革車或騶架木挽之縱之而已。

或用兀子。 以二紲橫之高於人頭繫其兩端於兀子四脚合兩端於兀子四脚合兩橫繫二匝紲於其上先以三厚板橫於塽口置兀子於其上交二紲於梁上每紲各使數人執其末立於塽之東西微引兀子令去板旁徹板乃緩緩縱之令下若出則引之令下上復以板承之橫匝貴切。

下板宜用四紼。 紼大索也以新麻爲之粗如鞦韉末其長比兀子深加倍之每尺以墨畫之及窆以二紼繫柩左鐶棺底結於右鐶二紼繫右鐶亦如之。

及窆牀。 以大木爲之其制如人家繩床而仰之廣長出梡於塽口兩旁之梡皆用堅而圓滑之木置窆牀於塽口橫施三板置柩其上。

執事者布卜筮席於殯門外闑西北向主人既朝哭與衆主人 謂亡者諸子

出立于殯門外之東壁下。

三日備不吉也。

西向南上闔東扉主婦立於其內主人進立於門南乃北向免首絰左擁之莅卜筮者立主人東北乃西向卜筮者執龜筴東向進受命於莅卜筮者命之曰孤子某將以今月某日 先卜遠日不吉再卜近日 **卜葬其父某官考降無有近悔。** 考上也降下也言卜此日葬魂神上下无得近於咎悔者乎 **卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又與受命述命再卜占既得吉與告于莅卜者及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告于主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告于親戚僚友應會葬者。** 若孫爲祖後則莅卜筮者命之曰孤孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親爲喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某某親某官

穿壙 爲窆具謂下棺

葬有二法有穿地直下爲壙置柩以土實之者有先鑿埏道旁穿土室擴柩於其中者臨時從宜凡穿地宜狹而深壙中宜穿。 古之葬者有折有抗木有抗席折由殿也方鑿連木爲之如牀而縮者三橫者五無蓋堂事畢加之壙上以承抗席抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足橫掩席抗所以禦塵然則古者皆直下爲壙。

宜用革車。 其制用大木四根交股縛而埋之謂之夜叉木架大木於其上爲梁梁須圓直之木夜叉交爲月口梁之加於月口者圜徑須同一圍一細則諸紲之轉或長或短而偏矣於梁兩端各設十二轄搭紲於梁一邊其垂紲之地當中央下則使兩人按轄一一縱之上則兩人攀轄而挽之勻而無失勝於騶架木引索有急緩欲側之患。

或用鷹架木。 亦用夜叉木及大木堅而圓滑者爲梁然梁一匝遣數人執其末上則挽下則縱之物尤重則以兩紲交於梁上各遣數人執其末立於塽之兩旁或挽或縱之。

人上下宜用鞦韉板。 加常日鞦韉板紲過人頭則合爲一以革車或騶架木挽之縱之而已。

或用兀子。 以二紲橫之高於人頭繫其兩端於兀子四脚合兩端於兀子四脚合兩橫繫二匝紲於其上先以三厚板橫於塽口置兀子於其上交二紲於梁上每紲各使數人執其末立於塽之東西微引兀子令去板旁徹板乃緩緩縱之令下若出則引之令下上復以板承之橫匝貴切。

下板宜用四紼。 紼大索也以新麻爲之粗如鞦韉末其長比兀子深加倍之每尺以墨畫之及窆以二紼繫柩左鐶棺底結於右鐶二紼繫右鐶亦如之。

及窆牀。 以大木爲之其制如人家繩床而仰之廣長出梡於塽口兩旁之梡皆用堅而圓滑之木置窆牀於塽口橫施三板置柩其上。

左右各三綍綍以一匝每綍數人執之如下几子之法擊鼓爲節鼓一聲執綍者左右手互縱一尺至底解去綍以音光。或用鷹架木下之亦可也。

碑誌

誌石刻文云某官姓名。婦人云某姓名妻某封某氏。某州某縣人。考諱某某官某氏某封。無官封者但云某氏。某年月日生。敘歷官遷次。婦人云年若干適某氏敍因夫子致封邑无官封者皆不敍。某年月日葬。丈夫云娶某氏某人之女封某邑。子男某某官。女適某官某人。若直下穿壙則寘之便房。若旁穿爲壙則寘之壙門。墓前更立小碑。可高二三尺許。大書曰某姓名某不書官。古人有大勳德勒銘鼎彝藏之宗廟。其葬則有豐碑以下棺耳。秦漢以來始命文士褒贊功德刻之於石亦謂之碑。降自南朝復有銘誌埋之墓中。使其人果大賢邪則名聞光昭衆所稱頌乃流今古不可掩蔽豈待碑誌始爲人知若其不賢也乃以巧言麗辭強加采飾。功侔吁望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信。碑雖立於墓道人得見之誌乃藏於壙中自非開發莫之睹也。隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲名一卷史書足矣何用碑爲徒與人作鎸石耳此實語也。今既不能免俗其誌文但可直敍鄉里世家官德始終而已。季札墓前有後世羇孔子所篆云嗚呼有吳延陵季子之墓。豈在多言然後人知其賢邪。今但刻姓名於墓前他日人自知其賢愚耳。喪葬令一品墳高一丈八尺每品減二尺六品以下不得過八尺。又五品以上立碑螭首龜趺趺上高不得過九尺七品以上立碣。圭首方趺趺上高四尺其石獸三品以上六五品以上四。又曰諸喪葬不能備禮者貴得同賤賤雖富不得同貴。世人好爲高墓大碑。前列石羊石虎。白誇孝義。殊不知葬者當爲无窮之規。後世見此等物安知其中不多藏金玉邪。是皆无益於亡者若能俱不用尤善也。漢光武作壽陵。戒令陵地流水而已。隋唐司徒李德謀且死。戒家人勿封土立碑。臨人耕種其上。曰他日免爲開發之標。及金陵破王公貴人之冢无不被發者。惟德謀冢莫知其處。此皆明哲能深思遠慮者也。

明器　下帳　苞筲　祠版

明器。刻木爲車馬僕從侍女。各執事養之物。象平生而小。多少之數依官品。既夕禮有明器用器。燕器。孔子曰。之死而致生之。不智而不可爲也。注之往也。死之生之。謂无知與有知也。又曰。其曰明器。神明之也。又曰。塗車芻靈。自古有之。喪葬令五品六品明器許用三十事。非升朝官者許用十五事。并用器椀楪餅盂之類通制之沫音末。醢音悔。下帳。爲床帳茵席倚卓之類。皆象平生所用而小也。苞。既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉。檀弓曰。國君七箇。遣車七乘。雜記曰。遣車視牢具。或問曾子曰。君子既食則裹其餘乎。曾子曰。大享既嚮。卷三牲之俎。歸於賓館。父母而賓客之所以爲哀也。曾賀循用牋一篋。以代所苞牲體。今遣奠既无牲體。又生肉經宿則臭敗不若用循禮。得事之宜。然遣奠之時。亦當設脯。既奠苞以蒲篋或箱或竹掩耳。或席裹之類包之皆可也。筲。既夕禮筲三黍稷黍。今但以竹器或小罌貯五穀各五升。可也。醢醢罌。既夕禮甕三醢醢屑注薑桂之屑也。今但以小罌二貯醢醢。以桑木爲祠版。鄭康成以爲婦大夫士无神主。大夫束帛依神。士結茅爲菆。徐邈以爲公羊大夫聞君之喪。攝主而往。重主道也。埋重而立主。大夫士有重。亦宜有主。蔡謨以爲今世有祠版。乃禮之廟主也。主亦有題。今版書名號。亦是題主之意。安昌公荀氏祠制。神版皆正長尺一寸。博四寸五分。厚五寸八分。大書某祖考某封之神座。夫人某氏之神座。書訖。蠟油炙令入理。刮拭之。今士大夫家亦有用祠版者。而長及博厚不能盡如荀氏之制。題云某官府君之神座。某封邑夫人鄧縣君某氏之神座。版下有趺。縮之以藏。緘之以縢。府君夫人只爲一匣。今從之。禮。虞主用桑。練主用栗。祠版主道也。故於虞亦用桑。將小祥則更以

朝祖

啓殯之日。墓近則於葬前一日啓殯。遠則於發引前一日啓。殯。夙興。執事者縱置席於影堂前階上。及聽事中央。仍帷其廳事。席所以藉柩也。帷之。爲有婦人在焉。既夕禮。遷于祖用軸注。謂象平生將出必辭尊者。檀弓曰。喪之朝也。順死者之孝心也。其哀離其室也。故至于祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。開元禮无朝廟禮。今從周制。禮又周既祖而朝於庭。今人既祖遂行。无祖於庭。雖施哭位。故但祖於廳事。喪事有進而无退。无廳事者。但向外之屋可置柩者皆可也。備功布。長三尺。以新布稍細者爲之。祝御柩執此以指麾役者也。五服之親皆來會。各服其服。入就位哭。喪服小記。男子冠而婦人笄。男子免而婦人髽。又曰。縓小功。緦卒哭則免。注。棺柩已藏。雖怠輕可以不免也。言則免者。則既殯先啓之間。雖有事不免。又曰。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆免。注。有故不得疾虞。雖主人皆冠不可久無飾也。皆免。自主人至緦麻。開元禮。主人及諸子皆去冠絰。以邪巾帕頭。按自啓殯至于卒哭。日數甚多。今已成服。若使五服之親皆不冠而袒免。恐其驚俗。故但各服其服而已。執事者遷靈座及牀於旁側。爲將啓殯。祝以下。既夕禮。商祝袒免。執功布入。升去華盛之服。執功布。止哭者。北向立於柩前。抗聲三告曰。謹以吉辰啓殯。既夕禮。商祝拂拭棺上。乃言啓殯。自西階。遂階不升堂。聲三啓三。命哭泣。功布。灰治之布也。執之以接神爲有拂拭也。聲三三言啓告神也。舊說以爲聲噫與也。開元禮。祝三聲噫嘻。今恐驚俗。但用其辭拂。芳味切。拭芳文切。婦人退避於他所。爲役者將入。主人及衆主人輯杖立視啓殯。喪大記。大夫士哭殯則杖。哭柩則輯杖。注。哭殯謂既殯後也。輯斂也。謂舉之不以柱地也。天子諸侯之子杖不入公門。祝取銘旌置靈座之側。役者入徹帷及墊。掃地潔之。祝以功布拂去棺上塵。覆以衾。既夕禮。魂帛代重。故置於靈座側。役者出。婦人出。就位立哭。執事者復設牀及靈座於故處。乃徹宿奠置新奠。既夕禮。遷于祖。正柩於兩楹間。席升設于柩西。奠設如初。注。奠設如初。東面也。不統於柩。神不西面也。不設柩東。東非神位也。開元禮。不朝祖。徹殯設席於柩東。奠之謂之啓奠。如常日朝夕奠之儀。

祖

役者入。婦人退避。主人立視。如啓殯。役者舉柩。詣影堂前。祝以箱奉魂帛在前。執事者奉奠及倚卓次之。銘旌次之。柩次之。未明。則柩前後皆用二燭照之。主人以下皆從哭。男子由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。各以昭穆長幼爲敘。侍者在末。無服之親。男居男之右。女居女之左。不與主人主婦並行。婦人皆蓋頭。爲有役者在前故也。役者出。則去蓋。至影堂前。置柩於席北首。役者出。祝帥執事者設靈座及奠於柩西。東向。若影堂前迫隘。則置靈座及奠於旁近從地之宜。主人

以下就位。位在柩之左右前後如在殯宮立哭盡哀止。役者入。婦人避退。祝奉魂帛導柩右旋。主人以下哭從如前。詣廳事。置席上南首。設奠座及奠於柩前。南向。餘如朝祖。主人以下就位。坐於柩側。藉以薦席。如在殯宮。乃代哭。如未殯之前。

親賓奠賻贈（世俗謂之祭）

賓客欲致奠於其家者。以飯牀設茶果酒饌於其庭。著則覆之以幄。將命者入白主人。主人絰杖。降自西階。待於阼階下。西向。賓入。家人皆哭。賓叙立於饌南。北向東上。置卓子於賓北。炷香澆茶。賓酒於注。洗盞斟酒於其上。上賓進燒香。退復位。與衆賓皆再拜。上賓進。跪酹茶酒。俛伏興。賓祝執辭出於上賓之右。西向讀之曰。維年月日。某官某、謹以清酌庶羞。致祭于某官之靈。（中間辭臨時請文士爲之）尚饗。祝興。（凡吉祭祝出于左。東向。凶祭出於右。西向。）賓再拜。（應哭者哭）進詣主人前。東向北上。上賓止主人哭。主人稽顙再拜。賓答拜。主人哭而入。讙喪延賓坐於他所。茶湯送出如常儀。祝納酒饌及祝辭於喪家。若奠於壟所經過者。設酒饌於道左右。或有幄。或無幄。次上。

次靈昇。葬日。置魂帛於上。炷香其前。藏祠版於箱篋。置其後。遲則祠版於前。藏魂帛於箱篋。亦以小舁舁舉之。開元禮靈輿在方相前。今置柩前。詞。

次大舉。載柩者也。宜用輕聖木爲格。僅能容柩。上施繖甲蓋。舉竿則宜強壯。多用新組繼束。巨細敏道。撤角樓底。縛於竿上。則可保無虞。喪大記。飾棺。君龍帷三池。振容。黼荒火三列。黼畫三列。素錦褚。加帷荒。纁戴六纏披六。大夫士以是爲差。注。飾棺者以華道路及壙中。不欲柴惡其親也。荒蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。黼荒。繡黼荒緣邊爲黼文。火畫爲列於其中。爾雅。褚以襯覆棺。乃加帷荒於其上。紐所以結連帷荒者也。池。竹爲之。如小車荅。衣以青布。柳。棜宮室。縣池於荒之四角。若今承雷然。云君大夫以銅魚縣於池下。齊棜車蓋蓆。縫合雜采爲之。形如瓜分然。畫貝絡其上及旁。戴之言值也。所以連繫棺束與柳材使相植。因而結前後披也。正義振動也。以絞縫爲之。長丈餘。如幡蓋幡上爲帷。縣於池下。爲容飾。車行則幡動。故曰振容。齊者。謂繫甲上當中央。形圓如車蓋。高三尺。徑二尺五貝者。連貝爲五行。交絡齊上。魚在振容間。此等制度。今既難備。略設帷荒花顧等。不必繁華。高大。若柩遠行。則多以柿翣覆籍

司馬氏書儀卷第八

喪儀四

陳器

襲夫陳器於門外。方相在前。（喪葬令。四品以上用方相。七品以上用魌頭。方相四目。蒙熊皮。玄衣朱裳。執戈揚盾。魌頭。兩目。戴以黃金飾。音欺）次誌石。次椁。（二物已在墓所。則不陳）次明器。次下帳。次上服。（有官則公服靴笏。無官則襴衫。皆有幞頭腰帶）次苞。（但陳所用之苞。其舖俟遣奠畢。始苞之）次笲。次醯醢。次酒。（一斗盛以瓶。以上並以小牀舁舉之）次銘旌。（去跗。使人執之。入壙則去杠。覆於柩上）次靈昇。（葬日。置魂帛於上。炷香其前。藏祠版於箱篋。置其後。遲則祠版於前。藏魂帛於箱篋。亦以小舁牀舉之。開元禮靈輿在方相前。今置柩前。詞。）次大舉。（載柩者也。宜用輕聖木爲格。僅能容柩。上施繖甲蓋。舉竿則宜強壯。多用新組繼束。巨細敏道。撤角樓底。縛於竿上。則可保無虞。喪大記。飾棺。君龍帷三池。振容。黼荒火三列。黼畫三列。素錦褚。加帷荒。纁戴六纏披六。大夫士。以是爲差。注。飾棺者以華道路及壙中。不欲柴惡其親也。荒蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。黼荒。繡黼荒緣邊爲黼文。火畫爲列於其中。爾雅。褚以襯覆棺。乃加帷荒於其上。紐所以結連帷荒者也。池。竹爲之。如小車荅。衣以青布。柳。棜宮室。縣池於荒之四角。若今承雷然。云君大夫以銅魚縣於池下。齊棜車蓋蓆。縫合雜采爲之。形如瓜分然。畫貝絡其上及旁。戴之言值也。所以連繫棺束與柳材使相植。因而結前後披也。正義振動也。以絞縫爲之。長丈餘。如幡蓋。幡上爲帷。縣於池下。爲容飾。車行則幡動。故曰振容。齊者。謂繫甲上當中央。形圓如車蓋。高三尺。徑二尺五貝者。連貝爲五行。交絡齊上。魚在振容間。此等制度。今既難備。略設帷荒花顧等。不必繁華。高大。若柩遠行。則多以柿翣覆籍

鞏之上下四旁以氈雨濕。綴以盡布帷。龍虎鞏。更無它飾。今世俗信鞏夫之言。多以大木爲鞏。務高廣大其華飾。至不能出入大門。紙爲幡花。繽紛塞路。徒欲誇示觀者。殊不知鞏重大門多觸礙。難進退。遇峻隘有傾覆。彼鞏夫但欲用人多取厚直。豈顧喪家之利害耶。

大鞏旁有鞏貫。貫賤有數。開元禮。一品引四披六鐸。左右各八。輔翼二載。翼二品五品引二披二鐸。左右各四。輔翼二載。翼二品三品引二披四鐸。左右各六。載翼二載。翼二品三品引二披四鐸。左右各六。載翼二載。翼二品以下引二披二鐸。晝翼各二。凡引者挽輔車索也。披者。繫於旁。執之以備傾覆也。鐸所以節挽者。鞏以木爲筐。廣二尺。高二尺四寸。其形方。兩角高。衣以白布。柄長五尺。輔翼破之。蓋輔歡文於鞏之內。緣證以雲氣。證翼者內外四緣。皆證雲氣。庶人皆無之。喪葬令。三品以上六鞏。挽歌六行。三十六人。四品至九品。各有差。按今人不以車載柩而用鞏。則引披無所施矣。鞏夫集柔。乃爲行止之節。多用鉦鼓可以代鐸。禮望柩不歌。里有殯。不巷歌。豈可身挽柩車而更歌乎。況又歌者復非挽柩之人也。此謂葬日行器之敘。若柩自他所歸鄉里。則銘旌鞏翼龍虎鞏之外。皆不用也。

祖奠

執事者具祖奠酒饌。如殷奠。其日晡時。禮。祖用日昃。謂日過中時。今宜比夕奠差早。用晡時可也。主人以下、卑幼皆立哭。祝帥執事者設酒饌於靈前。祝奠訖。退北面跪告曰。永遷之禮。靈辰不留。謹奉柩車。式遵祖道。俛伏興。餘如朝夕奠儀。主人以下復位。坐代哭。以至於發引。

遣奠

厥明。執事者具遣奠。亦如殷奠。鞏夫納大鞏於廳事前中庭。執事者徹祖奠。祝奉遷靈座。置旁側。祝北面告曰。今遷柩就輿。敢告。婦人避退。召鞏夫遷柩。乃載。載。謂升柩於鞏也。以新絙左右東柩於鞏。乃以橫木楔柩足兩旁。使不動搖。男子從柩哭降。視載。婦人猶哭於帷中。載畢。祝帥執事遷靈座於柩前。南向。乃設遣奠。惟婦人不在。餘如朝夕奠之儀。執事者徹所奠之脯。置俎上。牀上。史執賻贈歷。立於柩左。當肩、西向。祝在史右。南向。哭者相止。跪讀賻贈歷畢。興。祝皆退。既夕禮。書賵於方。注方版也。又曰。主人之史請讀賵。執算從柩東。當前束西面。不命。毋哭。哭者相止也。唯主人主婦哭。燭在右。南面讀書釋算。則坐。注。必釋算者。欒其多。執事者徹遣奠。若柩自他所將歸葬鄉里。則但設酒果或脯醢。朝哭而行。至葬日之朝。乃行遣奠及讀賻禮。祝奉魂帛升靈輿。焚香。既夕禮。祖還車不還器。祝取銘置于茵。二人還重左還。厥明。奠者出。徇人抗重。出自道左。倚之。既葬還。埋重於所倚之處。開元禮。將行。祝以腰輿詣靈座前。昭告少頃。腰輿出。詣靈車後。少頃。與退。掌事者先於宿所張吉凶二帷。凶帷在西。吉帷在東。南向。設靈座於吉帷下。至宿處。進酒脯之奠。於柩東。又進常食於靈座。厥明。又進朝奠。然後行。今兼取二禮。

不送葬者。哭於柩前。盡哀而歸。卑幼則再拜辭。

在塗

柩行。自方相等皆前導。主人以下、男女哭步從。如從柩朝祖之敘。出門。以白幕夾輔之。脩長乘車馬在其後。無服之親又在其後。賓客又在其後。皆乘車馬。无服之親及賓客。或先待於墓及祭所。出郭。不送。至墓者皆辭於柩前。卑幼

設靈座於柩前。設酒果脯醢。爲夕奠之奠。夜則設燭。

下棺及墓

執事者先張帟幄於墓道西。設倚卓。又設親戚賓客之次。男女各異。又於羨道之西設婦人幄。蔽以簾帷。掌事者先布席於柩旁及墓。親戚皆下車馬。步進靈帷前。祝奉祠版、箱及魂帛。置倚上。設酒果脯醢之奠於其前。巾之。大鞏。陳明器、下帳、上服、苞、筲、醢醢、酒。用飯牀。於壙東南北上。銘旌施於柩上。賓客送至墓者。皆拜辭先歸。至是上下

司馬氏書儀　卷八　九一

執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。又置卓子於靈座東南。西向。設筆硯墨於其上。主人立於靈座前北向。祝盥手出祠版。臥置硯卓子上。藉以擩。使善書者西向立題之。祝奉祠

題虞主

執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。又置卓子於靈座東南。西向。設筆硯墨於其上。主人立於靈座前北向。祝盥手出祠版。臥置硯卓子上。藉以擩。使善書者西向立題之。祝奉祠

祭后土

既夕禮无之。檀弓曰。有司以凡鑿舍奠於墓左。注爲父母形體在此。禮其神也。今從開元禮。

改祝辭某官姓名營建宅兆。爲某官封謚。亡者也。窓茲幽宅。餘皆如初卜宅兆、祭后土之儀。

題虞主

執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。又置卓子於靈座東南。西向。設筆硯墨於其上。主人立於靈座前北向。祝盥手出祠版。臥置硯卓子上。藉以擩。使善書者西向立題之。祝奉祠

版。立置靈座魂帛前。薤以褥。祝炷香。斟酒酹之。訖。執辭跪於靈座東南。西向讀之曰。孤子某、姓曰哀子。敢昭告于先考某官。姓曰先姓某封。形歸窀穸。神返室堂。廟主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。悽辭興。復位。主人再拜。哭盡哀止。祝藏魂帛於箱篋。靈舉上。乃奉祠版。韜藉匣之。置其前。炷香。執事者徹靈座。遂行。

反哭

靈舉發行。親戚以敘從哭。如來儀。出墓門。尊長乘車馬。去墓百步許。卑幼亦乘車馬。徐行。勿疾驅。既夕禮。卒窆而歸。不驅注。孝子往如慈。返如疑。爲親之在彼。哀至則哭。及家。望門。俱哭。掌事者先設靈座於殯宮。靈舉至。祝奉祠版置匣前。藉以褥。主人以下及門。下車馬。哭入。至廳事。主人升自西階。丈夫從升。如柩在聽事之位。立哭。盡哀止。既夕禮。反哭入升自西階。注。東面。衆主人堂下東面北上。注。西階東面。反諸其所作也。反哭者於其祖廟。不於阼階西面。西方神位。又曰。婦人入。丈夫踊。升自阼階。注。辟主人也。又曰。主婦入于室。踊。出即位。及丈夫拾踊三。注。于室。反諸其所養也。出即位。堂上西面也。拾。更也。古今堂室異制。又祖載不在廟中。故但反哭於廳事。如昨日柩在廳事之位。反諸其所作也。婦人先入。立哭於堂。如在殯之位。盡哀止。亦反諸其所養也。執事者徹靈帷。婦人已入故也。賓客有帛者。此謂不弔於葬所者。檀弓曰。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是爲其賓客有親密者。即空先歸。待反哭而弔。其殷既封而弔。周反哭而弔。孔子從周。賓客有親密者。即空先歸。待反哭而弔。其殷既封而弔。周反哭而弔。孔子從周。賓客有親密者。即空先歸。待反哭而弔。開元禮。主人以下到第。從靈輿入。即哭於靈座。今從既夕禮。宗族小功以下。可以歸。大功異居者。亦可以歸。

虞祭

虞。安也。骨肉歸於土。魂氣无所不之。孝子爲其彷徨。三祭以安之。雜記。士三月而葬。是月也。卒哭。大夫三月而葬。五月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。士三虞。大夫五。諸侯七。今五服年月敕。自王公以下。皆三月而葬。三虞而卒哭。

柩既入壙。掌事者先歸。具虞饌。如朔奠。是日。虞。檀弓曰。日中而虞。葬日虞。弗忍一日離也。注。弗忍。无所歸矣。或墓遠不能及日中。但不出葬日皆可也。主人以下皆沐浴。或已晚不暇沐浴。但略自澡潔可也。執事者設盥盆帨巾各二於西階西南。東上。帨。手巾也。東盆有臺。帨巾有架。在盆北。主人以下親戚所盥也。其西無臺架。執事者所盥也。設酒一瓶於靈座東南。置開酒刀子拭布於旁。別置卓子於靈座前。設蔬果匕筯茶酒盞盤香爐。主人及諸子倚杖于堂門外。與有服之親皆入。尊長坐哭。如反哭位。卑幼立哭於靈座前。斬衰爲一列。最在前。齊衰以下、以次各爲一列。無服之親、又爲一列。

丈夫處左。西上。婦人處右。東上。各以昭穆長幼爲敘。皆北向。卑妾在婦人之後。頃之。祝止哭者。主人降自西階。盥手帨手。詣靈座前。焚香再拜。退復位。及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注。取盞斟酒。西向酹之。祝帥徐執事者奉饌。設于靈座前。主人進詣酒注所。北向。執事者一人、取靈座前酒盞。立于主人之左。主人左執盞。右執注。斟酒。授執事者。置靈座前。主人主人跪。酹。執事者受盞。俛伏興。少退。立。祝執辭。出主人之右。西向跪讀之曰。維年月日。嗣曰孤子。孫曰孤孫爲母及祖母稱哀子哀孫。某、敢昭告于先考某官。祖考同姓。則曰某封某氏。日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲柔毛。柔曰剛鬣。嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。尚饗。士虞禮。始虞用柔日。葬用丁亥。是柔日。開元禮。問日再虞。然則古人葬皆用柔日乎。今不拘剛柔。葬日即虞。後遇剛日即再虞。不須問日也。士虞禮。祝曰。哀子某。哀顯相。夙興夜處。不寧。敢用潔牲剛鬣。嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。適爾皇祖某甫。饗。注。饗祭稱哀顯相。助祭名也。顯。明也。相。助也。不寧。悲思不安。嘉薦。道醴也。普淖。黍稷也。明齊。新水也。言以新水溲釀此酒也。始虞用之祫事者。主欲其祫先祖也。以與先祖合爲安。皇。君也。某甫。皇祖字也。饗。勸強之也。今參用開元禮祝詞。淖。女孝切。齊。才計切。溲。所求切。祝與主人哭。再拜。退復位。哭止。主婦亞獻。親戚一人。或男或女。終獻。不焚香。不讀祝。婦人不跪。既酹。四拜。此其異於丈夫。餘皆如初獻之儀。士虞禮。主人洗廢觶。酌酳尸。注。觶無足曰廢觶。酳。安食也。又曰。主婦洗足謂。酌酳尸。實長洗繶觶。三獻。注。繶觶。口足之間有璪文。飾。飾。拭也。始虞禮。祝止有主人一獻。今從古。餘音悄。繶於力切。畢。執事者別斟酒滿。漉去茶清。以湯斟之。主人拜之。賓客答拜。主人入詣靈座。丈夫在其後。主婦立于門右。卑幼婦人在其後。皆東向。尊長休於他所。卑幼亦可更代休於他所。常留一二人在門左右。如食間。祝立于門外北向告啓門。三。乃啓門。主人以下皆入就位。祝立于主人之右。西向告利成。斂祠版。韜藉匣之。置靈座。主人以下皆哭。應拜者再拜。盡哀止。出就次。執事者徹饌。士虞禮。祝反入。徹。設于西北隅。如其設也。凡在南匡用席。注。改設饌者。不知鬼神之節。改設之。庶幾歆饗。所以爲厭飫也。厭。隱也。于厭隱之處。從其幽闇。又曰。營室閨戶。注。鬼神常居幽闇。或者遠人乎。賓佐食者。又曰。無尸。則禮及舊饌。皆如初。主人哭。出復位。祝闔牖戶。如食間。祝升。止哭。聲三啓戶。注。聲。噫歎也。將啓戶。猶覺神也。又曰。祝出戶。西面告利成。皆哭。注。利。猶養也。成。畢也。言養禮畢也。厭。扶冉切。祝取魂帛。帥執事者埋於屏處潔地。既夕禮。甸人抗重出自道之左。倚之。雜記。重既虞而埋之。今魂帛以代重。故虞有主亦埋之。遲柔日再虞。質明。祝出祠版。置靈座。主人以下行禮。改祝詞云。奄及再虞。哀薦虞事。餘皆如初。虞之儀。士虞禮。再虞。用柔日。注。丁日葬。則己日再虞。庚日三虞。壬日卒哭。葬用丁亥。是柔日。然則古人皆用柔日乎。今葬日既不拘剛柔日。但於葬日即虞。後遇柔日再虞。又遇剛日即卒哭。三虞又遇剛日即甲丙戊庚壬爲剛日。乙丁己辛癸爲柔日。遲剛日三虞。改祝詞云奄及三虞。又云哀薦成事。餘如再虞。

卒哭

三虞後。迺剛日。設卒哭祭。其日夙興。執事者具饌。如時祭。陳之於盥帨之東。用卓子。蔬果各五品。脾、今紅生炙、今炙肉。羹、今炒殺、今骨軒、今白脯、今乾醢、今肉醬。庶羞、謂豕羊及鵝粽之類。麵食、如薄餅。油餅。胡餅。蒲餅。湩酪、今肉漿。飯、謂黍稷稻粱粟。糕、謂枲糜環餅。捻頭。餺飥。米食、所謂飯及粢糕。其不過十五品。若家貧或鄉土異宜。或一時所无。不能辦此。則各隨所有。蔬果肉麵米食。不拘數品可也。器用平日飲食器。雖有金銀无用。設元酒一瓶。以井花水充之。於酒瓶之西。主人既焚香。帥衆丈夫。降自西階。盥手帨手。以次奉肉食。升設靈座前。蔬果之北。主婦帥衆婦女。降自西階。盥手帨手。以次奉麵食米食。設于肉食之北。主人既初獻。祝出主人之左。東向跪讀祝詞。改虞祭祝詞云奄及卒哭。又云哀薦成事。來日躍祔于祖考某官。妣云祖妣某封某氏。既啓門。祝立于西階上。東向告利成。徐脩如三虞之儀。既夕禮。始虞之下云。猶朝夕哭。不奠。三虞卒哭注。卒哭三虞之後。祭名。始朝夕之間哀至則哭。至此祭止也。朝夕哭而已。檀弓曰。是日也以虞易奠。是日也以虞易奠。然則既虞斯不奠矣。今人或有猶朝夕奠者。各從其家法。至小祥止。朝夕哭。惟朔望。未除服者。饋食。會哭大祥而外。无哭者。檀弓又曰。卒哭曰成事。是日也以吉祭易喪祭。如讀祝於主人之左之類。是漸之吉祭也。

祔　檀弓曰。商人練而祔。周卒哭而祔。孔子善商。注。期而祔之。人情。閉元禮。既禫而祔。按士虞禮。始虞祝祠云。適爾皇祖某甫。告之以適皇祖所以安之。故置於此。

卒哭之來日。祔于曾祖考。此則祔于曾祖。喪服小記曰。士大夫不得祔於諸侯。祔於諸祖姑。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔之。必以其昭穆注。中謂間也。曾祖考。曾祖姑。皆以主人言之。內外夙興。掌事者具饌三分。妣則具饌二分。雜記曰。男子祔於王父則配。女子祔於王母。則不配。注。謂若祭王母。不配。則不祭王父也。有事於尊者。可以及卑。有事於卑者。不敢援尊。祭饌如一。祝詞異。不言以某妃配某氏耳。如時祭。影堂。卑則設坐於他所。妣則但設祖妣坐。設死者坐於其東南。西向。各有倚卓。設盥盆帨巾於西階下。設承版卓子於西方。火爐湯鉼火筯在其東。其日夙興。設元酒酒鉼盞注卓子於東方。設香卓於中央。置香爐炭香於其上。質明。主人以下。各服其服。哭於靈座前。奉曾祖考妣祠版匣。置承祠版卓子上。出祠版。置於坐。藉以褥。次詣靈座。奉祠版匣。詣影堂。主人以下哭從。如從柩之敧。至影堂前。止哭。祝奉祠版。置於座。藉以褥。主人及諸子倚杖於階下。與有服之親。尊長卑幼。皆立於庭。曾祖考妣在焉。故尊長不敢坐。前无庭。則立於曾祖考位前。以服重輕爲列。丈夫處左。西上。婦人處右。東上。左右皆據曾祖考妣言之。各以昭穆長幼爲敘。皆北向。婢妾在婦人之後。位定。俱再拜。奉曾祖考妣。其進饌。先詣曾祖考妣前設之。次詣亡者前設之。主人先詣曾祖考妣前。北向跪酹酒。俛伏興。少退。立祝奉饌出。主人之左。東向跪讀曰。惟某年月日。子曾孫某。敢以柔毛嘉薦。普淖明齊。溲酒。哀薦祔

事于先考某官。妣云先妣某封。適祔考某官。尚饗。祝興。降位。主人再拜。不哭。降復位。亞獻、終獻、皆如主人儀。惟不讀祝。祝閤門。主人以下出。侍立於門左右。不哭。如食間。祝告啓門。三及啓門。主人以下入。復位。祝東向告利成。主人以下不哭。皆再拜。辭神。祝先納。奉祔祖考妣祠版于匣。奉置故處。次納亡者祠版于匣。奉之還靈座。主人以下哭從。如來儀。至靈座。置之。哭盡哀止。

齊溲酒。適于曾祖考某官。不言以某封某氏配。若妣祔于祖妣。則云適于祖妣某封氏。隮祔孫某官。妣云隮祔孫婦某封某氏。尚饗。祝興。主人再拜。不哭。次詣亡者前。東向跪酹酒。俛伏興。少退。立。祝讀曰。惟年月日。孝子某、敢用柔毛嘉薦。普淖明齊。溲酒。哀薦祔事于先考某官。妣云先妣某封。適祔考某官。尚饗。祝興。降位。主人再拜。不哭。降復位。亞獻、終獻、皆如主人儀。惟不讀祝。祝閤門。主人以下出。侍立於門左右。不哭。如食間。祝告啓門。三及啓門。主人以下入。復位。祝東向告利成。主人以下不哭。皆再拜。辭神。祝先納。奉祔祖考妣祠版于匣。奉置故處。次納亡者祠版于匣。奉之還靈座。主人以下哭從。如來儀。至靈座。置之。哭盡哀止。

司馬氏書儀卷第九

喪儀五

小祥

將及期年。先以栗木爲祠版。并趺。皆如桑板之制。考以紫。妣以緋。櫝盛之。各有藉褥。貯于漆匣。於十一月之末。主人設香爐炷香。卜筮日於影堂外西向。先擇日於來月下旬。卜筮之。不吉。次擇上旬。既得吉日。主人焚香於靈座前。北向立。祝執辭出於主人之左。東向讀曰。孝子某、將以來月某日。祗薦常事于先考某官。妣云先妣某封。占既得吉。敢告。既讀。卷詞懷之。興復位。主人再拜。退。或不卜。則從初忌日。小祥前一日。主婦及諸子、俱沐浴櫛髮剪爪。衆丈夫灑掃滌濯。主婦帥衆婦滌釜鼎。具祭饌。如時祭。主人主婦縱不能親爲。亦須監視務極精潔。丈夫婦人各設次於別所。置練服於其中。禮。既虞卒哭。則有受服。間傳。期而小祥。男子除乎首。婦人除乎帶。今人無受服及練服。小祥。則男子除首絰及負版辟領。婦人截長裙不令曳地而已。應服期者。及小祥。皆改吉服。然猶重其月不服金珠錦繡紅紫。執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。別設座於靈座

前卓子之右。東向。別置卓子於靈座東南。西向。置栗版匣及筆硯墨於其上。主人立於靈座前。北向。使善書者西向立題栗版。畢。以蠟塗炙令入理。刮拭之。復納于匣。祝盥手。奉桑板。置于東向之座。次奉栗版。置于靈座窩位。出之。藉以褥。主人盥手焚香。斟酒酹之。退少立。祝執辭出。讀曰。年月日。孝子某、（開元禮。小祥祝文。稱稚孤哀子。按士虞禮。祔祭已稱孝子。吉祭而已。）敢昭告于先考某官。（姓。言某氏。）來日小祥。栗主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。祝興。主人再拜。哭盡哀。明日夙興。執事者設元酒一瓶、酒一鉼、刀子拭布、酒盞注於卓子上。在東階之上。西向。設香卓子於靈前堂中央。置香爐香合香匙於其上。裝灰餅。設火爐湯瓶火筯於西階上。對酒瓶。設盥盆二於西階下。（一盆有盞。供親盥。一盆供執事者。）各有幌。東上。乃具饌陳於堂門外之東。質明。主人倚杖於門外。（喪服小記。虞杖不入於室。祔杖不升於堂。注。然則杖不入門明矣。）入。與期親各服其服。坐立哭於靈前。如虞祭之位。（若大功已下。有來預祭者。釋去華盛之服。同敍坐立。亦如虞祭之位。大祥禮准此。）哭盡哀。主人及期親出就次。易練服及吉服。復入就位。哭。頃之。祝止哭。主婦帥衆婦女設麵食米食。如卒哭。執事者開酒。主人揖酳酒。如虞祭。祝執辭讀曰。年月日。孝子某、敢昭告于先考某官。（姓。云其封。）日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用柔毛嘉薦。普淖明齊。溲酒。薦此常事于先考某官。（姓如前。）尚饗。祝興。主人再拜。退復位。哭止。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。祝東向告利成。如卒哭。祝斂栗版。韜藉匣之。置靈座。主人以下哭拜。出就次。執事者徹饌。如虞祭。祝取桑版匣。帥執事者徹東向坐。埋桑主匣於屏處潔地。

大祥

再期而大祥。於二十三月之末。主人卜。如小祥禮。丈夫婦人各設次於別所。置禫服其中。（亦世丈夫禫服。垂脚縿紗幞頭。皁布衫。貼皮腰絰帶。或布裹角帶。未大祥間。出謁人家。亦假而服之。婦人可以冠梳假髻。以鵝黃青碧皁白爲衣服。其金銀珠玉紅綠皆不可用。開元禮云。婦內外受服。禫祭云。仍祥服。又云。著禫服。按世俗無受服。謂大祥爲除服。即著禫服。今從宋。）其日夙興。執事者設酒饌香火盥器。皆如小祥。質明。主人與未除服者、入就位於靈前。立哭盡哀。（已除服者。若來預祭。亦哭於故位。如小祥。）出就次。易禫服。復入就位。哭。頃之。祝止哭。者。主人降。盥手焚香。如虞祭。改小祥祝詞云。奄及大祥。又曰。薦此祥事。惟不改題栗。

麵米食。如卒哭。執事者開酒。主人斟酳酒。如虞祭。祝執辭云。奄及大祥。又曰。薦此祥事。惟不改題栗。

主埋桑主外。其餘如小祥之儀。祭畢。遷影堂及祠堂於影堂。徹靈座斷杖。弃之屏處。

禫祭

大祥後間一月。禫祭。（士虞禮。中月而禫。鄭注云。猶間也。禫。祭名也。自喪至此。凡二十七月。按魯人有朝祥而暮歌者。子路笑之。夫子曰。踰月則其善也。孔子既祥五日。彈琴而不成聲。十日而成笙歌。檀弓曰。祥而縞。注。縞。素紈也。又曰。禫徙月樂。三年問曰。三年之喪。二十五月而畢。然則所謂中月而禫者。蓋禫祭在祥月之中也。歷代多從鄭說。今律勅三年之喪。皆二十七月而除。不可違也。紕。避支切。）是月之中。隨便擇一日。設亡者一位於中堂。祝奉祠版匣。置於座出之。藉以褥。主人以下不改服。入就位。俱立哭。祝止哭。主人降、盥手焚香。如虞祭。帥衆設食。亦同卒哭禮。執事開酒。主人揖。亦如虞祭。禮拜不哭。祝東向告利成。改大祥祝詞云。奄及禫祭。又云。祗薦禫事。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。而不哭。祝東向告利成。主人以下應拜者再拜。哭盡哀。祝匣祠版。奉之還于影堂。主人以下從至影堂。不哭。退。執事者徹饌。

居喪雜儀（附書式二十則）

檀弓曰。始死。充充如有窮。既殯。瞿瞿如有求而弗得。既葬。皇皇如有望而弗至。練而慨然、祥而廓然。又顏丁居喪。始死。皇皇焉如有求而弗得。及殯。望望焉如有從而弗及。既葬。慨焉如有不及其反而息。雜記。孔子曰。大連少連善居喪。三日而不怠。三月不解。期悲哀。三年憂。喪服四制曰。仁者可以觀其愛焉。知者可以觀其理焉。強者可以觀其志焉。禮以治之。義以正之。孝子弟弟正婦、皆可得而察焉。曲禮曰。居喪未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。喪復常。讀樂章。檀弓。大功廢業。或曰、大功誦可也。（居喪但勿讀樂事可也。）雜記。三年之喪。言而勿語。對而不問。（言已事也。爲人說爲語。）喪大記。父母之喪。非喪事不言。既葬與人立。君言王事。不言國事。大夫士言公事。不言家事。檀弓。高子皐執親之喪。未嘗見齒。（言笑之微。）雜記。疏衰之喪。既葬。人請見之。則見。不請見人。小功、緦見人可也。又凡喪。小功以上。非虞祔練祥。無沐浴。曲禮。頭有瘡則沐。身有瘍則浴。喪服四制。百官備。百物具。不言而事行者。扶而起。言而後事行者。杖而起。身自執事而後行者。面垢而已。凡此皆古禮。今之賢孝君子。必有能盡之者。自餘相時量力而行之可也。

訃告書

致賻襚狀

尊卑長幼。如常日書儀。粗生紙直書其事。勿爲文飾。

具位姓某某物若干右謹專送上某人靈筵聊備賻儀財物曰賻衣服曰襚茶藥父在母亡即云憂苦氣力何如伏乞平交云伏願降等云惟冀強加饘粥已葬則云蔬食俯從禮制某事役所縻在官即云職業有守末由拜慰其於憂戀無任下誠平交已下但云末由奉慰悲情增深謹奉疏平交已下改爲狀伏惟鑒察降等不備謹疏平交已下宜隨裝用不次月日具位如常式

封狀上某官座前閤下謹空平交無此封皮用面簽題曰某人靈筵下云狀謹封

謝賻襚書

今三年之喪未卒哭不發書多令姪孫及其餘親發謝書

具位某某物若干右伏蒙尊慈以某發書者名某親逢世大官云冀況特賜賻儀謎錢隨事下誠不任哀感之至謹具狀上謝謹狀年月日具位某狀上某位某謹封此與尊位也如平交即改尊慈爲仁特賜爲貺去下誠字後云謹奉陳謝謹狀无年封皮用面簽餘如前

慰大官門狀

某位姓某右某謹詣門屏祇慰某位伏聰虧攝處分謹狀年月日具位某狀

慰平交

某位姓某右某祇慰某官謹狀

月日具位姓某狀

慰人名紙

形如常但題其陰面云某郡姓名慰此與平交已下用之若平交已下期喪亦用慰狀大功已下用起居狀相面面見慰

慰人父母亡疏狀

鄭儀諸止一紙云月日名頓首末云謹奉疏惨愴不次姓名頓首一紙無月日末云謹奉疏悚愴不次郡姓名頓首封時取月日者向上如敵體即此單書到儀短疏疎疏長疏三幅書凡六紙考其詞理重複如一今參取三本但尊卑之間語言輕重差異耳若別有情事自當更作手簡別幅述之若慰嫡孫承重者如父母法

計告驚怛不能已已伏惟孝心純至思慕號絕

與居憂人啓狀

某頓首再拜言不意凶變先某位奄弃榮養承訃告驚怛不能已已伏惟孝心純至思慕號絕何以堪居此上尊官也平交已下止云頓首亡者官尊改不意凶變爲邦國不幸無官有稱謂改先某位爲先丈無稱謂爲先府君母亡云先太夫人先太君無封邑者止云先夫人亡者官尊即改奄弃侍養爲奄捐館舍無官止云奄遣色養平交云恭惟尊候動止支勝平交云所履降等云支宜支膳支和重支祐小重支宜支適小輕支立大輕

日月流速遽踰旬朔某即日蒙恩稱尊云免伏惟平交已下同前節哀順變俯從禮制某事役所縻在官如前末由拜慰稱尊云造平交云奉或云展降等云敬其於憂戀無任下誠平交已下但云悲情增深謹奉狀伏惟鑒察降等即不用此二句不備

月　日具位姓某狀上某位（服前。餘皆如前。）

居憂中與人疏狀

某叩頭泣血言。（稱尊已下。改言爲啓。）日月流速。屢更晦朔。奄及大小祥禫。（隨時。）攀慕號絕。不自勝堪。孟春猶寒。伏惟某位尊體起居萬福。（降等。無尊體字。但云動止餘如前。）某酷罰罪苦。（父在母亡。則云偏罰罪深。）無復生理。卽日只蒙恩。（稱尊。云免平交。無此二字。）祇奉　几筵。苟存視息。

慰人父母在祖父母亡啓狀

若已慰其父。則更不慰其子可也。

某啓。禍無故常。尊祖考　某位、（無官有爵。卽云幾文。無爵。卽云尊祖考府君。尊祖妣夫人。）奄忽違世。（亡者官尊云奄捐館舍。）承　訃。驚怛不能已已。伏惟　恭緬如前。孝心純至。哀慟摧裂。何可勝任。孟春猶寒。未審　尊體何似。（平交已下。云所履。）伏乞　深自寬抑。以慰慈念。某事役所縻。（在官。如前。）未由趍慰。其於憂想。無任下誠。（平交。）謹奉狀。（云云。如前式。○若其人父母已亡。則此慰祖父母狀。改痛毒罔極爲痛苦。改荼毒憂苦爲苦凶變。改強加饘粥爲深自抑割。去大奉主孝字。改苦前爲座前謹空。苦次爲足下。）

祖父母亡答人啓狀

某啓。不圖凶禍。先祖考（祖母云先祖妣。）奄忽弃背。痛苦摧裂。不自勝堪。專介臨門。伏蒙　尊慈特賜　書尺慰問。哀感之至。不任下誠。（亡慰皆私隨等。）孟春猶寒。（亦隨時。）伏惟　某位尊體起居萬福。（平交。如前。）某卽日　侍奉。幸免他苦。末由詣左右展洩。徒增哽塞。謹奉狀上　謝。不宣。（極尊云不備。）謹狀。

慰人伯叔父母姑亡

某啓。不意凶變。（尊伯父某位。伯母、叔父母、姑隨時。降等。改尊爲賢。）奄忽傾逝。（亡者官尊云奄捐館舍。）承　訃。驚怛不能已已。伏惟　親愛敦隆。哀慟沈痛。何可堪勝。孟春猶寒。　尊體何如。伏乞　深自　寬抑。以慰遠誠。某事役（云云。如前式。）

伯叔父母姑亡答人慰

某啓。家門不幸。（幾伯父。伯叔母准此。姑。幾家姑。不言封。）奄忽弃背。摧痛酸楚。不自堪忍。伏蒙　尊慈。（云云。如前式。○无父母者不云侍奉。）

慰人兄弟姊妹亡

比慰人伯叔父母亡啓狀。但改尊伯父爲尊兄。（兄曰令兄。弟曰令弟。姊曰令姊。妹曰令妹。平交已下。改爲賢。若彼有兄弟姊妹數人。須言行第。或官封。姊妹無封者。稱其夫姓。云某宅令姊妹。）親愛爲友愛。（餘並同。）

兄弟姊妹亡答人慰

比伯父母亡答人狀。但改幾伯父爲家兄。（弟曰舍弟。姊曰家姊。妹曰小妹。有數人者。須言行第。不必言封。）改弃背爲喪逝。餘並同。

慰人妻亡

比慰人伯叔父母亡狀。但改尊伯父爲夫人、郡、縣君。（无封。卽云賢閤。）卽改傾逝爲薨逝。改驚怛爲驚愕。改親愛敦隆爲伉儷。（伉音抗。儷音麗。）義重。改哀慟爲悲悼。餘並同。

妻亡答人

比伯叔父母亡答人。但改家門爲私家。幾伯父奄忽弃背爲室人奄忽喪逝。摧痛爲悲悼。餘並同。

慰人子姪孫亡

某啓。伏承　令子某位、（姪。曰令姪。孫。曰令孫。平交已下。爲賢。无官者稱秀才。若有數人。須言行第。）遽爾夭沒。不勝驚怛。伏惟　恭緬同前。慈愛隆深。悲慟沉痛。何可堪勝。餘並同。慰人伯叔父母狀。改寬抑爲抑割。

子孫亡答人狀

比妻亡答人慰啓。但改私家爲私門。室人奄忽喪逝爲小子某。（亡者名也。姪。曰少姪。孫。曰幼孫。）遽爾夭折。改悲悼曰悲念。餘並同。（自叔伯父母已下。令人多只用平時往來狀。止於小簡言之。雖亦可行。但裴鄭有此式。古人風義敎篤。當如此。裴鄭又有慰外祖父母、舅、姨、妻父母、外甥、三殤、及僧尼。幷成相弔等書。今並刪去。）

司馬氏書儀卷第十

喪儀六

祭

凡祭用仲月。王制。大夫士有田則祭。無田則薦。注。祭以首時。薦以仲月。今國家惟享太廟孟月。自周六廟漢王廟皆用仲月。以此私家不敢用孟月。主人即日在此男家長也。曲禮。支子不祭。曾子問。宗子爲士。庶子爲大夫。以上牲祭於宗子之家。古者諸侯卿大夫宗族聚於一國。故可以如是。今兄及弟子孫皆盛服。親臨筮日於影堂外。少牢饋食禮。日用丁巳。又主人曰。來日丁亥。注。丁未必亥日及分至也。若不暇卜日。則止依孟儀用分至。於事亦便也。○仁宗時。嘗有詔。仕宦者職業殊繁。但時至事暇。可以祭。則卜筮亦不必亥日及分至也。直舉一日以言之耳。將于太廟禮曰。日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。无則荀有亥焉可也。孟說家祭儀。用二至二分。然今仕宦者職業殊繁。但時至事暇。可以祭。則卜筮亦不必亥日及分至也。若不暇卜日。則止依孟儀用分至。於事亦便也。○仁宗時。嘗有詔。太子少傅以上。皆立家廟。而有司終不爲之定制度。惟文潞公立廟於西京。佗人皆莫之立。故今但以影堂言之。

主人西向立。衆男在其後。共爲一列。以長幼爲敘。皆北上。置卓子於主人之前。設香爐香合及蓍於其上。主人搢笏。進焚香薰而命之曰。某將以某日、諏此歲事。適其考。尚饗。乃退立。以蓍授筮者。令西向筮。不吉。則更命曰。或無能筮者。則以杯珓代之。既得吉日。乃入影堂。主人北向。子孫在其後。如門外之位。西上。主人搢笏。進焚香。退立。祝懷辭。書辭於紙。出於主人之左。東向。搢笏。出辭。跪讀之。曰。孝孫某官。無官則但稱名。某將以某日祗薦歲事于先祖考妣。占既得吉。敢告。卷辭。懷之。執笏興。復位。主人再拜。皆出。古者四時之祭。皆以爲常。故筮日宿尸。實而不告祖考。今始變時俗。筮日而祭。故不得不告。蓋人情當然。前期三日。主人帥諸丈夫致齋於外。男十歲以上。皆居寢於外。主婦帥諸婦女致齋於內。雖得飲酒。而不至亂。亂謂改其常度。食肉。不茹葷。葷謂葱韭蒜之類。有臭氣之物。不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事。皆不得預。專致思於祭祀。祭義曰。齋之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齋三日。乃見所爲齋者。

前期一日。主人帥衆丈夫及執事者。灑掃祭所。影堂迫隘。則掃廳堂。寬潔之處。以爲祭所。滌濯祭器。主人雖不親。滌亦須監視令潔。設倚卓。考妣並位。皆南向。西上。古者祭於室中。故神坐東向。自後漢以來。公私廟皆同堂異室。南向。西上。所以西上者。神道向右故也。主婦主人之妻也。禮。喪沒則姑老。不與於祭。主人主婦必使長男及婦爲之。若或自欲預祭。則特位於主婦之前。參神爵升立於酒尊之北。監視禮儀。或老疾不能久立。則休於他所。俟受胙復來。受胙辭神而已。帥衆婦女。設饌於東階之東。偏爲阼階。西偏爲西階。

又設盥盆帨巾無臺架者於其東。此執事者所盥。少牢饋食禮。設洗于阼階東南。設罍水于洗東。有科。設罍于洗西。南肆。開元禮。攸此。又云。贊禮者引主人詣罍洗。執罍者酌水。執洗者取盤承水。主人盥手。執罍者受巾。遂進酹。主人詣酒樽所。執樽者舉冪。私家乏人。恐難備。今但設盥盆帨巾。使自盥手帨手。以從簡易。明日夙興。主人以下皆盛服。盥濯手也。帨手巾也。此主人以下親戚所盥。無阼階。則以階之東偏爲阼階。西偏爲西階。

主人主婦帥執事者詣祭所。於每位設蔬果。各於卓子南端。酒盞匕筯。主婦有官者。具公服靴笏。無官者。幞頭衫帶。婦人大袖褙帔。各隨其所應服之盛者。

茶盞托盞楪。實以醬。於卓子北端。禮。主婦薦蓾豆。設黍稷。主人舉鼎。設俎。今使主婦帥婦女薦蔬果。菜盛。主人帥衆男薦肉。亦倣此。執事者設元酒一瓶、其日取井華水充。酒一瓶、於東階上西上。別以卓子設酒注酒盞刀子拭布於其東。設香爐香合及蓍於其上。裝灰餅。設火爐湯瓶香匙火筯於西方。對餅。實水于盥盆。實明。庖者告饌具。主人舉祠版筒。主人前導主婦。主婦從後。衆丈夫在左。衆婦女在右。從至祭所。置於四階上火爐之西。向。主人主婦盥手帨手。各奉祠版。置于其位。先考。妣後。主人帥衆丈夫。共爲一列。長幼以敘。立於東階下。北向西。

上主婦帥衆婦女如衆丈夫之敘。婦以夫之長幼不以身之長幼。立於西階下北向東上。執事者立於其後。共爲一列。亦西上。位定俱再拜。此參神也。少牢饋食禮將祭主人朝服卽位于阼階東西面祝告利成主人立于阼階上西面尸出入主人降立于阼階東西面此皆主人之正位也卒哭祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面祝酌奠主人四面再拜稽首皆爲尸饗之在西也尸升筵主人西面立于戶內拜妥尸尸醋主人主人西面奠爵拜皆爲尸之在西也開元禮贊禮者設主人之位於東階下西面亞獻終獻位於主人東南掌事者位終獻東南俱重行西向北上設子孫之位於庭重行北面西上設贊唱者位於終獻西南西南享日參神皆就此位按今民間祠祭必向神位而拜無神在北而西向拜者故此皆北向向神而立及拜香諸應切醋音酢。主人升自阼階。立于香卓之南。搢笏焚香。古之祭者不知神之所在故灌用鬯臭陰達于淵泉蕭合黍稷臭陽達于牆屋所以廣求其神也今此禮既難行於士民之家故但焚香酹酒以代之。再拜。降復位。祝及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注子。取盞斟酒。西向酹。庖人先用飯床。陳饌於盥帨之東。衆丈夫盥手帨手。主人帥之。脫笏。奉肉食。主人升自阼階。衆丈夫升自西階。以設次於曾祖考妣祖考妣神座前。蔬果之北。降。執笏。復位。衆婦女盥手帨手。主婦帥之。奉麵食。升自西階。以次設於麵食之北。降復位。主人升自阼階。詣酒注所。西向立。執事者一人左手奉曾祖考酒盞。右手奉曾祖妣酒盞。一人奉祖考妣酒盞。皆如曾祖考妣之次。就主人所。主人搢笏執注。以次斟酒。執事者奉之徐行。反置故處。主人出笏。詣曾祖考妣神座前北向。執事者一人奉曾祖考酒盞。立於主人之左。一人奉曾祖妣酒盞。立於主人之右。主人搢笏跪取曾祖考酒。酹之。授執事者。盞返故處。主人出笏。俛伏興。少退立。祝懷辭出主人之左。東向。搢笏。出辭。跪讀之曰。維年月日。孝子曾孫具位某。敢用柔毛牲用牲則曰剛鬣。嘉薦普淖。用薦歲事于曾祖考某官府君、曾祖妣某封某氏配。尙饗。祝俛。興。主人再拜。次詣祖考妣祖妣神座。皆如曾祖考妣之儀。祝辭之異者。祖、曰考孝孫某。薦歲事于祖考妣。父、曰孝子某。薦歲事于考妣。獻畢。祝及主人皆降位。次亞獻終獻以主婦或近親爲之。盥手帨手。若已嘗盥手者更不盥。升自西階。斟酒酹酒。皆如上儀。惟不讀祝。既遍。主人升自東階。脫笏。執注子。徧就斟酒盞。皆滿。執笏退。立於香卓東南。北向。主婦升自西階。執匕扱黍中西柄。扱初洽切。正筯。立於香卓西南。北向。主人再拜。主婦四拜。少進。執事者一人執酒注。立于右。一人執酒盞。立于左。長男少者。少進。執事者一人執酒注。立于右。一人執酒盞。立于左。長男搢笏跪。右手執注。左手執蓋。斟酒。祝曰。祀事克成。五福之慶。與汝曹共之。執事者以蓋致于長男。長男置酒于尊長之前。長男俛伏興。退復位。與衆丈夫俱再拜。興。立。尊長命執事者取酒注及長男酒盞置于前。自斟之。祝曰。祀事克成。五福之慶。與汝曹共之。執事者以蓋致于長男。長男置其位。俛伏興。立。尊者命執事者徧斟衆丈夫酒。畢。長男及衆丈夫皆再拜。尊者命坐。乃就坐。衆女獻女

皆在其後。特牲饋食曰。尸謖。注謖起也。又曰。佐食徹尸薦俎。敦設于西北隅。凡在南庳用筵。納一尊。佐食開牖戶。降注啓。隆也。不知神之所在。或遠諸人乎。尸謖而改饌爲幽闇所以爲厭飫。此所謂奧室之白爲陽厭。尸未入之前爲陰厭。祭儀曰。祭之日入室僾然必有見乎其位。周旋出戶。肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾然必有聞乎歎息之聲。鄭曰。无尸者。闔戶若食間。此則孝子廣求其親。庶或享之。忠愛之至也。今既无尸。故須設此儀。若老弱羸疾。不能久立。則更休他所。當留親者一人。侍立於門外可也。讓所六切。敦音對。庳扶米切。僾音愛。愾開大切。如食間。祝升。當門外北向。告啓門。三。十成禮。祝聲三。啓戶注。聲者。噫歎也。將啓戶。嗚呼。神也。乃啓門。執事者席於元酒之北。主人入就席。西向立。祝升自西階。就曾祖位前。搢笏舉酒。徐行詣主人之右。南向授主人。搢笏跪授。祭酒啐酒。執事者授祝以器。祝受器。取匕抄諸位之黍各少許。置器中。祝執以興

尊長於室。女尊長酢衆婦女。立斟立授。不跪。餘皆如衆丈夫之儀。飲畢。執事者獻肉食。畢。衆婦女詣堂獻男尊長壽。婦女執事不能說者。默斟而已。及尊長酢長女。或妹或女。長女立斟立受。不跪。婦長則使執事者就酢。餘皆如衆丈夫之儀。衆丈夫詣室獻女尊長壽。如堂上之儀。執事者獻男女尊長壽。如婦女。而不酢。執事者薦米食。時候泛行酒。間以祭饌。盞數惟尊長之命。禮祭事既畢。兄弟及賓遂相獻酬。有无算爵。所以因其接會使之交懽定好優勸之。今亦取此儀。凡歸胙及餕。若酒不足。則和以他酒。饌不足。則繼以他饌。既能。據所酒饌。主人頒胙于外僕。主婦頒胙于內執事者。徧及徼賤。其日皆畢。孔子祭於公不宿肉。不敢留神慤也。凡祭。主於盡愛敬之誠而已。疾、則量筋力而行之。少壯者自當如儀。

影堂雜儀 附齊式六則

主人以下皆盛服。男女左右敘立。如常儀。主人主婦親出祖考。置于位。焚香。主人以下俱再拜。執事者斟祖考前茶酒。以授主人。主人捐笏跪酹茶酒。執笏俛伏興。帥男女俱再拜。次酹祖妣以下。皆徧。納祠版。出櫝。月望、不設食。不出祠版。餘如朔儀。影堂門無事常閉。每旦子孫詣影堂前唱喏。出外歸亦然。出外再宿以上。歸則入影堂每位各再拜。將遠適及遷官大事。則盥手焚香。以其事告。退各再拜。有時新之物。則先薦于影堂。遇水火盜賊。則先救先公遺文。次祠版。次影。然後救家財。

歸胙于所尊書

某惶恐啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙于執事。伏惟　尊慈俯賜　容納。某惶恐再拜。　某人執事。

復書

某啓。吾子孝享祖考。不專有其　福。施及老夫。感慰良深。　某啓。　某人。

平交書

某啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙。伏惟　留納。　某再拜。　某人左右。

復書

某啓。伏承某人孝享祖考。不專有其　福。施及賤交。　不勝感戴。　某再拜。　某人左右。

降等書

某啓。今月某日。有事于祖考。今遣致　胙。某啓。　某人。

復書

某惶恐啓。伏承　某人孝享祖考。欲廣其　福。辱及賤子。過蒙　恩私。不勝感戴之至。　某惶恐再拜。

某人執事。

封皮如常日啓狀儀。

書儀、爲溫公考諸儀禮。通以後世可行者。文公定家禮。于冠禮多取之。婚與喪祭。參用不一。觀信齋楊氏之言。可見。若夫禮莫大於婚喪。通考所載。疑溫公以婦入門已拜先靈。去三月之廟見。及祔用卒哭。不用練。祔按士昏禮。舅姑既沒。婦入三月。乃奠菜。曾子問。三月廟見。稱來婦也。崔靈恩謂舅姑偏有存沒。厥明。盥饋存者。三月廟見亡者。是謂溫公去三月之見未合。可已。今改三月爲三日。猶是用婦入門時也。檀弓。殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷而云周已戚。夫周之祔。有儀禮自始死以後之節文度數。至此可祔。非殷之比。溫公雖知孔子善殷。卒從周制。亦謂喪禮敬爲上也。況祔而遷者是主。高曾祖考之宗子身死。而致四世蒸嘗久缺。庶惟卒哭之祔。有以體死者之不安。祔祭爲不敢緩。衛正叔謂不若且從儀禮溫公。有以也。適梓是書。而繹通考條列陳氏朱子諸說附識之。雍正甲辰上巳日。後學汪祔謹跋。

大小宗通繹

毛奇齡纂

大小宗通繹目錄

總論
喪服小記大傳三條
大傳
大宗小宗圖
公子有宗道圖
有宗無宗圖
邊易圖
圖論

大小宗通繹

清　毛奇齡纂

古封建之世．極重世爵．諸侯之子．除正嫡繼世爲諸侯外．其羣弟不得與諸侯同宗．故諸侯子弟．有自立一宗以爲合宗收族之法．因創爲大宗小宗二名．而其制無聞．夫天子宗法．已不可考矣．祇諸侯公子．略見于喪服小記及大傳二篇．而說又不詳．且卽以其說遍核之他經及春秋時宗姓氏族．諸所記又並無一驗．此固三代以前不傳之制．封建既廢．原可棄置勿復道者．顧後儒紛紛．無所折衷．卽鄭註孔疏．亦大率周章無理．而趙宋以還．立說倍多．則倍不可信．因取小記、大傳言宗法者數條．略爲疏解．似較于諸經重有發明．且就文曲釋．更有諸經所未詳．從來晦塞者．而一旦皆有以通之．因題之曰大小宗通繹．世之考禮者．幸損鑒焉．

喪服小記曰．別子爲祖．繼別爲宗．　大傳曰．別子爲祖．繼別爲宗．

諸侯與庶姓族屬相絕．謂之尊尊．故大傳云．同姓從宗合族屬．謂必從大小二宗．合其族屬．而君不與焉．故云．族人不得以其戚戚君．謂不得以弟兄之親．而親其君．卽穀梁傳所謂諸侯之尊．弟兄不敢以屬通是也．但一君必有一宗．卽以君之弟爲之．無弟則已．一大宗亦必有諸小宗．亦卽以大宗之弟爲之．無弟則已．若大宗無適．弟而有庶弟．則亦立宗．其說見後．詩曰．宗子維城．大宗維翰．

別子者。公子之通稱也。周禮。小宗伯掌三族之別。以辨親疎別。分別也。左傳以諸侯世子之母弟爲餘子。餘卽別義。而穀梁則直謂之分子。曰。燕、周之分子也。則以召公奭亦武王母弟。分別于王故也。且亦有以支庶稱別子者。國語。公父文伯卒。仲尼曰。公父氏之婦而韋昭註云。公父、季氏之別也。可驗。但此名別子。則就諸公子之中。專推其適弟言之。有別出諸弟之義。故公子原該母庶二弟。而此別子則專用母弟。不問其長幼。而以適爲主。何則。重正體也。若無子。則然後以庶代之。然祇用一人。所謂無二宗是也。

或謂別子是庶子。此因鄭註小記曰。別子諸侯之庶子一語致誤。夫記傳大文。屢有庶子不祭祖禰。明其宗也。庶子不祈。長子不祭。殤無後。明其宗也。則立宗所以辨適庶。豈有庶子而反爲宗者。況鄭註大傳原曰。別子謂公子。且于明宗下必註曰。尊祖宗之正體。夫所謂正體者。謂適庶皆先君之體。而適其正也。庶則體而不正矣。且必庶立宗。萬一有母弟于此。或長于庶。或少于庶。將宗適乎。宗庶乎。且萬一僅有一母弟而無庶。將以無庶而反絕宗乎。抑仍立宗乎。此則不通之甚者。或曰。此庶字該母庶二弟言。則適可該庶。庶不可該適。且經文並無庶字。何必以註文強解。直曰誤而已。

無適以庶代見徐肇說。然義固有之。儀禮傳曰。大宗不可絕。故爲人後者。必後大宗。而何休曰。小宗無後當絕。大宗無後不可絕。夫大宗嚴後。尚不可絕。而謂可絕其始乎。假使適庶皆亡。則無所收族。宗固可已。而業有一弟。則已既有一族矣。從來公姓無無宗之族。未有不立宗而可立族者。若謂尊不可假。小宗也。而以兄之一族爲大宗者。統諸弟各爲小宗者之諸族。故高陽一氏。而分十六族。晉叔向曰。胙之宗十一族。惟羊舌氏在而已。此正一大宗可該諸族之證。而謂一公子可立一大宗乎

庶不可爲適。則尊莫若君。君絕適則立庶。故立君之禮有正而不體。如適孫爲後者。有體而不正。如庶子爲後者。然則庶子亦後矣。庶子可爲君。則庶子何不可爲宗。況儀禮後大宗者亦必以支庶爲之。以支庶作適。不猶愈于竟以庶子爲別子也乎。（後有小宗而無大宗一段專爲此。）

然而曰爲祖何也。郊特牲曰。諸侯不敢祖天子。大夫不敢祖諸侯。同姓之祖。吾既不得而祖之矣。則同宗之祖。請自我始。故曰。自我作祖。言爲此一宗之始耳。祖者始也。若祖父之祖。則本族有之。所收他族。彼自有族祖（卽小宗也。）非可溷稱。若始祖之祖。則未聞諸弟子孫稱先世之兄所謂伯高曾祖者。而可曰始祖。不經甚矣。但諸族有禰廟。宗子有祖廟。所謂宗別子之所自出者。則先君以上。不敢祖之矣。而第立先君一廟。以爲別子所自出。（其說見後。）則在別子祇謂之禰。而在一宗諸族則統謂之祖。所謂祖者職是耳。若然。則夫庶子不祭禰。謂非小宗。庶子不祭祖。謂非大宗。亦何不可焉。

繼別者。別子之子也。繼別爲宗。非繼別始爲宗也。繼別子之子。而自此以後。雖百世皆爲宗耳。蓋立宗收族。爲國君屬絕起見。則凡合宗之事。皆當以國君與別子一世爲斷。鄭註以繼別大宗起第二世。繼禰小宗起第三世。（說見後。）則是別子一世無大宗。繼別一世無小宗。凡國君繼體必有三世無大小宗者。豈可爲訓。至自知難通。而強于後文公子有宗道一段。設一如大宗之說以補救之。嗟乎。大宗已不可解矣。如也乎哉。

立宗之世。必當與立君之世。並爲推準。文王世子曰。五廟之孫。祖廟未毀。雖爲庶人。冠取妻必告。而昏禮云。婿人先嫁三月。祖廟未毀。教于公宮。祖廟既毀。教于宗室。夫所謂祖廟未毀者。謂世數未盡。國君與其人尚在五廟中也。然而公宮者國君之廟。宗室者卽宗子之廟。公宮宗室。必世數相準。而後可依以行事。假若六世之女。當教宗室。而以繼別第二世計之。則宗室所建。方五世也。宜教乎。不宜教乎。

大宗反失之何也。

若夫宗必一人者。荀卿曰。大夫士有常宗。言一宗也。左傳曰。大夫有貳宗。言一大宗外。則又有一小宗也。蓋宗爲諸兄弟立族共宗之義。故曰合宗。曰收族。若人自立宗。則其所合所收者。非其子。卽其孫耳。凡今之人。莫如兄弟。類而左傳華亥欲代其兄。則左師曰。汝喪而宗室於人何有。則別子一世。正統諸弟。而乃以繼別二世統諸父伯叔。則將置兄弟一世何地。鄭註于小宗註。亦知曰與其兄弟爲宗。而於義云。婿人先嫁三月。祖廟未毀。教于公宮。祖廟既毀。教于宗室。夫所謂祖廟未毀者。謂世數未盡。國君與其人尚在五廟中也。然而公宮者國君之廟。宗室者卽宗子之廟。公宮宗室。必世數相準。而後可依以行事。假若六世之女。當教宗室。而以繼別第二世計之。則宗室所建。方五世也。宜教乎。不宜教乎。

立宗爲兄弟而設。周禮。大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟。故凡宗人燕饗。其爲詩誦嘏。多稱兄弟。如曰。凡今之人。莫如兄弟。類而左傳華亥欲代其兄。則左師曰。汝喪而宗室於人何有。則別子一世。正統諸弟。而乃以繼別二世統諸父伯叔。則將置兄弟一世何地。鄭註于小宗註。亦知曰與其兄弟爲宗。而於義云。婿人先嫁三月。祖廟未毀。教于公宮。祖廟既毀。教于宗室。夫所謂祖廟未毀者。謂世數未盡。國君與其人尚在五廟中也。然而公宮者國君之廟。宗室者卽宗子之廟。公宮宗室。必世數相準。而後可依以行事。假若六世之女。當教宗室。而以繼別第二世計之。則宗室所建。方五世也。宜教乎。不宜教乎。

大宗反失之何也。

若夫宗必一人者。荀卿曰。大夫士有常宗。言一宗也。左傳曰。大夫有貳宗。言一大宗外。則又有一小宗也。蓋宗爲諸兄弟立族共宗之義。故曰合宗。曰收族。若人自立宗。則其所合所收者。非其子。卽其孫耳。凡今之人。莫如兄弟。類而左傳華亥欲代其兄。則左師曰。汝喪而宗室於人何有。則別子一世。正統諸弟。而乃以繼別二世統諸父伯叔。則將置兄弟一世何地。鄭註于小宗註。亦知曰與其兄弟爲宗。而於

義云。婿人先嫁三月。祖廟未毀。教于公宮。祖廟既毀。教于宗室。夫所謂祖廟未毀者。謂世數未盡。國君與其人尚在五廟中也。然而公宮者國君之廟。宗室者卽宗子之廟。公宮宗室。必世數相準。而後可依以行事。假若六世之女。當教宗室。而以繼別第二世計之。則宗室所建。方五世也。宜教乎。不宜教乎。

立宗爲兄弟而設。周禮。大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟。故凡宗人燕饗。其爲詩誦嘏。多稱兄弟。如曰。凡今之人。莫如兄弟。類而左傳華亥欲代其兄。則左師曰。汝喪而宗室於人何有。則別子一世。正統諸弟。而乃以繼別二世統諸父伯叔。則將置兄弟一世何地。鄭註于小宗註。亦知曰與其兄弟爲宗。而於義云。婿人先嫁三月。祖廟未毀。教于公宮。祖廟既毀。教于宗室。夫所謂祖廟未毀者。謂世數未盡。國君與其人尚在五廟中也。然而公宮者國君之廟。宗室者卽宗子之廟。公宮宗室。必世數相準。而後可依以行事。假若六世之女。當教宗室。而以繼別第二世計之。則宗室所建。方五世也。宜教乎。不宜教乎。

立宗爲兄弟而設。周禮。大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟。故凡宗人燕饗。其爲詩誦嘏。多稱兄弟。如曰。凡今之人。莫如兄弟。類而左傳華亥欲代其兄。則左師曰。汝喪而宗室於人何有。則別子一世。正統諸弟。而乃以繼別二世統諸父伯叔。則將置兄弟一世何地。鄭註于小宗註。亦知曰與其兄弟爲宗。而於

稱小宗。宗大統諸族。宗小祇統一族耳。蓋繼別、諸兄弟宗之。繼禰則親兄弟宗之。每族止一人。有適則適。無適則庶。若別子一族。則以繼別之弟立小宗。與他族不同。

鄭註謂繼禰者。卽繼此別子之庶子。夫別子之適子。既繼別子爲大宗矣。而別子之庶子。又使其子爲小宗。則猶是別子一族。而諸公子者。既合諸族而宗此一族之適子。又合諸族而宗此一族之庶子。能乎。且亦惟國君屬絕。故立大宗。大宗又屬疏。故立此小宗。小宗者爲戚戚也。若仍在大宗之家。則猶末戚也。且五世遷宗後。又屬何族。此皆義例之決難通者。

喪服小記曰。有五世而遷之宗。其繼高祖者也。是故祖遷于上。宗易于下。　大傳曰。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子之所自出者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。所自出皆文。朱元晦曰之

別子之庶子。卽繼別之弟。則繼別子之庶子者。卽繼別之適子。又合諸族而宗此一族之庶子。能宗矣。而繼別一世。又以第三世起宗。而無小宗。夫大宗立族。原有以繼別之弟立小宗。亦隔世起宗。然而無嫡者。以各族立宗。則本族小宗。不與他族相統攝。有兄弟則宗之。無兄弟卽不宗。雖十世起宗可也。今欲合諸族而共一宗。且三世起宗。則必有二世無所宗者。乃復自知難通。而于後文公子有宗道一段。又設一如小宗之說。以補救之。夫繼別之弟。公孫也。繼別之弟之子。則公孫之子也。曾公子有宗道。而公孫之子也乎。

宗爲兄弟設。人皆知之。故鄭註亦曰。小宗者。別子之長子與其兄弟爲宗。而孔疏于五世遷宗之下。亦云。小宗有四。一是繼禰。與親兄弟爲宗。二是繼祖。與同堂兄弟爲宗。三是繼曾祖。則再從兄弟爲宗。四是繼高祖。與三從兄弟爲宗。夫惟各族各立宗。各從立族者起世。則一父之子繼禰者。必親兄弟宗之。爲一世。繼祖者。必同堂兄弟宗之。爲二世。可由是而推于盡爲五世遷宗之法。若統各族爲一宗。而又從三世起宗。則繼禰所宗。有再從兄弟。繼祖所宗。有三從兄弟。非自立說而自亂之乎。

至于朱儒立說稍異。鄭註不以別子之庶子爲宗。但以別子之庶弟爲宗。然而于別子諸弟中。祇推長庶一人爲小宗。而此又不然。何也。蓋小宗無合諸族爲宗者也。合諸族。則與大宗無異。合諸族。則繼禰所宗。有同堂兄弟。而不必皆親兄弟。合諸族。則大宗之支庶。又將反而宗他族之小宗。皆不可也。故立小宗法。各族止一人。然而各族各一人。若合各族而共一人。則別子之庶弟。與別子之庶子。有何分別。而煩更張爲。

然則各族各一宗。亦有據乎。曰有。按左傳。公孫子哲與公孫子張。皆鄭穆之孫。七族之子也。七族兄弟。既以子罕爲宗卿矣。向使小宗在大宗之家。則罕族有宗。他族不宜更有宗。向使庶弟爲小宗。祇推一人。則一族有宗。不宜諸族皆有宗。乃子哲攻良霄。駟帶助之。以其宗也。則他族有宗矣。子張將歸邑。召韋昭註曰。康子位尊。又爲大宗。設此宗人是康子。則國語諸文。歷記康子與文伯之母在廟在朝相見言禮之事。何難直指曰康子。而乃曰宗人。然且宗老、兼宗臣並稱。其在康子。必不與家臣同宴飲。宗祝共稱名。可知矣。然則大宗之族。仍立小宗。宗人之稱。稍異宗子。夫何疑焉。

若夫別子之族。又立小宗。有何明文。而鑿鑿言之。曰每族宗大宗。然而每族不可無小宗。別子長適既繼大宗。則支庶漸繁。亦安可無近宗統之。且亦非無據語也。按國語。公父文伯之母爲文伯取妻。欒其宗老。而師亥嘆曰。男女之嬖。不及宗臣。宗室之謀。不過宗人。夫公父爲季氏之族。向使大宗之族無小宗。則季氏大宗也。宗室宗人。將必以大宗當之。而文伯是時適大宗爲康子。故文伯曰。懼季孫之怒。而

五世而遷者小宗也。小宗以五世爲斷。自高曾祖考以及本身。謂之五世。而本身之子。則于五世皆親盡服絕。別爲立宗。故曰五世而遷。如叔孫分叔仲氏。季孫分公父氏。又分子服氏。使各立小宗之類。故高祖之父。不復加服。謂之祖遷于上。四從族人。彼此服絕。謂之宗易于下。但初曰繼禰爲小宗。而此曰繼高祖者。繼禰以第二世言。繼高祖以第五世言也。

百世不遷者。大宗也。大宗卽別子。故曰百世不遷者。別子之後也。但又曰宗其繼別子之所自出。殊不可解。夫別子諸子。既已與君屬絕矣。而此反曰繼所自出。夫所自出者。先君也。諸子不戚君而繼君。可乎。然而人無貴賤。皆不可無所自來。雖曰大夫不敢祖諸侯。然不敢祖君。猶當親親。故分宗所始。必當專推所自出。以爲所生之本。是以國語曜姬言于其親親君。然不敢親君。猶當親親。故分宗所始。必當專推所自出。以爲所生之本。是以國語曜姬言于獻公曰。夫曲沃君之宗也。先公翦焉。以曲沃桓叔爲文侯母弟。得祀穆侯爲大宗。而論語三家之當以季友爲莊公母弟。得配桓公爲大宗。此皆本所出以爲立宗祀者。是故小宗五世。必祖遷于上。而後宗得易于下。今溯所自出。廟祀百世。祖不遷矣。然則宗又何遷焉。

繼所自出。此正立宗之關鍵。其制其意。皆藏于此中。而自漢迄今。千古長夜。並無一解。且世鮮學問。以爲遍考之他經。而絕鮮引據。于是有強釋者。有惑解者。有轉易其字者。有直刪之者。而于是宗法不傳。卽按之他經。而晦塞闕抑。歷千年而不能通者。且多多矣。予嘗讀小記全篇。原有禮不王不祔。王者祔其祖之所自出之文。以啓宗之所自出。而大傳篇首。亦載其文。夫立宗之說。僅見于小記、大傳兩書。而小記、大傳。則各有祔所自出。以啓下立宗之說。則猶是所自出三字。未有祔所自出。可解。而繼所自出。不可解者。未有祔所自出。不可刪。而繼所自出可刪者。且繼所自出。原卽承祔所自出之文。而相因爲義者也。記者以爲始祖一人。世享廟祀。而獨不得祀其祖與父。別子不祀祖。無乃類是。雖別子爲祖。該諸族言。不必爲諸族始祖。而自我作祖。較有類于開國然者。故兩祖並觀。其較所出。始祖不祀祖。而祀所自出。等之別子不祀祖。而亦祀所自出。禮固有極不同而可相觀者。此固比例以爲制。而非漫然並見之禮文已也。乃祔所自出。康成誤註謂祔卽是郊五方五帝。爲先祖之所由生。祔後儒據國語、祭法有祔稷郊嚳之語。爲之正之。此所自出則鄭不能註。而孔疏復倒其文。謂由此君出。爲先君所出之別子。而朱氏則直刪之。夫祇不解經。而遂致刪經。則凡爲經者危矣。雖禮經出自季世。然亦經也。經何可

刪矣。

且繼所自出非大傳私言也左傳襄十二年吳子壽夢卒而襄公哭于周廟夫所謂周廟者必周公廟也而註謂文王之廟夫文王之廟在魯亦安得有之乃史記世家亦曰成王乃命魯郊祭文王而解之者以爲諸侯不敢祖天子文王以周公之父得祀于魯夫諸侯不敢祖天子此立宗之說也不敢祖先王而父先王則繼所自出之意也是必當時立宗以周公爲文王之昭得爲大宗故魯于諸國獨稱宗國而魯于諸國獨得立先王一廟名爲周廟乃杜註于周廟下曰周公出文王故立其廟于同姓臨宗廟下則竟曰宗廟者所出王之廟是以所自出之故而文王名出王之廟則夫之所自出亦從來舊有之文而必非後儒之可刪明矣故天子大祭得祭始祖所自出而宗國宗邑則亦得祭所自出與大祭相準是以魯爲宗國得祀周公所自出而祭桓公故周有禘魯亦有禘他國無天子禮樂而魯獨有天子禮樂而魯獨有天子禮樂正以宗國得祀所自出之故而當時往往以非禮目之則必羣公僭用之所自出之祖故非禮耳三家祭桓亦然惟桓是諸侯故三家得以諸侯之禮樂用之祖廟殊不知魯所用禮樂非諸侯禮樂卽天子禮樂也故季氏八佾三家雍徹似乎以大夫而用天子禮樂而不知三家當時祇以祀所自出而就公宮所用者轉而用之耳并亦未知爲此祀文王之禮與樂也若謂祭季友祭季孫行父祭季孫宿而八佾雍徹則季平季桓雖忝亦必不若是喪心耳乃此義一明而舉經疑滯一齊了徹幼時讀孟子滕文公曰吾宗國魯先君莫之行何謂宗國而趙岐舊註乃曰宗聖人之國夫宗聖人者宗周公乎抑宗孔子乎及讀春秋見公山不狃對叔孫輒亦有曰以小惡而覆宗國不亦難乎始悟向所註之謬然未曉宗法雖有影響終不敢執爲何等遂懷疑至今而今始豁然卽論語三家之堂不知何堂夫三家仲叔季也仲叔之祖明明見殺不宜立廟卽立廟亦不宜兄弟合爲一堂且八佾雍徹獨歸季氏假使祇季友一廟則未有季氏之廟而三家可共稱之者且郊特牲云公廟之設于私家非禮也自三桓始也則三家之堂原自公廟並非祀季友慶父叔牙之廟不知三桓何以得祀公且不知所祀何公且不知羣廟三家可得而一一祀之亦懷疑至今而今又豁然由是而推凡魯之用郊用禘用天子禮樂幼時所擬議而不釋者以今觀之亦祇是祭所自出之故而呂覽竹書以爲成王賜而伯禽受通鑑外紀與路史諸書以爲惠公請而史角止皆東根西觸可付之瞠然一笑而不復問也何快也

然而無變不通無適無大宗將聽其絕大宗乎無庶無小宗將聽其絕小宗乎無宗而大宗小宗俱絕之乎曰不可也不可則思所以通之曰有立宗之法在夫立宗之法君爲之所謂公子之公也彼公子之中有以貴而爲大夫有以賤而降爲士總之不離乎士與大夫二者而公子之公則不問士與大夫而壹以庶者宗適者以宗之小者宗宗之大者此常法也今皆庶不適者則升一長庶爲適而使諸庶宗之皆適不庶者則降其衆適爲庶而推一長適而亦使諸庶宗之無宗亦莫宗者則卽以一人爲適庶如前所云別子一族以繼別之弟立小宗者長子爲宗支子爲族是繼別卽適而亦以支庶宗之若是者何也則以公子有宗道祇有以庶宗適之一法而並無所爲有小無大有大無小有有宗有無宗者任其參變行以一切亦曰宗法固如是也所謂道在則然也故曰一以立宗之法通之謂槩以此通之也此宗道也

鄭註孔疏皆以繼別大宗在別子之第二世繼禰小宗在別子之第三世則別子一世無所傾宗故又設一如大宗如小宗之法使公子之適傾之一如大宗小宗然則不通極矣夫別子傾諸弟大宗傾諸族此卽宗道之正法也又何有如宗之法別爲傾宗且其所云公子之適者卽別子也別子已爲宗而又推別子之適弟以傾其宗可乎若謂別子來爲宗將俟繼別者以立其宗故須另推一別子之弟爲

大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公子仲氏曰此盡宗之變而一以立宗之法通之者也然所謂盡宗之變何也夫立宗爲公子設也公子之中有貴賤之變而大夫士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也

先仲氏曰此盡宗之變而一以立宗之法通之者也然所謂盡宗之變何也夫立宗爲公子設也公子之中有貴賤之變而大夫士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也

大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公子仲氏曰此盡宗之變而一以立宗之法通之者也然所謂盡宗之變何也夫立宗爲公子設也公子之中有貴賤之變而大夫士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也

也

皆文王之昭武王之弟則同是兄弟而以魯爲宗則同此大宗當臨祖廟爲周公之廟以其此周公之大宗也故滕文稱魯爲宗國以兄弟國也而至于同族則除始封國時周公之子魯公之弟封之邢凡蔣茅諸小國者可稱同族而自此以後則凡同族者皆國君之弟本國之卿大夫士並無以國君而爲同族者無同族遂無小宗故傳又別言之曰魯爲諸姬臨周廟則猶之同姓於宗廟爲邢凡蔣茅胙祭則遍之宗指同族矣故曰此宗法也蓋借臨喪之一節而傳宗法亦借諸侯之宗法而傳大夫士宗法

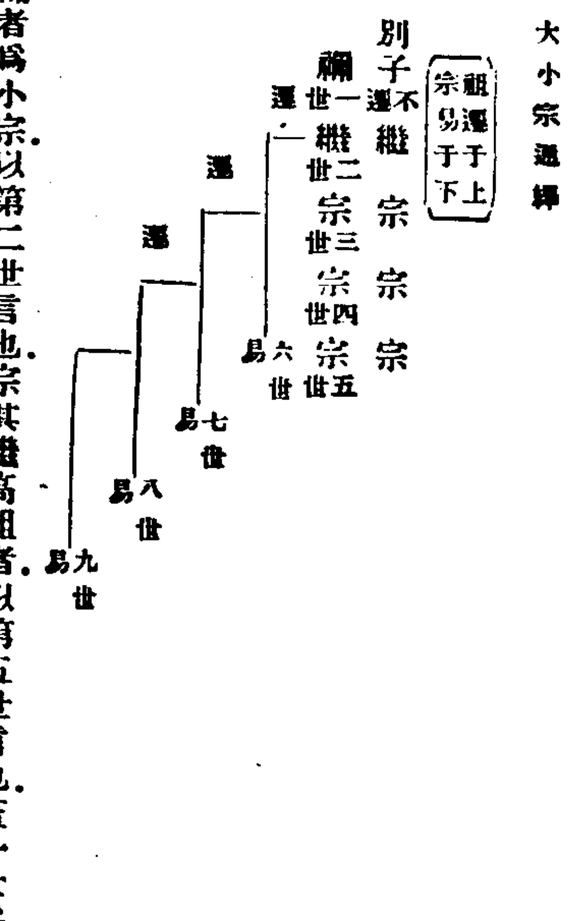
如大宗則別子爲祖。反當詘而宗如大宗之弟。可乎。若謂公子之適。卽是別子。領宗亦卽是別子。則所謂繼別者。別子之子也。子爲正大宗。父反爲如大宗。可乎。

如大宗服齊衰九月。則正是大宗之服。如小宗服大功九月。則正是小宗之服。蓋別子兄弟。俱是期服。而以君在降等。則俱服大功。但大宗加齊衰。小宗無齊衰。此不必如大小宗始有是服也。

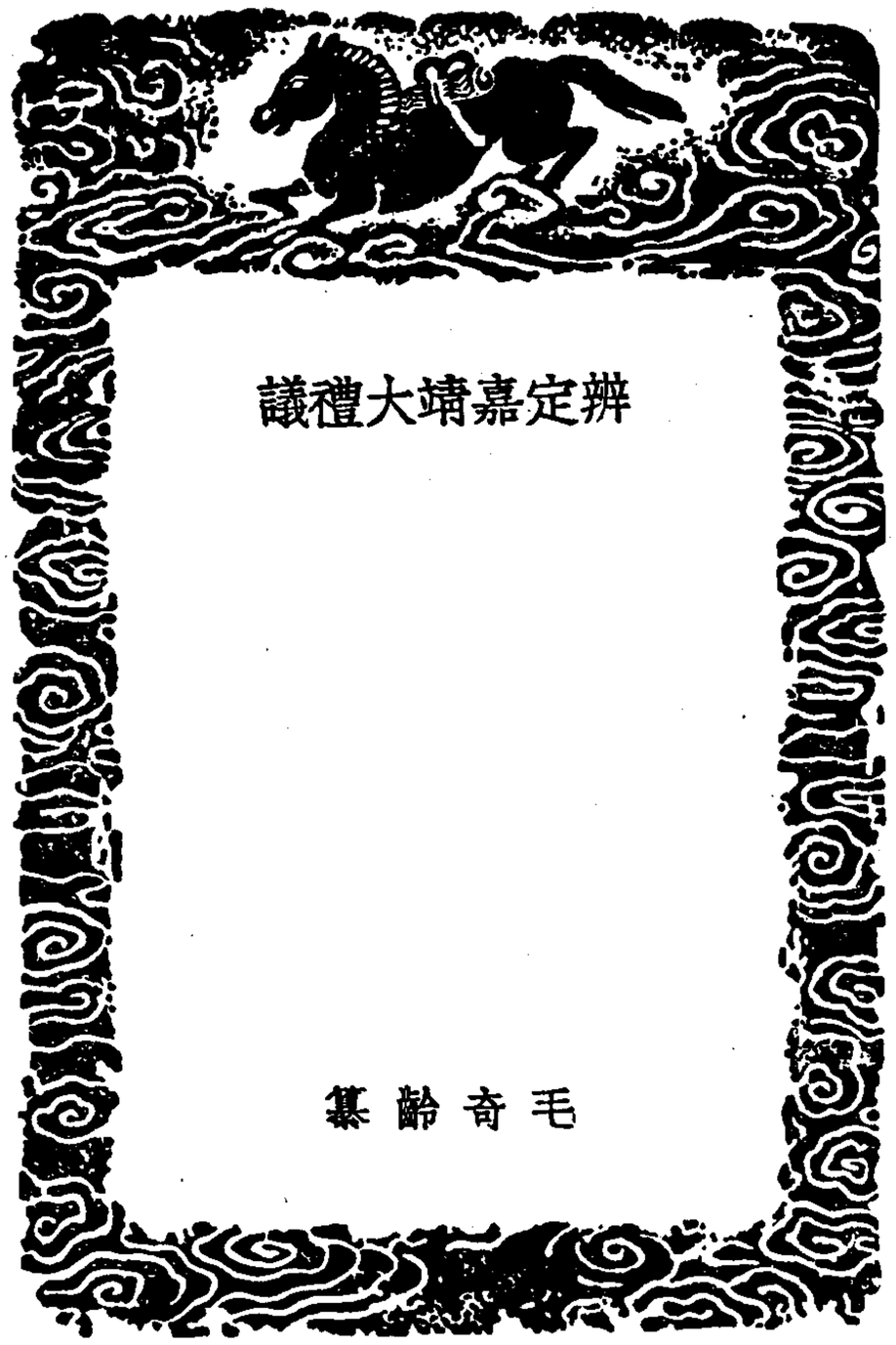
宗法之重。專在祭祀。而燕飲次之。故禮凡支庶不祭。祭則必告于宗子。所以明宗。而小記、大傳、其于此宗法前後。歷記支庶不祭明宗之事。然而祭必宗子。宗子必立廟而後可祭。此定禮也。吾不知其所爲領宗者何事。若猶是祭祀之事。則所謂如宗者。立廟乎。不立廟乎。立廟是又立一宗也。如仍在別子之廟。是正大宗。非如大宗也。且彼以繼別起宗。則在別子原未嘗立廟。又無廟。將不知如何行事。而況以飲食之禮親宗族兄弟。必有宗室。非草草也。

原稿有爲允宗宗法疑義大條附後。今移入雜著中。

大宗小宗圖



繼禰者爲小宗。以第二世言也。宗其繼高祖者。以第五世言也。蓋一世爲禰。無宗之者。二世繼禰。則兄弟宗之。三世繼祖。則同堂兄弟宗之。四世繼曾。則再從兄弟宗之。五世繼高。則三從兄弟宗之。及至五世而遷之宗。所謂祖遷于上。宗易于下。



辨定嘉靖大禮議

毛奇齡纂

辨定嘉靖大禮議一

無幾時。會議樂章配音樂。與北郊饗帝。三祖配位左右之禮。謬蒙掌院學士稍採其說。則入宮議事。在儲臣時時有之。而學問疏略。日暮途遠。禮堂乏人。無可考訂。謹據所知所聞。撰爲辨定大禮議二卷。雖言稍激切。幸非訕奏。且後儲史論。縱橫不擇。多有大聲疾呼以明其意者。孟子曰。非好辨也。

明正德十六年三月。武宗皇帝崩。無子。大學士楊廷和等議立興獻王子厚熜。倫序當立。遵奉祖訓兄終弟及之文。告于宗廟。請于慈壽皇太后。武宗母張皇后。與內外文武羣臣。合謀同辭。即日遣官迎取來朝。嗣皇帝位。

明一代。以明經取士。名爲通經。而實未嘗通。以致朝廟大禮。一往多惑。如此議立後一節。執政大臣先誤解兄終弟及四字。遂失倫序。夫所謂兄終弟及者。謂同母之弟。嫡弟非然。即同父之弟。庶弟未有伯叔父之子羣從兄弟而可言弟及者也。古王傳位。祇有傳子傳弟二法。夏、周傳子。則傳子之窮。然後傳弟。如中丁傳弟外壬。外壬又傳弟河亶甲。河亶甲傳子祖乙。是以禮運曰。大人世及以爲禮。世者。父子相繼爲一世。及者。兄終弟及。公羊傳亦曰。一生一及。生即世也。然而傳世之禮。又名正體。謂分先君之一體。而又當長嫡。謂之正體。若傳及之禮。則雖母弟父弟。皆分先君之一體。而非長非嫡。即謂之體而不正。是所謂世與及者。皆以先君之同體爲言。謂親子親弟也。今武宗無子。已無傳世。然又無親弟。亦無傳及。則以倫序求之。當求一正而不體者。或武宗原有子。而子死而孫存。則立孫。如周太子早死。立太子之子爲桓王。或子死無孫。而不得已而迎立庶族親王。則必立一庶族兄弟之子。雖孫與庶族兄弟之子。皆非先君之一體。而必取其嫡與其長者。禮。長子不爲人後。謂後大宗不可。若後者則非長嫡。皆謂之正而不體。向使大臣略知禮。必當于憲宗十皇子中。擇其孫之嫡長者。以後武宗。而誤解兄終弟及四字。妄以庶族兄弟當之。不取庶族之子。而反取庶族之弟。一似後武宗。又一似後孝宗者。以致父子兄弟。祖孫伯叔。相爭不已。倫序顛倒。莫此爲甚。是舉世無學。禍及家國。即一開詔。而議禮大害已釀于此。宰相須用讀書人。非妄語也。

乃遣司禮監太監韋彰、壽寧侯張鶴齡、駙馬都尉崔元、大學士梁儲、禮部尚書毛澄。賫遺詔金符至興國。是時厚熜迎詔國門外。欽承運殿開讀。已乃登坐受符。朝落衙四月。辭興獻王園寢。到京。禮部受楊廷和指。上儀狀。請由東安門入居文華殿。翼曰。百官三上箋勸進。俟令旨俞允。擇日即位。不許。曰。遺詔以吾嗣皇帝位。此狀云何。乃御行殿受箋。由大明門入。日中即位。以明年爲嘉靖元年。

遺詔云。嗣皇帝位。而帝即開詔登殿受符。朝落衙。則已拜詔許嗣位矣。又以王禮自居。使羣臣勸進而後俞允。則將置遺詔何地。豈先王金册。反不若羣臣一箋耶。孝文三讓。由未奉先皇遺命。祇以陳平、周勃私議迎立。其應嗣與否。全未定也。尚書成王彌留。既有顧命。則太保命仲桓、南宮毛、齊侯呂伋。即以二千戈虎賁百人。迎子釗于南門之外。延入翼室。謂從正門外延入路寢。則康王雖未即位。亦尚未受遺册。而一有顧命。即不守太子之禮。如後世所云闌入馳道者。而欲世宗以受詔受符之後。尚行王禮。由東安入。且謬昉六季簒立之例。三行勸進。則自坐無禮之極。宜世宗之不從也。當是時。已有啓人主以藐法蔑禮之

向入史館時。纂修明史。其關題分傳。往往在弘、正以前而嘉、隆不及焉。然起草之隙。每聞同館官論及大禮。輒兩造相持。無所專決。偶或左右。必彼我爭執。而不得下。一如當日之紛紛者。予嘗思以禮斷之。而未暇也。頃予乞假後。相隔日久。遂不知館議是非有定與否。竊于康熙乙亥。重上劄子于總裁先生。衡論其略。會國家以兵事匆忽。不報而罷。私念此事重大。終古未判。自漢、唐、宋、明以迄于今。其間名臣鉅儒。盈千累百。而究無一人焉爲之處分。且六經諸史。昭昭在前。東楹西觸。並無一當。漢人據古經。而漢與古殊。宋人據漢、宋。而宋與漢別。明人據漢、宋二事。而明與漢、宋又大相河漢。而無可底止。此時不明。將必有以稱宗入廟。配天享帝。爲將來大典據者。此所憂患匪細也。夫禮者理也。禮者履也。禮當于理。則如履著地。而不可動。間亦嘗引經據史。明指其體。以示于衆。衆雖善抗。亦似愜愜于心口。而假塞而退。即或有故爲跳踉者。謂時王有制。各守厥宗。以爲法。或不能畫一盡如古禮。而稿觀明制。屢變法守。其在關初諸臣。本屬無學。皆叔孫綿蕞。而一經考究。則水落石豁。敗漏莫道。尚書曰。學古入官。議事以制。蓋國事多端。其所進退。務在因時以制宜。原非一成之法可墨守也。夫六經未亡。則禮具在也。人心之未泯。則以經證禮。其爲理猶可通也。予忝居史官。本應議禮。而又承乏史館。職修明史。則其議是禮。又無越分言事之誅。惜立朝

漸矣。

上命禮官集議崇祀興獻王典禮。禮部尚書毛澄請于大學士楊廷和。廷和出漢定陶王、宋濮王事授之。曰。此篇爲據。異議者卽奸諛。當誅。禮部侍郎王瓚語稍不合。卽出爲南侍郎。而以侍讀學士汪俊代之。

漢成帝無子。預取定陶恭王子入宮。立爲太子。卽哀帝也。而恭王無別子。另立楚孝王孫景嗣恭王。爲定陶後。宋仁宗無子。亦預取濮安懿王子入宮。立爲太子。卽英宗也。而濮王有王子。卽以王子宗樸嗣安懿王。爲濮後。此已事也。其倫序。則定陶爲成帝庶弟。濮王爲仁宗庶兄。取立其子。正合羣從之子正而不體之義。較武宗逕詔爲稍合禮。但自古無預立之例。漢成宮中。以昭儀累殺帝子。恆慮事覺。而帝舅王根思繼之爲怙龍之計。故創爲預立一法。以亂古制。而宋宗因之。已爲無禮。況哀帝仍父恭王。並無稱恭王叔父之說。及卽位後。追尊恭王爲恭皇帝。置寢廟京師。尊定陶太后曰恭皇太后。母丁姬曰恭皇后。且徙楚孝王孫景爲信都王。而自爲定陶王後。與廷和所議禮。皆相反而不相合。唯宋代濮議。則司馬光、程頤二人創議稱濮王爲皇伯父。此大無禮者。故韓琦、歐陽修輩力爭之。當時政府已擬尊濮王爲濮皇。皇帝稱爲親。而英宗厄于司馬光議。但稱爲親。而不受濮皇尊號。是廷和欲宗濮議。亦祇得其半。而乃曰此篇爲據。則不惟不曉大禮。其于漢、宋二事。亦未嘗一得知也。況其說皆大誤也。

尙書毛澄會公卿臺諫等官六十餘人上議。漢成帝立定陶王爲嗣。而以楚王孫後定陶。承其王祀。今宜以益王子崇仁王後興國。其稱號則襲宋英故事。以孝宗爲皇考。改稱興獻王爲皇叔父。興獻大王。興獻王妃爲皇叔母興獻大王妃。皇上自稱姪皇帝。帝覽曰。父母可移易乎。其再議。

以孝宗爲皇考。開首一語。便誤不可言。當時武宗無子。擇羣從入繼。原以後武宗。非後孝宗也。今忽立武宗從弟。誤引兄終弟及之例。迎及興王。一若置武宗于何有者。固已大謬。然業已如此。無可如何。但其稱謂。則無論兄終弟及。與庶族入繼。總不得稱孝宗爲父。而武宗爲兄。使繼孝宗耶。則孝宗爲父。憲宗爲祖。使繼武宗耶。則武宗爲父。孝宗爲祖。蓋禮有世統。有廟統。世統者。生倫之序也。廟統者。卽人君歷數相授之次第也。國語曰。工史書世。則取生倫之序而書之。如虢仲、虢叔。王季之穆。魯、衞、毛、聃。文王之昭類。又曰。宗祝書昭穆。則一以入君入廟之先後。書爲次第。如桓王繼平王。則祖爲昭而孫爲穆。定王繼匡王。則兄爲昭而弟爲穆。孝王繼懿王。則兄子爲昭而叔父爲穆。夷王繼孝王。則從孫爲昭而從祖爲穆。先入者爲昭。後入者爲穆。昭卽爲父。穆卽爲子。一昭一穆。毋容紊亂。若是者何也。則以天子七廟。三昭三穆。自先君而遞上之。曰禰廟。曰祖廟。曰曾祖廟。曰高祖廟。曰高祖之父。曰高祖之祖。此卽四親與二祧也。歷考經籍皆如此。數詳見廟制折衷。皆先定廟名。而俟其人之入。入禰廟者。卽謂之父。入祖廟者。卽謂之祖。毋論兄弟羣從。倫次不齊。而一限以四親二祧之世數。並如工史之書世者。尙書云。七世之廟。荀子曰。有天下者事七世。一世爲身。二世爲父。三世爲祖。壑不可易。如春秋閔、僖。皆魯莊子也。閔弟以貴薨先立。僖兄以賤薨後立。然而僖兄反閔弟。則生倫之序也。僖子文公。以尊父之故。于父僖入廟時。升僖公于閔公之上。使僖昭而閔穆。僖祖廟而閔禰廟。其于工史書世。似乎極順。然而宗有司以昭穆爭之。魯史以躋僖大書之。夫子以逆祀不仁重刺之。定公以順祀改正之。是則何故。蓋以閔公雖弟。而先僖而立。當閔立時。則閔爲君。僖爲後。君後君方主悤。而先君已早入禰宮。享父廟之祭。是僖立三十三年。而閔在父廟亦三十三年。故曰子雖齊聖。不先父食久矣。言僖雖賢。而不先閔公而享父食者且三十三年。蓋若是之久也。是以君統廟統。一反倫序。閔弟爲父。則僖兄爲子。文旣以僖爲父。則文雖從子。自當以閔爲祖。若以兄先弟。左傳謂之子先父。而以父先叔父。公羊謂之先禰而後祖。春秋書之。夫子定之。斷斷如也。後儒無學。謂父子爲比乎。今世宗在正德二年。生于潛邸。至十六年。而後入繼大統。其爲臣爲子。已一十五年。是世宗者。向爲武宗臣。今爲武宗子也。公羊所謂爲人後者爲之子。正謂此也。若夫孝宗。則武宗之父。世宗之祖也。世宗旣爲武宗後。秉主悤而事七世。則言禘之後。周禮新主入廟之祭。見春秋。正當奉武宗神主。大祫祭以入禰廟。而反删父祀先皇之武宗。安扳新升祖廟中先皇之父之孝宗。而呼以爲父。顚倒錯亂。其于生倫死序。世統廟統之大禮。一概紊盡。而以此立義。大亂之道也。

若其改稱興獻王爲皇叔父興獻大王。此尤不通之甚者也。當宋作濮議時。知諫院司馬光創言。英宗當稱濮王爲皇伯父。而不名。學士王珪等上其議。政府大駭。謂自古無有以所生父改稱伯者。珪等言非是。此亦見天理人情之不可泯。雖不知禮人亦悟及矣。乃程頤又曰。爲人後者。謂所後者爲父母。而謂其所生者爲伯叔父母。此天地之大義。生人之大倫。不可得而變易者也。但當推崇之以高官厚爵。稱之曰濮國大王。以異于諸王。猶之服制。既降所生服爲期。而又加齊衰。以別于諸伯叔父。而稱濮王爲皇伯父。而不名。學士王珪等上其議。政府大駭。謂自古無有以所生父改稱伯者。珪等言非是。此亦見天理人情之不可泯。雖不知禮人亦悟及矣。乃程頤又曰。爲人後者。謂所後者爲父母。而謂其所生者爲伯叔父母。此天地之大義。生人之大倫。不可得而變易者也。但當推崇之以高官厚爵。稱之曰濮國大王。以異于諸王。猶之服制。既降所生服爲期。而又加齊衰。以別于諸伯叔父。而司馬光遵之。故今亦以皇叔父大王母稱興獻大王妃爲皇叔母興獻大王妃。殊不知皇伯叔父。皆臣子之稱。古天子諸侯。惟父祖曾高。尊不可伹。降而爲伯叔兄弟。幼子童孫。則皆爲王臣。無事拜跪之。有事役使之。愛則賞賚之。有罪則戮辱之。今明明一至尊之父。而稱爲叔父。則役使戮辱。不止瞽瞍北面朝舜已也。夫大王猶王也。猶是臣也。漢高父稱劉太公。其爲擁彗猶在也。乃以高爵厚祿。褒視天親。謬以越人呼吳王、六國人呼齊、秦、楚王之法。定爲尊稱。其爲慢侮。莫甚于此。

然且父母改稱。曰天經。曰地義。曰人之大倫。此據何書。出何典。何王所制。何代所行。而可于朝廟大禮。口誕罔如此。夫天經地義。生人大倫。曾有改父母之稱而稱伯叔父者乎。三代無繼嗣之說。而祇有爲人後之說。爲人後者有三。一天子。一諸侯。一大宗也。外此則世爵大夫。絕則繼之。然繼尙不繼人。如戴武仲求爲後于魯。但繼臧氏之嗣。而不繼臧孫紇是也。若士庶既死。絕則已之。喪大記曰。有無後。無無主。言但主其喪。而不爲立後。卽初爲大夫者。雜記亦謂以他大夫之子。暫置後主喪。而喪畢卽已。並無繼嗣非繼人者。夫子所云。與爲人後者。言干預爲人後。正指公族之覬覦入嗣。與庶族之妄攀宗卿者爲言。非有他也。然而卽爲人後。亦但稱所後者爲父母。而所生父母。仍不改稱。儀禮爲人後者。非卽所生父母之稱乎。是以尙書云。舜格文祖。又云。受終文祖。是舜已嗣堯爲子。稱堯先王爲祖矣。然而升聞之時。曰父頑母嚚。在位之後。又曰。號泣于旻天。于父母。其于父母之稱。未嘗改也。雖所生一父母。

所後一父母。似有貳父之嫌。然而所生之父母。生稱也。不可改也。所後之父母。廟號也。廟號稱先王。亦稱先君。雖有父母之實。而未嘗立父母之名也。是以太甲繼仲壬。而尚書曰伊尹嗣于先王。漢宣繼昭帝。光武繼平帝。而漢書但稱孝昭皇帝、孝平皇帝。蓋君卽父母。易稱家有嚴君。不得謂臣有貳君。詩稱民之父母。可謂民有貳父母乎。

是以廟祝呼號。自稱有三。一曰孝子。對父之稱。一曰曾孫。對曾祖以上之稱。然而儀禮稱孝孫。尚書、毛詩皆稱曾孫。一似隨時更稱。而不必如程頤所云不可變易。正以廟中祝號。不必並與倫次相對照也。至所生父母。則限稱孝子。鑿不可易。而反更其稱曰姪。皇帝考。經傳。姪字皆指兄弟之女言。故春秋致賵。則每以姪娣並稱。說文所云姪者兄弟之女是也。若兄弟之子。則古稱從子、兄子、弟子、猶子。並不稱姪。其或稱姪者。則又女兄弟呼兄弟之子之稱。如春秋秦穆姬稱晉惠之子爲姪。左傳曰。姪其從姑。而儀禮喪服曰。姪丈夫婦人報。傳曰。姪者何也。謂吾姑者。吾謂之姪。則鬱然以女兄弟呼從子。始有此稱。然且男曰姪丈夫。女曰姪婦人。明有分別。是以爾雅云。女子呼昆弟之子亦爲姪。此非可漫稱者。卽唐後古學衰絕。俚諺雜出。然唐書狄仁傑諫武后云。姑姪與子母孰親。仍守吾姑吾姪之語。而堂堂議禮。廟。如議禮所云也。祇張純眇學。稱元帝大宗。或曰太宗。則帝非大宗。元帝非太宗。一誤。廟疑不定。祀文、武、宜。元于洛陽高廟。祀成、哀平于長安高廟。惟躬祭洛陽。而長安及南頓諸廟。皆使有司特祠之。則古王無嘗祀祖禰。庶子王亦無代祀己親之禮。二誤。漢代不識廟制。既立高廟。又立世祖廟。而其後無廟無寢。往往于陵園侍祠。則大乖古制。三誤。若其設公私四親。則議禮至精。使廷和知此。便當于祔孝宗祔武宗外。追尊興獻王爲皇考。立廟京師。則公私俱安。而乃誤信濮議。呼九閽。撼九廟。杖朴貶謫。血流殿廷。既陷世以不義。而究之憤激所至。稱宗入廟。配天享帝。爲千秋萬世議禮之羞。廷和可謂不讀書誤人國事者矣。其後璁、萼謬誤。固不足怪。第以宋之歐陽修、曾鞏。明之楊慎。可稱能文。亦並不讀春秋、三禮及尚書、漢書。雖歐、曾二人發狠作濮議或問。勦襲萬言。並無一語據典禮者。偶或有據。又無不舛錯。爾時何不攀尚書、漢書。將順光、頤。卽以所云不尊皇、南頓。而如其不尊堂堂正正稱考立廟。吾不知光、頤有何理說。然則歐、曾之文篤。楊慎小記家記註。皆無用之學。爲學古人官所不道者。先仲兄嘗嘆宋、明以來無一讀書人。實痛之。非毀之也。至于澄等又上魏明帝詔文。以作典據。亦係廷和指使之。然又自相矛盾。夫魏明詔文。正與光武事相反者。魏明以己無子嗣。預爲詔文。惟恐後此繼之者之顧私親。而先爲杜之。故以漢宣加悼考。光武稱皇考爲非。且謂後嗣有由諸侯入繼正統者。皆不得稱考爲皇。稱妃爲后。此杜撰無禮之甚。正與大舜、光武二事相牴牾。而廷和既請帝遵大舜、光武二事。爲萬世法。而又上此詔。則顯然于漢、魏史書。並不一寓目者。楊慎安在耶。若夫光武之是。而魏明之非。則前已言之。且其說不止此也。（說見後條。）

七月。觀政進士張璁上大禮疏曰。（節略。）朝議謂皇上入嗣大統。宜稱孝宗皇帝爲皇伯父。興獻大王爲皇考。不過拘執漢定陶王、宋濮王故事耳。

漢定陶王並不改稱叔父。亦不改稱定陶大王。竟稱皇帝。唯宋濮王。程頤請稱皇伯父濮國大王。而英宗不從。使中書議。照漢宣帝稱史王孫爲皇帝。親而不改稱伯父。權宜罷議。使博求典故以聞。是廷和之議。

並未合定陶、濮國二故事也。今張璁欲更其議。似亦酒國中之能獨醒者。使稍有學問。便當歷斥其誕罔。不隨其所言相爲轉環。而乃開口便錯。莫知其非。安有濟乎。

夫漢哀、宋英。皆預立爲皇嗣。而養之于宮中。則猶爲人後者也。故師丹、司馬光之論。施于彼時猶可。今皇上入繼大統。以爲天下者祖宗之天下。亦天下之天下也。故遣詔直曰。興獻王長子倫序當立。初未嘗明著爲孝宗後。則陛下之與。實所以承祖宗之統。而順天下之人心者也。比之預立爲嗣。養之宮中者。較然不同。

自古無預立爲嗣之禮。既已預立。則與遺命迎立者何異。乃既不能言預立之非。又不識春秋、三禮所言爲人後三字之義。妄云預立者猶爲人後。將迎立者不爲人後乎。夫世宗之不爲孝宗後者。以爲爲武宗後耳。在當時諸臣。並無能言不爲孝宗後一語。今能言此語。可謂朝陽之鳴。而乃古禮茫然。仍不知世宗之當爲武宗後。且不知承祖宗之統之正是爲後。而以預養者爲爲後。迎立者爲承祖宗之統。不是爲後。則其不通與廷和等矣。

夫興獻王往矣。稱之以皇叔父。幽冥之中。臣固有不得而知者。今迎養聖母。以母之親也。稱皇叔母。則當以君臣禮見。恐子無臣母之義。禮。長子不得爲人後。況興獻王惟生上一人。利天下而爲人後。恐子子孫在天之靈。不安之甚。無自絕其父之義。故皇上爲繼統武宗。而得尊崇其親。則可。謂嗣孝宗以自絕其親。則不可。或以大統不可絕爲說者。則將繼孝宗乎。繼武宗乎。夫繼統與繼嗣不同。非必父死子立也。漢文帝承惠帝之後。則弟繼。宣帝承昭帝之後。則以兄孫繼。若必強奪此父子之親。建彼父子之號。然後謂之繼統。則古酋有稱高伯祖皇伯考者。皆不得謂之統矣。臣耦謂今日之禮。宜別爲興獻王立廟京師。使得隆尊親之孝。則興獻王不失其爲父。聖母不失其爲母矣。

稱皇叔母。則當以君臣禮見。此精于論禮之言。即此一語。可以回帝主之心。抵廷和之口矣。然璁知有此而不知有彼。夫興獻之不得稱皇叔父。猶之孝宗之不得稱皇伯父也。天子稱伯叔兄弟。總爲王臣。予前已言之矣。璁謂興獻不當稱皇叔父。而其後議乃欲稱孝宗以皇伯父。豈興獻不可臣孝宗可臣乎。孝宗爲武宗之父。已升祖廟。帝方繼武宗。祀禰祀祖。而乃以王考廟中之皇祖。而稱之爲臣。是璁于此禮全然未懂。所謂皇叔母以君臣禮見者。皆好言自口。非眞知也。若謂長子不得爲人後。興獻惟一子。不得後人。則將使世宗回藩邸乎。抑亦利天下而仍留此乎。儀禮。支子後大宗。適子不得後大宗。此專爲宗子而言。予前言爲後有三。一天子。一諸侯。一大宗。大宗與天子諸侯。皆百世不遷。不可中絕。故絕則繼之。但庶族庶子。皆承庶祀。不嘗舍己祀而從人祀。故第以支子。不以適子。若天子諸侯爲後。則必須適子。禮所謂正而不體者。正者適也。若謂繼統不繼嗣。則尤不通。古何嘗有繼統繼嗣之分乎。天子諸侯與宗子爲後。皆謂之繼嗣。則皆可謂之繼統。宗子者。大宗之統也。若初爲大夫與士官師庶人。則並無繼嗣。何有繼統。如謂繼嗣者爲父子。繼統者不必父子。則全不解廟次與世次。而洵口妄言。夫廟中昭穆。即廟中父子。雖弟繼孫繼。而一以昭穆父子該之。公羊所云爲人後者爲之子。正指此等。歐陽修不讀春秋。謬認爲漢儒之

言。所以其說徘徊鶻突而不得白也。如謂古稱高伯祖皇伯考。則古何嘗有此稱。少牢禮稱皇祖伯某。謂伯者皇祖之字。猶之皇祖某甫也。其誤稱伯考伯祖者。皆唐、宋間事。大不足法。嘗考宋眞宗咸平元年。詔議太祖廟號。而有司議太祖稱伯。時張齊賢上議云。禮。大子絕葬。喪安得宗廟中有伯氏之稱。詔禮官別加詳定。而禮官堅執謂唐玄宗朝祔祫。布昭穆之坐于戶外。皇伯考中宗與皇考睿宗並列于南廂北向。同在穆位。又唐郊祀錄載德宗朝祝文。稱中宗爲高伯祖考。遂以伯考定宋太祖廟號。是唐儒無學。誤以臣子之稱。謬上中宗。而宋又承其誤而誤之。明明開國之君。既讓弟位。而又降稱皇伯。以貶夷之爲弟之臣子。唐在順、憲後祔則已矣。宋一代廟號。開國不祔。爲宗廟七世所創始。而其所題者曰皇伯祖廟。是有宋一代無祖矣。焉得有宗。無祖廟。焉得有宗廟。吾不知兩宋儒臣。其爲談經講禮者安在。夫廟號無伯稱。廟位昭穆無兄弟同位之例。予前已言之。且有廟制折衷一書。可以備考。固無容再爲贅及。惟是張齊賢所云天子絕期喪。安得廟中有伯氏之稱一語。亦皦然可念。而終以考據不明。不能爭執。今璁本無學。不過如齊賢之偶一見及。其無所發明。固不足怪。然舉一當反三。既知叔母之降在臣禮。而不知伯父之降稱皇伯。以貶夷之爲弟之臣。與叔母同。吾有以知其資性之不敏也。至于立廟京師。固是合禮。然又無典據。祇是臆說。何足取信。其說見後。

辨定嘉靖大禮議二

毛奇齡纂

疏入。上遣司禮監官送至內閣。廷和曰。書生焉知國體。復持入。上熟覽之。喜曰。此論一出。吾父子必終可完也。是日。帝御文華殿。召廷和、冕、紀入。諭曰。至親莫若父母。因授以手敕曰。罔極之恩。無由報耳。今當尊父爲興獻皇帝。母興獻皇后。立獻皇帝廟于京師。廷和曰。皇上聖孝。臣豈不知。禮謂所後者爲父母。而謂所生爲伯叔父母。蓋不惟降其服。又異其名也。臣等不敢阿諛順旨。仍封還手敕。不稱考。不立廟。

此時世宗忽欲改稱皇帝。實廷和堅執定陶故事有以啓之。初世宗歷敕博採舊聞。明據典禮。原欲集引三代禮文。前王故實。以爲証據。而歷求無有。但堅執以定陶已事爲法。則定陶稱恭皇帝。興國何不可稱獻皇帝。倘時廷和置對。當明告以皇帝之可稱與否。可立廟與否。與稱叔父了不相涉。而乃無辭可答。仍曰所生當稱伯叔父。則驅頭馮鶯。欲世主之不賤惡而斥辱之。難矣。夫立廟京師。改稱皇考。則前王有其事。古王有其禮。前王之事。則前所云漢宣之尊悼考。光武之尊南頓君是也。若古王之禮。則細檢周制。原有三所自出之文。名三出王。亦立三出王廟。而庶族之入繼者居一焉。一是始祖祀所出之父。如大禘之祀帝嚳是也。帝嚳爲后稷之父。五年一祭。則立姜嫄廟于京師。以薦嚳主。此一出王也。一是大宗祀所出

之父。諸侯不敢祖天子而父天子。大夫不敢祖諸侯而父諸侯。故別子自爲祖而祀其所出之父。以爲大宗。于是立宗廟于其國。如魯祀文王。鄭祀厲王。皆名出王。而爲文王、厲王別立一廟。名出王廟。猶之魯之祀桓公于其家。名三家之堂。此又一出王也。一是庶族入繼者所出之父。夫庶族爲先王分子。非其父爲先王之體。卽祖爲先王之體也。或祖或父。原有王子王孫之稱。其與列宗傳重者。相去不遠。而其子其孫。一經入繼。則追王之典。自所必及。雖禮云父爲士。子爲天子。祭以天子。其尸仍服以士服。然而既經追王。則文王皇尸。雖服侯服。而稱爲文王。是以庶族入繼。自所繼四親廟外。亦立親廟于其國。或一廟或兩廟。名出王廟。此又一出王也。是以喪服小記曰。王者禘其祖之所自出。而立四廟。爲一所自出。尚書太甲疏曰。庶族自外入繼。雖承正統之後。已立四廟。猶必別立己之高祖以下之廟。喪服小記云。庶子王亦如之。謂庶族入王。亦自立廟。如正統所立廟。此正言繼統者立廟之禮。爲二所自出。大傳曰。別子爲祖。繼別爲宗。宗其別子之所自出者。百世不遷者也。爲三所自出。此歷考之經傳。按之諸儒之議禮。與漢後史官所記注。而無不然者。是庶王追王。必皆所出。既皆所出。則未有四親稱皇考祖考。而庶王所出不並稱者。是以漢宣、光武。皆立廟稱考。一如古禮。而特未嘗有稱帝之文也。或曰三古無皇帝之稱。既如四親。則禰廟稱先王。考廟未有不稱王者。此準之中庸之上祀。大傳之追王。無不一揆。雖孝宣、光武。皆讓讓不稱皇帝。而定陶恭皇帝。則魏相言之。禮官並議之。三代以下。業有此舉。則亦古王有禮。前王有事之一節也。信如此言。則似廷和當時。宜兩引定陶、悼考二事。進商可否。或備稱皇考。而不稱皇帝。則世宗亦自甘心無辭。卽不然。必欲稱皇帝。則亦聽之。原無大礙。蓋稱宗干宗法。有礙典禮。僅稱皇帝。則不干宗法。無礙典禮。（說見後。）唐玄宗稱兄爲讓皇帝。未嘗于唐代宗祀。有所未便。史記。文王爲西伯。卽位五十年。已追尊古公爲大王。公季爲王季。又十年而崩。雖其說不經。然亦三古史家有如此文矣。讀書不核實。又無意識。必欲強之稱叔父大王。卽皇考二字。亦抵死不許。及其後詞窮理屈。不得不從之稱帝。然又抵死合數百人爭一皇字。不得不從之稱父稱母。然又抵死合數百人爭一本生字。此等學問。不知從何處說起。嗟乎冤矣。

于是給事中朱鳴陽、史于光等。御史王湊、盧瓊等。皆劾璁諂諛宜斥。詔不聽。九月。興獻王妃至通州。禮部具議迎聖母。以王妃儀仗從東安門入。再議從大明左門入。帝俱不從。斷議用母后儀仗。由中門入。

諭見太廟。朝議譁然。謂婦人無謁廟禮。張璁曰。古者婦人三日廟見。孰謂無謁廟禮乎。妃聞議考孝宗。大慙。欲回安陸。曰。安得以我子爲人子。帝亦涕泣。辭慈聖太后。願避位奉母歸。羣臣惶懼。至十月。上諭廷和、冕、紀曰。朕受祖宗鴻業。爲天下君長。父興獻王獨生朕一人。既不得承緒。又不得徵稱。朕于罔極之恩。何由得安。始終勞卿等委曲折中。俾朕得申孝情。張璁乃復爲或問一帙。（倣歐陽修或問而重脩申明設並無考據。）齎至左順門上之廷和令修撰楊維聰等阻之不得。帝覽之。亦以無據留中不發。乃草敕下禮部曰。奉聖母慈壽皇太后懿旨。以興獻王稱興獻帝。母稱興獻后。于是興獻后始至。由大明中門入。帝迎于闕內。不

母后用王妃儀仗由旁門入。無禮之極。前已言之矣。至于謁廟。則亦屬非禮。帝后承宗。罄嬰則朝廟。祭則

獻廟。死則殯廟。故以事外至。或當修謁廟之禮。諸王夫人無是也。若以古禮準之。則與獻爲憲宗別子。當自立憲宗一廟于興國。興國夫人可主饗獻。其于太廟何與焉。且帝以母后迎養來京。本無后至告廟之儀。又乖三月行祭之典。今情古禮。兩俱不合。而張璁獨以爲可。則有意異趣矣。且其所云三日廟見者。則又悖謬之甚者也。曾子問。三月廟見。謂娶婦之家。舅姑偕亡。則三月之後。時祭可行。必遣新婦入廟。饋獻舅姑。行婦見之禮。謂之廟見。故曰。不廟見則不成婦。謂不成子婦禮也。程頤誤讀禮記。改三月爲三日。而又不曉廟見之見。死舅死姑。妄以舅姑在堂。初至朝廟之禮當之。至今朱熹造家禮。一承其誤。曰。新婦三日廟見于祠堂。此千秋萬世言禮者一大關目。（見曾禮辨正。）璁議大禮。既與頤說相牴牾。而此又遵頤之誤。而復誤之。且詞有倫脊。毋論三月三日。婦見廟見。離經叛道。卽以至尊迎母后。而妄引士庶娶婦之禮以謬抵之。可乎。不可乎。

時兵部主事霍韜見璁言欲用。與同知馬時中、國子監諸生何淵、巡檢房濬各上言如璁議。而于是侍進之徒從此起矣。乃廷和則以持論不勝。倍加操切。狂態殊甚。巡撫何孟春謂興獻不宜稱考。卽擢爲吏部侍郎。都御史林俊家居。上言當遵司馬光之議。卽起爲工部尚書。給事熊浹謂聖父聖母當稱帝后。而祀興獻于別廟。卽出爲按察司僉事。因除張璁南刑部主事。且謂璁曰。子不應南官。第靜處之。勿復爲大禮說。難我可耳。庚寅。帝下御札。諭加興獻帝后以皇字。廷和復堅執漢宣稱悼考、悼后。光武稱南頓、鉅鹿。皆無皇字。（今漢書皆有皇字。）若加皇字。是忘所後而重本生。任私恩而棄大義。臣請罷歸。（帝曰。一（卿可稱而皇不可稱。何以稱帝非所後。卽稱皇卽忘所後。不可解。）上曰。慈壽皇太后懿旨。謂興獻帝與太后皆加興皇號。朕不敢辭。廷和見不可爭。力請罷歸。不報。嘉靖元年。清寧宮小房災。廷和、冕、紀乃歸咎興獻加稱。祖宗神不悅。朝臣亦有言以春秋桓、僖宮災爲私立桓、僖二廟之故。帝乃心動。權從廷和議。稱孝宗爲皇考。慈壽皇太后爲聖母。興獻帝后爲本生父母。而皇字不復加矣。

壞洪範五行。地二生火。而與天水爲牝牡。于時爲夏。于方爲南。于數爲二。于卦爲離。而于事爲視。于德爲禮。故見禮乖忤。則有火災。此正天象之最驗者。但以爲立廟之說所致。則不然。春秋哀三年五月。桓、僖宮災。董仲舒、劉向皆以爲此二宮不當立而立之。違禮者也。故災之。考春秋經傳。並無別立二宮之事。廟制。諸國五廟。在初立國時卽有之。歷代入廟。不過修飾之已耳。焉得爲桓、僖別造二廟。況四親稱廟。羣公稱宮。此稱爲宮。則羣公之祧宮也。桓、僖在四親壇墠之外。一爲十一世所祧之公。一爲八世所祧之公。繼迎入祧宮。而分昭穆以享之。幾見祧公有別宮者。乃其說不通。又造言桓爲季氏之所出。而僖則使季氏爲世卿者也。故特立兩宮。則又不然。桓爲季氏之所出。則必立一廟于私家。前所云三家之堂。比之魯之立出王廟者。以爲大宗也。大宗則世爲宗卿。雖公子季友死于僖公之世。而大宗世卿。則非僖所能使爲者。且季氏所立桓廟。在三家私邑。此桓、僖宮災。在公宮之左。因司鑰宮火而延及之。焉得災及三家之堂。若僖宮再立。則純屬杜撰。春秋立武宮、立煬宮。凡立必書。未有書立僖宮者。董、劉大儒。亦且解經無理。至于如此。何況叔世。是以近儒有言桓、僖宮災。夫子早知之。此是何故。或者季氏專縱。舍昭公之子而立定公。

謚爲兄終弟及因立煬公宮示煬公爲考公之弟可爲兄弟相傳之家法故天特災桓僖二宮以爲儆桓僖雖屬兄弟弒逆篡立總屬非法因各火其一以示儆戒而夫子知之此較之前儒稱爲近理然亦不必者聖人深意非小儒所能測也若以比今事則後儒說近前儒說遠且此時方爭皇字未及立廟皇天喜怒何足知之

于是主事霍韜巡撫湖廣都御史席書吏部文選司郎中方獻夫刑部主事桂萼皆附璁以起紛紛入奏其言則猶是璁說並不于璁說外別有發明且並無典禮故實有所証據則附和雷同不過容悅邀恩澤而禮議壞矣是時世宗亦不從其說屢敕這典禮所據尙未明白著博考停當來說蓋欲明明實據一典禮使可適從而無如兩家之俱不能也　會上孝宗太后尊號曰昭聖慈壽皇太后武宗皇后曰莊肅皇后宜稱皇太后　聖祖母邵氏曰壽安皇太后本生父曰興獻帝本生母曰興國太后自稱長子本生皇帝不稱孝子遣官詣安陸上本生父尊號命司禮太監溫祥督禮儀成國公朱輔上册寶禮部侍郎賈詠題神主曰興獻帝神主不稱考及叔亦不叙子名古制七廟主皆不署考名子名惟遷轉也此特于興獻主有分別耳冬十一月壽安皇太后崩廷和定爲哭臨一日喪服十三日而除文移兩京不以詔天下禮官請素服御西角門帝曰朕哀慕方切豈忍遽從所請十二月上壽安皇太后尊謚曰孝惠皇太后止于二字本生二字不見經傳唯漢宣詔爲悼皇考置園邑有司奏禮爲人後者爲之子故降其父母不得祭顏師古謂此本生之父母也因以禮所稱其父母者謂其字卽本生字然此是學者說禮之言豈有帝父尊稱可加二字于其上者況三禮所稱其母多指庶母以嫡母爲母庶母爲所生母也今忽加之父則似父亦有嫡庶大無禮矣且父死稱考母死稱妣此卽孝子不忍斥其親之詞比之證號之易名貴賤一例是以穆考昭考經有恒文卽羣臣百姓亦曰厥考作室曰予小子考翼曰百姓如喪考妣甚至演易繫詞其于幹父之蠱猶且曰有子考曰意承考稱謂秩然乃以堂堂天子之父甫上尊號而斥稱之曰本生父本生母喪心病狂莫此爲甚夫父猶考也既許稱父而必不許稱考帝猶皇也既許稱帝而必不許稱皇此種分別出自何書有明養士百餘年較之前代極爲優渥而其所以報朝廷報祖宗者至于如此豈不可嘆然且册文自稱初曰姪皇帝今曰長子本生皇帝則議禮掃地矣興獻無二子何分長幼不過欲避孝字爾許稱子不許稱孝究竟何解若長子本生則更屬無禮以爲生父母謂子生于父母也若本生長子則父母生于子矣而可乎

若夫邵太后之尊號與其喪服則冤抑尤甚夫邵太后非他憲宗之妃也並非興王之妃所稱與興太后者也以興王之妃稱太后而曰母以子貴則不通何則興王以子貴故及后是后仍以夫不以子也若憲宗之妃則徒以嫡庶之故抑于大典儻其子其孫一當貴顯則立加后禮祭葬稱號並無異同此正春秋所謂母以子貴者考春秋文四年夫人風氏薨卽文公所生之祖母也風氏于僖爲母于文爲祖母然而于莊公則妃也妃在莊公朝壓于嫡姜未嘗稱夫人也至是以僖文之貴嘗夫人薨則已加尊號矣然且布告天王遍赴列國在周襄王則來歸賻在秦康公則來歸桓且葬以小君之禮證之曰成是文公以傳

重之孫推尊祖母使莊公之妃加證加號會葬祔廟親與臣民行三年之喪而夫子亦歷舉之曰夫人風氏薨曰葬我小君成風曰王使榮叔歸含且賵曰王使召伯來會葬曰秦人來歸成風之襚未嘗于春秋有貶詞也是以文帝生母薄后崩于孫景帝之前二年天子與朝臣並居重服而東晉安帝崇安四年亦以生祖母李氏之喪儕臣徐廣裴駰春秋之例議服三年是邵氏太后其宜加尊號宜特爲三年之服實于古王之禮前王之事未有乖也而乃減其證號奪其服制不加十二字并不行二十七日忍情抑禮其得罪國母得罪人主并得罪憲廟可謂難堪宜人主之一反所爲并游視所後而不之顧也嗟乎誰爲之后卽興君也武宗稱皇后則與世宗后何別且后與君同稱皇兄武宗后稱皇后皆大誤

于是帝重念璁言并席書方獻夫諸疏復下部曰此關係天理綱常仍會文武羣臣集議可否　三年春正月楊廷和罷　禮部尙書汪俊重合朝臣數百人并給事中張翀等三十二人御史鄭本公等三十一人各抗章力論上惡其朋比俱罰俸　值楚王榮誠儀賓沈寶都察院經歷黃綰錦衣衞千戶聶能邏各上疏議與璁合帝乃命取督賑侍郎席書南主事桂萼張璁并在籍霍韜赴京集議　會興國太后千秋節命婦各上箋覲賀至昭聖皇太后聖旦則概免行禮朝臣諫者皆逮訊有論救者亦逮訊據廷和之意欲其厚所後而薄所親今一激而盡反之竟何如矣

乃敕改本生父興獻帝爲本生皇考恭穆獻皇帝本生母爲章聖皇太后且于奉先殿側別立一室初建不過如此禮尙書汪俊執不可上切責罷之特降中旨以席書代俊爲尙書朝臣諫沮者皆不報　蔣冕亦乞罷　五月以奉先殿西室爲觀德殿改題神主奉上册寶尊號曰本生皇帝恭穆獻皇帝及璁萼至京請去本生二字且改稱孝宗皇考爲皇伯考疏未發廷臣交章攻劾且謀搥擊之璁萼稱疾不敢出閣武定侯郭勳家帝降中旨命璁萼爲翰林學士方獻夫爲侍講學士吏部尙書喬宇疏諫不聽罷能之廷和子楊愼曰國家養士百五十年仗節死義正在今日何孟春曰憲宗朝尙書姚夔率百官伏哭文華門爭慈懿皇后葬禮此國朝故事也王元正張翀遮留羣臣于金水橋南曰有不力爭者共擊之帝天崩地裂當斯時也天下殆哉岌岌乎帝命司禮監諭退不去金獻夫朱希周乃詣內閣告毛紀紀與石珗亦出跪伏自辰迄午帝怒命錄姓名收繫爲首者豐熙張翀余寬黃待顯陶滋梆世芳毋德純等八人于獄楊愼王元正乃撼門大哭一時羣臣皆哭聲震闕廷上大怒命逮繫馬理等一百三十四人于獄何孟春等二十五人洪伊等六十五人姑令待罪于是考訖豐熙等八人編伍楊愼等三人戍邊而杖王相等一百八十餘人于午門外先後病創死者十九人乃罷毛紀調何孟春爲南工部　改孝宗皇帝爲皇伯父而去皇考興獻帝本生二字已改矣

惟時持論不一圖外薛蕙負文名作爲人後解謂禮重立後者重大宗也適子不爲後輕小宗也爲人後者爲之子雖言出公羊實與儀禮相表裏正言入繼大宗當以所繼者爲父而不稱伯父何則以大宗卽天子也　方獻夫作大禮論謂天子諸侯無爲人後之禮亦無大小宗之禮言爲後爲大小宗者

皆大夫士庶之禮。非天子諸侯也。是以春秋譏僖。而左氏曰。子雖齊聖。不先父食。其所云父子。祇是君臣之比詞。非父子也。唯仲嬰齊繼公孫歸父之後。而公羊曰。爲人後者爲之子。此所云父子。是眞父子。何則。以天子諸侯無宗禮。無爲人後之禮。故僖、閔兄弟不改稱。士庶有宗禮。有爲人後之禮。故歸父、嬰齊兄弟得改稱也。其時聞者亦莫無可否。不能置辨。又被弒立。成風子僖公。及僖死。子文公立。于僖主入廟時。躋閔弟僖兄。將使僖爲昭而閔爲穆。而宗有司爭之曰。子雖齊聖。不先父食。久矣。謂閔久在僖廟而乃越禰祖而升祖昭。是先禰後祖。失昭穆矣。文公不從。終升僖主。至定公八年。然後于祧廟之中。降僖閔下。故大子于升僖時。特書曰。從祀。先公逆祀。于降僖時。又特書曰。從祀。其理自明。自後儒不善解經。謂閔君僖臣。比作父子。則于先禰後祖一語不應比作祖孫矣。儒說之不通。每如此。餘說見前。若嬰齊事。則公孫歸父與仲嬰齊皆東門襄仲之子。子文子于宣之末年。逐歸父。奔齊。不爲立後。至成十五年。有仲嬰齊卒。公羊謂嬰齊爲歸父後。爲人後者爲之子。一如僖兄之以王父之字爲氏。嬰齊爲歸父。以董仲爲嗣。而得以董仲之仲字爲氏。而不知諸父兄貴後。惟天子諸侯得以父字爲氏。已字貴氏。又歸父並未立後。悉是證說。其說見後。

大小宗之說。舉世不解。自漢師丹至宋爲濮議。無一不誤。師丹謂禮重大宗。所以尊天子之祀。不得復立定陶小宗之祭。而司馬光、王珪、蔡襄、遂謂陛下薄大宗而隆小宗。以至廷和亦曰。皇上入繼大宗。不當復顧小宗。殊不知天子諸侯。有何大宗。所謂大宗者。係天子諸侯之弟。正與獻王也。禮。凡一君立。則其君之弟。諸侯耶。則不敢祖天子。大夫耶。則不敢祖諸侯。因就諸弟中推其嫡與長者。名別子。自立爲祖。而但立父君之廟于其地。使諸弟諸子之繼之者。世世祀之。名百世不遷之宗。故曰。別子爲祖。繼別爲宗。如魯立文王廟于其國。謂之宗國。三桓立桓公廟于其家。謂之宗卿。皆百世不遷。此大宗也。至于小宗。則不惟不敢祖天子。并不敢禰諸侯。并不敢禰諸侯。與別子之得父天子父諸侯者。又復不同。因各以身爲禰。死立禰廟。而各使其子繼之。親盡則遷。爲五世而遷之宗。故曰。繼禰者爲小宗。此小宗也。然則三代以後。不立宗法。倘立宗法。則憲廟一宗。在十皇子中。既已立孝宗爲後。爲天子矣。餘九皇子中。當推興獻爲大宗。而立憲廟于興國。百世不遷。使興獻之子興諸王。皆各爲小宗。五世一遷。以共成此憲廟之一族。謂之憲族。是興國爲大宗。興國之子。則長繼大宗。次爲小宗。未聞孝宗爲大宗。興獻爲小宗也。乃天子諸侯本無宗。而祖廷和者。反曰有宗。天子諸侯方有後。方可稱爲後。而祖璁者反曰天子諸侯無爲人後之禮。是兩家言禮。皆明明與古禮相反。而以此誤身。以此誤國。以此誤先王。卽以此誤天下後世。天昏地黑。至于如此。夫禮稱爲後。稱立後。稱置後。稱爲父後。爲祖後。庶子爲後。兄弟爲後。皆指天子諸侯而言。否則卿大夫世禪之有爵邑者。並無初命大夫及士官師庶人而有立後爲後之說。蓋後者後其爵位。非後其身體也。然且爲後改稱。如爲人後者爲之子。亦專指天子諸侯而言。卽世爵大夫亦不改稱。何則。天子諸侯入繼者。本屬君臣。君臣卽父子。故可改稱。大夫繼大夫。不屬君臣也。乃僖之繼閔。與嬰齊之繼歸父。事本不同。子不先父食。與爲人後者爲之子。其爲說無不同。而曰子不先父食。是比詞。爲人後者爲之子。是實詞。因以僖、閔之繼國。反曰非父子。歸父、嬰齊之繼大夫。反曰眞父子。是于經于禮。一概悖盡。而以此伸瑰說。非附和卽諂諛也。夫僖、閔之事。予前已言之詳矣。世宗之禰武宗。不禰孝宗。亦不必再辨矣。今卽以歸父、嬰齊之事言之。嬰齊者。東門襄仲之子。公孫歸父之弟也。襄仲爲莊公別子。僖公父弟。已立莊

族爲大宗。身爲宗卿。在宣八年已卒于垂矣。其子公孫歸父繼父爲卿。屢聘列國。而宣公適死。季文子乘歸父未還之際。發其父襄仲殺適之罪。拒歸父于齊。是時宗卿之爵。不知其爲後與否。未之詳也。及成十五年。經忽書仲嬰齊卒。公羊謂嬰齊爲歸父之弟。宜稱公孫。此獨書仲。仲者襄仲字也。禮有以王父之字爲氏。無以父字爲氏者。此必歸父見拒時。立弟嬰齊爲歸父後。因以弟繼兄。而呼兄爲父。呼父爲祖。故得以祖字爲氏。而稱之爲仲。此與僖之父閔而祖莊。文之父僖而祖閔。正同。信如此言。則以古証今。自當父子是實詞。因以僖、閔之繼國。反曰非父子。歸父自有子。名子家羈。已身爲公族大夫。于昭公出奔時。追隨齊、晉間。多所匡救。及定元年。昭公喪歸。而子家氏義不見季孫。季孫憚之。請復以爲卿。卿者卽宗卿也。且使叔孫道意曰。季氏之願。願與從政立子家後。立子家後者。正立歸父之後。子家者歸父字也。是歸父見拒後。自成至定。歷四公七十餘年。並未爲卿。並未有後。歸父者。而至此始爲卿之始後之。而公羊無賴。自造事實。然且其所謬據者。祇孫以王父之字爲氏一語。而不知春秋氏法。並不其然。春秋以己之字爲氏。叔牙卒是也。以父之字爲氏。叔牙之子稱叔孫。戴伯是也。今嬰齊、子家羈兩世皆氏父之字。嬰齊以襄仲而氏仲。子家羈以公孫歸父字子家而氏子家。使公羊稍知策書。必不致造事以誤之矣。況夫子之經。前後修實。成十五年之仲嬰齊卒。卽宣八年之仲遂（遂仲名）卒于垂。有以貫之。夫襄仲卒。季孫之叔牙卒。季友卒之以己字爲氏。而于是嬰齊之卒。則書仲。仲嬰齊不可氏仲乎。公穀悖誕。予于春秋傳歷歷引經以辨之。故大禮引議公羊有三一曰。母以子貴。一曰。爲人後者爲之子。與母以子貴。其說可徵。然據禮非據公羊也。至子以王父字爲氏。則人倫顚倒。天良滅絕。今吳中陋俗。雖士大夫家。亦有以子兄其父。弟父其兄者。動引公羊邪說。以爲之據。故予屢辨閔、僖事。以大正國家之禮。亦歷辨歸父、嬰齊事。以大正士庶人之禮。憂患使然。非喋喋也。

至四年。光祿寺丞何淵請立世室。崇祀皇考于太廟。命禮部集議。席書、璁、萼皆言不可。且曰。禮所得爲則爲之禮。所不得爲則不爲。大學士費宏、石珤、賈詠、尚書廖紀、秦金及九卿臺諫官各上疏力爭。俱不報。書等乃請于皇城內別立禰廟。名世廟。不與太廟並列。祭用次日。其後與孝宗同世。親盡則祧。帝曰。他日奉祧藏于何所。書曰。宜藏主寢殿。歲暮出祭。如太廟儀。帝曰。皇考生朕一人。入繼大統。宜世世不遷。乃以大禮告成。刊布全書。名曰明倫大典。加璁少傅謚身殿大學士。而追奪議禮諸臣官敕。自廷和以下若干人。布告天下。

何淵之言。卽他日上宗號。入太廟。配天享帝之先事也。天下惟禮可執。故曰執禮。亦惟禮可制。故曰禮制。在議禮之初。帝惟求有當于禮。故每曰。明據典禮。使至當來說。而無一得當。固已起人主以忝所欲爲之心。至小人行諂。忽進是說。則必驚心未雨。明告之以太廟世室。必不可入之典禮。以折其邪心。然後進之以別廟之祀。祧遷之法。使世主可信。朝野可曉。宗祝有司可法守。庶幾浸淫之說。藉以少杜。而乃較之于得爲不得爲之間。則帝主之勢假之以孝思罔極之墨說。何所不可爲。而大防隨矣。夫太廟之不得入。猶

之帝位之不得居也。人不傳重。誰敢居帝位。人不居帝位。誰敢入太廟。蓋生爲帝。帝統。死爲廟。統。然惟生統于帝者。而後死得統于廟。此其禮如歷然。甲乙排聯而無數可越。謂之歷數。又如絲然。縷縷綿絡。而無斷可續。謂之統紀。是以太丁者。殷湯之元子也。太子洩父者。周桓王之父也。未立而死。則在殷、周帝紀。與殷、周廟位中。皆以太甲繼內壬。桓王嗣幽平。而太丁、洩父。並不得預。此豈太甲不念父。桓王好孀祖哉。以爲生未統于帝。而死未統于廟也。今興獻雖聖。未經立儲。王族雖親。不及太子。彼尙如此。則此可知矣。是以王季稱王。太公入廟。皆開國之禮。與繼世不同。苟係繼世。則雖光武中興。明明嗣起。而既繼哀、平之後。則南頓、鉅鹿。但稱考祖。春陵之祀。不亂七廟。何則。仍繼世。非開國也。夫開國者。士庶開之。帝王因而承之。至繼世則世世相接。君君相承。天下有非君而可以承君者乎。若自立廟。則不稱世廟。周制七廟。而以文、武爲不祧之廟。復加二廟于太廟之旁。謂之九廟。然而並不稱世廟。其稱世室者。則考工記。夏后廟寢名世室。明堂位曰。魯公之廟文世室。武公之廟武世室。然亦天子諸侯廟寢不祧之名。且并非俗儒無學所稱是也。何待十七年後。俟人再請之。而始變其議。然則豐坊所見猶晚矣。夫祔廟之禮。歷見前說。惟稱宗變帝。尙未論及。試問今議禮者。亦知人主稱宗之果何說乎。三代無稱宗者。祇殷以太甲爲太宗。太戊爲中宗。武丁爲高宗。謂之三宗。而漢後遵之。當時議禮者。確守祖有功而宗有德一語。因以開代有功者。稱之爲祖。而其餘有德。則概以宗稱之。如西漢以高祖稱太祖。孝文稱太宗。孝武稱世宗。東漢以光武稱世祖。孝明稱顯宗。孝章稱肅宗。皆定之爲百世不祧之名。而餘俱無之。自李唐變制。祇以開代一君。名之爲祖。而其餘俱名以宗。此是何故。蓋以爲祖宗二字。肇于祭法。祭法重宗。宗則必以天子之身當之。與開代創起以功立號者不同。故創起之君。諸侯士庶。與夫匹夫而興者。皆可稱祖。而宗必身爲帝者。是以祭法三代夏后氏祖顓頊而宗禹。則祖與宗皆帝也。殷人祖契而宗湯。周人祖文王而宗武王。則祖皆非帝。而宗則必帝。誠以三代宗法。君卽是宗。除一祖之外。餘皆爲宗。不惟前君爲今君之宗。而今君卽後君之宗。是以身稱宗。前後君皆稱宗。而君宗之外。則伯叔兄弟、幼子蓋孫。皆不得與君爲宗。而別立一宗以分之。所以君之嫡弟。無嫡則長庶弟。分爲大宗。而君之庶弟。與大宗之子之支庶弟。又分爲小宗。而必不敢與人君之一宗相爲族屬。蓋君無共宗。宗無共稱。一君一宗。若是其嚴且重也。今興獻雖別爲宗。是天子之宗。非其宗也。夫以成湯之元子。太甲之嚴父。未立爲君。則雖而太甲稱君。太丁不稱君。太甲稱宗。太丁不稱宗。與獻雖爲天子父。而身非元子。世宗雖入繼天子。而身非元孫。其與太丁、太甲猶稍有間。則亦何道而可以妄稱爲宗。以云經書。則此非經書。以云典禮。則此非典禮。夫廟制宗法。原爲千聖百王莫大之典。古聖有其禮。前王有其事。卽降至漢、唐猶且一君一宗。恪守不亂。凡今年于天宗。則日月星辰。在地者不得而入之。禹貢江漢朝宗于海。則海爲澤宗。他水不得而預之。文王世子。太師詔之于瞽宗。則春誦夏絃。雖典書執禮。皆不得而妄干之。何則。宗在故也。至若明堂饗帝。則正是宗法。孝經云。宗祀文王于明堂。而國語云。祖文王而宗武王。皆指祖宗配帝而言。是以郊祀郊稷。唯配一祖。而此則合祖宗而並配之。其所云祖。卽開代之有功者。而所云宗。卽繼之爲天子者。故

當何淵上議時。此時在廷和一家。則大學士費宏以下。俱有疏奏。若璁、萼一家。則諸議禮臣俱在朝也。席書爲宗伯。正掌典禮。初帥同部官彙疏力爭。既而合滿朝文武府寺部院臺省司監各衙門官。共八十六人。連名並疏。反覆辨論。可謂勞矣。以人主最親信之人。加之以滿朝文武公共衆多之勢。而洶口嘵嘵。支離濫漫。並無一可據之實。以致人王厭聽。直諭以諸凡所議。返覆執奏。逆理悖經。姑不查究。著將夏、商、周典禮。見于經書者。推詳博考。還會同多官。議擬停當。奏來定奪。是人主亦祇求一前代典禮相可信從者爲之據耳。乃席書等回奏。謂臣等奉命以來。連日翻閱經史。夏若干世若干君。商、周若干世若干君。皆與今日之事不類。又翻閱六經四書。凡若干萬言。各有指歸。未有一言一事。與今日立世室祔祭太廟事理相符。蓋三代典禮。時異勢殊。不能強附而比合也。據此則貌經蔑禮。肆行無忌。皆璁、萼、書、獻夫諸君實指使之。夫既經史書傳。無一可考。前王無此禮。前代無此事。則稱宗祔廟。何淵言之不爲非。諸臣爭之不爲是也。何待十七年後。俟人再請之。而始變其議。然則豐坊所見猶晚矣。夫祔廟之禮。歷見前說。惟稱宗變帝。尙未論及。試問今議禮者。亦知人主稱宗之果何說乎。三代無稱宗者。祇殷以太甲爲太宗。太戊爲中宗。武丁爲高宗。謂之三宗。而漢後遵之。當時議禮者。確守祖有功而宗有德一語。因以開代有功者。稱之爲祖。而其餘有德。則概以宗稱之。如西漢以高祖稱太祖。孝文稱太宗。孝武稱世宗。東漢以光武稱世祖。孝明稱顯宗。孝章稱肅宗。皆定之爲百世不祧之名。而餘俱無之。自李唐變制。祇以開代一君。名之爲祖。而其餘俱名以宗。此是何故。蓋以爲祖宗二字。肇于祭法。祭法重宗。宗則必以天子之身當之。與開代創起以功立號者不同。故創起之君。諸侯士庶。與夫匹夫而興者。皆可稱祖。而宗必身爲帝者。是以祭法三代夏后氏祖顓頊而宗禹。則祖與宗皆帝也。殷人祖契而宗湯。周人祖文王而宗武王。則祖皆非帝。而宗則必帝。誠以三代宗法。君卽是宗。除一祖之外。餘皆爲宗。不惟前君爲今君之宗。而今君卽後君之宗。是以身稱宗。前後君皆稱宗。而君宗之外。則伯叔兄弟、幼子蓋孫。皆不得與君爲宗。而別立一宗以分之。所以君之嫡弟。無嫡則長庶弟。分爲大宗。而君之庶弟。與大宗之子之支庶弟。又分爲小宗。而必不敢與人君之一宗相爲族屬。蓋君無共宗。宗無共稱。一君一宗。若是其嚴且重也。今興獻雖別爲宗。是天子之宗。非其宗也。夫以成湯之元子。太甲之嚴父。未立爲君。則雖而太甲稱君。太丁不稱君。太甲稱宗。太丁不稱宗。與獻雖爲天子父。而身非元子。世宗雖入繼天子。而身非元孫。其與太丁、太甲猶稍有間。則亦何道而可以妄稱爲宗。以云經書。則此非經書。以云典禮。則此非典禮。夫廟制宗法。原爲千聖百王莫大之典。古聖有其禮。前王有其事。卽降至漢、唐猶且一君一宗。恪守不亂。凡今年于天宗。則日月星辰。在地者不得而入之。禹貢江漢朝宗于海。則海爲澤宗。他水不得而預之。文王世子。太師詔之于瞽宗。則春誦夏絃。雖典書執禮。皆不得而妄干之。何則。宗在故也。至若明堂饗帝。則正是宗法。孝經云。宗祀文王于明堂。而國語云。祖文王而宗武王。皆指祖宗配帝而言。是以郊祀郊稷。唯配一祖。而此則合祖宗而並配之。其所云祖。卽開代之有功者。而所云宗。卽繼之爲天子者。故

至十七年。揚州府同知致仕豐坊請尊皇考爲宗。入太廟。以配上帝。尙書嚴嵩成其議。請尊皇考爲睿宗皇帝。與太祖、太宗合祭同位。因于秋祭時彷明堂之禮。大饗上帝于皇極殿。以睿宗配之。而大禮終焉。（議禮之疏。一至于此。）

60

一胤一宗。一諸侯一天子。皆得以配上帝。今興獻身非天子。則已非宗。然雖爲王爲天子父。而非開代之君。則又非祖。非宗則不得與武王比。而非祖則又與文王之追王者大相懸遠。以此配帝。不惟無以處列宗。將置太祖、太宗于何地。此則三代典禮。與六經四書之俱不停當者。謂予不信。則請就予言而再繙閱之。餘說見前。

附 或問。稱宗配天。直關宗法。然總重帝耳。既稱帝。何不可稱宗。曰。此猶春秋未成君而死者可稱君。然不可稱公。如晉里克弒其君卓。齊公子商人弒其君舍。其稱君。以當爲君也。然不稱公。以實未成君也。定陶恭皇帝子貴稱帝。然實未帝也。可曰孝恭皇帝乎。

問。不王不入廟。恐其亂昭穆也。今同堂異室。則第增一室。于昭穆無礙也。何以不得入廟耶。曰。室猶廟也。同堂異室。創于漢代。然其制倍嚴。不特不爲君者不入。即未成者亦不入。蔡邕曰。往見孝殤、孝冲、孝質皇帝。以幼弱在位。未踰年。不列于廟。使太尉、司徒分祀三陵。夫孝殤、孝冲。皆爲帝子。祇孝質是支庶入繼。本身且然。況支庶入繼之父耶。

世宗者。然總以不成君。即不得入廟而祀于陵寢。是支庶入繼之父。不爲帝。

問。古王不盡稱宗。漢惟孝文、孝武皆稱宗。其後或宗或否。故靈帝崩時。董卓、蔡邕皆以爲不宜宗。今謂凡帝皆宗。何與。曰。先王皆祖宗。後但加證以別之。其不稱宗與皆稱宗而以證法爲優劣。總一例也。不觀建武議六宗乎。秀才張髦謂宗即祖考也。六宗即三昭三穆六廟是也。然則凡帝皆宗矣。又漢稱入繼大統謂之繼大宗。宗統也。則何帝非宗統乎。

問。袁宏後紀載光武繼元帝後。不載追尊南頓事。恐有異義否。曰。後紀頗略。並無異義。況南頓追尊事。在本代皆據爲章故。如安帝尊清河王爲孝德皇。名其陵曰甘陵。史臣以爲比光武章陵之稱。章陵者。南頓陵也。其後桓、靈追尊。凡稱皇立廟建陵邑。皆一倣南頓例。故曰不追尊南頓。眞千古寃語耳。

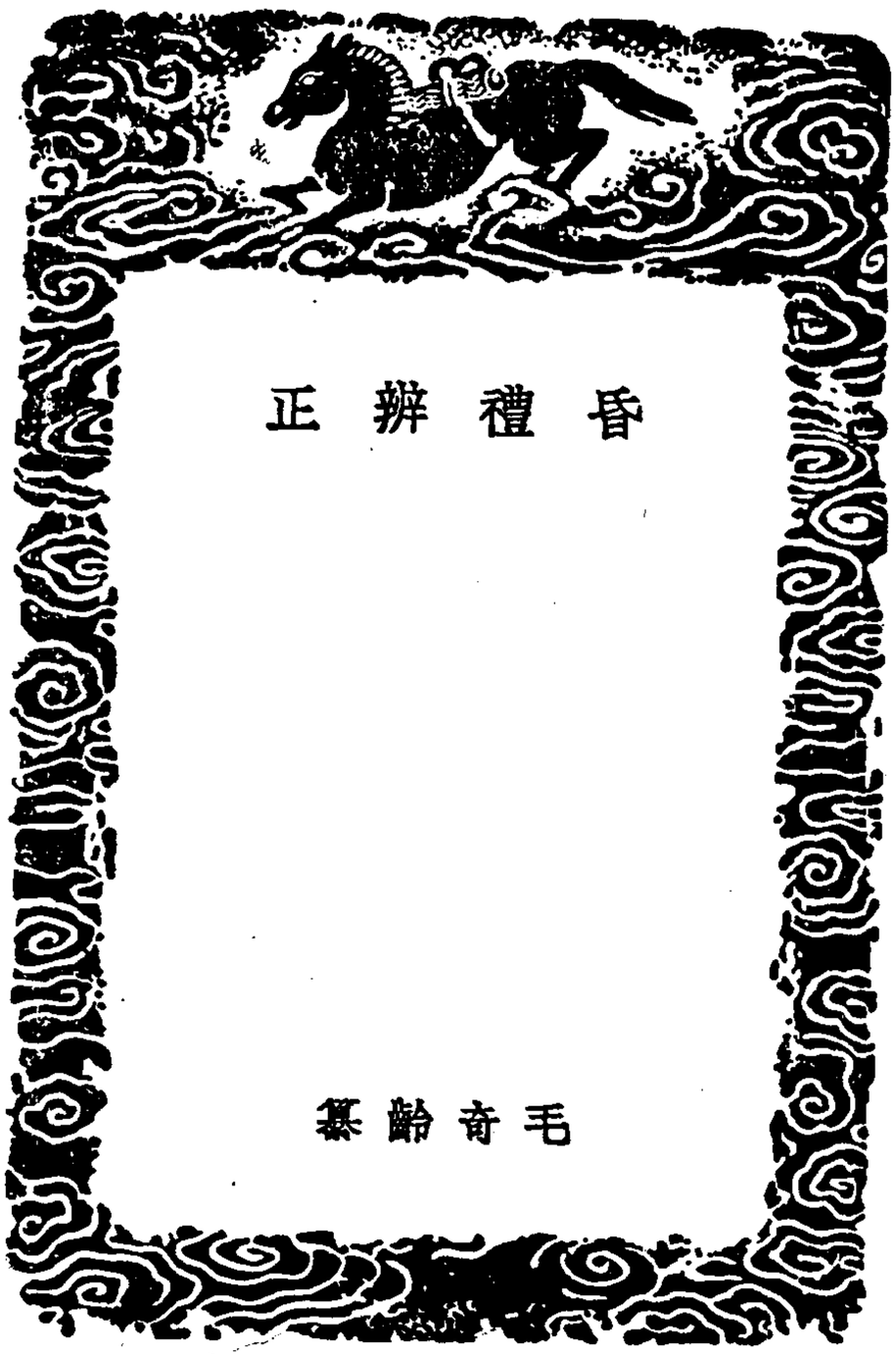
問。光武既繼成、哀、平而大司徒戴涉又謂兄弟以下令有司奉祠。兄弟者。成帝以後也。豈祖禰不躬祭乎。曰。成帝稱兄弟。便是非禮。殊不知此兄弟以下。皆先皇也。祖禰先皇。豈有不躬祭之理。俗儒但知世次。而不知廟次。故兩漢以後。率泥于伯叔兄弟恆稱。並昧此制。幸此時無廟、宣、元在洛陽。成、哀、平在長安。可藉口侍祠耳。若總列七廟。其能于廟中有祭不祭乎。

問。邵太后雖憲宗之妃。然與國母也。居與邸有年。一旦入宮而崩。而遽持之以重服。不亦過乎。曰。使其終于與邸也。抑又何言。惟一旦入宮而崩。則其禮有大異者。吾姑以已事言之。晉安帝崇安四年。太皇太后李氏崩。即帝父武帝之所生母也。尚書僕射何澄及祠部郎中徐廣等議。皆引春秋魯宣脤成風及漢景服薄后爲辭。謂父之所生。體尊義重。且祖不厭孫。固宜遂服。爾時惟太常殷茂斷以當期。而徐野人與車胤復爭之。于是安帝服齊衰三年。百僚並服期。于西堂設菰席。神武門施凶門柏歷。其已事如此。

問。漢文、晉武。原爲天子。故景帝、安帝得遂服。今興獻未爲帝。稍不同否。曰。興獻與漢文、晉武不同。而世宗與景帝、安帝不得異也。正惟興獻不傳重。而世宗傳重。故須持重服。今俗稱承重是也。且不讀儀禮乎。喪服傳不杖期章。有臣爲君父母之父母服期之文。夫君不應有父母也。君有父母。必其未爲帝者也。君父之父母亦君服三年而臣服期。何異之有。

總論
納采納吉問名
請期
婿至
廟見

行媒
納徵
親迎
婦見
婿見



昏禮辨正

幼時觀鄰人娶婦。婦至不謁廟。不拜舅姑。牽婦入于房。合巹而就枕席焉。歸而疑之曰。此非野合乎。若然。則娶與奔何擇焉。以問塾師。塾師曰。孺子焉知禮。禮不云乎。不成婦者不廟見。夫不先成婦。而謂可以見舅姑入祖廟。未之前聞。予曰。婦必寢而後成乎。塾師不能答。會先仲氏從郡歸。急舉似之。仲氏愀然曰。斯禮之不明。于今五百年矣。禮無不謁廟者。娶則告迎。入則謁至。曲禮曰。齋戒以告鬼神。此告迎也。左傳曰。夫人姜氏入。此謁至也。是故楚公子圍娶于鄭。有曰。圍布几筵。告于莊共之廟而來。辭以告迎。而鄭公子忽娶于陳。歸不謁至。則陳鍼子譏之曰。先配而後祖。是不爲夫婦。誣其祖矣。何以能育。則是婦至之夕。必入而告謁。謂之謁廟。亦謂之朝廟。苟不告迎。是爲蒙先君。蒙者欺也。不謁至。是謂誣祖。誣者詐而不實也。欺與詐。卽已爲夫婦。而同于不爲。故曰。是不爲夫婦。則是不謁祖者不成婦而反曰不成婦則不謁祖。是明與其書而倒讀之也。且婦非薦寢而後成也。女之稱婦。在納采時已定之。而納徵則竟成其名。故納采辭曰。吾子有惠貺室某。室者婦人之稱。而納徵則曰。徵者成也。至是而夫婦可以成也。是以公羊傳曰。女在家稱女。在塗稱婦。則在家時雖成婦。然名而不稱。及出門而卽稱之。故往娶稱逆婦。既至稱婦入。春秋

書法明明可稽。未聞曰。娶後三日而後婦身以成也。且夫廟見者。非謁見之見。成婦者。非夫婦之婦也。禮以爲婦至之夕。舅姑在堂。則舅姑爲主人。迎而拜之。謂之拜賓。主之拜也。猶之壻之拜親迎。雖舅壻交拜。而仍不謂之壻見。是以次日質明。則上堂而行婦見之禮。謂之成婦。昏禮所云成婦禮者是也。脫或不幸而舅姑已亡。則迎婦謁廟。以長者爲主。而上堂之見。質明無有。必待祭而後行之。而祭必以時。一時三月。則感物愴于是入廟而修婦見之禮。謂之廟見。曾子問所云。三月而廟見成婦之義者。誠以入廟見婦。不幸之事。故同一成婦。而婦見稱禮。廟見稱義。以爲婦見則粢粟殷脩。成子婦之儀。廟見則俎豆地奠。菜而特豚。盥饋。不能再舉。但以意行之。而儀節未備。故不曰禮而曰義。亦曰義在所殺耳。然且夫婦之稱。成于納徵。而子婿之稱。必俟廟見始成之。重子婿而輕夫婦。假未廟見而婦死。則雖爲夫婦三月。而不移于祖。不祔于皇姑。歸葬于女氏之黨。曰未成婦也。則是久薦枕席。仍未成婦。而必成之於扱地一奠之後。昏江應元所云。貴其成婦。不貴其成妻者。蓋婦妻之辨。其爲重婦而輕妻。成在婦而不在妻。斷斷如此。自世不讀書。不識三禮。不深辨夫子春秋。祇以宋學爲指歸。而宋人著書。一往多誤。伊川程氏有三日廟見之語。而朱元晦作家禮。卽承其誤。而著爲禮文曰。三日廟見。主人以婦見于祠堂。且曰。入門而不見舅姑。三日而始廟見者。以未成婦也。夫以曾子所問。夫子所言。三月而廟見。成婦之義。明明正文。而乃曰三日廟見。不成婦不廟見。以三月爲三日。以廟見爲見廟。以子婿而爲夫婦。以死舅姑爲生舅姑。以不廟見不成婦爲不成婦不廟見。以致五百年來。自宋、元至于今。自流沙至于日出。彼我夢夢。同入酒國。舉生倫大事。男女百年一大嘉會。而草草野合。涉于無賴。至請召賓客。往來簡帖。不曰三日廟見。則曰兒媳某日行廟見禮。抑又以凶喪不吉之辭。公然行之。嗟乎。先王先聖安在耶。予時聞其言。始而驚。既而悟。又既而憤然不平。以爲禮教衰息。安得日發仲氏言。而一一正之。乃驟丁鼎革。流離道路者。越數十年。每就人資難。而不得要領。醫閭休而仲氏逝矣。予嘗考宋學。推其所誤。大抵北宋宗周禮。而王氏誤之。南宋宗儀禮。而朱氏又誤之。荊公以周禮爲周公之書。而文公亦卽以儀禮爲周公所著。夫周公著書。亦復何據。獨不曰有夫子之春秋在乎。晉韓宣子聘于魯。觀易象、春秋。曰。周禮盡在魯矣。夫春秋何與于周禮。而善觀禮者。卽于春秋而得之。誠以先王無禮書。其所言禮。每散見之六籍之間。而春秋所書。較于周制爲尤切。故予傳春秋。直以禮事文義立爲四例。而以禮爲首。以爲春秋是非。固有周一代典禮所取正也。乃不通者目之爲春秋之禮。夫先配後祖。春秋之禮也。而知禮者譏之。則不祖者春秋之禮。祖卽非春秋之禮。而周之禮也。丁丑婦至戊寅朝廟。春秋之禮也。夫子特貶而正之。則越日朝廟者春秋之禮。至日卽朝廟。此非春秋之禮而周之禮也。夫禮記者。夫子之後之書也。周禮、儀禮雖或爲周時所著。然非非春秋以前夫子經見之書也。況儀禮闕落。舉無全禮。以儀禮無天子諸侯之禮。而謂天子諸侯必無禮。定非通人。以士昏禮無行媒朝廟之文。而謂昏禮無媒約。昏禮不朝廟。是爲妄士。惜予本無學。而仲氏又逝。全禮不明。將以俟後之有學者。因先錄昏禮一節。記其所聞于仲氏之所言者。以就正有道。名曰辨正。嗟乎。世豈無知禮者矣。

【行媒】詩。娶妻如之何。匪媒不得。說文。媒、謀也。謀合二姓也。約言辭約二姓之稱。曲禮。男女非有行媒。不相知名。必先行誰與後可問名。坊記。男女無媒不交。周禮地官有媒氏。掌男女之判。判者合也。合判曰判。猶之治亂曰亂也。又謂氏掌判妻入子。俗解判妻爲出妻之再嫁者。非是。離騷。吾令鳩爲媒兮。國策。處女無媒。老且不嫁。公羊傳。使我爲媒可。則因用是往逆矣。孟子。不待父母之命。媒妁之言。徐仲山傳。是齋日記曰。士昏禮以納采爲第一禮。無行媒文。則世無嘗修未通而可以行采擇禮者。此後世王者采宮婢法也。故曰。昏禮多闕略。此其一也。

【納采納吉問名】禮昏義有納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎六事。謂之六禮。采者採也。謂採擇也。問名、請其名也。納吉者告卜吉也。納徵謂婚姻已成。徵者皎也。一曰徵聘也。今稱納聘是也。請期告迎期也。親迎者婿往迎也。穀梁傳。禮有納采。有問名。有納徵。有告期。四者備而後娶。禮也。公羊傳註。婚禮成于五。先納采、問名、納吉、納徵、請期。然後親迎。比文稱禮。昏禮五六。原無成數。公羊稱五禮。穀梁鑿定稱四者。以親逆非通接之禮。而納采、問名後。不當又納吉也。婚姻卜吉。自當在行媒之後。納采之前。假使采擇既訖。女名已通。曲禮所謂相知名者。而然後命卜。則萬一不吉。其可以吾子既命加卜不良致辭也乎。且卜亦何必告也。穀梁說是也。穀梁錫疇本文。若公羊傳注。則何休引士昏禮爲舊名。故不同。士昏禮納采辭曰。吾子有惠貺室某也。某有先人之禮。使某也請納采。則納采之前。必有成言。故有惠貺室某之詞。先仲氏曰。納采、問名、納吉作三禮。不無太數。按士昏禮文。原以納采、問名爲一事。祗一日一使。故賓使納采授雁。出復執雁入。問名授雁。如初禮。則一日一使也。今人無問名而有納采。則以納采兼問名。豈有過乎。周禮媒氏。凡男女自成名以上。皆書年月日名焉。令男子三十而娶。女子二十而嫁。士昏禮問名辭曰。某既受命。將加諸卜。敢請女爲誰氏。註。謂氏者母姓。爲何母所出者。曲禮。女子二十許嫁。笄而字。幼時稱名。至此稱字。朱氏謂許嫁始稱字。非是。昏禮。女子許嫁。笄而醴之。稱字。公羊傳。必婦人許嫁。字而笄之。雜記。女雖未許嫁。年二十而笄。則笄與字又不必家語。男子二十而冠。有爲人父之端。女子十五而嫁。有適人之道。于此以往。則自昏矣。譙周曰。男自二十以至三十。女自十五以至二十。皆得昏娶。王肅曰。周官三十娶二十嫁。謂嫁娶之限。不得過此也。左傳。國君十五而生子。禮也。二十而嫁。三十而娶。庶人禮也。趙正義。文王十五而生武王。倘有兄伯邑考。則且在十五前矣。此皆無可考者。越語。女十七不嫁。丈夫二十不娶。父母有罪。此句疑生梁之法。與禮不同。昏禮問名。必先問年月日而後及于名。周官所謂媒氏先書年月日名是也。蓋年較名爲尤重。男女伉儷。須先計年時。以辨長幼。其但稱問名而不及年月日者。舉一以該二也。且問名者。謂一生時三月所命之名。男女均有之。故周官云。男女自成名以上。曲禮曰。不相知名。今但問女名而不及男者。以男名在納采時已先通之。如云惠貺室某。某者卽男名也。若儀禮問名之辭有曰。敢請女爲誰氏。註謂問女母所出之姓。則大謬不然。禮稱問名。未嘗稱問姓。卽曰以姓爲名。則女名父姓。如曰某姬某姜。未聞以母姓稱名者。嘗疑大夫不娶三姓。士庶一妻。有何異姓而需問乎。此或天子諸侯之禮而誤入于士禮者。然天子諸侯娶媵女。而以庶爲媵。則娶必適出。又何庸問。且天子與諸侯求后。其爲女適庶多寡姓氏。皆后家自告之。故周室王求后于齊。齊侯之對有曰。夫婦所生。若而人。妾婦之子。若而人。無女而有姊妹及姑姊妹。則曰先守某公之遺女。若而人。而齊侯請繼室于晉。有曰。不腆先君之適。又曰。猶有先君之

適及遭姑姊妹若而人不待問也乃展轉不明則又爲之解曰氏者字也女幼命之名及長而易之以字與男子同所云誰氏者言何字也則又不然據公羊傳許嫁稱字則問名時未許嫁也據家語十五而嫁而雜記云女年二十雖未嫁而笄之與字必待二十又不必許嫁時卽有字也則問名非問氏且非問字尤斷斷者若鄭康成謂問名有二一是三日所命之名一是長時所命名如伯姬叔姬類則仍兼字矣名與字豈可混乎古嫁女必卜如陳懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉昏嫁公筮嫁伯姬于秦史蘇占之曰不吉類周禮大卜卜大封大祭祀大遷大師大喪而不及婚姻又大夫不藏龜士庶不立卜筮人秦漢以後又並無官師卜氏可以下逮民用者卽越命于神亦屬私飾故不必告然卜則何可闕也

【納徵】禮註徵者成也納徵卽納幣也昏至納幣成矣曲禮男女非受幣不交不親雜記納幣一束束五兩兩五尋二端爲一之名乃又合五兩共十端爲一束則一束者乃二十丈也兩又名匹周禮凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩諸侯加大璋士昏禮納徵用玄纁束帛儷皮玄纁陰陽也東帛十端也儷皮二鹿皮也文中子曰昏娶而論財夷虜之道也孝經鉤命決曰五禮用雁故自納采至親迎皆奠雁惟此禮無者以雁本贄物非禮物也古主賓相見皆有贄物雁者大夫所執之贄也昏禮有攝盛之例凡所用禮皆可越一等行之故士禮用雁得借大夫禮謂之攝盛亦謂之下達士昏禮于納采儀明云下達用雁則意可知矣今人不解雁是贄物又不解下達字竟認爲納昏禮物以爲昏禮必用雁或云取不再偶之義或云取順陰陽往來之義可笑甚矣古相見有贄今無贄矣且士昏禮每行禮必用一士人爲之賓使今但用媒氏而以家隸子弟將命以往賓且無有贄將安用且下達者士贄也越級行事不過一等假使庶人皆用雁則士可執圭璧用諸侯禮乎何荒誕如此春秋莊公親如齊納幣非禮也納幣必遣使行之親迎婿必奠雁詩雝雝鳴雁是也但此亦是贄禮郊特牲執贄以相見敬章別也鄭註執贄者卽贄所奠雁是也今已無贄則不用雁何害焉唐李涪刊誤謂雁非時不還或代以鳩或代以鴈而宋人且欲刻木爲之則昏贄不用死故士廢一死之贄而猶用雁今反用死乎

皮束帛請以納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命此賓主相見之辭非禮書也後人用以入禮書非是然自宋至今多從之

【告期】告字本殺梁傳詩士如歸妻迨冰未泮家語霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮農業起昏禮殺于此荀子·富國·冰泮殺內·語同周禮媒氏中春之月會男女于是時也奔者不禁以爲冬月不娶則入春而已踰時也若男女無家室鰥寡不能自存則又不待中春而遽使合之詩註東門之楊曰不待秋冬鄭氏曰女春盛而不嫁至夏則已衰矣召南迫其謂之謂者謂告期也易歸妹愆期謂互卦坎離日月相違錯也士昏禮賓入先請期而後告期則期定自婿家豈當向女氏請也告則可該請矣若白虎通義曰昏禮請期不敢必有反馬官閥家自當行此禮故禮鄭註云士妻之車夫家供之大夫以上嫁女則自以車送之氓詩以爾車來以我賄遷庶人安能送車乎

【親迎】詩親迎于渭大雅韓侯迎之于蹶之里春秋天子不親迎使公卿迎之祭公逆王后于紀單靖公逆王后于齊是也諸侯則親迎然或有故若疾病及越境未便則遣大夫迎之莊公如齊逆女爲親迎公

子雖如齊逆女爲遭迎是也大夫以下則無不親迎者雖越境亦然鄭忽娶于陳陳女必卜如齊高固娶于魯魯慶齊高固娶于魯皆親迎是也公羊謂天子亦親迎與左氏異然知非是者按漢高時太子納妃叔孫通禮不親迎成引文王親迎孔子答哀公問是而親迎爲舊而駁之者詞文王非天子孔子答哀公爲諸侯言之則天子不親迎審矣唐臨淳調露無酸體不當親迎是也惟士庶親迎則諸書無異同耳曲禮齊戒以告鬼神謂親迎必告廟也齊風娶妻如之何必告父母謂親迎必告父母也春秋齊侯使晏嬰請繼室曰徼福于太公丁公晉侯對曰自唐叔以下實龍嘉之皆以祖命爲辭春秋楚公子圍娶于鄭公孫段氏鄭不許入對曰君辱貺寡大夫之閴謂圍將使豐氏卽公孫段氏撫有而室圍布几筵告于莊共之廟而來若野賜之是委君貺于草莽也又使圉寘其先君焉寘安也北史北齊皇帝納后之禮納采至納徵訖告圜丘方澤及廟唐皇帝納后卜日告天地祖廟開元禮亦載之昏義父醮子而命之迎又曰子承命以迎士昏禮有醮辭子有答辭雜記士弁而親迎雜記上大功以上喪可娶女無小功以上喪可娶婦娶婦婆以昏服來饋也傳是齋日記士昏禮婿弁纚裳祭服也女次純纚褖助祭服也乘墨車從車二乘執燭前馬纁車漆車大夫車也皆越等加盛謂之攝盛今俗昏禮服以此若婿父有貴者亦同何休公羊詩注衣服不繫其夫必攝盛女父有貴者亦同下王后一等正父母服耳昏義婿至主人几筵于廟而拜再拜奠雁今無雁說見前婿家亦告廟且迎婿入廟行事則婿至可知矣又納采納吉問名納徵皆婿家俱告廟行事歷觀士禮兩婿家未嘗一告廟則婿家行事禮儀不載不止此一闕也而白虎通卽曰娶妻不先告廟何歟葬耶坊記昏禮婿親迎見于舅姑女父母也舅姑承子以授婿恐事之違也孟子女子之嫁也母命之往送之門往者女往也送之門門已之門也國策婿車至門教送母還則諸母有送至婿門者傳是齋日記士禮女父不降送母戒諸西階上亦不降則與孟子往送之門闚相悖矣據婿至時既已玄纁迎于門外豈可來迎而去不送者卽曰不送女如白虎通所解曰恥之重去然不曰有婿在乎況春秋最重送禮齊侯越境以送女雖踰踰禮然未有不送至門者孟子可據也往以此質之先仲氏先仲氏曰凡說禮若易詩書春秋無可據當據論語孟子論語孟子無可據然後據三禮三禮皆孔孟後書也孔子定禮贊易刪詩書修春秋凡易詩書春秋以三禮皆孔孟又習引之即春秋諸大夫及諸子百氏亦皆習稱之引之孔孟習稱之引之豈有儀禮周禮爲周公所著書而自周初至戰國並無一人舉其名引其文者觀孔子雅言但稱執禮而不舉一名春秋大夫但稱周禮盡在魯矣周禮一書孟子不襲王制孟子不襲王制則不從孟子而從周禮士禮非逆經乎劉向說苑拜辭父于堂拜諸母于大門諸母辭在巳門送至婿門郊特牲男出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義從此始也昏義婿出御婦車而婿授綏先俟乎門外禮送女以卑送尊不以尊送卑綏送天子則諸侯送之諸侯則諸卿大夫送之大夫則臣送之士無臣則家有司送之人送者謂侯氏子弟也士禮有娶婦之文孔孟又習引之即春秋四名孔孟習稱之引之豈有儀禮周禮爲周公所著書而自周初至戰國並無一人舉其名引其文者觀孔子雅言但稱執禮而不舉一名春秋大夫但稱周禮盡在魯矣周禮一書孟子不襲王制孟子不襲王制則不從孟子而從周禮士禮非逆經乎劉向說苑拜辭父于堂拜諸母于大門諸母辭在巳門送至婿門郊特牲男出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義從此始也昏義婿出御婦車而婿授綏先俟乎門外禮送女以卑送尊不以尊送卑綏送天子則諸侯送之諸侯則諸卿大夫送之大夫則臣送之士無臣則家有司送之人送者謂侯氏子弟也士禮有娶婦之文孔孟又習引之即春秋四名孔孟習稱之引之豈有儀禮周禮爲周公所著書而自周初至戰國並無一人舉其名引其文者觀孔子雅言但稱執禮而不舉一名春秋大夫但稱周禮盡在魯矣周禮一書孟子不襲王制孟子不襲王制則不從孟子而從周禮士禮非逆經乎劉向說苑拜辭父于堂拜諸母于大門諸母辭在巳門送至婿門郊特牲男出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義從此始也昏義婿出御婦車而婿授綏先俟乎門外禮送女以卑送尊不以尊送卑綏送天子則諸侯送之諸侯則諸卿大夫送之大夫則臣送之士無臣則家有司送之人送者謂侯氏子弟也士禮有娶婦之文孔孟又習引之即春秋四名孔孟習稱之引之豈有儀禮周禮爲周公所著書而自周初至戰國並無一人舉其名引其文者觀孔子雅言但稱執禮而不舉一名春秋大夫但稱周禮盡在魯矣周禮一書孟子不襲王制孟子不襲王制則不從孟子而從周禮士禮非逆經乎

【婦至】禮婦至以昏爲期韓奕百兩彭彭八鸞鏘鏘韓侯顧之爛其盈門聽睿雝雝嘵嘵問以簫韶九成備物典策籩豆有楚殽核維旅鍾鼓既設一人奏之其樂不同和鈞有成四座飫聞不知樂之所由興也關雎琴瑟友之鐘鼓樂之車舝式歌且舞皆是也古有房中樂工歌之次間以簫韶故籩氏卜婚筮辭

有鳳凰于飛和鳴鏘鏘.象簫韶之聲.而郊特牲反曰.昏禮不用樂.幽陰之義.夫昏儀用兩陰陽備也.易陰陽咸咸爲娶女之卦.故蔡邕協和昏賦曰.乾坤和其剛柔.巽兌翻曰.歸妹宴陰陽之儀.未聞昏禮陰禮也.況喪禮惔樂.昏亦惔何也.（曾子問有三日不舉樂思嗣祝也.記備作大子之言.北也.）則當夕成昏.他書未見也.若三月成昏.則賈服禮註云.禮.婦至不成昏.無問舅姑在否.必俟三月祭祖廟後始配之.故春秋譏先配後祖爲非禮.是也.又春秋季文子如宋致女.服虔註云.禮三月廟見然後成婦.未廟見之婦.死則反葬.以此推之.貴其成婦.不貴其成妻.此則謂三日成昏.元曰.禮三月廟見然後成婦.未廟見之婦.死則反葬.以此推之.貴其成婦.不貴其成妻.此則謂三日成昏者.然則當夕應疑.急急匹配.不見舅姑.幷不告祖廟.此皆南宋儒人誤遵士禮所至.而且成昏之後.又誤以盥饋之見.稱爲廟見.吉凶混舉.昏喪無別.嗟乎.何以有此.（今杭俗以次日成昏.頗有廉恥.然猶請必謁之.因某日廟見.問之則爭曰.此家禮也.哀哉.）

【婦見】昏義.夙興.婦沐浴以俟見.質明.贊者.（助禮婦姑以醴婦.）見婦于舅姑.執笲棗腶脩.（腶脩.以脯.）婦祭.（祭醴成婦禮也.二節名醴婦.）此舅姑入室.婦以特豚.饋.明婦順也.（此三節名.）厥明.舅姑共饗婦以一獻之禮.奠酬.舅姑先降自西階.婦降自阼階.（獻畢告.）以著代也.（此四節名.）饗婦.）士禮雜記.婦執笲見舅姑.兄弟姑姊妹皆立于堂下.西面北上.是見已.見諸父各就其寢.（此言婦見時.夫之兄弟姑姊妹皆于是時見之.惟見諸父則各就其寢而見之.不便使來見也.）春秋.哀姜至.公使宗婦覿用幣.非禮也.女贄不過榛栗棗脩.以告虔也.（此即見諸宗之禮.但此以朝廟後見之.與士庶在婦見時不同.）士禮.饗婦後有舅饗送者.（僕僮子弟之妻.即今女送也.）以一獻之禮.酬以束錦.姑饗婦人送者.酬以束錦.若異邦則贈丈夫送者以束錦.（謂姑無贈男送者.）傳是齋日記.納幣無過一束帛.今饗從人而反酬以四束錦.何不倫也.

【廟見】昏禮.舅姑既沒.婦入三月.乃奠菜.曾子問.三月而廟見.稱來婦也.（士禮.祝告某氏來婦.）擇日而祭于禰.（奠菜非祭.故又擇日祭之.孔疏謂即奠菜.非也.）成婦之義也.女未廟見而死.歸葬于女氏之黨.示未成婦也.白虎通義曰.舅姑既沒.婦入三月.奠菜于廟.以三月一時.物有成者故也.士禮雜記.婦入三月然後祭行.此言雜祭也.祭行者行祭也.謂舅在無姑.或舅沒姑老.則可隨夫助祭矣.故曰祭行.（此亦明三月始廟見之意.）後漢.魏晉以來.有拜時之婦.盡孝于舅姑.三日之婦.成吉于夫妻.禮正義.廟見也.張華曰.拜時之婦.盡孝于舅姑.三日之婦.成吉于夫妻.禮正義.廟見有二.庾氏云.舅姑有偏存者.則厥明但見其存者.以行盥饋之禮.至三月.更不須廟見亡者.崔氏云.厥明但見其存者.

【婿見】士禮雜記.若不親迎.則婦入三月.然後婿見.謂見女父母也.亦如婦見醴以一獻之禮.無幣.

予輯是禮成.餘杭孫大白見過.舉此相示.大白曰.杜甫新昏別云.妾身未分明.何以拜姑章.此非先成禮也.婿脫服于房.而媵受之.婦脫服于室.而御受之.男女交受之節也.婦至日即成昏.或三日成昏.自唐虞至戰國.皆無明據.惟士禮合巹後.御衽婦席在西.媵衽良席.（良.夫人也.）在東.皆有枕北止.（枕.尸也.）則當夕成昏.他書未見也.若三月成昏.則賈服禮註云.禮.婦至不成昏.無問舅姑在否.必俟三月祭祖廟後始配之.故春秋譏先配後祖爲非禮.是也.又春秋季文子如宋致女.服虔註云.禮三月成昏.故二月伯姬歸宋.而四月致女.致成昏也.（凡春秋致女必三月以此.）又禮正義引熊氏與鄭異義者曰.三月始成昏.故三月未祖.（祭胙.）未廟見.（祭舅姑.）皆不成婦.死必歸女氏之黨.此皆謂三月始成昏者.若三日成昏.則魏、晉以來.有拜時之婦.謂子婦也.有三日之婦.謂夫婦也.張華曰.拜時之婦.盡孝于舅姑.三日之婦.成吉于夫妻.江應元曰.禮三月廟見然後成婦.未廟見之婦.死則反葬.以此推之.貴其成婦.不貴其成妻.此則謂三日成昏者.然則當夕應疑.急急匹配.不見舅姑.幷不告祖廟.此皆南宋儒人誤遵士禮所至.而且成昏之後.又誤以盥饋之見.稱爲廟見.吉凶混舉.昏喪無別.嗟乎.何以有此.（今杭俗以次日成昏.頗有廉恥.然猶請必謁之.因某日廟見.問之則爭曰.此家禮也.哀哉.）

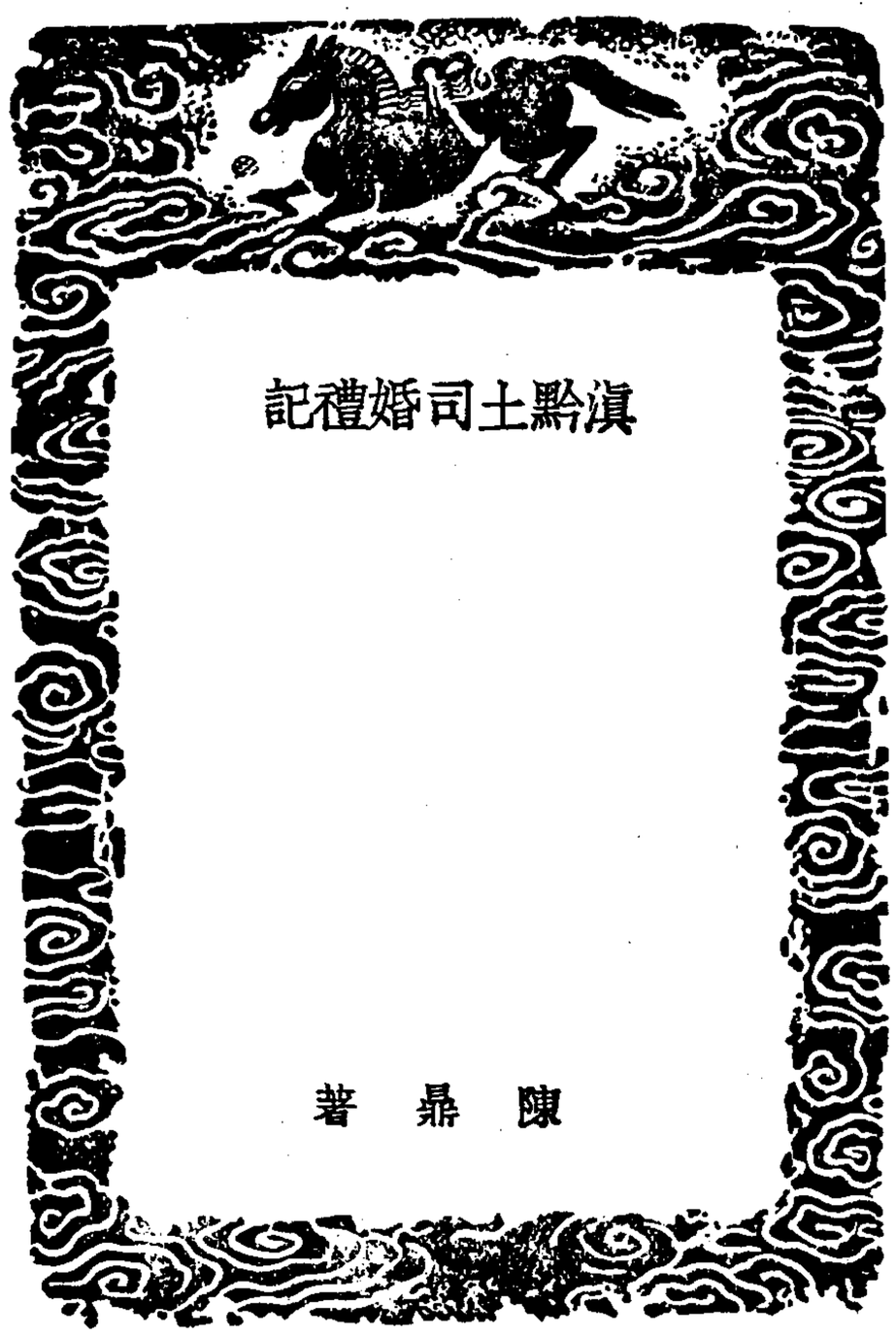
【婦見】昏義.夙興.婦沐浴以俟見.質明.贊者.（助禮婦姑以醴婦.）見婦于舅姑.執笲棗腶脩.（腶脩.以脯.）婦祭.（祭醴成婦禮也.二節名醴婦.）此舅姑入室.婦以特豚.饋.明婦順也.（此三節名.）厥明.舅姑共饗婦以一獻之禮.奠酬.舅姑先降自西階.婦降自阼階.（獻畢告.）以著代也.（此四節名.）饗婦.）士禮雜記.婦執笲見舅姑.兄弟姑姊妹皆立于堂下.西面北上.是見已.見諸父各就其寢.（此言婦見時.夫之兄弟姑姊妹皆于是時見之.惟見諸父則各就其寢而見之.不便使來見也.）春秋.哀姜至.公使宗婦覿用幣.非禮也.女贄不過榛栗棗脩.以告虔也.（此即見諸宗之禮.但此以朝廟後見之.與士庶在婦見時不同.）士禮.饗婦後有舅饗送者.（僕僮子弟之妻.即今女送也.）以一獻之禮.酬以束錦.姑饗婦人送者.酬以束錦.若異邦則贈丈夫送者以束錦.（謂姑無贈男送者.）傳是齋日記.納幣無過一束帛.今饗從人而反酬以四束錦.何不倫也.

【廟見】昏禮.舅姑既沒.婦入三月.乃奠菜.曾子問.三月而廟見.稱來婦也.（士禮.祝告某氏來婦.）擇日而祭于禰.（奠菜非祭.故又擇日祭之.孔疏謂即奠菜.非也.）成婦之義也.女未廟見而死.歸葬于女氏之黨.示未成婦也.白虎通義曰.舅姑既沒.婦入三月.奠菜于廟.以三月一時.物有成者故也.士禮雜記.婦入三月然後祭行.此言雜祭也.祭行者行祭也.謂舅在無姑.或舅沒姑老.則可隨夫助祭矣.故曰祭行.（此亦明三月始廟見之意.）後漢.魏晉以來.有拜時之婦.盡孝于舅姑.三日之婦.成吉于夫妻.禮正義.廟見也.張華曰.拜時之婦.盡孝于舅姑.三日之婦.成吉于夫妻.禮正義.廟見有二.庾氏云.舅姑有偏存者.則厥明但見其存者.以行盥饋之禮.至三月.更不須廟見亡者.崔氏云.厥明但見其存者.

【婿見】士禮雜記.若不親迎.則婦入三月.然後婿見.謂見女父母也.亦如婦見醴以一獻之禮.無幣.

予輯是禮成.餘杭孫大白見過.舉此相示.大白曰.杜甫新昏別云.妾身未分明.何以拜姑章.此非先成

昏而後婦見耶曰先成昏而後婦見三代皆然何止杜詩予前所云成昏有三當夕成昏則質明婦見三日成昏則四日婦見三月成昏則三月之後婦見廟見無不先成昏而後婦見者特婦車初至則爲主人出迎于門外姑迎于階則必先見舅姑舉之以告祭成昏則是婦至之日必先見舅姑而後成昏至之明日則成昏而後婦見次序秩然今不見舅姑而先成昏則無禮之極豈可訓乎若甫詩所云則似唐人亦三日成昏者其云暮婚晨告別無乃太匆忙言暮難合昏未成寢也妾身未分明何以拜姑章言此身未破難婦見也明是三日成昏昏唐通例不然豈有暮已成昏而身猶未分明者此可悟矣



滇黔土司婚禮記

陳鼎著

序

余方十歲。即從先季父宦滇。甫一載而季父歿。伯兄病。未隨任。去家萬里。舉目無親。寄旅曲川西郭漢蕃亭候祠中。一歲之間。覩慽儻僕。老幼男女死者四十餘人。楒柩纍纍。環列兩廡。慘目傷心。莫可名狀。僅存庶季母健。庶母兄伯可先生夫婦三人。及受業師梁溪華龍友先生二幼婢。一小童。一老僕。一老嫗。八口之家。旅食維艱。滇黔薪粒價低。而鹽值最昂。石值白金一斤。終歲咽淡。庶季母日夜窮鍼刺以給。不足也。時伯可先生橐可如何。乃請余庶季母變鬻珥為貲。走閩粵販烟。時國家初定東南。文武軍民俱盛吸烟。烟大行。由是家稍給。而華業師又捐館矣。伯可先生工書法。能詩。又善鼓琴。藺人嚴氏善繪事。能吹簫。雖往弱歲中夫婦常鼓琴吹簫以自慰。并以慰余母子。既而伯可先生貨烟土司。遇龍宦慰長官。立談投合。留為西席。課諸郎書法。餽白金百金。粟百石。由是家人得具衣履而不淡食。未幾。嚴藺人又歿。遺女方九齡。悲哀傷已。庶母憐之。教之讀書寫字。以移其愁。遂通列女諸書大義。余自華業師沒後。無可師者。即受書於庶母。年十四。通倒篋。適率詔改八股為論策。遐方人不知經書論體。皆訝之。或有言陳氏孺子能文。文甚可觀。於是靖川遠近諸老儒鵝眉皓髮者。垂二百人。皆來執贄門下。歲可得修脯粟二百石。遂成素封家矣。伯可先生既館土司。又有婚姻之好。憐余母子孤絕。言於東道主。徙入宦慰父子感愛余能文。立就七藝。嘗中鬱。遂以嫡長女許字焉。滇之東土司稱文物者。以龍氏為最。蓋其先於周為濮上諸姬也。其

滇黔土司婚禮記

清　江陰陳　鼎定九著

滇黔龍土司。本龔氏也。於周爲濮上諸姬。左氏傳所載羅人、鬷人是也。楚滅宋、蔡、羅、鄧四國。俘其宗室。放之南徼。遂成苗彝。今滇黔之間。有宋家、蔡家、羅家、龍家之苗。卽其裔也。四家之冠裳服飾。冠婚喪祭。一秉周禮。以十一月建子爲歲首。婚姻重媒妁。備六禮然後成。龔氏於三國時。伯仲從諸葛武侯平南蠻有功。兄王於滇東。爲龍氏。弟王於滇南。爲鳳氏。一去鳥爲龍。一增儿爲鳳。世爲諸苗之長。蓋與黔西安氏火濟同受爵於蜀漢者也。故至今第宅仍王家規模焉。四家世爲姻好。嫁嫡長女爲嫡長婿。必一勝八人。古諸侯一娶九女之遺意也。然所媵或養同姓。或選良家。或庶產嫡女。則不能矣。中國士大夫嫡長子娶四家。長官嫡長女亦然。王臣加於諸侯也。常人則否。長官女亦靳與常人。其宗族則勿論矣。余幼以文字見知於宣慰父子。以嫡長女許字。問名拜允。納采下聘。以及親迎奠鴈。一遵周禮。余雖流異域。一貧如洗。安能備禮。皆內父母資之。而後行也。內父母以余爲士也。不可以蓽門圭竇而成大禮。乃爲治第於宣慰附西之里許。卽蜀漢阜東祐寮第故址也。祐寮者苗語也。猶主呼壻爲祐寮。呼女爲以納。卽漢語郡馬都主之稱也。龍氏旣封王。其壻阜東時拜司隸副尉。會列第於此。時以材武從武侯入蜀。官侍中。舉家遷焉。第遂廢。故卽其址而堂構也。四旁庖廚千餘。皆其族屬及僮僕所居。俱刀耕火種爲業。其浴淳厖。大有三

代遺風焉。第輕殺重姦罪。犯者男女皆斬。卽親子弟毋赦。其所屬部落有作奸犯科。鬭毆劫殺漢人者。長官卽率衆掩而斬之。俘其子女以歸。若申請上司。動輒累歲月。彼奸苗卽擁衆叛。不可制矣。蓋不可治以鞭朴之刑。而威以斬殺之辟。庶乎得以久安長治也。所治第凡三十層。中十層各五楹。有頭門、儀門、大堂、二堂、三堂、皆平屋。其後卽書樓、妝樓、藏樓、繡樓、譙樓、層各有廂。廂各二楹。三堂之後。左右各五層。皆樓。樓各三楹。廂各二楹。左右各分貯四媵。媵各侍女四人。老媼一人。廬左後一層爲內廚。右後一層爲內庖。三堂之前左右亦各五層。層三楹。廂二楹。皆平屋。左則二層爲外庖。庖前兩層居僮僕。一層豢騾馬。右則二層爲外書房。以待賓客。前南層居僮僕。一層奉香火。蓋室西南隅奧是也。三堂之外。卽宅門。門常扃鑰。匙交宣慰府。欲啓發牌付司閽者。毋取之旁。開一竇。深咫有半。置轆轤。所以進飲食者也。左右有巷。中絕別內外。內置銅缸。可容十石。以剖竹穿牆引山澗水注之。分流各院。以應用。護樓後有隙地。可五六畝半。植箐。鑿池畜水。以供浣濯。半爲曜曝地。周以大石。牆高數仞。牆外丈餘。卽巉巖峭壁。巖下漢高山矣。其材木皆采於海南大都。鐵梨、檀柘之屬。地墁鉛磚。夏不發潮。冬不作冷。屋成。費不貲矣。蓋土司於前朝盛時。多產五金珍寶。最稱豐富。所謂時逢至治。天不吝瑞。地不靳寶也。及其季年。請貨絕產。而民困矣。余值其已衰。猶得叨其餘光。況全盛乎。去其居三十里。過峻嶺。卽有水道可達南海。通交趾西南諸國。故所用器皿多紫檀花梨。焚皆沉速。安息之類。女子倘短衣。衣齊腰。長裙。裙百折。或二百折。富者穿五重。貧者亦兩三重。男子亦然。其裏衣及襯冬夏皆紵。處女夜臥。不脫不沐。臨嫁方沐。旣嫁。日一沐。沐舉塗以蘇合油。貧者塗以羊膏。故膚如凝脂也。其裏衣與襯相接。皆聯金扣以百數。襯口與羅襦相接。亦密以扣。扣皆圓而扁者。貧家以鉛錫爲之。合卷之夕。始解。旣定情。復起穿如故。生子然後去。惟仲家、牯羊苗、黃毛撈猪、白猓猓、黑猓猓五種苗。以跳月爲婚。皆不視跳月爲婚者。元夕立標於野。大會男女。男吹蘆笙於前。女振金鐸於後。盤旋跳舞。各有行列。謳歌互答。有洽於心。卽奔之。越日送歸母家。然後遣媒妁請聘。價焉。旣成。則男就於女。必生子然後歸夫家。周禮暮春之月。大會男女。過時者奔之勿禁。不及時者皆奔。殆其流弊歟。長官家女有縛足者。民間多不縛。便於工作也。其縛時與不及時者。皆奔之勿許。今此五苗。無論過曰威靈仙者。取其根汁煎澄之。不數日而步步金蓮矣。苗種類甚多。而習俗各異。婚禮亦不同。惟宋、蔡、羅、龍、鳳四姓。得其正。其條節甚繁。不用樂。三月廟見。方作樂。大會親戚。新郎君見長者。用斑竹箐雉羽扇爲贄。長者贈以硃砂石青牛馬犬豕。新婦見尊者。用粟棬松簋簠。尊者贈以蜀巾苗錦金寶鈿珥。此四姓五家古例也。余娶時。雜行漢禮。用樂器彙苗中銅鼓。親迎。絳紗燈百對。竹炬百用。先人儀仗爲前導。羊一牛一豕一犬一。皆塗以彩。酒二甕。錢百緡。犒司閽。其執事人皆役所屬諸苗。抵府奏樂者七。發炮者七。開門。外舅公服趨立阼階。（簡雅。婿之父爲外舅。揖壻及儐相入。儐相皆庠中知名士。閎於禮者也。具巾衫。束帶以從事。壻與相者從右入。再拜堂下。相者引壻升堂。布席南向。請外舅坐。外舅辭焉。壻八拜。外舅受四答。四壻下堂。奉雁幣陳上奠之。再拜。舉壻與相者東向坐。外舅北向坐。進桂子湯者三。啜訖者六。相者引壻入後堂。發炮者三。奏樂。垂簾。相者凡三誦詞請外姑。（簡雅。婿之母爲外姑。）少頃。外姑率媵出。坐簾

內。壻八拜於簾外。亦受四答四。卽命坐簾外。進梅花湯者三。飲畢。媵內一緋衣老媼出。以軟紅羅丈許束壻腰。牽入簾內。相者不得入。外姑引入三堂。再拜訖。及遍拜諸媵母。母皆跪答。引之南向坐。外姑西向坐。諸媵母皆退。外姑一等坐。進玫瑰湯者三。每進湯。必再鞠躬。畢。起再拜。謝。外姑出贈金玉盃各一對。金象箸廿雙。金銀鎮紙彷圈各一對。金二條。銀二錠。命緋衣媼送出大堂。坐席演劇。飲三爵。徹席更衣。上攢盤。又飲三爵。起復衣公服。相者引至堂下。再拜謝。外舅乃出緞紗綾羅各十二束。黃金十二錠。玉碗二隻。古爐二座。爲贈。壻再拜謝。引壻從後堂歷三堂。由書樓至妝樓。凡門、相者必唱禮再拜。謂之拜門。將見其女。故重其門而勞壻也。吁。有苗氏可謂愚矣。夫拜門豈見門而拜之謂耶。門何知而拜之乎。相者出。外舅引壻見外姑。又兩揖兩拜。諸媵母亦兩揖兩拜。乃引壻中堂北向立。奏苗女樂。歌十小婢衣緋擊諸葛鋼鼓。震天。盤旋環遶於庭中。謳苗歌。抑揚宛轉。如鶯啼芳樹焉。俄而衣緋媼以朱絲一縷。繫壻左臂。引絲入室。繫女右臂。牽出。女以錦蒙首。與壻並立。拜其祖宗神位。凡八拜。畢。夫婦交拜。夾拜外舅姑。凡八拜。命坐。外舅姑北向。諸媵母皆侍立。壻與女東向並坐。緋衣媼揭女繡蓋。以面示壻。諸媵母俱作苗語嘖嘖。頌女若曰。吾女不辱壻也。送粉團湯同牢。壻爲何等人。總由處於萬山之中。孤陋寡聞。別無交游。知心同輩。爲我談其風俗。又在家日少。總不解其語言。止有一慈母之舅。又老成持重。亦難以褻語與甥言。家慈平日極嚴。又不敢問。亦難於啓齒。且家慈亦不解苗語。故無從以教余也。一表妹卽慈母舅所出。年雖幼。最聰穎。然以異姓故。見余輒匿影。跼蹐涼涼。甚可悲也。且心又畏舅氏親子弟必殺之言。故平日見諸媵者。皆以賓客待之。不敢或狎也。初外姑月一次女親。次小姑飲三爵。徹席更衣。再飲三爵。新婦率媵下堂。拜謝訖。隨姑入室。爲姑進韓帳衾枕。衣服首飾奉沃盥。候姑寢。乃率諸媵退。自是每日以一媵侍其役。日暮。爲姑滌溺器。侍女啓門入。爲姑著衣履。櫛沐進早膳訖。乃退。中午。亦率媵奉飯。每日如是。如疾病。必令媼請假。俾諸媵奉事如前。三月。請設三代祖宗神主。夫婦率媵謁焉。盛設酒筵。大堂會男。後堂會女。夫婦執贄遍拜長者。各受始贈而成婦焉。余幼時膽最怯。常聞舅氏錢伯可先生曰。苗俗淫亂。惟蔡、宋、羅、龍、鳳五家風氣最正。卽親子弟姦僮僕婦女。必殺不宥。余悚然。於是每遇苗女豔者。皆不敢仰視。及僥倖後入見座師大主考閣公。問曰。尊庚幾何矣。余對曰。十六歲。副主考沈公問曰。曾有姻事否。余卽頸面發赤。不能答一辭。同年友項汪蕙代答曰。想猶未爾。沈公曰。尙報顏耶。閣公曰。如未聘。到京聯捷。吾爲子執柯。余益羞赧不能對。及合巹時。一由傔相主持。唱揖卽揖。唱拜卽拜。安諸媵室。以爲皆送親來之女。我有主道。故相者令我安之也。至於媵者奉酒。直以爲內家之人。敬我新郎君耳。自後日見其同婦事姑。稍稍悟其爲侍妾。又見其與婦同起居。若非卑賤之流。見余輒侍立。並不敢抗坐。夫婦又言語不通。婦固識漢語。而不能講。雖解余言。而余不解其言也。故無可問處。竟不識其

詣謝外姑行再拜禮焉自是間兩日蘭必入值至雞初鳴卽去詩所謂戴星而往還者是也兩月蘭不孕內母如前攜花燭酒筵來送甄姑入値月餘內子有孕蘭與甄俱孕孕者室老卽不令入值且有厲禁蓋苗中嬰兒最忌種痘痘必死百無一二生者其氣又易沾染卽壯夫染之無不痘痘無不死常因一兒痘而蔓延一鄉竟絕噍類者求其不痘無如一受孕卽不與男子同處則他日所產兒決不痘矣故大家有室老之設專護其事小戶其姑卽嚴護之其孕也易識今夕受胎明晨婦眉間卽有一縷紅絲隱隱而現大家婦人每早必參見室老室老一見卽知曰若有孕矣毋與男子同處立爲移置別室夜必扃鑰室老日夜隄防至七閱月胎成方解嚴蓋關係非一人一家故也外姑聞三婦皆有孕大悅以灰偏花燭酒筵送媵者鄭重、琬香、蕙雪、安節、蕊珠、瓊錮六女入値乃已從嫁八媵半屬宗人半選良家大都其家臣之女也其齒以內子居中上而遞長至四齡止下而遞幼至四齡止蓋亦周制也服飾皆同惟內子多一金項環而鉶則起花金樣也他皆素金爲之琬香者良家女也長內子一歲同月日時生聲音笑貌皆同惟髮差短耳餘皆酷肖之至余結褵半載後夫婦言語雖通然倉卒間常不能辨之往往見琬香來輒起欲拉與語彼曰我非小姐也郎君幸尊重如是者屢矣室人皆目笑之卽家慈亦嘗錯認爲媳而呼焉蓋無一不相同不能辨也他日內子與余作戲以項環戴琬香令入寢室余方踞坐於榻以爲內子來也卽欲拉與諧彼輒剔若驚鴻踉蹌趨出余深訝內子之急遽異於尋常也少頃內子入項無環矣余以爲琬香也問之曰小姐何在內子曰謹爲小姐者輒與余並坐於榻余又深訝琬之唐突蓋媵者向不敢與主人抗也須臾琬入探環戴內子項顧余曰還郎君小姐舉室皆閔然一笑古語云人心之不同如其面焉謂面皆不同也然天下寧有相同者豈特仲尼、陽貨而已哉大都苗女狀同者最多余往往見有雙雙而來似無分於彼此者不特親姊妹然也乃至姻婭姑嫂亦有然者甚而相隔數十百里亦有相同者不一而足也蓋苗中之山峯巒多有相同也內子嘗謂余曰妾年十七必死繼妾席者必琬香也夫子善視之善琬香卽善妾矣余怪而詰之故對曰妾嘗夢遊一山有牌樓玉字焉一女冠引妾入謁玉眞仙姬云仙姬縞衣葛冠南向坐妾拜於堂下旁一女官以笏指妾謂姬曰是女慧且有道緣可留爲侍仙姬曰尚幼姑令讀漢書須十七齡耳遂揮妾出妾還至臥室見一女踞妾榻妾叱之因驚晤後家君還滕得琬香妾一見卽夢中踞榻之人也妾之榻也且曩無識所謂漢書者今從姑讀論語、孝經非漢書而何耶故知妾十七必死也余聞其言而悲之然夢也烏足以爲據後內子果十七而死未半載而琬香亦故余卽續娶氏繼席之說殊謬蓋內子與琬香狀相類夢魂自外來見踞其榻者卽己驅也非琬香也不自識其爲己驅而叱之適琬香狀與相類故疑機其席者爲琬香而琬香卒不應也各媵女獨處室老皆有法不許僱仰縱橫及酣酒茹葷者室老輒誡之諸媵與主婦常鎮以銅獸重或至二三斤若不令其轉側者寢後卽禁復起漫漶幃外張燈徹夜榻前每夕輪一婢伺值室老時行清察一聞發鼾呼聲輒排闥入捉其髮而扑之卽侍女亦不得有鼾聲也每二鼓卽寢至雞初鳴室老輒擊銅版者七各房室如亦擊銅版以應之俱促諸婦起漱沐梳沐畢皆集正室爲主婦治妝妝

畢則偕往候姑凡有身者立稍不端坐不正臥或僱仰縱橫及酣酒茹葷者室老輒誡之諸媵與主婦常同坐起或嬉戲投博皆勿論見主人則不敢坐常侍立終日不敢生怠傲色總因室老之嚴舉室從無譁譁聲侍女森立左右屏氣似不息者肅然如三軍之裏大將軍令也主人欲與諸媵坐必其臥榻若於椅室老聞之必加笞媵者或逢怒主人室老必勒媵者去其下衣當庭而痛扑之毋赦也凡爲姑滌溺器澆衣服治袞履斟衾枕進飲食生子者連三日女者二日未生者一日次第以行無敢或紊皆室老主之卽內子亦不敢假手侍女如有身及疾病必請假始免次者行產後病痊復入意此眞三代之禮也不意中原絕響乃在邊徼古語云禮失而求諸野今野不可求乃在苗蠻之中亦可慨矣家慈一切動用內子總之八媵各有分掌一事不備一物不工職者恥之嗟乎苗蠻之有禮不知諸夏之亡也嗟乎龍氏富貴自夫妄希富貴久遠不於孝友是求而反從事於無倫之浮屠氏以誦經布施飯僧塑像爲行善悲夫

御製孝慈錄序

洪武

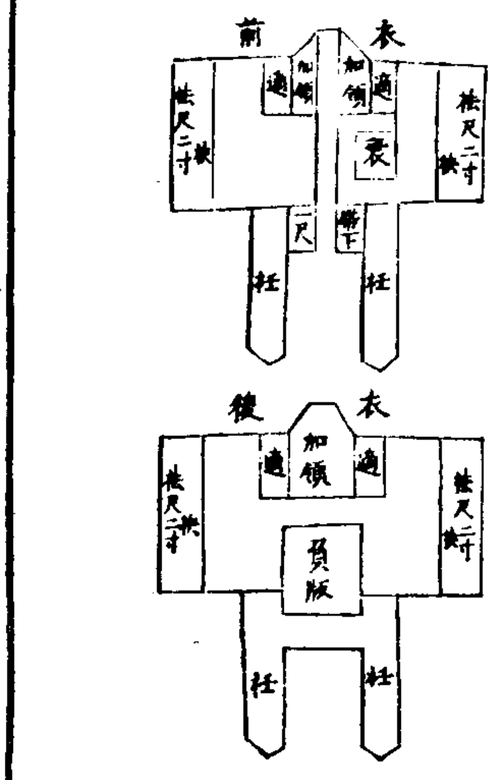
喪禮之說聞周朝已備至秦火乃亡漢儒采諸說以成書號曰周禮儀禮或云新書而未行歷代儒臣往往以為定式以佐人主若識時務者則采可行而行之其有俗士執古以匡君君不明斷是以妨務而害理中道廢焉朕觀其所以於事甚繁洪武七年秋九月貴妃喪勑禮官以定儀詔翰林稽諸古典三日而後來奏人各以周禮儀禮以為定式所云父在為母服期年若庶母則無服又引子游問孔子魯昭公之服有二以孔子不許為必然朕思之再三迂儒俗士果不識時務執不知孔子之說有大義存焉宰予問期年之喪可服孔子以為不仁與昭公之事何異乎不然當是時諸侯不有天王而自專孔子務以三綱五常教昭公諸侯也其喪禮久出天王問孔子欲更其禮可乎在孔子必不教人不忠所以不言期之非及宰予閒居之論孔子却言其非可見母之期服不近人情焉今之迂儒止知其一不知其二是古非今昭然矣且禮出於天子上行下效焉今天子皇于母

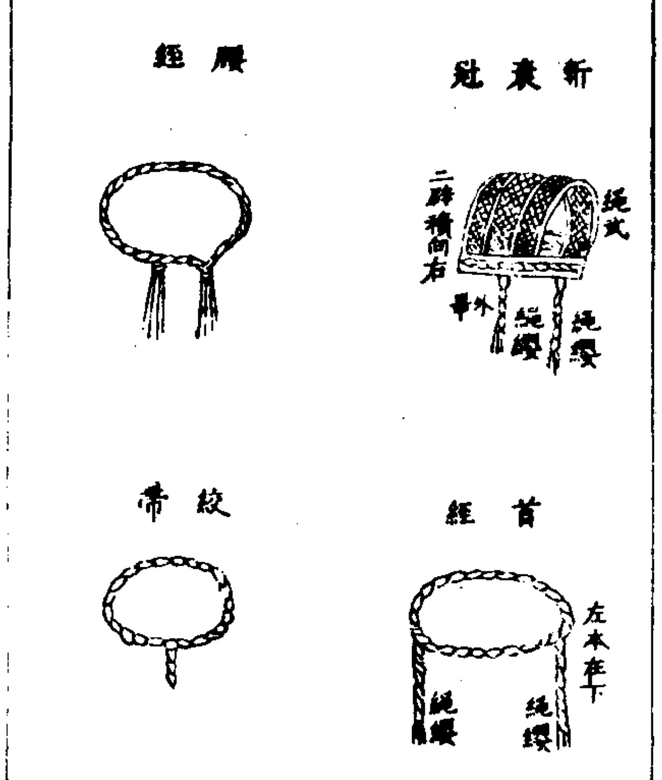
御製孝慈錄序

明太祖撰

服期庶母則無服五服之外則不服若以其說為必然則堯之德靡及矣堯乃親九族而平章百姓豈獨五服之外者歟於是命諸儒遍攷諸書以報又數日來奏古今論喪服者凡四十有二人願服期年者增倍由是四人願服三年者二十八人比服期年者增倍由是觀之三年之喪豈不合人情者乎夫父母之恩一也父服三年父在為母則期年豈非低昂太甚乎其於人情何如也且古不近人情而太過者有之若父母新喪則或五日三日或六七日飲食不入口者方乃是孝朝抵暮而悲號焉又三年不語焉禁令服內勿生于焉朕覽書慶意實非萬古不易之法若果依前式其孝子之家為卩死者傷見生者十十八九則孝禮頹焉民人則生理罷焉王家則國事紊焉又聞周公無逸篇述殷王中宗享國七十五年高宗享國五十九年祖甲享國三十三年自時厥後惟躭樂之從或十年或七八年或五六年或四三年壽可稽而短可考豈不明矣然周公止知如是不知定期服卩失人倫終致後王壽短而祚稷移者亦由庶母無服焉或父歸而子乘之人倫安在所以壽促而王綱解迂儒紛然哉朕觀宮生之君好內山林之士任為股肱爪牙暴貴其身致君宰制文義優游不斷國之危亡非迂儒者誰其喪禮之論時文之變態儻乃不能審勢而制宜是古非今灼見其情甚不難矣每聞漢唐有忌議喪事者在朕則不然禮樂制度出自天子於是立為定制子為父母庶子為其母皆斬衰三年嫡子衆子為庶母皆齊衰杖期使內外有所遵守

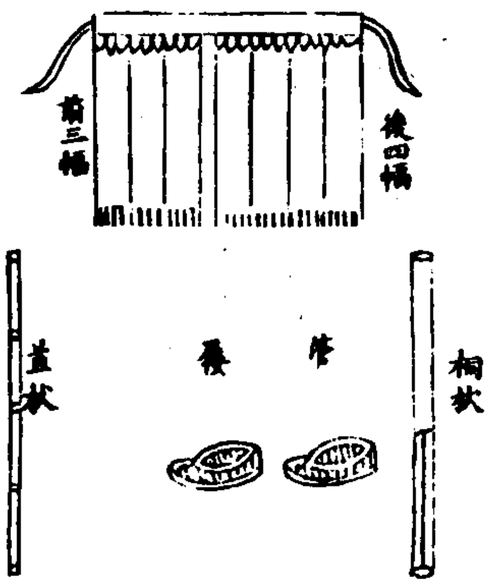
洪武七年冬十一月一日



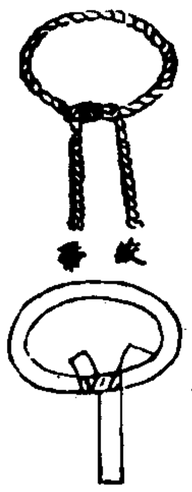


斬衰

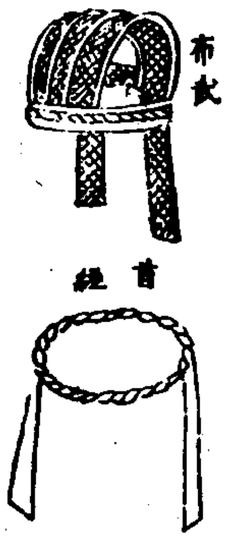
制裳



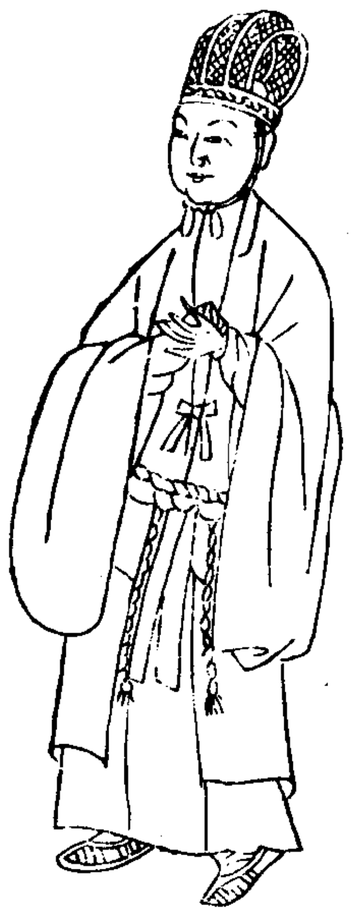
腰絰



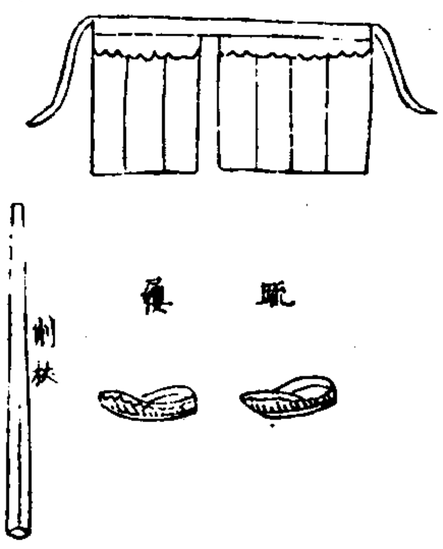
斬衰冠



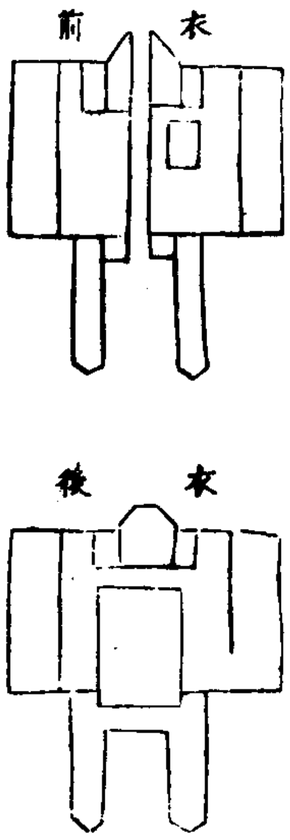
大功九月



制裳



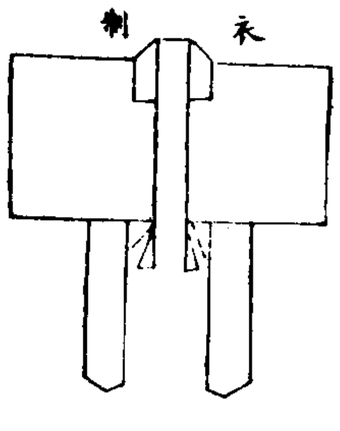
前衣



後衣

小功五月

制衣



制裳

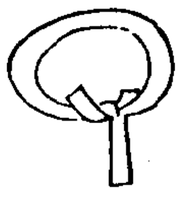
緦麻

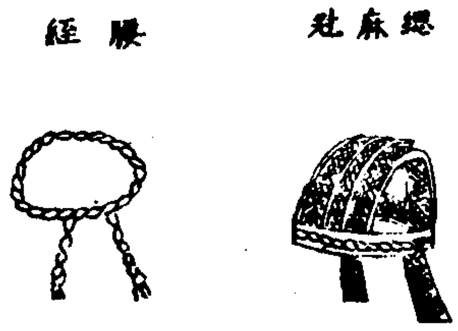
大功冠

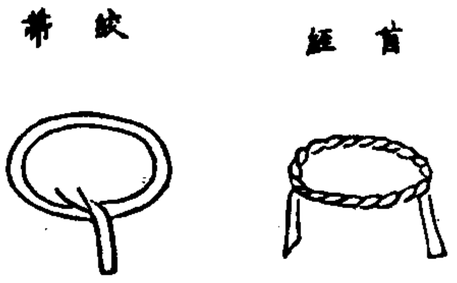
緦麻

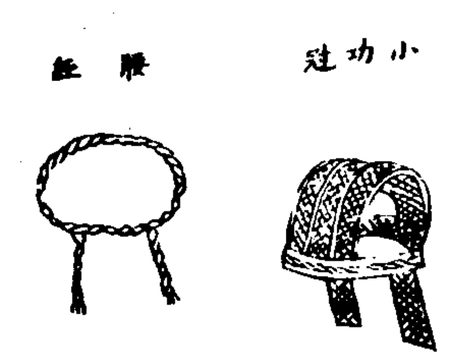
首絰

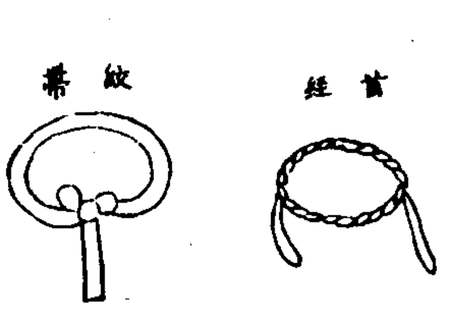
帶絞

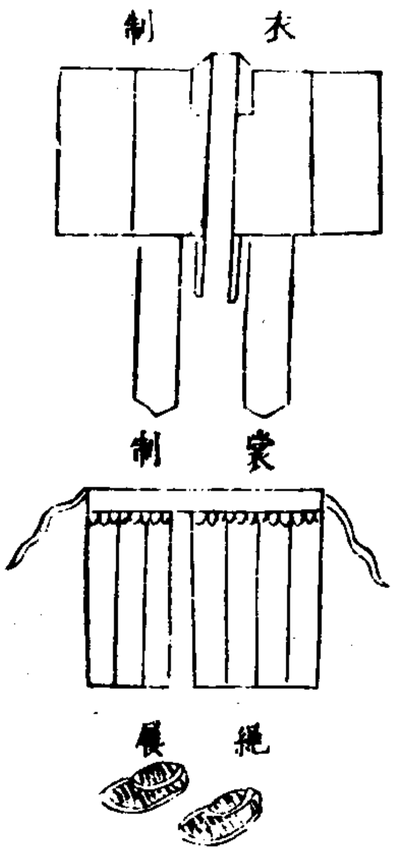


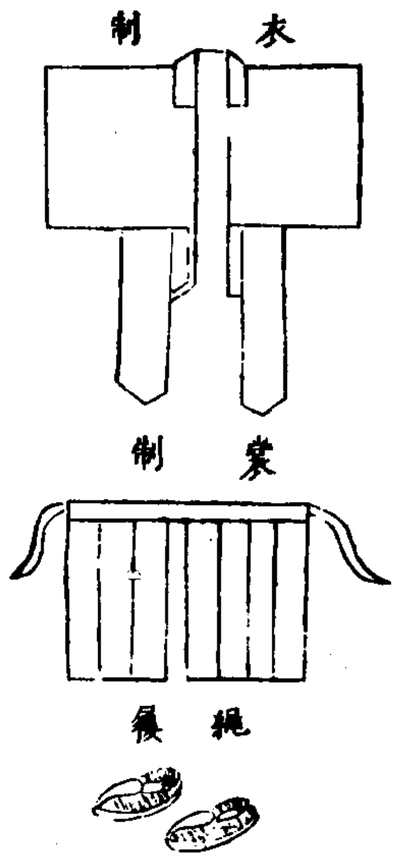












古今論母喪服者凡四十二人

願服三年者二十八人

願服期年大功等服者十四人

三年者二十八人

聖賢定論三人

論語孔子謂宰予曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也

中庸孔子曰三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

孟子謂滕文公曰三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之

春秋左氏傳曰三年之喪雖貴遂服禮也

歷代願服者二十五人

魯昭公為母夫人歸氏服三年 出春秋魯昭公十一年

前漢河間王良服其母喪三年 良獻王五世孫出前漢書

前漢丞相公孫弘服繼母喪三年 弘武帝時人出前漢書

前漢薛脩服其母喪三年 脩永相薛宣之弟出前漢書薛宣傳

後漢韋彪服父母喪三年 彪明帝時人出後漢書韋彪傳

後漢桓郁服其母喪三年 郁章帝時人出後漢書桓榮列傳

後漢東平王蒼服其母喪三年 蒼安帝時宗室出後漢書列傳

後漢安帝詔長吏不為親行三年喪者不得選舉 出通鑑綱目

司徒劉愷上言刺史一州之表二千石下里之師職在宣美風俗宜以身先之乃詔大臣行三年喪 愷安帝時人出東漢會要

陳忠上疏曰父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先王緣人情而著其節制服二年喪 忠安帝時人出東漢會要

後漢東海王臻服其母喪三年 臻順帝時人出後漢書

後漢桓帝聽刺史二千石行三年喪出通鑑綱目

後漢桓帝延熹九年荀爽對策曰古者大喪三年不呼其門所以崇國厚俗篤化之道也事失宜正過勿憚改天下通喪可如舊禮 爽桓帝時人出東漢會要

晉武帝居王太后喪一遵古禮素服以終三年 出晉書本紀

晉康帝居杜太后喪周忌有司奏期年應改服詔不從素服如舊 出通典

後魏孝文帝居太后馮氏喪勺飲不入口者五日哀毀過禮 出通典

後周高祖居叱奴太后之喪處倚廬朝夕進一溢米卒終三年之制五服之內亦令依禮出通鑑綱目

唐高宗上元元年武后上表曰夫禮緣人情而立制因時事而爲範變古者未必皆是循舊者不足多也至如父在爲母服止一期雖心喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深生養勞瘁恩斯極矣今請父在爲母終三年之服詔依行焉出唐會要

唐玄宗開元禮五服之制父在爲母加服齊衰三年開元七年嘗改其制至二十年以齊衰三年爲定及頒禮乃一切依行焉出唐會要

刑部郎中田再思議曰父在爲母三年行之已踰四紀編之於格服之已久前王所是疏而爲律後王所是著而爲令何必乖先帝之旨阻人子之情而欲服之期年與伯叔母齊乎再思玄宗時人出通典

唐張說爲兵部侍郎以母喪免既期年詔起爲黃門侍郎固請終制天下高之說玄宗時人出唐張說傳

唐代宗廣德二年勅三年之喪謂之達禮其文官自今以後並許終制出唐會要

唐李晟二子愿愃居母喪大祥而除官晟奏二子終禮而後朝請晟德宗時人出唐會要

宋仁宗寶元中王恪言父母相繼亡殁乞通持五十四月服制詔許通持服出宋會要

宋神宗熙寧七年命官參酌舊例定爲新式三年之喪父母及繼母慈母已所生母並三年出宋會要

期年及大功等服者一十四人

齊宣王欲短喪孟子非之出孟子

前漢丞相翟方進喪母既葬三十六日除服視事方進成帝時人出前漢書列傳

晉武帝武元楊后之喪既葬傅士張墳議皇太子亦宜從制俱釋服墳武帝時人出晉書

晉太宰武陵王有所生母喪求齊衰二年詔服大功武陵王穆帝時宗室出通典

晉梁王逢母喪求服二年詔服大功逢晉哀帝時宗室出通典

晉哀帝周太妃喪僕射江彪啓於禮應服緦麻彪哀帝時人出通鑑綱目

晉孝武帝太子所生母陳淑媛卒有司請服練冠麻衣既葬而除出通典

唐玄宗開元五年虞履冰上言准禮父在爲母服期年履冰玄宗時人出唐書儒學傳

元行冲奏曰父在當爲母齊衰二年行冲名澹玄宗時人出唐書儒學傳

唐德宗有后喪皇太子及訢王誼將行三年之制柳冕奏太子請依魏晉故事卒哭而除服心喪終制冕德宗時人出唐書列傳

唐張說爲兵部侍郎以母喪免既期年詔起爲黃門侍郎固請終制天下高之說玄宗時人出唐張說傳

唐代宗廣德二年勅三年之喪謂之達禮其文官自今以後並許終制出唐會要

唐李晟二子愿愃居母喪大祥而除官晟奏二子終禮而後朝請晟德宗時人出唐書列傳

宋太祖母杜太后之喪太祖及弟光義光美俱以日易月二十七日釋服出宋史

斬蓑制度

按朱文公家禮云斬不緝也衣裳皆用極麤生布旁及下際皆不緝衣長過腰足以掩裳上際縫外向背有負版用布方尺八寸綴於領下垂之負版在後者以其負荷悲哀在於二背也前當心有衰用布長六寸廣四寸綴於左衿之前衰之言摧也左右各有辟領下在負版兩旁各撰負版一寸左右辟領謂之適者以衰廣之情當也適有指適緣於父母不兼念餘事也兩腋之下有社各有布三尺五寸上下各留一尺正方一尺之外上於左旁裁入六寸下於右旁裁入六寸使於蓋處相望斜裁卻以兩方左右相沓綴於衣兩旁里之向下狀如燕尾以掩蓑旁際蓑前三幅後四幅縫內向前後不連每幅作三襞帷帷謂屈其兩邊相著而空其中

其用布與裁制之憲按楊復附註喪禮記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至腰之長而言用布八尺八寸中斷以分左右爲四尺四寸者二又取四尺四寸者二中摺以分前後爲二尺二寸者四疊爲四重從一角當領取方二寸謂適辟領者辟猶開也從一角當領取方裁開入四寸故曰辟領以此辟領四寸反摺向外加兩肩以爲左右適辟領四寸既反摺向外加兩肩以爲左右適故後之左右各有四寸處當肩相對亦謂之闊中通八寸此則衣身所用布之處與裁之之法別用布一尺六寸以塞前後闊中布一條縱長一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一半截斷兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中元裁辟領處而塞其闕當眷相並處其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之闊中與元裁斷處當肩相對處相接以爲左

右領夫下一半加於後之闊中者用布八寸而上一半從項而下加前之一尺六寸此則衣領所用之布異裁之為一尺六寸此則衣領所用之布一丈四寸者衣身八尺之法凡衣裳用布一丈四寸者衣身八尺領一尺六寸合為一丈八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸此是用布正數又當少寬其布以為針縫之用此即衣身衣領之數若負衰帶下及兩衽又在此數外但領必有袷古者布幅闊二尺二寸除衣領用布闊八寸外更餘闊一尺四寸而長一尺六寸可以分作三條足用為袷又按喪服記及註袂二尺二寸衣身二尺二寸故左右兩袂亦二尺二寸袪乃袖口袂欲使縱橫皆正方袪尺二寸袂二尺二寸袪尺二寸縫合其下一尺留上一尺二寸以為袖口衣帶下尺緣古者上衣下裳分別上下不相侵越衣身二尺二寸僅至腰而止無以掩裳上際故於衣帶之下用縱布一尺上屬於衣橫繞於腰以腰闊狹為准所以掩裳上際綴兩衽於其旁○度用指尺以中指節為寸

冠制冠比衣裳用布稍細紙糊為材廣二寸長足跨頂前後裹以布為三轍皆向右縱縫之用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳結之以為武屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘繩垂下為纓結於頤下首絰以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從頂過後以其末加於本上又以繩為纓以固之如冠之制

腰絰圍七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之

絞帶用有子麻繩一條大半腰絰中屈之為兩股各一尺餘乃合之其大如絰圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右

在絰之下

杖父用竹本在下母用桐上圓下方

菅屨以菅草為纏若今之蒲鞋

婦人用極麤生布為大袖孝衫長裙蓋頭皆不緝竹釵麻鞋衆妾則以稍子代大袖凡婦人皆不杖

齊衰杖期

服制同前

叙服

子為父母

庶子為所生母

子為繼母

子為慈母母卒父命他妾養己者

子為養母謂自幼過房與人

女在室為父母

女嫁反在室為父母謂已嫁被出而歸在父母家者

嫡孫為祖父母承重及曾高祖父母承重

為人後者為所後父母

為人後者為所後祖父母承重

夫為人後則妻從服

婦為舅姑即公婆

庶子之妻為夫之所生母

妻妾為夫

齊衰制度

按朱文公家禮云齊衰者用次等生布緝也緝其傍及下際餘同斬衰之制

冠制以布為武及纓餘同斬衰

首絰以無子麻為之圍七寸餘本在右末繫本下布纓制與斬衰絰同

腰絰圍五寸餘制同斬衰

絞帶齊衰以下以布為之而屈其右端尺餘

削杖以桐為之上圓下方

疏屨麤屨也以疏草為之

婦人衣服制同斬衰但用布稍細大功以下同

齊衰杖期

服制同前

叙服

嫡子衆子為庶母謂父之妾

嫡子衆子之妻為夫之庶母

為嫁母出母即親生母因父卒改嫁及父在被出者

父卒繼母改嫁而已從之者

夫為妻

齊衰不杖期

服制同前

叙服

父母為嫡長子及衆子

父母為女在室者雖適人而無夫與子者亦同

繼母為長子及衆子

慈母為長子及衆子

孫為祖父母女雖適人不降

為伯叔父母即伯伯叔叔嬸嬸叔叔

妾為夫之長子及衆子為所生子

為兄弟

為兄弟之子及兄弟之女在室者謂姓男及侄女

為姑及姊妹在室者雖適人而無夫與子者同

妾為嫡妻

嫁母出母為其子

女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟及姪女在室
弟及兄弟之子姊妹及姪女在室者同
繼母以嫁爲前夫之子從已者
爲繼父同居兩無大功之親者謂繼父無兄弟已身亦無伯叔兄弟之類
婦人爲夫親兄弟之子
婦人爲夫親兄弟之女在室者
女出嫁爲父母
妾爲其父母
爲人後者爲其父母即本生父母
女適人爲兄弟之爲父後者
祖爲嫡孫
父母爲長子婦
齊衰五月
服制同前
叙服
爲曾祖父母女雖適人不降
齊衰三月
服制同前
叙服
爲高祖父母女雖適人不降
爲繼父先曾同居今不同居者
爲繼父雖所居而兩有大功以上親者

大功制度
衣用稍麤熟布無負版衰辟領服制同
冠制三辟積向右以布爲武及纓制同齊衰
首絰以無子麻爲之圍五寸餘本在右末繫本
下布纓制與齊衰服同
腰絰以熟麻爲之圍四寸餘制同齊衰
絞帶以布爲之制同齊衰

麻屨以麻爲之

叙服
爲同堂兄弟及姊妹在室者
爲姑及姊妹及兄弟之女出嫁者
父母爲衆子婦
爲女之出嫁者
祖爲衆孫女在室同
爲兄弟之子之婦即在室
婦人爲夫之祖父母即夫之公婆
婦人爲夫之伯叔父母即夫之伯伯姆叔叔嬸嬸
婦人爲夫兄弟子之婦即姪婦
姊人爲夫兄弟之女嫁人者
女出嫁爲本宗伯叔父母即伯伯姆姆叔叔嬸嬸
女出嫁爲本宗兄弟及兄弟之子
爲夫之姑姊妹及兄弟之女在室者
爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者
夫爲人後者其妻爲夫本生父母
爲兄弟之子爲人後者
爲夫之兄弟及夫之姊妹在室出嫁同
爲夫之兄弟及夫兄弟之妻
爲夫兄弟及夫兄弟之孫及夫同堂兄弟之女在室者
爲夫之兄弟及夫之兄弟姊妹在室者
爲夫之姑及夫之姊妹在室出嫁同
爲母之兄弟姊妹即舅舅姨姨
爲外祖父母即外公外婆
爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者即姪孫
爲姊妹之子即外甥
爲嫡孫婦
爲嫡孫之出嫁者
爲孫女之適人者
爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者即姪孫
爲外祖父母即外公外婆
爲同母異父之兄弟姊妹
爲姊妹之子即外甥
爲夫之姊及夫之姊妹在室出嫁同
爲夫之兄弟及夫兄弟之妻
爲夫兄弟及夫兄弟之孫及夫同堂兄弟之女在室者
爲夫同堂兄弟之子及夫之姑姊妹在室者母出爲繼母之父母母之父母兄弟姐妹母死則不服庶母爲嫡

緦麻制度
衣用極細熟布此五服內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治苧麻之極者爲經帶故曰緦麻古緦絲二字通用服制同齊衰
冠制以熟絹爲之三辟積向左澡纓澡謂澡治苧麻爲之制同齊衰
纓屨以麻繩爲緌若今麻鞋
叙服
爲伯叔祖父母謂祖之兄弟即伯公伯婆叔公叔婆
爲同堂伯叔父母謂父之伯叔兄弟
爲堂伯叔父母謂父之堂伯叔兄弟
爲堂姑謂父之堂姊妹即姑婆
爲從祖祖姑在室者謂祖之親姊妹即姑婆
爲從祖祖姑在室者即堂姑謂父之堂伯叔姊妹
爲同堂兄弟之女在室者即堂姪女
爲兄弟之妻
爲人後者爲其姑姊妹適人者
爲嫡孫婦
爲同堂姊妹之出嫁者
爲孫女之適人者
爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者即姪孫
爲外祖父母即外公外婆
爲母之兄弟姊妹即舅舅姨姨
爲同母異父之兄弟姊妹
爲姊妹之子即外甥
爲夫之姊妹在室出嫁同
爲夫之兄弟及夫兄弟之妻
爲夫兄弟及夫兄弟之孫及夫同堂兄弟之女在室者
爲夫之兄弟及夫之兄弟姊妹在室者
爲夫之姑及夫之姊妹在室出嫁同
爲夫兄弟及夫兄弟之孫及夫同堂兄弟之女孫在室者即姪孫
爲外祖父母即外公外婆
爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者即姪孫
爲同母異父之兄弟姊妹
爲姊妹之子即外甥
爲夫之姊及夫之姊妹在室出嫁同
爲夫兄弟及夫兄弟之妻
爲夫兄弟及夫兄弟之孫及夫同堂兄弟之女在室者
爲夫之兄弟及夫之兄弟姊妹在室者
爲夫之姑及夫之姊妹在室出嫁同
爲母之兄弟姊妹即舅舅姨姨
爲外祖父母即外公外婆
爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者即姪孫
爲同母異父之兄弟姊妹
爲姊妹之子即外甥
爲夫之姊及夫之姊妹在室出嫁同
爲夫

叙服

為族曾祖父母 謂曾祖之兄弟及妻即太伯公伯婆叔公叔婆

為族伯叔祖父母 謂祖之同堂兄弟即堂伯公伯婆叔公叔婆

為族父母 謂父之再從兄弟同曾祖者即族伯伯姆叔叔嬸嬸

為族兄弟及族姊妹在室者 謂三從兄弟姊妹同高祖者

為族曾祖姑在室者 謂祖之姊妹即堂姑婆

為族祖姑在室者 謂父之再從姊妹族姑婆

為兄弟之曾孫女在室同即曾姪孫

為曾孫玄孫

為同堂兄弟之孫女在室同出嫁則無服

為再從兄弟之子女在室同即同曾祖兄弟之子

為從祖祖姑及從祖姊妹之出嫁者 祖姑謂祖之親姊妹從祖姊妹謂父之同堂姊妹從祖姊妹是夫之堂姑

為乳母

為兄弟之孫女出嫁者

為同堂兄弟之女出嫁者 堂姪女

為勇之子 為姑之子

為兩姨兄弟 為外孫男女同

為婿

為妻之父母 妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服

為兄弟孫之婦

為同堂兄弟子之婦

為同堂兄弟之妻

為外孫婦 為甥婦

婦人為夫之曾祖高祖父母

為夫之從祖祖父母 即夫之祖親兄弟伯公伯婆叔公叔婆

為夫之從祖父母 夫之堂伯叔

為夫兄弟之曾孫

為夫之同堂兄弟

為夫同堂兄弟之孫 孫女月

為夫再從兄弟之子

為夫兄弟孫之婦

為夫同堂兄弟子之婦

為夫同堂兄弟之妻

為夫同堂姊妹在室出嫁同

為夫之外祖父母

為夫之舅及夫之姨

為夫之從祖祖姑及從祖姑在室者 從祖祖姑是夫之堂姑

女出嫁為本宗從祖祖父母 即伯公伯婆叔公叔婆

女出嫁為本宗從祖祖姑及從祖姑在室者 從祖祖姑即姑婆從祖姑即堂姑

女出嫁為本宗同堂兄弟之子女 即堂姪堂姪女

為人後者為本生外祖父母

女出嫁為本宗同堂姊妹之出嫁者

為人後者為本生外祖父母

紀錄彙編卷之四終

五服異同彙考

省 述 著

五服異同彙考卷一

大名崔述纂

至親之服

為父女一子在室為父子嫁反在父之室為父（在室與在室者為母昆弟皆當與男子同然不言者此章已發凡舉例故後皆從省）禮經喪服篇並斬衰三年唐中書令蕭嵩等修開元禮宋朱子纂家禮子在室無女子嫁反之文惟本宗圖註云姑姊妹女子子在室服並與男子同嫁反者亦同）明翰林學士宋濂等著孝慈錄並因之

孟子三年之喪齊疏之服飦粥之食與此經似小異

父卒為母（經齊衰三年開元禮家禮圖註別出並因之）明改斬衰三年

父在為母（經齊衰杖期開元禮改齊衰三年家禮因之）明復改斬衰三年

唐書禮樂志上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在為母期而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改修五禮於是父在為母齊衰三年

明史禮志洪武中貴妃孫氏薨敕禮官定服制禮部尚書牛諒等奏曰儀禮父在為母服期年若庶母則無服（按父在為母之服唐已改為三年庶母之服經與唐宋皆總而此云然未詳）太祖曰父之恩一也而低昂若是不情甚矣乃敕翰林院學士宋濂等考定喪禮立為定制子為父母庶子為其母皆斬衰三年嫡子衆子為庶母皆齊衰杖期

按經為父斬衰三年而為母則齊衰三年非薄母也乃尊父也古者家無二尊服無二斬斬也者明所從也古未有為婦人斬衰者也父母之於子也恩雖同而義異故子之服之也三年雖同而齊斬異惟其同也故曰父今生我母令鞠我欲報之德昊天罔極曰父母在不遠遊曰事父母幾諫皆主乎恩而言之也惟其異也故曰父在觀其行而不曰母在觀其志且曰夫死從子矣此主乎義而言之也孝經曰資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也由是言之三年之同自恩生也齊斬之異由義別也孟子曰天之生物也使之一本人姓父之姓而不姓母之姓由父之父而遞推之百世皆吾祖也由母之母而遞推之三世之外有不知其誰何者矣父雖別娶妻皆當以事母者事之母若別嫁夫則不得以事父者事之何者一本故也此所以為父斬衰而為母止於齊衰也且夫齊衰也者非謂可以薄於母也孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也閒傳曰父母之喪既殯食粥又曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊不稅絰帶皆統父母言之而他齊衰之喪則但云疏食飲水居堊室苄翦不納矣然則父母之喪未嘗異也所異者獨齊與斬耳哀之隆殺固不在於斬與不斬也曰斬之與齊誠如是矣父在降而為期毋乃薄乎曰服雖降而為期其他一惟人子之所自盡不禁之也是以謂之心喪

以我故避正寢厚煩泣曰臣不敢以非禮加臣母及
葬跣足扶襯五十里
按庶子既爲父後則與尊者爲一體不敢服其私
親父爲妾總故子亦爲之服總也然特其服然耳
其他一惟人子之所自盡不禁之也師無服也猶
可爲之心喪三年況有緦之服乎然必降之使服
緦者何也服者非第所以辨親疎也亦所以別尊
卑是以有正服有加服有降服服不皆以情爲斷
也服者一家之體公也人子之所不敢自專者也
明有尊也哀者一人之情私也人子之所得以自
盡者也明有親也聖人制禮不以公廢私亦不以
私妨公降之爲緦乃別嫌明微之深意以坊後世
之廢公義而重私恩者也後人不達此意乃狥情
以爲服公私之辨亡矣是以後唐太妃太后之尊
有明離葬合葬之議皆倒行而逆施之由不知公
私之辨故也說並見前爲母條下

爲繼母　經如母父在齊衰杖期開元禮亦如母改父在
父卒齊衰三年家禮因之明復改並斬衰三年

爲慈母　經如母父在齊衰杖期開元禮亦如母改父在
父卒並齊衰三年家禮因之明復改並斬衰三年
按本傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母
者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母小記云
爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也然則慈
母不必拘於爲父之妾要必其人無子以已爲子
而鞠之者乃可衰之如母傳所謂女以爲子者正
謂其有鞠育之恩而無他子可倚非但空空一言
已也傳以其服過重故以貴父之命釋之鄭氏乃
謂不命則服庶母慈已之服家禮亦云不命則小
功殊失本傳之意說並見後爲庶母慈已條下
曾子問篇古者男子外有傅內有慈母君命所使
教子也何服之有與此傳文慈母不同有服無服
亦異竊疑古者雖有爲慈母服之說然無明據傳
者疑其過重故各以已意而爲之說未可決知其
孰是也註乃曲爲之解殊屬附會

爲妻　古本三年經齊衰杖期開元禮家禮明並因之
春秋傳昭公十五年夏六月乙丑王太子壽卒秋八
月戊寅王穆后崩晉叔向曰王一歲而有三年之喪
二焉
按春秋傳文則古者爲妻亦服三年也蓋至親莫
如父母次則妻與長子其喪又皆自主之非若昆
弟之自有其子以主喪也故服皆以三年而經乃
言期者蓋其後之所改記云孺悲學士喪禮於孔
子士喪禮於是乎書則此經乃後儒之所記非周
初之所作矣或者以婦人之故不欲以大喪喪之
乎不欲其齊於父母而踰於昆弟乎此其義亦未
嘗非也主喪者既改爲期則十一月而練十三月
而祥其子自不能服三年故父在則爲母期祔於
尊也然則爲妻三年之時子爲母雖父在亦必三
年明矣蓋尊尊親親禮之大體故練祥禫皆以主
喪者爲斷主喪者三年爲長子及古之爲妻然後
三年主喪者期經爲妻則其子亦僅期後世不達此
意輕於改古遂致主喪者自服期而其子自服三
年練祥禫之日莫知所從尊卑之分消矣○按古
爲妻雖服三年若父母在亦不得服
家禮附錄楊氏云不杖期章當添父母在爲妻一條
別本亦有
增入之者
按傳記爲妻杖不杖之說三大夫之適子爲妻傳
云父在則爲妻不杖經言適子而傳無分適庶明
文不知傳謂適庶同邪抑但適子爲然蒙經文而
省其詞邪小記云父在庶子爲妻以杖即位可也
云庶子爲妻可則是惟適子爲妻乃不可也云庶
子以杖即位可則是適子但以杖即位不可非杖
即不可也此說於義爲長不知與本傳所傳各異
邪抑彼所言者大夫而此所言者士邪唯雜記云
爲妻父母在不杖不稽顙不分適庶雖母在亦不
杖與他篇文大異夫舅主適婦之喪故子不敢以
杖即位辟父也庶婦之喪舅所不主母則原不主
喪不知其子何嫌何疑而不杖故陳氏雜記註云
此謂適子妻死而父母俱存者若父沒母存則子
可以杖但不稽顙耳此并言之讀者不以詞害意
可也由是言之雜記之言未可爲正是以朱子家
禮無之增之非是

爲長子　經斬衰三年開元禮家禮並因之明改齊衰期
本傳庶子不得爲長子三年
按古者庶子之喪其子主之長子之喪父主之父
既自主之矣則十三月而練二十五月而祥中月
而禫主喪者固不能不三年也今本傳謂庶子不
爲長子三年然則其練祥禫之祭亦如庶子之父
不自主而令其子主之乎抑不以三年喪之亦如
妻之十一月而練十三月而祥十五月而禫乎爲
妻之期而除也其子亦期而除若爲長子亦期而
除不知長子之子當如何服也傳記既皆不言開
元禮家禮亦未語及余竊有疑焉故表而出之以
俟達於禮者決之○按經爲長子雖服三年若父
在亦不得服
按長子與妻分同故古皆爲三年爲妻改期而爲
長子仍服三年輕重不倫明之改而爲期是也顧
長子既改爲期則衆子與適婦亦當改爲大功而
仍皆爲服期親疎無別適庶同條可乎且長子之
喪父主之既改爲期則當以十一月練十三月祥

矣長子之子當如何服抑令其子自主其喪如庶子乎不知當時議禮之臣將欲何從臆亦疎矣○盖古之所謂禮者非但儀文器數之末已也國有國之體制家有家之體制尊者通其情卑者守其法務使尊卑相就聯爲一體故不但卑幼有爲尊長抑其情者雖尊長亦有爲卑幼伸其意者夫爲妻期則子爲母不敢以三年君爲妾緦則庶子爲父後者爲其母不敢以三年並不敢以期此爲尊長而抑其情也子不忍不爲父三年故父亦爲長子而爲之子三年庶子不可不爲母緦故士妾有子而緦無子則已此爲卑幼而伸其意也禮經喪服一篇雖非周公所作其中亦未必無一二之可議要其體制秩然以尊體卑以卑承尊猶可見三代聖人之遺法後人輕於改古未必無一二之勝於古人而一家之中各行其意父自服彼家有二尊喪有二主尊卑若不相統屬者體制之意微矣

妻爲夫　經斬衰三年開元禮家禮明並因之

母爲長子　經齊衰三年開元禮家禮圖註則出嫡母爲長子　並因之明改齊衰期○開元禮別出繼母爲長子齊衰三年家禮因之明改齊衰期

附改葬　經無文本記補緦開元禮同家禮明並無文

按本記不言何人爲緦鄭註云臣爲君也子爲父也妻爲夫也孔疏益以子爲母父爲長子開元禮益以子爲母妾爲夫當云君或云家長云夫非是已然爲祖父母爲眞姑爲女君女子子爲其父母服雖期而義實重妻之喪夫主之母爲長子妾爲君之長子服皆齊衰三年皆不容以無服然則鄭註但舉其重者以該之固當不僅此數者而已也

同堂之服古謂之同室孔疏云大功有同室同財之義是也今謂之同堂

爲祖父母　經齊衰期開元禮家禮明並同

本傳父卒然後爲祖後者謂適孫家禮謂之承重　三年亦齊

元禮家禮明並同

小記祖父卒而後爲祖母後者家禮謂之祖母承重　祖父在則亦齊衰杖期　開元禮家禮並同明改祖在祖卒並斬衰三年

按本傳稱爲祖後者服斬謂適孫也適孫者何長子所生之子故稱爲適而使之承重也近世不達此義長子無子而以他人子爲後者亦使之承重必主喪謬矣吾鄉曹培眞先生諱養元號松岩嘗言長子而繼同祖或同子而衆子之子無可繼者不得已而繼會祖兄弟之子皆當仍以次子主喪爲正可謂準情酌理至當不易之論余因其說推之不但繼他人之子不當使之主喪即繼次子之子而其子亦不得主喪仍當以其父主喪也是故適孫承重必適孫幼或不賢有長子所生之子乃可若別立嗣子自當仍擇其親者尊者主喪而不得以疏間親以卑踰尊所謂禮本乎人情者此也又如長子之子尚幼不能主喪盡禮與其使人抱之而代之拜則何如使次子主喪盡禮之爲愈乎凡若此類考禮者皆當爲論以明之以補前人之所未及余又嘗考古人立後之法本不拘於適孫故外丙以庶子繼成湯仲康仲王以弟繼兄文王舍伯邑考之子而立武王微子舍其孫腯而立微仲春秋以降始有立適孫之說然必長子所生之子乃可謂之適孫非取他人子強以繼長子遂可冒名爲適孫也大抵古人尚實而不尚名貴眞而不貴僞故無適孫則立庶子庶子則立弟是以庶子承祧兄弟相爲後者多不可紀自漢王莽貪立幼主以濟其篡乃持兄弟不相爲後之議而曹操殺人碁多遂以疏族承祀爲

常由是後人爲其所惑漸至親疏顛倒而不之悟

強取他人之子名曰適孫使之主喪承祀而其人之親子親孫反不得與其數悖禮傷教於斯極矣甚至陳留孝靜以及宋之度宗皆以子臣其父在廷豈無儒臣而皆視爲當然恬不知怪較之龍勛亦何異焉嗟夫莽操之人馴儉之徒所羞稱也而莽操之禮則衣冠之族莫不遵之其亦可歎矣夫此五服之要義而開元禮家禮皆未言及此豈當日此風尚未盛行乎故今補而論之

宋熙寧八年元豐三年制無傳襲封爵者嫡子死庶子承重無庶子嫡孫始承重無嫡孫則庶孫承重會孫以下準此

按適子卒則以適孫爲後禮也適孫幼或不賢有國家者恐其不克負荷而立庶子義也無故而立庶子之子不得主喪仍當以其父主喪也是故適孫得之數必有能辨之者

庶子之子爲父之母　經開元禮並省家禮補齊衰期而明之以補前人之所未及余又嘗考古人立後之法本不拘於適孫故外丙以庶子繼成湯仲康仲王以弟繼兄文王舍伯邑考之子而立武王微子舍其孫腯而立微仲春秋以降始有立適孫之說然必長子所生之子乃可謂之適孫非取他人子強以繼長子遂可冒名爲適孫也大抵古人尚實而不尚名貴眞而不貴僞故無適孫則立庶子庶子則立弟是以庶子承祧兄弟相爲後者多不可紀自漢王莽貪立幼主以濟其篡乃持兄弟不相爲後之議而曹操殺人碁多遂以疏族承祀爲

爲祖後則無服

宋寶元二年制庶子之子父卒爲父之母齊衰三年

爲世父母叔父母　經齊衰期開元禮增爲姑在室者服同家禮明並同

晉右僕射鄧攸永嘉末過泗水遇賊步走擔其兒及其弟子綏度不能兩全乃棄其子而去之卒以無嗣

弟子綏服攸喪三年

爲昆弟　經齊衰期開元禮增爲姊妹在室者服同家禮明並同

爲衆子婦人爲子孫服惟長子與夫異餘並經齊衰期開與其夫同故自爲長子外俱不別出嫡註別出嫡　開元禮增爲女子子在室者服同家禮毋爲衆子　明並同

○家禮圖註別出繼母爲衆子齊衰期明同

按經爲姑姊妹女子子服者不別出在室之女蓋古者二十而嫁未及二十則爲殤是以大功章云姪丈夫婦人報小功章云從母丈夫婦人報言所爲報者皆已嫁之女未嫁者不在此數也且女子未嫁者爲伯叔父大功而男子爲姑未嫁者期而相比照亦殊不倫開元禮因經文大功章有爲姑姊妹女子子適人之文遂疑別有在室之服而增之恐於古禮未合

妾爲其子　經士妾統於爲衆子省公大夫妾不降亦齊衰期開元禮別出此文服同家禮明並同

爲適孫　本傳云有適子者無適孫然則此爲之者乃長子早亡者之父經齊衰期開元禮同家禮明並同

爲姑姊妹女子子適人者　經大功九月開元禮同家禮增爲適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然則此服當亦同以後倣不復註皆以此例推之明與開元禮同

爲姑姊妹女子子適人無主者　經齊衰期開元禮同家禮明並同缺

爲從父昆弟　經大功開元禮同家禮增爲從父姊妹在室者服同明同

按經小功章從父姊妹條孔疏不連下文爲義謂在室與適人同服於義似長家禮補之恐未合說已見前爲世叔父母昆弟衆子條下

爲昆弟之子　經齊衰期開元禮家禮並同家禮本宗圖增爲夫昆弟之子子在室者服同明同

爲夫昆弟之子　經齊衰期開元禮家禮並同家禮圖增爲昆弟之子子在室者服同明同

按爲從父昆弟大功爲庶孫大功則爲昆弟之子與爲夫昆弟之子亦當大功矣然而期者因其爲伯叔父母期以旁故報之也

按經昆弟之女及夫昆弟之女雖未嫁爲伯叔父母皆服大功而家禮圖乃增伯叔父母爲之服期服之顛倒莫甚於此說並見前爲世叔父母昆弟衆子條下

爲庶孫　經大功開元禮同家禮增爲從祖姊妹在室者服同明與開元禮同

經不別出女孫在室之文家禮增爲從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註

爲從父姊妹適人者　經小功五月開元禮同家禮增爲從祖姊妹適人者報服並同家禮明並同

爲昆弟之婦人子適人者　經無文開元禮補大功明同

按經總麻章云父之姑不言在室與適人者放氏集說云但據已適人者言之其意與姑爲姪者同蓋謂屬疎故在室時卽逆降也余按古者二十而嫁十九以下爲殤故但有爲適人者之服而無爲在室者之服然則從祖姑從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註

按經總麻章云父之姑不言在室與適人者放氏集說云但據已適人者言之其意與姑爲姪者同蓋謂屬疎故在室時卽逆降也余按古者二十而嫁十九以下爲殤故但有爲適人者之服而無爲在室者之服然則從祖姑從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註推之蓋與開元禮同下爲從父昆弟之子爲昆弟之孫並同不復註

爲從祖昆弟　經小功開元禮增爲從祖姊妹在室者與從祖姑同家禮明並同

爲從祖父母　經小功開元禮增爲從祖姑在室者服同家禮明並同

爲從祖祖父母　經小功開元禮增爲從祖姑在室者報服同家禮明並同

爲夫昆弟之女子在室者服同明同

按經女子子適人者爲曾祖父母承重斬衰三年曾祖父卒齊衰三年曾祖父在並斬衰三年

爲曾祖父母　經小功開元禮增爲從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同

爲從祖祖姑　經小功開元禮增爲從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同

爲從祖昆弟之子　經小功開元禮增爲從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同

爲從父昆弟之子　經小功開元禮增爲從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同

爲從父姊妹適人者　經小功五月開元禮同家禮明並同

爲昆弟之婦人子適人者　經無文開元禮補大功明同

爲夫昆弟之婦人子適人者　經大功開元禮同家禮明並同

按經爲昆弟之女適人者無文而爲夫昆弟之女適人者大功爲從祖昆弟之子適人者大功爲從祖姑在室者大功爲從祖姊妹適人者大功爲從祖姑適人者大功爲從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註

爲從父姊妹適人者　經小功五月開元禮同家禮明並同

爲昆弟之婦人子適人者　經無文開元禮補大功明同

爲夫昆弟之婦人子適人者　經大功開元禮同家禮明並同

按經爲昆弟之女適人者無文而爲夫昆弟之女適人者大功爲從祖昆弟之子適人者大功爲從祖姑在室者大功爲從祖姊妹適人者大功爲從祖姑適人者大功爲從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註推之蓋與開元禮同下爲從父昆弟之子爲昆弟之孫並同不復註

按經總麻章云父之姑不言在室與適人者放氏集說云但據已適人者言之其意與姑爲姪者同蓋謂屬疎故在室時卽逆降也余按古者二十而嫁十九以下爲殤故但有爲適人者之服而無爲在室者之服然則從祖姑從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同不言昆弟姊妹之子爲昆弟之孫並同不復註推之蓋與開元禮同下爲從父昆弟之子爲昆弟之孫並同不復註

爲從父昆弟之子　經從祖父報小功開元禮增爲從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同女在室者俱無明文以下四條並同圖增爲從父昆弟之女在室者服同明同

爲夫之從父昆弟之子　經從祖母報小功開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從父昆弟之女在室者服同明同

爲昆弟之孫　經從祖父報小功開元禮增從祖姑在室者與從祖姑同家禮明並同

爲夫之昆弟之孫　經從祖祖母報小功開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之昆弟之女孫在室者服同明同

按經女之父黯但有爲適人者之服而無爲在室

者之服前於從祖祖父母從祖祖昆弟條下已言之矣況從父昆弟及夫從父昆弟之女子子昆弟及夫昆弟之女孫其情疏其分卑尤非諸祖姑之所可同日而語者乎家禮圖增之非是

從祖祖姑從祖姑不應別出在室之服則亦不應別出在室之報服矣說已見前從祖祖父母三條下

爲曾孫　經總開元禮家禮明並同家禮增爲適會孫齊衰三月

爲從祖祖姑（經云父之姑）　經總開元禮適人者總明同（家禮本宗圖祖姑嫁無服蓋誤）

爲從祖姑適人者　經總開元禮明並同

爲從祖姊妹適人者　經總開元禮明並同

爲從父昆弟之婦人子適人者　經無服開元禮增總明同

爲夫從父昆弟之婦人子適人者　經無服開元禮明並同家禮無文似爲服總

爲昆弟之女孫適人者　經無服開元禮增總明同

爲夫昆弟之女孫適人者　經無服開元禮明並同（家禮無文似爲服總）

按經尊長爲卑幼服總者甚少族會祖父母族祖父母皆不報惟從祖昆弟之子以屬疏而年相若報之會孫以已之後裔服之則似爲從父昆弟之女子子昆弟之女孫適人者原無服非缺也開元禮以來增之非是說詳後章爲從父昆弟之孫四條下

爲高祖父母　經統於會祖父母省開元禮別出此文改齊衰三月家禮明並同

家禮爲高祖父承重斬衰三年明同

家禮爲高祖母承重（高祖父卒在並）斬衰三年　高祖父卒在缺　明改不論

爲族會祖父母　經總開元禮增爲族曾祖姑在室者服同家禮明並同

爲族祖父母　經總開元禮增爲族祖姑在室者服同家禮明並同

爲族父母　經總開元禮增爲族姑在室者服同家禮明並同

爲族昆弟　經總開元禮同家禮增爲族姊妹在室者服同明同

族會祖姑族祖姑族姊妹不應別出在室者之服說已詳前從祖祖父母從祖昆弟條下

族會祖姑族祖姑者族姑不應有在室之服則亦不應有在室之報服耳開元禮以來概增報服恐非古人之制大抵古禮所無者非有顯然之據必不可已之節不必輕補之至家禮圖又增爲女在室者服同明同女在室者俱無明文以下六條並同圖增爲從祖昆弟之女孫在室者服同明同家禮明並不言報蓋與開元禮同下爲從父昆弟之孫爲昆弟之會孫並同不復註

爲夫從祖昆弟之子　經無文開元禮補總家禮同圖增爲夫從祖昆弟之女在室者服同明同女在室者缺

爲從祖昆弟之子　經無服開元禮增總家禮同圖增爲從祖昆弟之女孫在室者服同家禮同圖增爲從祖昆弟之孫女在室者報服同家禮同圖增爲昆弟之會女孫在室者服同明同

爲夫昆弟之會孫　經無服開元禮增總家禮同圖增爲夫昆弟之會女孫在室者服同明同孫女在室者缺

按經從祖祖父母從祖昆弟之子女在室者報而族會祖父母族祖父母皆不報自開元禮以來皆增報服似疑

經之有缺文者余按本記云童子惟當室總是卑幼則其情輕矣卑幼較之於尊長應服總者非盡人服之也尊長則其人益衆矣若族會祖父母族祖父母皆報將有不勝其服者然則經之不報或以此故非缺文也獨出從祖昆弟之子年相若者居半其屬又疏疑以此故未便直以卑幼待之故爲之報服耳開元禮以來概增報服恐非古人之制大抵古禮所無者非有顯然之據必不可已之節不必輕補之至家禮圖又增爲女在室者服同明同

族會祖姑族祖姑族姊妹不應別出在室者之服說已詳前從祖祖父母從祖昆弟條下

族會祖姑族祖姑者族姑不應有在室之服則亦不應有在室之報服同家禮同女在室者俱無明文以下六條並同圖增爲從祖昆弟之女孫在室者服同明同家禮明並不言報蓋與開元禮同下爲從父昆弟之孫爲昆弟之會孫並同不復註

爲夫從祖昆弟之子　經無文開元禮補總家禮同圖增爲夫從祖昆弟之女在室者服同明同女在室者缺

爲從祖昆弟之子　經無服開元禮增總家禮同圖增爲從祖昆弟之女孫在室者服同家禮同圖增爲從祖昆弟之孫女在室者報服同家禮同圖增爲昆弟之會女孫在室者服同明同

爲夫昆弟之會孫　經無服開元禮增總家禮同圖增爲夫昆弟之會女孫在室者報服同家禮同圖增爲昆弟之女孫適人者原無服非缺也開元禮以來增之非是說詳後章爲從父昆弟之孫四條下

爲高祖父母　經統於會祖父母省開元禮別出此文改齊衰三月家禮明並同

爲夫昆弟之會孫　經無服開元禮增總家禮同圖增爲夫昆弟之會女孫在室者服同明同孫女在室者缺

按經從祖祖父母從祖昆弟之子女在室者報而族會祖父母族祖父母皆不報自開元禮以來皆增報服似疑

之服尤屬無謂說已詳前爲從祖昆弟條下

族會祖姑族祖者族姑不應有在室之服則亦不應有在室之報服耳開元禮以來概增報服恐非古人之制大抵古禮所無者非有顯然之據必不可已之節不必輕補之至家禮圖又增爲女在室者服同明同

爲元孫　經無服開元禮增總家禮明並同家禮增爲適元孫齊衰期

附丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　經齊衰無受者開元禮家禮明並刪

本傳宗子之母在則不爲宗子之妻服

本記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

按經所記降服公子大夫大夫之子爲人後者女子子適人者凡五其他平人厭降之服唯父在爲母庶子爲父後者爲其母而已然非獨母然也自父以降母爲最重故獨於母言之於其輕者則略之耳本傳云庶子不得爲長子三年又云有適子者無適孫然則長子適孫之服亦非盡人而服之矣亦非獨長子適孫然也自母以外長子適孫爲重故傳補而言之亦於其輕者略之耳考經文士

之服三年者四期者十有八齊衰無受者五大功者七小功者十有五緦者三十而遭變故服他服者不與焉自大功以下其人益多多者或至二三十人若從祖昆弟之屬計所爲服者不下一二百人其卒於未生以前及身後者與同時而爲兩人服者約十分去其七尙不下二三十年在喪服中然則同堂伯叔父母昆弟以降或父在而子卒或姑在而婦卒或夫在而妻卒亦必皆有厭降之說而經傳皆未之詳也傳云宗子之母在則不爲宗子之妻服爲君之祖父母傳云父卒然後爲祖後者服斬是亦言君之父在則不爲君之祖父母服也然則五服之人皆有厭降可例推也自開元至明服益以增而亦未有能推厭降之詳者以余目之所見有一人而終身於喪服中者有十年而斬衰居其五六年者是以今世之人未有能行古喪禮者此固勢之所至非盡人情之薄雖聖人亦無可奈何者也

外姻之服

爲外祖父母　經小功開元禮家禮明並同

（小記爲母之君母母卒則不服）

（本傳出妻之子爲母期則爲外祖父母無服）

爲從母　經小功開元禮家禮明並同

爲舅　經緦開元禮改小功家禮明並同

（本記庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人家禮同）

晉郗鑒值永嘉喪亂在鄉里甚窮餒鄉人以鑒名德傳共飴之時兄子邁外甥周翼並小常擔之就食鄉人曰各自饑困以君賢欲共相濟耳恐不能兼有所存鑒於是獨往食訖以飯著兩頰邊還吐於二兒後並得存同過江邁位至護軍翼爲剡縣令鑒之薨也

翼追撫育之恩解職而歸席苫小喪三年

（唐書禮樂志太宗嘗以同爨緦而嫂叔乃無服舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議舅爲母族姨乃外戚宅姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服會祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期眾子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服緦親與從母增以小功

按古母族之服由母推之從母與母同居閨中而舅在外故爲從母服重爲舅服輕後世時勢不同甥多見愛於舅爲舅加服時也卽禮也然從母之服爲緦而從情較疏既加舅之服卽當減從母之服以增而亦未有能推厭降之詳者以余目之所見有一人而終身於喪服中者有十年而斬衰居服服逾於古者幾十倍豈古人之情獨薄而後人之情獨厚與然則名爲有服而實無服名爲加之使重而并求其如古人之輕者而不可得夫亦何

待言耶

爲舅之妻　經無服開元禮家禮明並無文

按開元禮夫之舅爲甥婦報緦而甥爲舅之妻無服此議禮者之疏也古者妻從夫服皆降一等夫爲甥之爲之服也亦然唯伯叔母服乃與其夫同縞意其初本亦降夫一等其後因有撫育之恩而乃與昆弟之子婦同爲不倫遂加爲期而從祖母族母因而遞加焉耳其他無不降夫一等者經爲舅僅服緦降舅一等則無服矣是以爲舅之妻無服恩以漸殺理之自然非古人之故斬之也唐太宗與魏鄭公既改舅之緦爲小功矣則舅妻之無服亦當改而爲緦始與親疏相稱而當時之君臣已改與從

（慮偶不及於此猶之乎甥爲舅服小功已改與從母同而舅報甥服緦猶與從母異也舅之報服偶有長孫無忌者憶念及此遂亦改爲小功而舅妻之服偶未有及之者遂因循而未改蕭嵩等不能舉一反三增爲舅婦之報服輕重失倫親疏倒置莫此爲甚何者舅妻之服已爲疏漏乃反獨增甥婦猶伯叔母之與昆弟之子婦也伯叔母之服期而昆弟之子婦大功然則甥婦之服當降舅妻一等使之同且不可況甥婦有服而舅妻反無服乎然此非其所見之偏由於議禮之時志慮相疏見此忘彼不能互相比照以致乖舛猶之乎婦爲舅姑服期故夫爲人後則婦爲其舅姑大功宋既改婦爲舅姑三年與夫服同而爲人後者之妻猶爲舅姑大功而未之改也猶之乎爲衆子期而獨爲長子三年故爲庶婦大功而獨爲適婦期明既改爲長子服期與衆子同而猶爲適婦服逾於古者幾十倍豈古人之情獨厚而後人之情獨薄乎婦爲舅姑服期故夫爲人後則婦爲其舅姑大功宋既改婦爲舅姑三年與夫服同而爲人後者之妻猶爲舅姑大功而未之改也猶之乎爲衆子期而獨爲長子三年故爲庶婦大功而獨爲適婦期明既改爲長子服期與衆子同而猶爲適婦服逾於古者幾十倍豈古人之情獨厚而後人之情獨薄而後人反無服乎然此非其所見之偏由於議禮之時志慮相疏見此忘彼不能互相比照以致乖舛猶之乎婦爲舅姑服期故夫爲人後則婦爲其舅姑大功宋既改婦爲舅姑三年與夫服同而爲人後者之妻猶爲舅姑大功而未之改也猶之乎爲衆子期而獨爲長子三年故爲庶婦大功而獨爲適婦期明既改爲長子服期與衆子同而猶爲適婦服逾於古者幾十倍豈古人之情獨厚與然則名爲有服而實無服名爲加之使重而并求其如古人之輕者而不可得夫亦何

解云先王制禮父族四母族三恩止於舅故從母之夫舅之妻皆不爲之服推不去故也夫父族之伯叔父從祖父乃至於族父皆可以推及於其妻期而未之改也而家禮註乃引朱子之言曲爲之何以獨舅之妻則推不去夫之舅與甥婦生不相見情相遠勢相隔禍福了不相關乃反可以推而爲之緦甥之幼也往往隨母居于舅家舅之妻保抱携持經紀飲食其勑勞兄痒豈族父之妻所可同間亦有過于伯叔母者矣乃反謂之推不去而不得爲之服何其悖也且夫以從母之夫而較舅之妻猶以姑之夫而較伯叔父之妻也姑之夫無服而伯叔父之妻乃服期姑之服大功而其夫無服族祖父之服緦而其妻反有服是何也古者妻從夫服夫不從妻服易曰夫子制義從婦凶也妻黨之爲之服亦如是而已矣故惟妻之父母與壻乃相爲服其他皆無如之何其可以從母之

夫例舅之妻乎哉此似不見古經與唐志者之所爲說非朱子之言或其門人之說託於其師以爲重者亦未可知不然則朱子一時之誤也余自垂髫時卽數數聞先生長者言甥婦有服有舅妻無服爲親疏之倒置故本其意爲說并爲原其所以缺漏之由而附識於此

爲君母之父母從母　經小功開元禮家禮並同明缺

爲君母之昆弟　經緦開元禮改小功家禮同明缺

小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服家禮同

按小記之言則是爲君母之黨服者乃爲君母後者也爲後者始服則不爲後者之無服可知也本經記云庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人蓋古者爲母黨無兩服爲君母之黨服則不爲其母之黨服矣既爲其母之黨服則亦不服爲君母之黨服矣服問云爲其母之黨服則不爲繼母之黨服亦無兩服之義故鄭氏云雖外親亦無二統開元禮以來皆未言及此故今補而明之

服問母出則爲繼母之黨服繼母之父母從母並母小功繼母之昆弟緦母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服開元禮家禮並同小功

方記爲慈母之父母無服

爲從母昆弟　經緦開元禮增從母姊妹在室適人蓋同服同家禮同明但云爲姨之子姊妹在內與否無明文服同

爲舅之子姑之子　經緦開元禮家禮明並同

按經爲族昆弟服緦爲族姊妹無服則此從母姊妹之服似亦可以無增如增此服則舅與姑之女子子皆當增矣

婦人爲姊妹之丈夫婦人子　經小功開元禮爲從母報

家禮明但云爲姊妹之子婦人子在內與否無明文服並同

爲甥　經緦開元禮改小功家禮同圖別出爲甥女服同明統於爲姊妹之子女甥在內與否亦無明文服同

唐書禮樂志太宗嘗以舅與從母親等而異服詔侍中魏徵等議舅服增以小功事詳前爲甥服猶緦顯慶中長孫無忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報

爲外孫　經緦開元禮家禮明並同

按本經記小記服問諸篇爲母黨服者有君母繼母爲後不爲後母卒母出之分則母黨爲之服者亦必有此數者之分記省文耳如女係妾所生則女卒之後女之君母不爲外孫服如外孫係庶子爲後者則君母之黨爲之服而其母之黨不爲之服如外孫係庶子服非爲後者則其母之黨爲之服而君母之黨不爲之服如女係繼室而其夫之前妻出者則女之黨爲前妻之子服而前妻之黨不爲之服卒者則前妻之黨爲前妻之子服而女之黨不爲之服彼此互覩理有一致無可疑者開元禮以來皆未言及此故今補之

爲妻之父母　經緦開元禮同家禮增爲妻之出母嫁母服同明與開元禮同

妻出則夫黨皆不爲之服矧何得反爲服兄於妻之母嫁義更無取家禮增之非是

家禮妻亡而別娶亦同

爲壻　經緦開元禮家禮明並同

附爲乳母　經緦開元禮家禮明並同

五服異同彙考卷一終

大名崔述著

女子爲其私親之服

爲父母　經本三適人則降齊衰期開元禮同家禮女適人者爲其私親皆降一等則此服當亦同其不降者皆別註之其降者皆如男子之服適人乃降一等後世不復註明與開元禮同

小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之家禮降服未滿被出則服其本服已除則不復服也

爲昆弟之爲父後者　經齊衰期適人不降開元禮家禮明並同

爲衆昆弟　經蓋本期適人則降大功開元禮明並同

鄭氏康成曰父在則同父沒乃爲爲父後者服期也

爲祖父母　經齊衰期適人不降開元禮家禮明並同

爲世父母叔父母　經大功適人不降開元禮本期適人乃降大功明同

爲姑姊妹　經大功適人不降開元禮女統於男子本期適人乃降大功明爲姑姊妹在室者同爲姑姊妹適人者缺

按經大功章云大夫之妾爲君之庶子又云女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹本各自爲文而傳連讀之云嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也鄭註駁之云即實爲妾遂自服其私親亦當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣朱子亦云女子子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於不杖期章爲衆昆弟又見於此大功章唯伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則加服然亦以其恩較重故適人而不爲之降猶之乎爲曾祖父母適人而猶期也猶之乎爲曾祖父母適人而猶期也由是言之則女子子之適人而不降非本期也或加而同或降而同其義一也曰然則昆弟皆期也或加而同或降而同與姊妹可以異服乎曰女子爲昆弟之爲父後者期而不降爲衆昆弟降而大功男子未嘗然也昆弟猶可以異服況姊妹之與昆弟乎余考經文女子爲父黨服參差各別在室亦不盡同男子適人亦不盡降一等蓋亦酌人情而分別之者後人泥於降服一等之說必欲皆以男子之例繩之故於經多不通乃別爲說以附會之苟平心而求之則經之條理自分明可見正不必曲爲之說也

爲姪丈夫婦同　經大功適人不降開元禮本期適人乃降大功明爲姪丈夫同爲姪夫人缺而有爲兄弟之女在室者服同

按經文云姪丈夫婦人報解者或連上文女子子適人者爲衆昆弟言之則經文本自明白女子未嫁者即爲姑姊妹大功不容姪爲姑大功而姑爲姪反期待適人而後降又不容姊妹同氣者皆大功而昆弟之女反期待適人而後降也參伍求之當以不連上文爲正

姑姊妹適人無主者報　經齊衰期開元禮同家禮增爲姊妹服同明與開元禮同

雷氏次宗曰在室姊妹咸得相服若出適者不爲無主者加服兩無主者不得互相爲期

按經云姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報似爲男子而言家禮增適人無主者爲姊妹服同雷氏次宗謂在室姊妹咸得相服恐非經意

爲從父昆弟　經缺開元禮補本大功　適人則降小功明缺

按經從祖姑姊妹適人者皆報然則從父姊妹亦當報以小功而文缺耳

爲從父姊妹　經缺開元禮文統於男子本大功　適人乃降小功明缺

爲曾祖父母　經齊衰無受者適人不降開元禮改齊衰五月適人不降家禮明並同

爲從祖祖父母　經無文開元禮適人爲從祖祖父降緦爲從祖祖母缺明爲從祖祖父母蓋亦適人乃降並緦而增爲從祖祖姑在室者服同

爲從祖父母　經無文開元禮適人降緦明蓋亦降　同而增爲從祖姑在室者服同

爲從祖昆弟　經適人者報緦在室無文開元禮適人乃降緦明缺

爲從父昆弟之子　經適人者報緦在室無文開元禮適人乃降緦明蓋亦同而增爲從父昆弟之女不言在室與適人者服同

爲歸孫　經無服開元禮增適人者報降緦明缺

按經女子子適人者無爲從祖祖父母從祖父母服之文然此二端皆係尊長開元禮補之近是至明增從祖祖姑從祖姑在室者之服已屬贅文而又增從父昆弟之女之服不益遞乎經於父之姑不言報蓋以其年尊而卑幼人數衆多故也開元禮補此服似亦可已

爲高祖父母　經統於曾祖父母省開元禮別出此文改齊衰三月適人不降家禮明並同

婦爲夫黨之服夫黨報服附○爲夫黨卑幼服已見前同堂同族兩篇報服中

爲舅姑　經齊衰期開元禮同家禮分爲舅改斬衰三年

爲姑改齊衰三年明不分並改斬衰三年

小記婦當喪而出則除之家禮同

後唐改爲舅姑三年

宋昭憲太后崩太祖使孝明后服三年之內凡筵尚存乾德三年右僕射魏仁浦等議三年之服於豈可夫處苫塊之中婦被綺綵之飾夫妻齊體哀樂不同求之人情實傷理本況婦爲夫有三年之服於舅姑止服期年乃是尊夫而卑舅姑也自今婦爲舅姑並如後唐之制三年齊斬一從其夫

按君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱三綱者人道之尤重者也故皆爲之斬衰妻之從夫服也猶子之從父服也故皆降之一等父爲父母三年故婦爲舅姑父母期也夫爲父母三年故婦爲舅姑父母期也夫爲妻之服夫黨也猶臣爲君之妻期故妾爲女君亦期也古人制禮如權衡然銖兩悉稱不偏重也而仁浦等乃謂尊夫而卑舅姑則子爲祖父母期不亦爲尊父而卑祖乎三年之內凡筵尚存婦不可以從吉孫獨可以從吉乎傳曰婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子父者子之天也婦人不貳天也夫者妻之天也婦人不能貳尊也既爲夫斬矣而又爲舅斬是貳斬也將何從乎舅姑也者由夫而推之也雖尊於夫而義不及夫重故夫親迎而成昏禮厥明乃見於舅姑三月乃見於廟事之漸也義之差也故夫出之則義絕婦不得自繫於舅姑也若婦直爲舅姑三年乎然妻擬於夫也將置其夫於何地乎人莫不本於父母然既嫁則降三年而爲期者不貳斬之義也女子之所不得已者也人之愛女也常更甚於愛婦而人之親其父母也未必遽不如其親舅姑既貳斬矣即何得獨薄于父母而不爲之服三年乎然則今世鄉野之女子既嫁而仍爲父母三年未必

非閨仁浦之風而異焉者也仁浦又引內則之言婦事舅姑如事父母以爲事當一例不知如事父母正以體其夫之心耳陳孝婦云夫去時屬妾以供養老母然則養姑者乃以爲夫也養姑所以爲夫則婦之與子不同明矣世婦之事夫人也猶大夫之事君也然大夫爲君斬而妾爲女君則期彼無所因而致此有所從而然也烏得以婦與子一例也哉先王制禮尤以夫婦之倫爲重扶陽抑陰屢致意焉不但喪服然也是以三代以上女子罕有專自專者以禮爲之坊也後世婦人胥然驕恣即有賢者亦但知尊舅姑而已其意以爲舅姑乃爲尊行夫特與我等耳子婦一例由來久矣此亦議禮者所當深憂也

爲適婦　經大功開元禮改齊衰期家禮明並同

小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功

按古爲長子三年爲衆子期故爲適婦大功庶婦小功皆降二等也開元禮加之止降一等矣至明又改長子之服爲期則適婦之服亦應仍改爲大功然猶用開元禮之舊遂致爲子爲婦之服無別子無適庶之異而婦反有適庶之分殊爲不倫

爲庶婦　經小功開元禮改大功　家禮明並同

按舅姑之分尊而婦與子親疏亦異經爲適婦大功衆婦小功不爲薄矣開元禮加之意欲從厚而不知服太多者必將不勝其服而反莫之服也當以古禮爲正說並見後爲夫之昆弟條下

爲夫之祖父母　經大功開元禮家禮明並同

家禮夫爲祖承重者婦從服斬衰三年夫爲祖母承重者祖父卒婦從服齊衰三年祖父在缺

按諸傳記及開元禮夫爲祖祖母後者妻皆無從服之文蓋古者適孫爲後之禮爲男子而設不爲

婦人而設如謂夫既爲後妻當從服着令舅卒姑在姑方重服婦豈得以重服服夫之祖父母乎服之是婦擬於姑也然則夫雖服妻不必從之服矣如謂姑或先亡婦當代服藉令姑卒舅在夫未重服婦又豈得以重服服夫之祖父母乎服之是要加於夫也然則姑雖卒婦亦不必代之服矣夫服者不必妻之從姑卒者不必婦之代則婦之服三年何取焉是以傳記及開元禮皆無從服之文家禮乃增妻之從服似非古人之意

爲夫之世父母叔父母　經大功開元禮增小功家禮明並同

爲夫之昆弟報　經無服開元禮增小功家禮明並同

按爲昆弟之妻無服周棄以後千有餘年未有議其薄者獨唐太宗以爲薄而增服小功然通檢古之薄至王妃而欲立之爲后厚何取焉然則古人於此或有深意未可增也適婦增期衆婦增服大功其後亦有納壽王妃之事與其厚也無嫌從古之薄至明又增爲從父昆弟之妻之服吾不知其意又欲何爲也

唐韓愈生三歲而孤隨伯兄會貶官嶺表會卒嫂鄭物之鄭喪爲服期以報

此追念其撫育之恩而報之者與鄧綏之服伯父周翼之服舅意同行之於身爲厚著之爲例則非

爲姑姊妹　經小功開元禮家禮明並同

爲夫之姑姊妹報　經小功開元禮家禮並同家禮適人不降並同明同缺報

爲昆弟之子婦及夫昆弟之子婦　經缺以例推之當爲小功開元禮補大功家禮明並同

爲適孫之婦　經無文開元禮增小功家禮姑在則否明並同

按經有適婦之服而無適孫之婦之服傳曰有適子者無適孫之婦亦如之放氏儀禮集說云庶孫之婦卿麻章不見之者文夫從祖父母之與從祖父母其親同其服同而於經則無所見則放氏之說信矣鄭氏或以從祖父母後爲夫之外祖父母條下

不詳開元禮及放氏亦未推及於此余竊疑說並見前爲夫之祖父母條下

爲庶孫之婦　經緦開元禮家禮重同明缺

爲夫之從父昆弟報　經開元禮家禮皆無服明並同

爲夫之昆弟之妻　經緦開元禮家禮明並同

爲夫之從父姊妹報　經無文開元禮緦缺報家禮適人不降

爲夫之高祖曾祖父母　經無明文經夫之諸祖父母報鄭註無會祖父母開元禮緦家禮明並同

家禮夫爲曾高祖承重者婦從服齊衰三年夫爲會高祖母承重者會高祖父卒婦從服齊衰三年會高祖在缺

說已詳前爲夫之祖父母條下

爲夫之從祖祖父母　經蓋緦開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從祖父母　經蓋緦開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從祖姑在室者服同明同

爲夫之從祖姑在室者服同明同

按經緦麻章云夫之諸祖父母報鄭註以從祖祖父母及從祖父母與外祖父母報之且云或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎夫曾祖爲外孫婦緦故知爲曾孫婦無服外祖爲外孫亦緦何以知爲外孫婦獨得有服乎曾祖不報故知諸祖亦不報何以知諸祖之兼有外祖乎事同論異深所未喻且夫爲從母亦小功而要無服則似夫之外祖父母　經似無服鄭註開元禮緦家禮明並缺

此經所指者其夫之從祖祖父母及從祖父母與夫從祖父母之與從祖祖父母其親同其服同而於經則無所見則放氏之說信矣鄭氏或以從祖祖父母後爲夫之外祖父母條下

於經則無所見則放氏之說信矣鄭氏或以從祖之文足以括之故不再舉與故今從集說說並見後爲夫之外祖父母條下

按經小功章云夫之姑姊妹姊妹報是妻爲夫之姑姊妹概服小功無在室適人之分也夫之世父母叔父母服大功而夫之姑之在室者則服小功是夫之姑不得與夫之世父母叔父母同也然則適孫之婦固可有可無者不得以適孫婦矣例之也由是言之經之不見恐非缺文傳既略之從祖祖父母從祖姑之在室者亦不得與及家禮成服章皆無爲服之文唯家禮圖及明皆增服緦殊失經意

爲從父昆弟之子婦及夫從父昆弟之子婦　經蓋緦經文註上爲夫之從祖父母條下開元禮家禮明並同

爲適孫之婦　經蓋無服開元禮同家禮增小功姑在則否明無文

爲夫之外祖父母　經似無服鄭註開元禮緦家禮明並

爲夫之從母　經無服開元禮增總家禮明並同

爲夫之舅　經無服開元禮增總家禮明並同

爲甥婦　經無服開元禮增總家禮明並同

女子爲姊妹之子婦　經無服開元禮增總家禮明並同

以上四條說已詳前外姻篇中爲舅之妻條下

爲外孫婦　經似無服鄭註開元禮總家總

說已見爲夫之外祖父母條下

臣爲君及君黨之服報服附○此服唯開元禮有國官爲君一條餘俱無文家禮明並無文惟不復註

諸侯爲天子　經斬衰三年

服問夫人如外宗之爲君也世子不爲天子服諸侯之大夫爲天子　經總衰既葬除之諸侯爲鄰國　經無文

春秋傳杞孝公卒晉悼夫人喪之平公不徹樂非禮也禮爲鄰國閔

公薨之月子產相鄭伯如晉晉侯以我喪故未見之也

技此則諸侯爲鄰國之君雖無服而亦徹樂不燕矣然吉禮矣故附於此以補經文之缺

爲君　業天子諸侯大夫士在內經斬衰三年開元禮唯國官爲君服同

技鄭註云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君然則此云爲君復經下文云公士大夫之廝臣爲其君則此當兼士在內後言君者並同不復註

小記與諸侯爲兄弟者服斬

爲君之父母妻長子祖父母　經齊衰期

技本傳云父卒然後爲祖後者也若君有之祖父母者乃君之父卒而爲祖後者服斬則此云爲君父母者謂始封之君也

父或父卒而君非適孫則臣亦不服期又技鄭註云此謂公士大夫之

云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也

余考春秋之時父子往往同爲大夫孫亦有爲大夫士者故經云然蓋經大夫士而言之也不必曲爲之說

廝臣之母非夫人則輦臣無服惟近臣及僕驂乘從服唯君所服服也

本記君之所爲兄弟服室老降一等

晉康獻褚皇后孝武帝太元九年崩太后於帝爲從母婦朝議疑其服太學博士徐藻議曰資父事君而敬同又證云其夫爲父道者妻皆母道也則夫爲君道妻亦后道矣服后以齊母之義也魯議遊祀以明尊卑今上躬奉康穆哀皇及靖后之祀致敬同於所天豈可敬之以君道而服屬於本親謂應齊衰期從之

爲夫之君　經齊衰期

爲父之君　經無文服問大夫之適子爲君

士服

技經大夫士爲君無異服而此文不曰爲君斬而曰如士服者豈當時大夫士之服或有異與大抵記禮之書篇各自爲義例不必盡同故記往往與經違互不得盡以彼而證此也春秋之平大夫之適子多有侍君側者如鄭之門子楚之御士此固不可不如士服服問之說證因乎此所謂禮以義起必本當如是也若晉之公族又不當僅以士服論也

爲舊君君之母妻　經齊衰無受者

雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服豈可敬之以君道而服屬於本親謂應齊衰期從之

技此經文語意甚明無可疑者云爲舊君而不言何人爲之則是兼大夫士而言之也云爲舊君而不言爲舊君之母妻亦后道矣服后以齊母之義也魯議遊祀以明尊卑今上躬奉康穆哀皇及靖后之祀致敬同於所天

舊君服乎至劉氏敞稽雜記文其語尤奇其理尤謬云此皆違而仕者不反服舊君遜新君也然則違而未仕者聞舊君之喪則反服爾余按古者諸侯比國而治大夫比室而居爲之臣者進退有禮去此就彼事勢之常春秋傳記之詳矣非如後世天下一家必降與叛者乃有舊君也背日嘗立其朝而食其祿矣一旦聞其喪而漠然如路人豈人情哉公山不狃叛臣耳猶知舊君之義況君子乎春秋傳中罕有至他國而不仕者公明儀曰古之人三月無君則弔仕之不待於踰時也明矣若仕而遂不爲服是舊君名爲有服而實無服也且無服之異經論仕與不仕均謂之舊君果有有服無服之異經何不別白而言之乎蓋以大夫之臣而服諸侯則嫌於僭以諸侯之臣而服大夫則嫌於褻故有不反服之說亦未必其果經意也若概不爲反服則記何不云違諸侯之諸侯不反服違大夫之大夫不反服而必互其詞乎劉氏乃據此以爲證且議鄭氏反服之謬甚矣其敢於叛經而誣傳也此經與記之文本不待解而諸家委曲穿鑿務使之不通以貽後世故余不得無言

唐崔亞典眉州陳賀以鄉役差充隸子亞見賀奇之令受業於門獎拔之得及第亞卒賀爲衰服三年此受恩故主非舊君也然與舊君之義相類故附之

大夫在外其妻長子爲舊國君　經齊衰無受者

我此事爲大夫出奔而其孥在國者言之也曰爲舊國君而不曰爲舊君則是君者謂諸侯也大夫無雖在他國而妻長子仍居本國故服之也大夫無國故士之仕於大夫而去者亦無此服也註乃以爲長子留而妻去曰妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也若是則爲舊君服者乃已私情非從夫也可乎且古者大夫多公族不可以相爲婚外娶者十而九而婦人往來於父母宗者亦絕少其說爲不通矣集說又謂妻與長子皆去曰云舊國君明妻子亦在外也大夫於舊君恩深故於己服之外妻子又爲之服也不知舊國君者蒙上大夫之文而言之也妻之從夫子之義況君子乎父其服皆降一等故夫爲君三年則妻服期子服雖無明文亦當類是大夫而服齊衰無受者則妻子無服矣以其猶在國也故爲之服若皆在外又何服焉且使妻與長子果皆在外則文當云大夫之妻長子爲舊國君何故殊在外之文於妻長子之上獨以在外殊大夫則妻與長子自有正服既非所慈之子

慈母而別求他書所云之慈母以實之乎由是言之前章之慈母即此章之庶母慈已者其服之輕重但以爲君子子與非君子子而分無他故也開元禮采經文而刪君子子三言家禮因之則與加母之慈母何以分而服之輕重懸殊乃至此邪亦失考之甚矣

爲庶母　經士總本傳大夫以上爲庶母無服　開元禮不分尊卑皆總衰禮父妾有子則總明改齊衰杖期

按小記云士妾有子而爲之總無子則已謂士爲妾服也非謂士之子爲父之妾服也家禮乃謂父妾有子則已謂士爲之總無子則已謂士爲父之妾服也家禮乃謂父故於母之慈母以實之乎由是言之前章之慈母即此章之庶母慈已者其服之輕重但以爲君子子與非君子子而分無他故也開元禮采經文而刪君子子三言家禮因之則與加母之慈母何以分而服之輕重懸殊乃至此邪亦失考之甚矣

爲庶母　經士總本傳大夫以上爲庶母無服　開元禮不分尊卑皆總衰禮父妾有子則總明改齊衰杖期

按小記云士妾有子而爲之總無子則已謂士爲妾服也非謂士之子爲父之妾服也家禮乃謂父妾有子則總未知所本呂新吾四禮疑云庶母之無子無服乎母之名生於子若云無服是爲庶母服者兄弟之故非父之故也此論似爲有理余意父在當從父服總父不服則止明有尊也父卒則無論其有子無子皆爲服總矣不敢與母不爲昆弟故也以教孝也庶乎其不謬矣

按庶母者父之妾也而昆弟之母也父從而服之與父爲妾不過總故子爲庶母亦不敢踰總爲昆弟而服其母與父之父母服期矣母之父母服小功矣降於父二等也妻之父母服總矣不敢與母齊也昆弟之母不可以齊於母之母明矣故爲之服總也輕重相稱若襍衺然此古禮之所以爲至也若改之以爲期則是昆弟之母乃與父之母齊而加於母之母且二等矣恐教人以孝者不若是也且夫伯叔父母有其撫育之恩者也而服止於期姑與父同氣者也而服降爲大功庶母之於已何恩乎於義何屬乎庶母之年或與已等或幼於己二三十年乃以伯叔父母之服服之而姑不敢望焉吾恐天下之親其從子而愛其姪者聞之而皆索然意沮也俗之日薄民之不親又奚足怪乎

故在宋濂之心不過因孫貴妃之有寵迎合太祖之意欲便諸王爲之服耳而烏知其弊之至於此也且杖者主喪之物也不緣於情之厚薄也祖父母之尊伯叔父母之親皆不杖不主喪也庶母自有其子主喪君之適子衆子杖何居焉

爲夫之庶母　經開元禮家禮並無服明增齊衰杖期

按女子既適人則爲父母服齊衰期而爲夫之庶母亦齊衰期可謂厚矣然爲其父母僅如夫之庶母獨不嫌於太薄乎以是爲不低昂吾不知其情焉否也

爲貴妾　經士總開元禮家禮明並無

經文蒙上士爲庶母而言說已見爲貴臣條下

集說云此服似夫妻同之妻爲此妾服則非有私親者也其有不幸而出爲大宗後則當承大宗之重而不敢以私親干之然不因此遂謂他人爲父而生我者之反非父也震我者不可改也且夫謂之母母之名由震我而得也其有不幸而庶子爲父後則當以君母爲重而震我者次之然不因此遂謂震我者之獨非母也何者名從實行從義義有變而實無變故行可改而名不可改也且夫古之爲人後者皆擇親者立之親同則擇賢賢同則擇長初不必盡用子行也故有孫行而後祖行者有兄弟行而相爲後者嚮定之後昭弟後兄也倘之後閔兄後弟也此固不能概名之爲父也然其義則皆如父子故其服亦皆如父子故傳云事之如君父焉者受國焉爾此之謂行從義非并其名而改之也且此皆兄弟耳然以君父事之則是爲之服三年者不必父行明矣故經但云爲人後者本親各盡爲所後之人古文簡質耳經斷無並增兩字於下云爲所後父服並同

本傳爲所後者之祖　字絕衍不則缺父母二字父母妻妻之父母　古無此稱倒傳文所後者之妻斷

昆弟昆弟之子若子明爲所後母　古無此稱承重斷衰三年明同而增爲所後母

衰三年餘略

家禮爲所後祖　古無此稱承重斷衰三年明同而增爲所後祖母　古無此稱承重斷衰三年

按經但言爲人後者而不稱父則是於所後者不呼爲父也古者名由實立行以義斷生我者謂之父父之名由生我而起也其有不幸而出爲大宗後則當承大宗之重而不敢以私親干之然不因此遂謂他人爲父而生我者之反非父也震我者不可改也且夫謂之母母之名由震我而得也其有不幸而庶子爲父後則當以君母爲重而震我者次之然不因此遂謂震我者之獨非母也何者名從實行從義義有變而實無變故行可改而名不可改也且夫古之爲人後者皆擇親者立之親同則擇賢賢同則擇長初不必盡用子行也故有孫行而後祖行者有兄弟行而相爲後者嚮定之後昭弟後兄也倘之後閔兄後弟也此固不能概名之爲父也然其義則皆如父子故其服亦皆如父子故傳云事之如君父焉者受國焉爾此之謂行從義非并其名而改之也且此皆兄弟耳然以君父事之則是爲之服三年者不必父行明矣故經但云爲人後者本親各盡爲所後之人古文簡質耳經斷無並增兩字於下云爲所後父服並同

爲人後者之祖　字絕衍不則缺父母二字父母妻妻之父母

昆弟昆弟之子若子明爲所後母　古無此稱倒傳文所後者之妻斷

賂因謂兄弟不相爲後舍中山王而立哀帝而漢遂亂既而王莽欲立幼主以成其篡復伸兄弟不相後之議以孺子繼平帝而漢遂亡此乃淫后逆臣一時之亂制而後之士大夫遂舍先王之法而從之噫亦異矣然猶未嘗直謂之父子也東漢以降俗益澆薄務以虛僞相尚始借父子之名以示親暱之意故有異姓而養爲己子者董卓之於呂布侯嵩是也有無故而約爲父子者董卓之於呂布是也此自一墮習然耳況於同姓且爲之後其父子之也尤不足怪非遂可以是爲萬世之常法也然吾嘗觀晉宋齊梁間書於所後者雖父之所由生者亦未嘗不直父之也其後不知何時患兩父之無別乃別冠以本生之文於是不生已者反爲父生已者反不稱直稱父而名實大紊矣原其改名之意不過欲爲後者之親於此而疏於彼耳顧名雖改而行反多不改溺私情以滅大義者後先相望雖名亦無如之何何者私不私在行不在名漢宣帝嘗後昭帝矣初不謂戾太子非祖而史皇孫非父也然終不以入廟而干正統其奉昭帝后寶盡子職焉是故名自從實行自從義又何必改其父子之本稱始爲不私哉乃世之君子每力爭其名務以父之稱歸諸所後者幸則爲宋之濮不幸則爲明之大禮亦可謂矯枉而過正矣記云婦事舅姑如事父母然則以父母稱之也其實非也雖不以父母稱之實不可不以父母事之也夫爲人後者亦若是而已矣今北方之俗父舅而母姑其失與此正同豈得遂以爲當然乎開元禮家禮皆云爲所後父乃沿世俗之誤不可以垂訓故今仍以今文爲正

夫爲人後者　經開元禮並略盡皆齊衰期　家禮補斬衰三年明同

（明）爲夫所後母古無此稱斬衰三年

家禮夫爲所後祖古無此稱承重者婦從服斬衰三年

爲人後者爲其父母　經降齊衰期報字疑開元禮同家禮爲人後者爲其私親皆降一等私親之爲父母與開元禮同爲子當降大功不報與明說悉係疏略明爲父母同無報文

按經文云爲其父母則是父母之稱不可改也故朱歐陽永叔據此文以立論乃世猶多議之許氏浩曰不曰爲人後者爲父母而曰爲其父母以見爲人後者以所後爲父母故於其父母不得直謂之父母而稱其父母而曰爲其父母則名亦宜從其所後者雖父之甚明儒者自不察耳父子者天所生也君臣者人所合也人所合者人得改之天所生者人不得而改之故仕而去焉者謂之舊君子仕可以再仕三仕生不可以再生生焉之謂父子仕可以再仕三仕生不可以再生三生是故君可舊父母不可舊也若昔日謂此人爲父母矣後日又謂他人爲父母而昔日之父母不得稱焉是父母亦有新舊矣經何不云爲人後者爲其舊父母庶子爲父後者爲其舊母豈不文明義顯而乃曰爲其父母爲其母哉凡學以知道爲貴次則通文下則識字而已然未有不識字義而能通文不通文理而能知道者難易之分先後之序然也今以經文之其父母爲非其父母文理外矣是以儒者之論道反有時而不如文士之論道也且爲人後而稱其所後爲父母稱其父母爲伯叔父母庶子稱君母爲母而稱其母爲生母婦人稱舅姑爲父母此皆近世里巷相沿之陋習儒者不能引古禮以證世俗之失固已疏矣乃反謂經文以附會之可乎

按子爲父母三年故爲人後者降服期父母爲眾

君母之黨服然則庶子雖爲君母後而於君母仍以君母稱之則於其母亦仍以母稱之明矣其實然故其名然也且女子爲父母降服期而父母之名不改庶子爲父後者爲其母降服緦而母之名不改服自降名自存世無有議之者何者服自服名自名也何獨爲人後者則謂其服降名存之非義哉蓋服之所以改由於其子別之而不於其父母之爲父母自若也故經但於其子別之曰庶子爲人後者則曰爲其父母而不云爲本生父母經義別之曰庶子爲父後者爲其母而不云爲所生母甚明顯而乃曰爲其父母爲其母哉凡學以知道爲貴次則通文下則識字而已然未有不識字義而能通文不通文理而能知道者難易之分先後之序然也今以經文之其父母爲非其父母文理外矣是以儒者之論道反有時而不如文士之論道也且爲人後而稱其所後爲父母稱其父母爲伯叔父母庶子稱君母爲母而稱其母爲生母婦人稱舅姑爲父母此皆近世里巷相沿之陋習儒者不能引古禮以證世俗之失固已疏矣乃反謂經文以附會之可乎

人後者猶之乎庶子之爲君母後也經曰庶子爲君母卒則不爲父後者爲其母記曰爲君母後者君母卒則不爲

按子爲父母三年故爲人後者降服期父母爲眾

子期乃於爲人後之子不爲降大功而仍服期以報何也不杖期章曰女子子適人者爲其父母大功章曰女子子適人者是子降其父母則父母亦降其子甚明也今於爲人後之子獨不降服可乎經曰姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報經曰大夫之子云云惟子不報是父母之於子不言報甚明也今於爲人後之子獨言報可乎且昆弟姊妹乎等服也當言報而反不言報爲父母不當言報而反言報不亦偪邪然則此經之報當爲衍文無疑開元禮於昆弟姊妹之不言報者補之是已而於父母之言報者不刪之何邪且爲人後者爲外祖父母總開元禮之所增也不言報而父母乎家禮云爲人後者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然言報豈父母之尊向不如外祖父母乎

後不復註明與開元禮蓋同

按明史禮志大功條下云爲兄弟之子爲人後者爲姑姊妹在室者報服同家禮皆降一等私親爲之亦然則是其服皆與開元禮同

而無爲兄弟之爲人後者爲兄弟之子爲人後者爲姑姊妹適人者報服同明同唯缺報弟之服何以獨無兄弟爲之服無爲人後者爲其昆弟　經降大功本記補報開元禮同而增爲姑姊妹在室者報服同家禮皆降一等私親爲之亦然則是其服皆與開元禮同

伯叔父服之語何得獨出伯叔父爲之服之文參互見意也

而觀之子字當爲衍文無疑

爲人後者爲其姊妹適人者　經降小功開元禮並無此項人家禮成服章亦無

而增爲姑適人者報服同明同唯缺報

按經爲人後者之降服止於父母昆弟姊妹而他人從此考而知之而正之乎不然不當如是疏也

不言蓋古人立後必擇親者苟有期親則功緦不存疑爲養母　經開元禮並無此項人家禮成服章亦無

得立故自祖父母以降不著其服親同則服無所降也卽間有萬一之不然者而既舉同父則同祖亦可例推而開元禮乃增爲姑之服既增爲姑之服則祖父母伯叔父母從父兄弟姊妹何以反皆不著其服掛一漏萬殊爲疏略

爲人後者爲其外祖父母　經無文開元禮增緦明同

按本經記云庶子爲後者爲其外祖父母無服服問云母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服母出母嫁之服母報服附

同者頗多必非朱子之書他本或無之明矣其文遂有三父八母之稱然於養母余終不知其爲何人以俟知者余嘗詢之

氏云雖外親亦無二統然則爲人後者之於外祖父母無服明矣不然彼爲君母繼母之黨服母出母嫁之服母報服附豈不可以降而無服也開元禮增此服蓋亦因時制宜然非古人之意

夫爲人後者妻爲其舅姑開元禮於舅姑上增本生二字家禮明因之古無是稱略小記補大功開元禮家禮明並同

按經子爲父母三年婦爲舅姑降一等期故夫爲人後降服期則妻亦降服大功古人制禮如魏主丕作殿梁棟榱題皆以衡輮其輕重前後左右鐫鑄皆同銖皆相稱也少加一木焉則偏重而傾圮矣宋改本傳出妻之子爲母三年

婦爲舅姑皆服三年與夫服同然則夫爲人後者則爲出母無服家禮同

妻亦當與夫同服期乃爲相稱然猶沿小記開元禮之舊降服大功而不之改何耶夫均之舅姑也何以於彼則當從夫之服於此則當降夫一等豈當時議禮者心知改古之非而不敢言因而故留此隙以爲碩果之不食餘羊之未去欲待後世之人從此考而知之而正之乎不然不當如是疏也

宋景祐二年制爲父後者爲出母齊衰卒哭乃除家禮繼母出則無服

徐氏邈曰經言出妻之子爲母明非所生則無服存疑爲養母　經開元禮並無此項人家禮成服章亦無

文唯圖一此服齊衰三年明改斬衰三年

養母之名之服何得獨遺之而不載乎圖註云養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子明制云謂自幼過房與人者果如所云則有養母亦必復有養父今爲養母三年而爲養父無服何母太重而父太輕也豈天下養同宗及遺棄之子者盡寡婦乎是不可解也或又以過房爲父之他妾則又與慈母無二矣圖註不知何人所作其中與成服章異同者頗多必非朱子之書他本或無之明矣其文遂有三父八母之稱然於養母余終不知其爲何人以俟知者余嘗詢之

母出母嫁之服母報服附

出妻之子爲母家禮云爲出母齊衰杖期開元禮家禮明並同

本傳出妻之子爲父後者則爲出母無服家禮同

宋景祐二年制爲父後者爲出母齊衰卒哭乃除家禮繼母出則無服

徐氏邈曰經言出妻之子爲母明非所生則無服

許氏猛曰母子至親無絕道非母子者出則絕矣是以經無出祖母之服

按二家之說深得經意後世所當遵守然事亦有不同者若庶子或前妻之子蒙其撫育恩如已出豈能視若路人乳母與父何屬猶爲之緦則嘗母之者可知也又若婦嫁而姑猶未出孫生而祖母猶未出嘗有覆庇教養之恩亦不能以恝然此皆當酌其輕重量爲之服如韓子之以期服嫂鄧紱之以三年服伯父者固不可垂以爲法也

出妻之女子子適人者爲其母　經開元禮並缺家禮圖補大功明缺

父卒母嫁爲母家禮云爲嫁母今從開元禮文經無文開元禮增齊衰杖期家禮明並同

漢石渠議父卒母嫁何服簫太傅曰當服周爲父後則不服韋元成曰父沒則母無出義王者不爲無義制禮故不制服也宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀不下慈子是自絕也故聖人不爲之制服元成議是也

唐天寶六載制母嫁爲母三年

家禮省文耳

子爲父後則爲嫁母無服按家禮繼母出則無服然則嫁亦當無服

宋景祐二年制爲父後者爲嫁母齊衰卒哭乃除

按經父卒母嫁無爲母服之文豈略也哉出妻之子爲母期有明文矣繼母嫁從爲之服期報有明文矣此何以獨無文或者以爲夫所出者其情可矜背夫而嫁者其義當絕故不敢爲之服與不然傳記何得皆無一言乎若母嫁而從則自當仍服三年矣繼母猶期則母可知也不從則親不屬故無服耳而庾氏蔚之曰母子至親本無絕道若父卒母嫁而不服則是子絕其母豈天理邪宜與出母同制此說雖似有理然以庶子爲父後者爲出母嫁而不服則是子絕其母豈天理邪宜與其母緦之例推之恐但可爲心喪不得公然爲之服也開元禮增服期雖屬人情究不若漢制之近古至天寶景祐之制則大義泯然矣

父卒母嫁女子子適人者爲其母　經無文開元禮缺家禮圖補大功明缺

妻出母嫁爲其子　經無文開元禮增並齊衰杖期家禮改並齊衰期明同

家禮嫁母出母爲其子子雖爲父後猶服按妻出則義絕故雖不相爲服獨子爲之服者子無絕母之道故也然猶必降服期示義絕也子爲父後則不爲出母服示不敢服其私親也至於母之於子則有問矣母也者恩不可割而猶可割者也以大義裁之其無服明矣即以俗情衡之亦當降服開元禮乃增爲子齊衰杖期子爲母降母反不爲子降不幾於逆施乎家禮又增子爲父後出母猶爲之服子已不爲母服母猶獨爲子服不尤爲逆施乎至於嫁母尤非親也果有兄在何忍不撫出母可比有夫有舅姑有長子如之何其可以自服其私親不降而一無所忌也或者又謂經文連下句讀云報者兼出妻繼母而言引小記文妾從女君而出則不爲女君之親者齊衰期繼父有子已有大功以上親者齊衰三月有服也其說雖若有據然記之與經固有異同者又無明文恐未可以彼而證此也且經凡言報者皆其親本相屬者也本不相屬而但以私恩服之者則不言報繼母乳母是也何者受人之恩者不可忘故雖不相屬而猶爲之服施恩者則不必因人之受我之恩而爲之服也韓子之以期服嫂也嫂叔不必以期服韓子也母之於子也亦然不出則屬爲繼母嫁從之有報也相屬也相從故也非以子之爲己服而遂服之也如之何以此報服不杖餘並同明同

按崔氏凱曰此服之者庶子耳爲父後者不服也繼母嫁與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎此論不然人而至於從繼母嫁則必幼稚一無所依者也尚何宗廟之有繼母棄之有流落以死耳賴繼母之力得復奉祖祀以能奉祖祀之故而遂苟之豈義也哉故經之則不當從之從之則不得家禮又增子爲父後出母猶爲之服子已不爲母服母猶獨爲子服不尤爲逆施乎至於嫁母尤非親也果有兄在何忍不撫其弟而乃使之從繼母嫁乎然則經所言者其父別無長子明甚不得藉口於爲父後而不服之也

爲繼父同居者　經齊衰期開元禮同家禮分兩無大功之親者齊衰期繼父有子已有大功以上親者齊衰三月明同而云兩有大功以上親者齊衰三月

呂新吾四禮疑云萬物一本母百可也父可二乎父沒矣可繼乎母緣父有父不緣母有也儀禮有繼父聖人名之乎謬矣余按古人質樸故以父爲尊稱天子稱同姓諸侯諸侯稱同姓大夫曰伯父叔父是也文侯之命平王直以父稱之矣馮唐傳文帝亦曰父老何自爲郎母所嫁夫無以稱之既長於其室矣因稱之曰繼父俗之沿也非聖人之制也猶春秋傳之云外弟外妹也若欲正名定分則繼父之稱自所必當革呂氏之言是也然欲稱爲母夫亦恐未合

按本傳云夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉則繼父之道也云云此特傳者以其服重故爲是言以曲明之其實經絕無此意也且此亦非聖人之所制也成康之世安有此事此乃後世禮教漸衰有孤弱無依攜子而嫁者幼既受其撫育長而不忍背德故爲之服其改報服不杖餘並同明同

按崔氏凱曰此服之者庶子耳爲父後者不服也繼母嫁與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎此論不然人而至於從繼母嫁則必幼稚一無所依者也尚何宗廟之有繼母棄之有流落以死耳賴繼母之力得復奉祖祀以能奉祖祀之故而遂苟之豈義也哉故經之則不當從之從之則不得家禮又增子爲父後出母猶爲之服子已不爲母服母猶獨爲子服不尤爲逆施乎至於嫁母尤非親也果有兄在何忍不撫其弟而乃使之從繼母嫁乎然則經所言者其父別無長子明甚不得藉口於爲父後而不服之也

後相沿遂以成俗君子以爲字人之孤義不可忘故錄之而不削之以勉人慈而教人厚耳非必如傳所云而後可爲服也後世儒者多拘傳說誤矣藉令其有大功之親而不能字其孤至使漠然而已哉且有期功之親而不立廟受其恩者豈遂得其孤受字於異姓孰重孰輕必有能辨之者矣乃欲因彼而薄此乎且傳所以舉大功爲言者蓋以已有大功之親則不至於適人人有大功之親則不能以專財如是而已至其服之輕重仍以居之同異分之不係此也家禮及明乃分兩無大功之親者期有大功之親者三月既非經意亦失傳之本旨

爲繼父不同居者、經齊衰無受者開元禮改齊衰三月

家禮明並同

本傳必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

家禮其元不同居者則不服

存疑○爲同母異父之兄弟姊妹 經無服開元禮增小功家禮明並同

按婦嫁則義絕絕則兩族不相爲服其義絕而義終不可絕者惟子爲母一人而已自母以外外祖父母皆不服也同母異父之人其於義何父母從母舅皆不服也同母異父之人本不當有服以受居乎繼父同居繼母嫁從其人本不當有服以受其養育之恩故不可不爲之服也同母異父之人其於我何恩乎檀弓篇雖有爲大功齊衰之語然開元禮增此服家禮因未之前聞則固以爲非矣

曰未之前聞則固以爲非矣開元禮增此服家禮明並沿之殊不能知其故王夫人貴而田蚡相衛子夫寵而衛青封嗚呼其所由來者蓋久矣

附禮經大夫公子降服考 大夫之妻子附

按大夫公子之降服自秦漢以後皆無之於今誠無所用然經文中往往有與他服制相比照者參互證似不可缺故並記之

齊衰期不降者

大夫爲祖父母以尊故適孫以適故不降 爲士者

按大夫爲母妻長子皆不降服經不言者主親之服不待言也

大夫之適子爲妻仍不○大夫之庶子爲適昆弟亦不

小記世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同

大夫此處疑缺大夫二字之子爲世父母叔父母子昆弟之子

姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者以證缺故不降 惟子不報 餘皆報

按大夫之子有爲此諸人不降之服則大夫亦當如是經不見者蓋缺文

公妾大夫之妾爲其子以卑體故不降

齊衰期年附 三降大功者

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者以職故降

公之庶昆弟大夫之庶子爲適昆弟本齊衰三年及杖期妻本杖期昆弟本期

大夫之妾爲君之庶子以厭故降

齊衰無受之服不降者

大夫爲宗子以適故不降 舊君舊君會祖父母並以尊故不降爲士者如衆人

按此文舊君與上文爲舊君君之母妻之舊君同而傳於上文以仕焉而已釋之於此文以以道去君釋之鄭氏緣此遂以上文爲舊君爲老疾致仕者非惟文同不應異解而穿鑿附會亦大失經旨經云大夫爲宗子舊君會祖父母如衆人此十七字本係一句此三項人皆已見於上文所以複出此文者以大夫爲士有降服嫁於或降故言此三項人分尊誼重雖爲士而大夫不敢降耳蓋經凡稱諸侯必尸

之曰國君故曰庶人爲國君曰大夫在外其妻長子爲舊國君若但稱君者皆兼大夫士在內公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨是也春秋時齊之鮑國衛之侯其初皆嘗爲大夫臣然則當亦有爲士之臣者其後位雖升爲大夫然於舊君之爲士者不敢降服尊之也天澤之名分終其身不可易也且不杖期章云大夫爲祖父母適孫爲士者文勢與此正同彼之爲士既兼祖父母言之此之爲士何得不兼宗子舊君言之乎此文本極明白易解但因先儒誤分經文句讀於舊君處讀斷不知指爲士者而言因而刪爲之解以致乖舛若是故今正之說並見前臣爲君服篇中

大功不降者不經者附

公之庶昆弟大夫之庶子此十字蒙上文爲母妻昆弟句爲從父昆弟此處疑缺庶孫二字之爲大夫者以體敵故不降

按小功章大夫之子公之昆弟有爲從父昆弟庶孫降服亦當有庶孫在內蓋經文不言者蓋因其兼

缺文

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於國君者以體敵故不降

按小功章大夫之子公之昆弟有爲從父昆弟庶孫降服則此章之不降服亦當有庶孫在內蓋經文不言者蓋因其兼

缺文

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫言之未便於大夫者　君爲姑姊妹女子子嫁於國君者以體敵故不降

按小功章大夫爲有從父昆弟庶孫降服則於爲大夫者亦不降服可知今經文不言者蓋因其兼

大夫之子公之昆弟在內其爲從父昆弟已見上文故於大夫遂缺此文○大抵經文多簡其義可互見者往往從略要宜參觀互證以會其全不可遂謂無此服也

大功降小功者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫鄭注從父昆弟及庶孫亦謂爲姑姊妹女子子適士者以體不敵故降

按大功章有大夫之妻爲姑姊妹女子子不降服之文則此章爲姑姊妹女子之降服亦當有大夫之妻在內蓋因其兼從父昆弟庶孫言之未便於大夫之妻在內蓋因其兼

冠以大夫之妻大夫之妻他私親若世父母叔父母昆弟姪凡男子皆無文故缺此文

大夫之妾爲庶子適人者以厭故降

附禮經殤服考

此亦人所不講然不可以不知故並記之

本期爲服大功者

叔父之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　適孫之長殤中殤　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

按庶孫有中殤無下殤從父昆弟姪有下殤無中殤

殤夫之叔父則中下殤皆有之爲人後者爲其昆弟則中下殤皆無之參差錯落殊不可解小功章傳云中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下鄭氏據此傳文遂謂從父昆弟姪庶孫之中殤中從下鄭氏據此傳文遂謂從父昆弟姪庶孫之中殤皆與長殤同服小功而經文內庶孫之下殤乃下殤之中從上大功之殤中從下兩傳互異將何從焉鄭氏曲爲之解謂小功章傳據丈夫爲殤服言之總麻章傳又云齊衰之殤中從下者既兼傳據妻爲夫之親服言之然傳初無明文特鄭氏以意度之耳且總麻章夫之叔父中從下者既兼言中殤下殤則小功章從父昆弟姪庶孫之中殤乃不省文於彼而獨上者亦何難兼言長殤中殤隱其文於此何邪至爲人後者爲其昆弟則又中殤下殤皆無文又當以何說解之乎細核經文不但鄭氏之說可疑即傳說亦未有以見其必然此或經文錯舉中殤下殤互見其意否則經有缺文亦未可知不得遂以臆斷之也

按前小功章有大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟之長殤又有大夫之妾爲庶子之長殤則此章爲此諸人亦當有中殤下殤之文今經皆不見者豈以前章既言長殤則中殤下殤可推而得之故省此文邪抑經文有缺邪姑

識其說於此

本小功爲服總者皆長殤之服中殤下殤並無服

從祖父從祖昆弟之長殤　昆弟之孫之長殤　從父昆弟之子之長殤　夫之姑姊妹之長殤　從母之長殤報

〔本記宗子孤爲殤大功哀小功哀皆三月親則月算〕

如邦人

其母總爲尊者所厭也婦爲夫黨則有從服女爲父黨則有降服爲人後者服有變焉尊尊親親不使兩相悖也故服也者紀綱名分之所係也猶之乎治國者必使上下有服都鄙有章也是以古人必於此致詳也

考經與記所載喪禮之繁可謂極矣說者以爲周公所制非也此乃周末文勝之弊當時習於禮者載之册耳孔子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也如用之則吾從先進蓋有於喪禮而多爲是繁文縟節者哉且父母初喪爲人子者心肝崩裂哀痛之不暇何暇一一詳辨其儀節而遵行之而喪本凶禮又非可嘗試演習於平日者故雖已滿猶不忍於一日之間遽易常服是以中月而禫中者間也中月間一月也何爲必間一月古者釋服必於祭祭必於朔禫之日無有定也使祥於月之二十八九日至次月朔而遂禫是豫而後禫然後其哀漸殺而也故必間一月至又次月之朔也所謂三月者一百二十一日之服也今人乃以周一年爲一年匝一月爲一月故曰三年之喪再期也期之喪二年也故曰十三月而練二十五月而祥今俗謂之二十四月是所云三年者止二十五月也然則所謂九月者二百四十一日之服也所謂五月者一百二十一日之服也所謂三月者六十一日之服也今人乃以周一年爲一年匝一月爲一月談矣余鄉故釋服內黃清豐以南則皆三十六月古人謂之三十七月而後釋服俗謂功總益無復而識之者矣夫娶妻之三日而反馬俗謂之門也是歷三日非盡三十六時也初喪之七日而受奠也是歷七日非盡八十四時也婦人受胎之十月而產也是歷十月非盡三百日也何獨至於喪服而乃以匝月始爲一月周年始爲一年乎吾鄉有婦人屆期將產其夫適他出乃強制之不使見產夫歸見其狀問之以告夫曰是產期矣婦曰甫乃九月何得遂產夫曰此卽所謂十月者也乃俾之產而見已垂死矣今人之於喪服亦猶此婦之見也夫

然所謂練祥禫者皆謂葬後事耳非未葬而至其時卽可變服也記曰斬衰三升既虞卒哭受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重然則古人未葬非惟不除服且不受以成布矣是故小祥之練冠縓緣大祥之素冠縞縓衣皆爲既葬者言之未葬則無所謂大小祥也今之人豈惟去麻且公然除服矣問之則曰三年之喪再期也然是理也愚昧者不知卽賢知而未嘗經三年喪者亦未必能知也

三年之喪再期也再期而禫可以從吉矣何爲乎二十七月而禫禫而後從吉也曰此亦人子之至情也父母恩深何以能安而公然食稻衣錦宴樂無忌也無怪乎其停柩

五服餘論

余曩嘗作五服異同彙考今已二十年矣而意有未盡者暇中隨筆錄出數則以補其缺

喪非獨服然也其飲食其居處其言行皆與尋常有異而古人獨於服致詳焉者所以立紀綱正名分殊親疏而別尊卑也故喪服一篇兩言足以蔽之曰尊尊親親而已子生三年然後免於父母之懷故服皆以三年由父而上推之匆推之則由期而大功而小功以至於緦由母而推之則爲小功爲緦皆親親之義也斬衰之服三子爲父也臣爲君也妻爲夫也尊尊也父在爲母期庶子爲父後者爲

十數年或至十數年而不葬也而說者猶或誤之爲期喪齊宜之欲短喪吾恐今之人遠不逮夫古也

古人立制其等殺皆以倍爲率三年之喪倍期固已卽功緦之服亦然大功何以九月倍小功也取期而減其三之一者也小功何以五月倍緦也取期而減其三之二者也緦何以三月據自殤至葬之遲速雖異要皆以三月爲大凡故齊衰無受者傳皆以三月爲言也緦之服最輕故至葬而止也猶之乎封國之制公侯之百里倍於伯之七十里伯之七十里倍於子男之五十里也若以九匝月始爲九月五匝月始爲五月而五服之制遂參差而不得其說矣

三日而殯五日而殯七日而殯計日也計日則朔虛之一日在所必計矣緦三月小功五月大功九月計月也計月則朔虛之一日在所不計而惟計閏餘之一月矣期而小祥再期而大祥計年也計年則閏餘朔虛皆所不計矣惟自祥至禫乃復計閏耳

服者非第服而已也飲食居處必有其相稱者焉斬衰文下傳云居倚廬寢苫枕塊歠粥既虞翦屏柱楣寢苫食水飲既練舍外寢始食菜果飯素食何以如是也此人子之至情所不能已者也蓋父母既沒創鉅痛深食必難以下咽且又恐其食爲哀氣所結而致疾也故食粥焉者易咽而又易化之物也虞則哀少減可以食矣然猶不忍食也而菜果初登亦不免覩之而感而痛生焉故惟疏食水飲待既練而後食菜果焉此乃人情非有他也卽居處亦如是而已矣然亦有不必甚拘者家之貧富不同人之強弱亦異疏食苟能下咽雖未虞而疏食焉可也粗惡之菜非親平日所嗜雖未練而少用之以佐疏食亦可也故記云不能食粥羹之以菜可也又云五十不成喪七十惟衰麻在身緦之禮本乎情非強人以所不能行者也若親初喪而卽能飲酒食肉恬然不以爲事是其心已死矣強之使必疏食夫亦何益故孔子曰女安則爲之蓋子曰亦教之孝弟而已矣聖賢之論何嘗不本於人情哉且卽三年喪畢亦有不能以忘情者曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗歐陽永叔之父閒御酒肉則必涕泣曰昔常而多者其行必少言而過者其行必不及故孔子曰其言之不怍則爲之也難明金川門之變前一日解縉胡廣王良並集於吳溥舍縉陳說大義廣亦憤激慷慨獨良流涕不言既去溥子與弼尙幼歎曰胡叔能死是大佳事溥曰不然獨王叔死耳語未畢隔牆聞廣呼云外喧甚謹視脈溥顧與弼曰一脈尙不能捨肯舍生乎夫服制之更變亦如是而已矣自唐以前之人實欲行古喪禮故不覺古人之薄若蕭嵩魏仁浦輩則原不期於人之能行不過姑以是求勝於古人而已是以服愈多而其加者愈無已也嗟夫俗之不古夫亦何怪於今人哉

自唐以前居喪者多能守禮然於古五服之制無所增加由唐以逮宋明代增其服至數倍於古人而守禮者反少何也蓋凡人期於行則必有所躋踏審量而不敢過故言不忍食羊棗歐陽永叔之父閒御酒肉則必涕泣曰昔常而多者其行必少言而過者其行必不及故孔子曰其言之不怍則爲之也難明金川門之變前一日解縉胡廣王良並集於吳溥舍縉陳說大義廣亦憤激慷慨獨良流涕不言既去溥子與弼尙幼歎曰胡叔能死是大佳事溥曰不然獨王叔死耳語未畢隔牆聞廣呼云外喧甚謹視脈溥顧與弼曰一脈尙不能捨肯舍生乎夫服制之更變亦如是而已矣自唐以前之人實欲行古喪禮故不覺古人之薄若蕭嵩魏仁浦輩則原不期於人之能行不過姑以是求勝於古人而已是以服愈多而其加者愈無已也嗟夫俗之不古夫亦何怪於今人哉

五服異同彙考卷三終

恩禮節檀喪之四制也飯腥苴熟天望地藏雖天子不能異而聖人爲之區其隆殺者緣生以事死稱情而立文也未死廢牀求生氣也屬纊於面候絕氣也死於寢當其病時已在寢也疏云天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室遷於南牖正尸也幠用斂衾去死衣也主人雞斯筆髮記作笄纚陳註云笄骨笄纚易衣始死雞斯徙髮之繒上人去冠惟留笄纚易衣擯弓注二手承衾出戶哭踊無數拊心也拊心女也鄭氏以雞斯以雞斯即笄纚而陳祥道以爲無據且拔檀弓文謂始死有易冠去冠至小斂乃設冠而括髮蓋人子於始喪其幸生之心未忍去飾及小斂則已矣然後括髮而袒恩按雜記小斂大夫以上素韜殺而加絞紘焉小斂之前明有冠矣而鄭註儀禮無此冠則亦有可疑者然問喪所稱當作何說陳氏固不能言也

於是作重以依廢牀求生氣也屬纊於面候絕氣也死於寢當其病時已在而聖人爲之區其隆殺者緣生以事死稱情而立文也未死廢牀求生氣也屬纊於面候絕氣也死於寢當其病時已在寢也疏云天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室遷於南牖正尸也幠用斂衾去死衣也主人雞斯筆髮記作笄纚陳註云笄骨笄纚易衣始死雞斯徙髮之繒上人去冠惟留笄纚易衣擯弓注二手承衾出戶哭踊無數拊心也拊心女也鄭氏以雞斯以雞斯即笄纚而陳祥道以爲無據且拔檀弓文謂始死有易冠去冠至小斂乃設冠而括髮蓋人子於始喪其幸生之心未忍去飾及小斂則已矣然後括髮而袒恩按雜記小斂大夫以上素韜殺而加絞紘焉小斂之前明有冠矣而鄭註儀禮無此冠則亦有可疑者然問喪所稱當作何說陳氏固不能言也

設牀第夷衾覆之加燕衣于其上使人沐浴飯含實于口徹帷乃去牀第夷衾覆之加燕衣于其上使人沐浴飯含實于口徹帷乃去牀第夷衾覆之加燕衣于其上使人沐浴飯含實于口徹帷乃去牀第夷衾覆之加燕衣于其上使人沐浴飯含實于口徹帷乃去

設

諸布總箭笄至啟殯則復用麻蓋其主非
若賓客弔男子著免時則加有髦苴杖削杖擔主也尊
主眾而杖扶病也於是始粥君命也斬衰倚廬齊衰堊室皆
中門外殯在寢也寢苫枕塊在室廬也哭晝夜無時廬中思
慕也未殯以前無時之哭一朝夕哭不帷孝子欲見殯肆也
既殯以後無時之哭二朝夕哭不出則施屋音合仍帷也徹奠而踊之奠
將爲朝夕之奠也朝
奠日出夕奠遣日皆於奧始不於尸所也奠以衣服大斂之
餘也月朔有奠月半有奠薦新有奠燕養徹奠湯沐之饌如
他日事死如事生也家人營兆主人免如字經而往於兆南卒
筮而後經爲求吉不純凶筮宅之變服也越旬井椁井壙之
備葬具也松柏雜木椁材也反位而哭哭椁也獻材之明器
素形法定獻成爲盛獻明器也畧而不盡貌而不工藏而
馬反告不用也主人徧視如哭椁也既
日也既夕哭請啟期啟殯
之期先葬之二日也註云此下士禮○
夙興先葬之一日也設盥陳鼎陳朝祖之奠也朝祖者象生
祖也設夷牀於兩階祖廟
之階將遷柩於此也設燭爲未旦也男子
免婦人髽散帶垂爲啟殯而變服也自此至卒哭其服同也
疏云註引喪服小記云男子免婦人髽而不言男子括髮者
欲見啟殯之後雖斬衰亦免而無括髮又云啟後主人仍服
免後至卒哭其服同以
反哭時無變服之文也商祝執功布拂柩也聲三存神也啟
三告神也命哭前不哭也由是商祝降夏祝升取銘置諸重
不復置肆也哭踊無算殯乃啟也轜用夷衾即前陳之二衾
也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行序
也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

竹爲龍衣以青衣掛於柳上荒邊如承雷者池也畫雉於繒
懸於池下如幡者振容也池在上振容在下懸於上下之間
躁而拂池者銅魚也在路障車入壙障柩盡以藩蔽雲氣而
形似扇者翣也以木爲之天子八諸
侯六大夫四士二翣之兩角皆有玉者戴
圭也明堂位謂之璧其不戴圭而飾
繒帛於紼以綦柳骨也繘披者何貫結於戴披於帷外人旁
輦之以備傾虧也在棺曰絁見繩體也在道曰引見用力也
天子六佛下此殺也執紼千人
大夫之異於士也送葬必執紼
也如牀而縮三橫五將以加之
窆士掩壙而橫三縮三者抗木也加於抗木用以禦塵者抗
席也加於抗席用以藉棺而禦溼者茵也用以裹奠而盛黍
稷者乃以備便虧也在棺曰絁見繩體也在道曰引見用力也
易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九
虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非
喪不別也特豕饋食始變吉也素几
葦席虞乃几也若君則
具几虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也疏云葬服者丈
夫髽散帶垂也
如虞與葬同三虞皆同至卒哭後祔服其故服成服之
服也按此則自啟殯服免之後至此並無變服而檀弓及喪
服國益難爲據矣倚杖乃入虞杖不入室也
薦之事也虞亦謂之祫事北面酳尸酢主酳尸酢
祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖
起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主
曰帝措之廟立同天神也虞主用桑練乃埋也虞主本經無
傳又衛次仲云凡主皆用桑又崔靈恩云大夫士無主以幣
帛祔此與時俗以白綾書姓氏者相似恐非三代之制○左
氏傳謂祔而作主與公羊不合杜氏因有卒哭除之之說九
處雖論○愚按本經止於士虞禮虞
傳記者裒集於是卒哭卒無時之哭也由是商祝執功布拂
柩也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行
序也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

尸墓新成祭后土也正墓位前後域止行
後之事也反哭皆冠及郊而後免遠葬者之變服也雜記云
慝於池下如幡者振容也池在上振容在下慝於上下之間
與反哭無免於塗按此則葬及反哭
遠葬者比反哭皆冠及郊而後免
不可無飾故至葬所乃免疏云既葬在遠郊野之外
除云葬之時君素弁葛絰大夫素弁
絰此說雖本檀弓弁絰葛而葬何要不敢信爲必然卒
而歸不驅所謂反如疑也反哭拾踊
聖室也無柩者不帷鬼神已在室也朝夕哭不奠是日以虞
易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九
虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非
喪不別也特豕饋食始變吉也素几
葦席虞乃几也若君則
具几虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也疏云葬服者丈
夫髽散帶垂也
如虞與葬同三虞皆同至卒哭後祔服其故服成服之
服也按此則自啟殯服免之後至此並無變服而檀弓及喪
服國益難爲據矣倚杖乃入虞杖不入室也
薦之事也虞亦謂之祫事北面酳尸酢主
酳尸酢
祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖
起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主
曰帝措之廟立同天神也虞主用桑練乃埋也虞主本經無
傳又衛次仲云凡主皆用桑又崔靈恩云大夫士無主以幣
帛祔此與時俗以白綾書姓氏者相似恐非三代之制○左
氏傳謂祔而作主與公羊不合杜氏因有卒哭除之之說九
處雖論○愚按本經止於士虞禮虞
傳記者裒集於是卒哭卒無時之哭也由是商祝執功布拂
柩也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行
序也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

竹爲龍衣以青衣掛於柳上荒邊如承雷者池也畫雉於繒
懸於池下如幡者振容也池在上振容在下懸於上下之間
與反哭無免於塗按此則葬及反哭
遠葬者比反哭皆冠及郊而後免
不可無飾故至葬所乃免疏云既葬在遠郊野之外
除云葬之時君素弁葛絰大夫素弁
絰此說雖本檀弓弁絰葛而葬何要不敢信爲必然卒
而歸不驅所謂反如疑也反哭拾踊
聖室也無柩者不帷鬼神已在室也朝夕哭不奠是日以虞
易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九
虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非
喪不別也特豕饋食始變吉也素几
葦席虞乃几也若君則
具几虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也疏云葬服者丈
夫髽散帶垂也
如虞與葬同三虞皆同至卒哭後祔服其故服成服之
服也按此則自啟殯服免之後至此並無變服而檀弓及喪
服國益難爲據矣倚杖乃入虞杖不入室也
薦之事也虞亦謂之祫事北面酳尸酢主
酳尸酢
祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖
起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主
曰帝措之廟立同天神也虞主用桑練乃埋也虞主本經無
傳又衛次仲云凡主皆用桑又崔靈恩云大夫士無主以幣
帛祔此與時俗以白綾書姓氏者相似恐非三代之制○左
氏傳謂祔而作主與公羊不合杜氏因有卒哭除之之說九
處雖論○愚按本經止於士虞禮虞
傳記者裒集於是卒哭卒無時之哭也由是商祝執功布拂
柩也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行
序也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

尸墓新成祭后土也正墓位前後域止行
後之事也反哭皆冠及郊而後免遠葬者之變服也雜記云
慝於池下如幡者振容也池在上振容在下慝於上下之間
與反哭無免於塗按此則葬及反哭
遠葬者比反哭皆冠及郊而後免
不可無飾故至葬所乃免疏云既葬在遠郊野之外
除云葬之時君素弁葛絰大夫素弁
絰此說雖本檀弓弁絰葛而葬何要不敢信爲必然卒
而歸不驅所謂反如疑也反哭拾踊
聖室也無柩者不帷鬼神已在室也朝夕哭不奠是日以虞
易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九
虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非
喪不別也特豕饋食始變吉也素几
葦席虞乃几也若君則
具几虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也疏云葬服者丈
夫髽散帶垂也
如虞與葬同三虞皆同至卒哭後祔服其故服成服之
服也按此則自啟殯服免之後至此並無變服而檀弓及喪
服國益難爲據矣倚杖乃入虞杖不入室也
薦之事也虞亦謂之祫事北面酳尸酢主
酳尸酢
祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖
起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主
曰帝措之廟立同天神也虞主用桑練乃埋也虞主本經無
傳又衛次仲云凡主皆用桑又崔靈恩云大夫士無主以幣
帛祔此與時俗以白綾書姓氏者相似恐非三代之制○左
氏傳謂祔而作主與公羊不合杜氏因有卒哭除之之說九
處雖論○愚按本經止於士虞禮虞
傳記者裒集於是卒哭卒無時之哭也由是商祝執功布拂
柩也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行
序也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

尸墓新成祭后土也正墓位前後域止行
後之事也反哭皆冠及郊而後免遠葬者之變服也雜記云
慝於池下如幡者振容也池在上振容在下慝於上下之間
與反哭無免於塗按此則葬及反哭
遠葬者比反哭皆冠及郊而後免
不可無飾故至葬所乃免疏云既葬在遠郊野之外
除云葬之時君素弁葛絰大夫素弁
絰此說雖本檀弓弁絰葛而葬何要不敢信爲必然卒
而歸不驅所謂反如疑也反哭拾踊
聖室也無柩者不帷鬼神已在室也朝夕哭不奠是日以虞
易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九
虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非
喪不別也特豕饋食始變吉也素几
葦席虞乃几也若君則
具几虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也疏云葬服者丈
夫髽散帶垂也
如虞與葬同三虞皆同至卒哭後祔服其故服成服之
服也按此則自啟殯服免之後至此並無變服而檀弓及喪
服國益難爲據矣倚杖乃入虞杖不入室也
薦之事也虞亦謂之祫事北面酳尸酢主
酳尸酢
祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖
起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主
曰帝措之廟立同天神也虞主用桑練乃埋也虞主本經無
傳又衛次仲云凡主皆用桑又崔靈恩云大夫士無主以幣
帛祔此與時俗以白綾書姓氏者相似恐非三代之制○左
氏傳謂祔而作主與公羊不合杜氏因有卒哭除之之說九
處雖論○愚按本經止於士虞禮虞
傳記者裒集於是卒哭卒無時之哭也由是商祝執功布拂
柩也遂朔於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行
序也秉人引柩專道而行上下一也二綍綍也無碑以木鑿空士
殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正義也奠設必巾之禦
風塵也質明滅燭即夙興之質明也屋重檐路寢柩車也祥
車駕左駕魂車也道車載謝粲車載笲
九士三緫音欲謂之竈車欲陳也馬夾轂以駕車也既
祖期曰日側若將遲之孝子之心也束棺於車所謂載也既
載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所翣也邊帷曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰黼甲大夫以上加
文章士則布而素也火三列畫火蔽三列畫
五采謂黼甲上當中央圓形如蓋君以五采繒飾之而著以
綦也五貝綴也連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於黼甲下
用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繘紐也繘

練衣黃裏縓緣正服仍不變也乃再作主用栗主埋桑主也
栗主經 女 壞廟易檐改塗將遷主於廟也遷而復反於寢必三
年喪畢而後遷也虞之明日祔註云祔已主復於寢練而遷
月禫祥在三年喪終而傳連言之者此主壞廟疏云作主在十三
祔以事相繼故連言之非謂作主禫廟同時也二說殊不同
今按張子云祔與遷自是兩事祔者奉新死者之主而告以
將遷於廟也既告則復新死者之主於寢而祔亦未遷此至
於練乃遷其祖入他廟或夾室而遷新主於寢而祔因其
又按程子云君薨三年喪畢吉締然後祔因其給祫於太廟中豈有日
祭之禮正謂三年中不祔儿遠故有日祭至於祔廟須是三
年終乃可祔也程子所謂祔乃後世升祔之祔非廟祔之二
祔也此與穀梁疏合其義尤長今未見其的然故兩存之○
十五月而大祥再朞乃除服也男子除乎首女子除乎帶除
服必先重也受服先其輕者除服先其重者朝服縞冠祥之祭服也素纁散屨易疏屨也既祥復寢復於
衣祥之正服也素纁散屨易疏屨也既祥復寢復於
於中門外也斷杖棄之於隱無使褻也大祥之祭無算爵
猶不備禮也中間也月禫二十七月也徙月樂二十八月也禫祥
之月先儒不同王肅以二十五月爲大祥其月即爲禫二十
六月而樂作康成則以二十五月爲大祥二十七月爲禫二
十八月而樂作又王肅鄭云若以二十七月爲禫則祔遷
喪出入四年矣今按喪制皆以月計未聞以年數差別如王
說則朞喪不得踰年制服乎所謂朞喪十五月而禫者又何解也愚孝子之心自當從鄭禫
宮也禫而縰無所不佩也祥而外無哭者禫而內無哭者樂
作故也元衣黃裳禫之祭服也朝服縞冠禫之正服也由是
吉祭四時常祭則元端朝服也既吉祭然後元端而居也同月吉
祭禫後同月祭時即復寢內而從御也顯炎武曰禫而從御吉
祭禫後同月祭時即復寢內而從御也顯炎武曰禫而從御吉
祭正當吉祭時即復寢而從御也祭而復寢互言之也鄭
註已明而孔氏乃以吉祭爲四時之祭謂禫後須時祭說乃
服衰非也禫即吉祭也豈有未復寢而先御婦人者乎今按程子
王肅本三年問二十五月而畢及檀弓祥而縞是月禫徙月
樂兩段康成本服問中月而禫而兼用檀弓徙月樂之說庶
成是也孔疏亦據檀弓徙月意初非臆說禫不
故本文俱從鄭孔而附載顧氏之說如此禫不當祭吉祭踰
月祭乃復平常也春秋謂之吉禘爲其爲三年之祭也亦名
祫祭爲其祫而祧主也於是遷主入廟定昭穆之班也○括
髮司馬氏書儀曰先用麻髽又以布爲頭絕之節凡三小斂也奉尸侠堂也大
斂也則免外此有括髮者則弁髦也問喪而不得弁也除喪
而歸之墓哭也皆爲父三日爲母一免盤田吕氏以終事免以約四重髮
而露其髽冠禮謂之缺項冠者必先用此缺項而後加冠古髽
者有罪免冠而缺項獨存因謂之免以其與免音相亂故改
問之節凡六眾子爲父小斂也婦子爲母大斂也成
虞與卒哭也外此有免者則諸侯弔在葬後也
喪爲母入門後也童子當室也五世正服也朋友在他邦也
壻男女異名之節凡三小斂也啟殯也弁喪也無席之奠三

餘閒也奠也小斂也尸前之奠四連上三者而益以大斂也
無尸之奠六遷上四者而益以祖奠遣奠也朝夕朔望薦新
亦無尸也虞祔成而有奠家人爲尸則立尸之始也喪祭之
尸別男女吉祭則不別也自虞而後伸母之喪家無二尊也父殺
也○爲君服斬衰義也父殺而後伸母之喪家無二尊也父殺
至而爲祖服斬衰適也父卒祖卒而後爲祖母三年猶父殺
而伸母喪也爲長子斬衰正體傳重也體而不正庶子爲後正而
不體適孫爲後傳重非正體庶孫爲後正體非傳重適孫有廢皆不服
斬也庶子不爲長子三年不繼祖也於本宗降一等服者爲
人後也十五月而禫期喪也天子諸侯絕旁期伯叔之類正期則
不絕大夫降旁期尊同則不降也兄弟之子服期引而近也
嫂叔之無服推而遠也姑姊妹之薄也彼益有厚之者也小
功可以冠子取婦不廢人道也小功不稅同服也會子謂之
則小功以上皆稅也喪無七月之服唯中殤然也長殤九月殤服
無受未成人也三月之服無受葬而除者嚴於尊也四世而緦服之窮也五世祖免殺同姓
也朋友服麻哭寢門外爲同道也在他邦則祖免爲之主也
久不葬而主喪者不除異常也報也急也葬者報虞必三月而卒
哭與常葬者同也輕者包重者特斬衰之喪既卒哭而遭齊
衰之喪也男子輕要得著齊衰之帶而兼包斬衰之帶婦人
也男子重首得著齊衰首絰而兼包斬衰之絰故云輕者
重要特留斬衰要絰故云重者特婦人麻葛重重麻
功之喪也臣有大喪不呼其門絰也金革之事無辟權也禿
不髽偃不袒跣不扁老病不止酒肉不刻生以附死人情之
莫大天下之通義也

吳頊儒所著書已刻者爲漢書地理志補注一百卷其他說經之作不多見喪禮經傳約僅一篇然規橫貫畢以簡馭繁博學通才乃能是耳戴君子高錄副畀余爲謀棗板適曰吳頊儒遺書尚幸他作猶有得爲同治十年五月會稽趙之謙

葬度

王文祿撰

葬度一卷

愼終第一

親之終也人子痛極魂迷卒然臨變欲愼不能後抱終天之悔無及也愼終者人子之大限也愼終者人子之大事也是以合棺至成墳不可不詳也予懼二艱弊心力為之猶多後悔今尚未平況復不加意欲無悔得乎甚矣愼終宜豫也

合棺第二

油杉為上柏次之油杉今沙坊版出馬湖建昌桃花洞楊宣慰旋螺丁子香花紫實上也但假者多耳莫若川柏紫經杉可也棺蘄容身不宜大蘇匠製若經匣樣底蓋不用鐵丁用柏或蘇木作錠笋底蓋對墻合處每邊鑿二孔笋作錠樣分三片先鍊左右二片入孔分開中一片針下錠凹處到劄住矣且免鐵銹壞版釘擊震戶錠笋法聞之西泉錢子懋仁名蓼仁孝士也以故能愼終

斂法第三

古有大小斂之法今皆廢之吳南溪云斂能固尸不特禦行路動搖而已昔聞魏莊渠遷葬啓棺見親骸宛然斂之力也予先慈淑母氏烋九月不斂先廉敎君夏六月小斂尚憾不忍裹首未盡也為人子者曷可不知大小斂之法哉

入棺第四

鋪棺底今用竈間柴灰柴灰帶火性且鹹濕甚不可也或用石灰和陳壁土或用糯穀殼燒灰今云斑糠但心草或用山黃紙家禮用糯穀殼燒灰今云斑糠但一時不易得也予恩之石灰炭細末及寺觀中燒過紙灰三和之厚鋪棺底再覆白紙紅絹梓木版寸餘厚與棺底一樣壓之方入襪屨與尸四傍布帛與紙筆實不使有空隙可也木枕裹布廣首不仰垂二親因俗用紙枕今尚憾也惟外母先姐得用亦枕云

擇地第五

古云五害不侵高山忌石巖巖平原忌水衝射土肌膏潤草木暢榮來龍逶迤結穴端正水環沙護即吉地也近涅天星卦例方向不顧龍穴沙水多斜側反背為之主家徽福不悟也且親存享與增華居歿葬形勝吉地親體安子心安矣若專徽福則唐宋豈乏吉地邪何變更也當不違天甚毋徇地塋

開壙第六

塋者藏也深塋為安不空及泉耳今捲篷發券塹古殯法非塋法也予塋二親于待封原掘土深三尺三寸下有黃肌成山尖形自亥轉巳橫當塹心若非深塋曷見也金井長一丈二尺闊一丈五尺四寸糯米粥調純石灰築底一尺厚四圍墻一尺二十厚中墻隔二梆亦一尺厚火磚一尺長四寸半闊三寸厚重六斤一面印學圃王公慈淑陸氏塹磚一面印嘉靖己亥孝子王文祿監製惟印字也窆戶錄泥細熟且堅而不裂糯粥調純石灰一尺為二塹底鋪條磚一層並方磚一層地面磚一層塹內復加六斤磚一層連灰縫一尺厚堅築以備歲久樹根蛇獾損壞苦心極矣百世之下誰予憐邪

擇灰第七

灰乃青石燒成內有不着火未過石筋亦有侵白土及白石末須用水碗中試之乃見惟灰真正則發而堅不可不愼

燒磚第八

石塹生水必用火磚則乾燥色青聲響乃燒透者若黃色無聲不堅也必舉高價則泥細而熟燒且透而磚必堅人子為親止此而已豈可吝乎

和灰第九

灰隔法三分石灰一分黃土一分湖沙曰三和土予偶閱一書曰石灰火化糯水煮合築之冰火既濟久久復還原性結成完石今曰黃土山間爛黃石末也甚黃土損其石力不能成石云子築二親塹用糯米粥純石灰磨一庵曰湖州山中有鴉樟樹取皮葉杵爛水浸取汁甚粘膠勝糯粥也陳圬師鳳曰古法得土而粘得砂而實予曰用沙不燥裂耳非特傑斧鑿也凡塹以三和土為得中制

築法第十

和灰須乾濕均停撰之成塊撒之成灰若太濕則粘杵難築太乾則燥散不堅凡鋪二寸餘厚築之一分漸漸築起人力須齊不可停歇歇則結皮不相連矣不能一日完必鋤動面皮刷汁加築硜硜有聲錐釘不入為妙

取汁第十一

糯米舂白煮粥方稠粘鍋中投石灰冬不冰人且不食若鴛樟樹價尤輕擣皮葉水浸之汁自出其汁一絲墜地盡瀉出也汁灑于地其樹即生今人憚于路遙而不用予至今悔之凡作灰隔不可不求此樹云

入塹第十二

元用乾石灰鋪塚底後用二布懸棺而下頭北足南
首位而向明也男左女右從昭穆也棺外四圍空隙
俱用糯粥調純石灰輕輕築實之毋使震動棺中棺
蓋上亦然與磚塚平乃覆石蓋朱紫陽所謂實壙孔
無客水之侵後雖地震亦不動也壽塚須用細土壙
實之時照用取去之蓋石泯縫免使客水得入

石蓋第十三

紫色石堅二塊合縫易于蓋子二親蓋石上築純灰
一尺二十又加三和土尺餘四圍純灰隔外套下二
尺餘又壓大黃石數十塊三和土挨之碎黃石數十
担覆砌之大石取其重後人難動細碎石取其無用
且壞犁鋤嗚呼愈覺子心之苦也

成墳第十四

墳者土之墳起者也惟山為宅且五害不侵然吳下
多平原焉得人皆山葬須積客土成山高大則氣聚
且不易侵掘若種松柏成林不免樵蘇之用而不樹恐奪生氣也予則曰樹盛蔭陰土濕而天光不照今宅少種樹而多培土古云難保百年墳悲夫人各有親君子當憐而存之且律例嚴發掘之禁此聖王仁及枯骨而安孝子永世之心

任匠第十五

嗜利者艱匠鮮得人得人矣尤宜早禮厚償無不盡心也予海寧衛陳圻師鳳矢心忠信好善憐子築二親塚日夜盡心子亦敬之不忽每見為人築塚亦不苟然須人子盡誠以感之故曰取人以身

雜辨第十六

金玉菊蓬古何愚也今則百餘齋鼎列石器盛行喪今何後也塚則苟畧且作便房藏明器簪髦穀觫又何愚也今猶然夫妻雙塚穿墻孔曰孝順洞通魂往來何愚也皆損塚夫塚新容棺空隙須擣舂調石灰

葬山 卷二 度

葬貴為妙曷尚虛文哉
玄宮舉祖有同兒戲且不忍見也玄纁之贈又何說
也不亦戲甚孝子壙二親悉皆不用
壙時以二杠橫塚口移棺安杠上用二布作活套索
懸棺齊力起杠放下甚穩也卷蓬塚頂隧道進棺此
古聖法墓門客水易入塚頂久必坍毀矣戒之
徐衍士言塚底不砌磚不築灰隔恐絕生氣也吁可
怪哉生氣無堅不透豈礎塚底棺着土易朽必生媼
貧亡人腦且土侵膚人子之心安乎塚底須築灰隔
一尺厚磚砌一尺厚可也
地理陰陽正源托厲布衣撰謀甚也有流注布氣法
塚底四方空砌磚溝中砌金斗吉方又砌曲溝引入
斗中皆貫以炭上蓋方磚開竅流注生氣布向尸棺
以致塚內空虛引入外水害甚也鄙夫且用乎陽宅
可為一笑

灰膏築塚外雖止樹根聚水也瀝青溶塚內地暖不
結生水也炭濤泄內水灰引外水也皆不可用也
葬誌埋于灰隔外三四尺子壙二親四圍與蓋上皆
有志略云嗚呼心愈苦矣
棋坊葬法先掘深坑四邊敲熟焚松柴于中燒一二
日堅實如磚待冷底鋪石灰下棺加灰築實今當外
用此法內築三和土尤妙也
昭穆阡塋形勢貫大祖中矣或前或後止可半尺許
不然脫脈也二妻者夫居中
得水為上視地形為遠近點穴遠前水二十丈或十
八丈十六丈太近恐世久坍入水中
既合金玉古之陋也莫背錢護心鏡今之陋也
死忌日犯重喪搏泥作寸許人形同棺根殉棺中陋
甚也凡入棺用革屨杖何取乎悉屏之可也人子臨
喪哀毀切矣術士亂為之法當禁剿

一卷完

繄惟物化滋蕃紛焉萬有陰陽代謝榮哉斯邱三仞成墟嗟長年之靡執一抔如許感聖詰之俱休巨人之跡已虛誰奠玄虹流華渚首山之銅可採不禁龍去鼎湖黃河流水湯湯侵宵陽之尺阜秦望高山邈邈迷大越之欵宮白楸自爾空談黃金將爲失實孟津之血珠玉同播驪山之烽燧繒共裂牙生水潛喑鐵墓于胡公編起地藏發周書于汲冢丹鳥集蒼梧之野目斷九疑水銀溝虎阜之池身懷一劒珠襦玉匣嗤堪取槨銷銅銀海金鬼莫禁諱羊漏火多金多玉萬年永穩藍田若坊若堂七尺同歸馬鬣楚壘秦鹿方動疾足之思魏雀晉駝忽起棘荊之嘆八百餘年長歷岐周之轍久淹二十四帝興亡關洛之塵盡墳麟旗穴在羽蓋空搖過遭五百餘合四瀆九州沙邱有射隼之璧設疑七十二識寸心千載西陵無望墓之田爲次倚廬潛闥長餘蛤炭縮塗蕭艾黃壚久寂寥疏漢寢唐陵何來麥飯吳宮楚苑向屬苔蕪夷陵土黑飛烟轨云邱隴宮闕腥膻黙掩敖問家園紛體埋香可惜馬鬼魂香冰天灑淚猶鰲五國墟

王在晉編

遼分明詎知生滅蕉鹿似是罔識輒醉醒戲磨新零落面頂漁父得寶釵耕山夜進

請見玉鈎斜瓦器何必增加土藏要歸速朽赤眉巢賊投擲椎埋塵頂胡僧能爲飲器大塊幾多藏骨莫增尺寸之高太虛數點浮雲盡屬須臾之感墓木成拱胡來供給樵薪牛馬爲輩是處追求收監高山逝流水居人指點還疑青草染胡雲畫影模糊孰辨愴懷西靡哥哦東陵秋草埋藏原上麒麟高臥堆圍依舊東白鶴空歸暮雨落花常伴啼烏生點滴白楊衰草但看宿穴任紅模安肉美芙蓉總似湘靈盂盛斷頭行分翠黛還歸巫峽雲深蝶白鵑紅何處獨留前度夢碑殘碣斷無端輒起路人悲甚則一代人皇富貴不留於窀土加彼幾朝事業聰明悉化爲塵埃感時附膺弔古腸斷無窮之宇宙憑大化以推移通昔之覩聞屬後生之掌記茲者英羅志乘存墨跡于依稀旁述地靈載人讀千簡冊一篇可攷百代如存淤壤元霜平子起愀然之問春水素骨家莊有殊難之言古來天下是誰家底事無多樹千秋之楊樣世界於今垂一統神人有主羣萬載之河山

賜進士浙省觀察使前水衡郎五奉敕守巡督學黎陽王在晉纂述

歷代山陵考目錄
卷上
兩京各省陵墓
北京　南京　山西　山東　河南　陝西
浙江　江西　湖廣　四川　福建　廣東
雲南
國朝遣祭
葬議
卷下
待攷
訂正
存疑
補闕
歷代山陵紀事
歷代山陵雜記

歷代山陵考卷上

北京

順天

明王在晉明初葬焉

燕昭王冢
王田無終山古漁陽北

遼章宗陵
三河縣北五十五里

金太祖陵　世宗陵
俱在房山縣西十里三峰山下

金宣宗陵　章宗陵
俱在房山縣西大房山東北

保定府

顓頊陵
河陽界

慶都陵
慶都堯妃封之地葬此

宋三陵
府城東宋僖祖欽陵
冀祖慶陵翼祖安陵

河間府

盤古墓
青縣南七里

河間獻王墓
獻縣漢景帝子

貟定府

唐祖陵
隆平縣南十五里唐元和十三代祖宣皇帝葬此隋義寧初冢上嘗有五色瑞氣高祖敬重號曰建初陵

趙王冢
藁城縣城東冢大者六小者三十二相傳爲戰國趙王墓

趙武靈王墓
平山縣廣輿記又一統志在滄州舊城東

中山靖王冢
定州高丈餘

尉陀先冢
舊石邑城北十三里陀郡人漢初爲龍川令徙葬南郡王文帝爲陀先人置守冢復使陸賈賜陀書所述

孟嘗君墓
元氏縣西十五里岡上

順德府

石勒墓
那臺縣西十五里號高平陵

廣平府

英陵
清河縣東三十里漢章帝子清河孝王慶初立爲太子後廢王其子貽爲安帝

甘陵家
漢安帝母甘陵氏葬于清河縣北角因名甘陵郡

趙惠文王墓
與孝成悼襄二王墓俱在邯鄲縣西北二十里俗號三陵

大名府

顓頊陵　帝嚳陵
俱在滑縣東北七十里

殷中宗陵
內黃縣南三十里

趙宣子家

善化
山南

永平府

孤竹三冢
府城西北雙子山有長君之冢園子山有次君馬鞍山有少君之冢傳曰國人立其中子次君之冢
公孫冢
亦峰嶺及道南峰火山有公孫禄墓漢末公孫度冢平洲傳子康豈其所葬與

南京

應天府

吳大帝陵
鐘山南八里葬吳王孫權舊名孫陵亭有碑在清涼寺之西

晉十一帝陵
俱在上元縣境內惟安帝起墳餘皆不可辨廣輿記載晉元陵鶴鳴山之陽

宋帝陵
武帝葬初寧陵文帝葬長寧陵俱在蔣山世祖孝武帝葬景寧陵在上元縣南巖山之陽

陳高祖陵
府城東二十五里地名陵里陵曰萬安

淨泥國王墓
石子岡王本朝所封永樂中來朝卒葬此

鳳陽府

虞姬墓
定遠縣南六十里俗稱虞姬又泰壁縣東五十三里亦有墓相傳虞壁葬其身此葬其首

蘇州府

泰伯家
梅里常熟界

仲雍家
虞山東泰伯之弟

閶閭家

虎邱山下銅棺二鐵水銀為池金銀為地專諸漁焉之劍殉此

夫差冢
中陽山越絕書越王誅夫差于泰餘杭山卒因葬焉

孫堅墓
府城南三里

鶴市
吳王女自殺葬此

常州府

泰伯墓
無錫縣北三十九里

季札墓
江陰申浦鄉里武進縣七十里孔子嘗曰嗚呼有吳延陵季子之墓

吳王子墓
江陰縣之徵推舊記吳王闔閭第八子葬此今呼徵湖

鎮江府

吳王孫權墓
丹陽縣西十五里孫堅擊劉表于硯山破射死遷葬曲阿子權稱帝追益武烈皇帝

泰安陵
丹陽縣北二十五里葬齊高帝

吳景帝陵
府城東二十五里權第六子名休

孝和帝陵
府城北黃山即帝第八子霸位于丹陽縣東三十里葬齊武帝

吳安陵
丹陽縣東二十里葬齊明帝

建陵
丹陽縣東北二十五里葬梁武帝其父溥順之武帝即位追尊為文帝

洛陵
丹陽縣東三十一里葬梁武帝子名統

徐州

微子墓
商城西秀山上梁武帝子名統

昭明太子墓

蒲縣徽山上

山西

太原府

拓跋毅陵

代州雁門

晉高祖陵

交城縣西北六十里晉石敬瑭

唐叔虞墓

太原縣西南晉上廟成王母弟俗號晉公墓

晉侯墓

太原縣東南晉侯燮父

趙襄子墓

定襄

唐晉王墓

忻州晉王李克用也金時盜發之中有酒盜飲之屍皆黑可驗據明日遽盜寺僧告牛克用養子李存孝葬太原縣西風谷口存進葬縣東北鄭村

平陽府

姚皇陵

趙城縣東八里

厲共陵

安邑

成湯陵

萬泉縣北四十里汾河東岸未詳孰是

周厲王陵

霍州東北四十里有廟后稷司

夷姜墓

聞喜縣西北四十里有廟后稷司

夷吾墓

首陽山

晉文公墓

絳縣東北二十里虒山上漢諸王絳南聲如牛鳴今訛在猪圈兩翠屏山

蘇秩國王墓

德州北永樂中來朝葬此謚恭定

兗州府

文姒陵

濟寧州東南三十里

軒轅陵

曲阜縣東北二里黃帝軒轅氏葬此名壽丘金始改爲壽陵

少昊陵

軒轅陵東

堯陵

東平州東北三十里

湯陵

嘗縣放太甲處

魯公墓

曲阜縣東八里伯禽薨延不絕皆魯諸公所葬其西葬伯禽其南葬文公

孟嘗君墓

滕縣南五十里

項羽墓

東阿縣東南十一里漢高祖既滅楚項羽持其首以示魯魯服遂以魯公禮葬羽于此俗呼爲朝家

魯諸王墓

曲阜縣南八里漢時魯諸王大墓四十餘其南一里許葬共王其他多不知名

梁孝王墓

梁山北漢文帝第二子因田獵于此薨遂葬焉

東平憲王墓

東平州北兔山上光武第八子名蒼

瑯琊王墓

沂州境內葬晉宗室子仙

東昌府

高陽氏陵　府城西北二十里

衛靈公墓　臨淄縣東南四十二里

青州府

太公家　臨淄縣南十里太公葬于周齊人思其德葬冢冠

桓公家　臨淄縣淄水南太公家之北

四王墓　雖足山志記稽遺方基圖家東西直列乃齊威宣閔襄四王墓

登州府

齊悼公墓　之罘山田和篡齊遷公海濱葬此

遼東都指揮使司

遼太祖陵　本朝

顯陵　醫巫閭山葬畢東丹人皇王突欲并高太后世宗自人皇王愛醫巫閭山水奇秀因葬焉山形巍抱六重于其中作殿宏麗

乾陵　醫巫閭山上葬遼景宗有凝神殿

河南

開封府

伏羲氏陵

陳州北三里　俱太康縣西

太康陵　俱太康縣西

高祖陵　商水縣長平鄉

周平王陵　一名平邱太康縣金堆鄉

漢高祖陵　鈞州西

靈帝陵　鈞州玉樹里俱五代漢陵

周太祖陵　新鄭縣西南隅

世宗慶陵　鄭州西曹堡

陳胡公墓　陳州北城濠水常漏其趾見有銘銅謂之鎛墓胡公舜之後周所封

陳靈公墓　西華縣西二里

陳懷公墓　商水縣西二十里

信陵君墓　府城東南

成湯陵　偃師縣東北山上

周昭王陵　登封縣少室山陽城西谷

桓王陵　澠池縣北桓羊山上

女媧陵　閿鄉縣河側唐天寶末夫其所在乾元初夜湧出女媧伏羲氏缺

孔甲陵　永寧縣東北三十里山孔甲夏王

商高宗陵　商水縣長平鄉

周平王陵　一名平邱太康縣金堆鄉

漢高祖陵　鈞州西

靈帝陵　鈞州玉樹里俱五代漢陵

魏襄王墓　府城西南二十七里洪初有人盜此冢得竹簡世號汲冢周書

呂尚墓　府城西北自商遷葬子此曾皇甫謐忌禪尚存

偃師府

禪陵　修武縣北葬漢獻帝以陵位故名

河南府

女媧陵　閿鄉縣河側唐天寶末夫其所在乾元初夜湧出女媧伏羲氏缺

孔甲陵　永寧縣東北三十里山孔甲夏王

成湯陵　偃師縣東北山上

周昭王陵　登封縣少室山陽城西谷

桓王陵　澠池縣北桓羊山上

靈王陵 府城西南西同山上
景王陵 府城西北隅
威烈王陵 府城東北隅
漢光武原陵 孟津縣西
明帝顯節陵 章帝敬陵 和帝慎陵 殤帝康陵 四陵俱府城東南
順帝憲陵 府城東北
冲帝懷陵 質帝靜陵 二陵俱府城東南
桓帝宣陵 靈帝文陵 二陵俱府城東北
魏文帝首陽陵 澠池縣首陽山南
明帝高平陵 孟津縣西南
晉景帝陵 孟津縣東南
武帝峻陽陵 洛陽縣
隋煬帝陵 永寧縣東北崤帝崩于江都唐太宗遷葬于此
唐中宗陵

偃師縣東
昭帝和陵 偃師縣東南
梁太祖極陵 府城東南史趙宣發
後唐莊宗陵 新安縣
明宗徽陵 府城東北
晉高祖顯陵 宜陽縣西北二
後漢高祖睿陵 登封縣東南
宋永安陵 宋太祖父昭武皇帝
太祖永昌陵 太宗永熙陵 仁宗永昭陵 英宗永厚陵 神宗永裕陵 哲宗永泰陵 徽宗永定陵 欽宗永祐陵
伯夷叔齊墓 偃師縣首陽山武王滅商夷齊死或云今蒲州首陽山乃夷齊葬處此偽
韓昭侯墓 宜陽縣西周洛一十許韓王諸侯
田橫墓 偃師縣西北此自殺葬以王禮
南陽府

內鄉縣陵折川縣西北七里
魏陵 汝州東南大龍山魏元氏所葬
魏悼園 汝州西北牛牌山宋秦王廷美之墓附兆二十餘
葉公墓 葉縣南三十里葬沈諸梁
汝寧府
申伯家 信陽縣境淮城即申伯封邑
陝西
西安府
華胥氏陵 藍田縣西三十里
尊盧氏家 藍田縣山之西尊盧氏庖犧氏之後
帝嚳陵 郃陽縣東四十里帝嚳高辛氏
荊文王陵 武王陵 成王陵 康王陵 四陵俱在咸陽縣北十五里
穆王陵 府城西南二十五里
幽王陵 臨潼縣東北二十五里
秦始皇陵 驪山下陵內城周五里外城周十二里項羽發此一云始皇葬山之中此盧家耳
漢萬年陵

陶潼縣東北七十五里其陵東非太上皇葬昭靈后

高祖長陵

咸陽縣東三十五里徙關東萬家于此置邑也呂后陵在其東又有戚夫人及趙王如意墓在櫟陽故城

惠帝安陵

近長陵舊有安陵故城——及廟寢后家在其東

文帝霸陵

府城東三十五里因山爲墳有廟即漢成廟舊址其母薄太后陵亦近焉

景帝陽陵

高陵縣西南三十里東有王后陵其殿太子臨江王在藍田縣葬時有數萬燕銜土置冢上世名燕子

武帝茂陵

興平縣東北十七里舊有廟陵西北有李夫人墓又衛后園在于八畧

昭帝平陵

咸陽東北十三里其母趙太后雲陵在相泉山

宣帝杜陵

府城東南十五里樂游原有廟許后陵亦在焉

元帝渭陵

咸陽縣東北十二里陵西百步有元后陵

成帝延陵

咸陽縣西北十五里初帝起延陵已成言有以不便更造昌陵不果徙葬于此

哀帝義陵

咸陽縣西八里漢諸陵墓邑者七海長陵茂陵萬餘戶外各五千戶渭延義三陵不復置邑

平帝康陵

咸陽縣西北二十五里祖山

西魏武帝陵　文帝陵

俱在富平縣東三十里

後周武帝成陵

富平縣西北十五里

高祖獻陵

富平縣北十五里舊有廟陪葬王貴妃

太宗昭陵

三原縣九嵕山有廟陪葬諸王十七公主三十一妃嬪八

高宗乾陵

乾州西北五里梁山與武后合葬太子二諸王三公主一

中宗定陵

富平縣西北十五里龍泉山陪葬太子一公主五

睿宗橋陵

蒲城縣豐山陪葬太子三公主三

讓帝惠陵

蒲城縣北十五里讓帝元宗兄宰王憲也薨尊爲帝陪葬諸王三公主三

元宗泰陵

蒲城縣金粟山其武皇后及在咸寧縣東四十里

肅宗建陵

乾州武帝將山陪葬功臣郭子儀

代宗元陵

富平縣西北二十五里祖山

德宗崇陵

西陽縣北咸山

順宗豐陵

富平縣東北三十三里金粟山

憲宗景陵

蒲城縣金帳山陪葬后妃二

穆宗光陵

蒲城縣克山陪葬后一

敬宗莊陵

三原縣西北五里陪葬懿太子

文宗章陵

富平縣西北二十里天孔山陪葬楊貴妃

武宗端陵

三原縣東十里陪葬王賢妃其母韋太后陵在咸寧縣

宣宗貞陵

涇陽縣仲山

懿宗簡陵

富平縣西北四十里紫金山母晁太后陵與韋太后陵近

僖宗靖陵

乾州城東北十里其母王太后陵與晁太后陵近

昭宗和陵

邠州城東北十里祔太后陵

哀帝溫陵

邠州城東北十里后楼母

公劉墓

邠州城東十里

王季墓

郿縣南漢陵村

周公旦墓

咸陽縣北十五里

太公望墓

咸陽縣東北十五里

鄭桓公墓

華州城西三里名
友周宣王庶弟

杜伯墓

長安下杜城東南門
成王城唐遷之杜

秦莊襄王墓

舊長安通化門東
二里俗名尖冢

博里子墓

漢長安城內秦惠王異母弟且死曰葬我必渭南章臺東後百年當有天子宮夾我墓及漢興長樂宮在東末央宮在西

皇子陵

西安府城西南
秦皇子葬處

馬鬼坡

興平楊貴妃葬處

周胡王冢

隴州西北三十里

秦穆公墓

府城內東南隅秦泉宮都年壞下

鳳翔府

平涼府

涇康公墓

涇陽縣西五十里

扶蘇墓

府城東南四十里

劉表墓

鎮原縣智永禪師中衛照發冢見表貌如生香聞數里不敢犯

鞏昌府

伏羲陵

秦州北四十里世傳三陽塞姆牛堡有伏羲陵史記應劭氏風姓母曰華胥履大人跡于雷澤而生庖犧

氏于成紀

秦文公墓

麥積山下秦紀史記秦文公寧公皆葬于西山今隴西和縣並此地也

鞏昌府

不宿墓

府城東三里碑久剝落上有片石大書周昭不宿氏陵后稷之子

扶蘇墓

寧州城西十五里又在延安府

延安府

橋陵

中部漢武帝臨祭橋山曰吾聞黃帝不死有冢何也或對曰帝乘龍昇天羣臣葬其衣冠于此

扶蘇墓

綏德州扶蘇秦始皇太子監兵築長城始崩李斯趙高與胡亥詐爲始皇書賜死于此

浙江

杭州府

吳王夫差墓

杭州舊志云吳王夫差墓在錦帆山太宰嚭亦葬其旁又吳越春秋載吳王走吳之秦餘杭山死而葬于此爲墓在餘杭山者妄矣考大明一統志亦收其墓于杭未知何所乃詳考越絕書則云夫差冢在近太湖蘇州志則云夫差墓在陽山是在吳不在杭也并志之

吳國王子慶忌墓

錢塘縣昭慶寺之北名慶忌墓

孫鍾墓

富陽縣平山鍾孫堅之祖性至孝種瓜爲業忽三少年詣鍾乞瓜曰此山下作墓當出天子可下山顧我去即葬所地鍾去三十步顧見三人並飛去後鍾死葬其地冢上數有光怪雲氣五色上屬于天里人由是知孫氏之興

三女堆

海寧縣北二十五里長安鎮王村後或云三女乃孫權第三女也

吳越武肅王墓

臨安縣治東五十步春秋邑長祭

文穆王墓

錢塘縣龍山之南原和凝撰神道碑

忠獻王墓

錢塘縣龍山之南原太常卿張昭撰神道碑

孝獻世子墓

錢塘縣天竺前山

僖王墓

錢塘縣西湖顯聖寺王諱佐字有紫光照室之異湖衆聞六軍欲推王立之王泣拒之翌日又對曰帝乘龍昇天羣臣葬其衣冠于此主衆猶未退欲伏劍死衆與王約以過月而負主不出則王當即大位王陽許之未幾高宗即位應天王出則固請而南上屢噴之子孫載譜即爲番衍

濟王墓

錢塘縣馳道下王諱弘亻亶自號真宗長子也史稱逸與王自陳曰嫌疑于寧宗乃屬意于太祖十世孫昀寧宗崩遺詔立昀是爲理宗王出居湖州太湖賊潘壬潘丙劫王謀立之王不從率州兵擊賊彌遠矯詔殺王人多冤之景定五年詔復王爵府葬其墓

嘉興府

徐偃王墓

府城西北復禮鄉鳳汾王時諸侯名誕

宋孝宗公主墓

桐鄉縣

嚴州府

越王墓

淳安縣東北六十五里舊志越王兵敗至此問地名或曰此名禹頭因嘆曰吾無所之矣遂卒其棺負土成墳三隴相連各高十餘丈

孫鍾祖墓

桐盧烏石山上吳大帝祖也相傳遇仙得葬地即此與杭州志互異

紹興府

禹王陵

會稽山禹廟側舊志禹巡狩江南崩葬此宋
乾德中嘗復會稽縣五戶奉禹陵禁樵採

宋徽宗陵　高宗陵　孝宗陵　光宗陵

陵名
永阜

寧宗陵

陵名
永茂

理宗陵　度宗陵

諸陵俱在會稽縣東南寶山紹興初窪祕太后崩
朝議以爲今陵寢在河南太后山陵宜名攢宮

溫州府

東甌王冢

府城西五里地名甌浦漢惠帝
二年封越後爲東海王都東甌

江西

南昌府

吳王墓

樂平即吳芮墓芮鄱陽人秦時爲番湯令甚得江淮
間人心號曰番君其布歸芮芮妻以女因舉兵應漢
封芮長沙王

臨江府

蕭墓

府城西州傳梁武帝嘗過此一女死綴金釵墳而合
葬焉有牛衣兒過墓下見金蹙然飛出因拾數
十餘塊中空聞雷聲遂已失矣

宜春侯墓

府城東漢長沙定王子
成也舊呼爲定王冢

廣信府

浮泥國王叔

府城南三里永樂十年
進貢過國道卒于此

吉安府

長沙王墓

吉水縣北
九十里

贛州府

漢高帝祖墳

享都縣
之南

湖廣

武昌府

漢荊王賈墓

大冶縣西北六十里世傳九江王
黥布反漢王以兵征之卒葬于此

漢陽府

劉尚墓

晉山漢荊州
牧袁之子

襄陽府

趙昭王墓

習鑿齒南齊建元中盜發家得古書竹簡青絲編
簡後沈約亦得數簡以示劉繪繪云周禮逸篇

楚莊王冢

府城北鄧城縣鄧城
內谷秋楚王旅葬

南頓君墓

府城東二十七里即
光武父南頓令欽

劉表墓

府城
東

德安府

于金冢

雲夢內有荒冢高二丈許有數
百土人相傳曰楚王于金冢

荊州府

梁元帝陵

府城牛
陽門外

梁宣明二帝陵

紀
山

楚穆王冢

枝江縣西二十
五里長樂鎮

楚莊王冢

府城西龍山前後皆
葬有十冢皆成行列

楚康王冢

府境內舊志
云郢城西

楚平王冢

府城東室內
莊蓼皇湖

楚昭王冢

枝江縣西北楚
江當陽西境間

楚懷王冢

枝江
縣

曹王皇墓

廣狼山縣西南六十里舊宗
室爲江陵節度使卒葬此

高氏三王墓

府治西龍山鎮南平高氏武信王
季興文獻王從誨貞懿王保融

古盜王冢

襄州府城西南一百二十里又城北
百餘丈崖後有穴一十二相傳以爲盜王冢

岳州府

周瑕王冢

慈利容齋隨筆云其
中藏古器物甚多

湘妃墓

長沙府

舜二妃墓

前陵
山

衡州府

炎帝陵
郡縣廢樂户米乾符五年建廟以武陵王孫護守陵

常德府

春申君墓
府城閘元寺

永州府

舜陵
九嶷山一名永陵舜南巡崩于蒼梧之野葬于零陵之九疑宋時禁樵採置守陵五家

承天府

楚昭王墓
當陽

楚王墓
京山縣北八十里春秋時葬

樊姬冢
安陸州西北柏夾道春秋楚夫人

鄖陽府

趙王冢
房縣秦使王翦滅趙徙王于房陵王懷鄉作歌聞者流涕

唐濮王冢
鄖縣北五里王洋秦嘗日恭舊有廟在長興村

郴州

楚義帝陵
州治西項羽陽尊楚懷王孫心爲義帝徙都郴寺遣黥布害之

四川

成都府

漢昭烈帝惠陵
府城西南八里

蜀王開明墓
武擔山下

公孫述墓
雙溪縣西四十里

保寧府

章懷太子墓
巴縣太子有賢孝武后見忌廢爲庶人徙巴州后使呂神慶逼令自殺葬此

叙州府

趙王墓
長寧縣西南高廣各數丈以花磚砌之古柏合抱趙王未詳何人或云唐太宗子越王貞爲綿州刺史卒葬于此

夔州府

甘夫人墓
府治旗峽堂後卽西先主夫人

梁州安撫司

三王墓
故漢源縣東五里唐大曆功臣南詔共初到志遂爲祭侃郡王卒葬于此

福建

福州府

閩趙玉郢家
閩縣東田中

王審知家
府城北審知光州人五代時稱閩王卒葬此

康靖王墓
侯官縣西古麻村閩王永樂間人貢卒葬此賜謚康靖

越王冢
武康縣西五里高逾十丈人或觸之則風雷立至

廣東

廣州府

宋帝后陵
香山縣南五十里山中有段跡九疑舊志稱宗移南香山暫宮于馬市賈家后金氏崩葬梅花水坡上其後帝崩于舟中葬壽星塘今莫知其陵所在宋史載端宗崩于碙洲葬于圌山

楊太后陵
（缺）

南嶽王墓
府城東北二十里湜山嘗有發其墓者中皆鐵銅餘爲斬首二級往往有劉姓者決知王名

真天子墓
始興縣代莫可攷相傳昔有人掘之見卻人數十排列侍衛飾皆金銀俄聞墓內擊鼓大呼懼弗敢入

肇慶府

陳高祖陵
高要卽新先

瓊州府

荆王子墓
瓊州東北八里元荆王搬郎之子至元中謫東安軍卒葬此

雲南

雲南府

梁王墓
進耳山名李羅元宗室

國朝遣祭

伏羲氏河南陳州祭

媧皇氏山西趙城縣祭

神農氏湖廣酃縣祭
軒轅氏陝西延安府祭
少昊氏山東曲阜縣祭
高陽氏
高辛氏直隸滑縣祭
堯帝山東東平州祭
舜帝湖廣寧遠縣祭
夏禹王浙江會稽縣祭
商湯王山西榮河縣祭
商中宗直隸內黃縣祭
商高宗河南陝州祭
周文王
周武王
周成王
周康王
漢高祖俱陝西西安府祭
漢文帝陝西咸寧縣祭
漢景帝陝西興平縣祭
漢武帝陝西興平縣祭
漢宣帝陝西長安縣祭
漢光武河南孟津縣祭
後魏文帝陝西富平縣祭
隋高祖陝西扶風縣祭有司自祭不在三十六陵內
唐高祖陝西三原縣祭
唐太宗陝西禮泉縣祭
唐睿宗陝西蒲城縣祭
唐宣宗陝西涇陽縣祭

周世宗河南鄧州祭
宋太祖
宋太宗
宋真宗
宋仁宗俱河南鞏縣祭
宋孝宗
宋理宗俱浙江會稽縣祭
元世祖順天府祭
洪武三年遣官訪歷代帝王陵廟令具圖以進 四年遣使祭歷代帝王陵寢始能天下府州縣記三皇之民以時封培每三年一降旨致祭 又令歷代帝王但在中原安葬人民者俱看秋祭 記雖載而在偏方與在中原而昏愚者俱不祭亦不禁樵採 九年遣官行祀歷代帝王陵寢凡三十六處各設陵戶二人看守有司皆近陵百步內禁樵採設陵戶二人看守有司皆近陵百步內禁樵採 陵令百步內禁樵採設陵戶二人看守有司皆近陵百步內禁樵採 凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵寢破人墾發者所在有司即時修理如舊仍令附近人民一丁看守 免其差役

葬義

禮記曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也 左傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至釋名曰葬不如禮曰埋埋痕也 禮記曰君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑 杜預集要曰凡挽天子六綍諸侯四大夫三士二 中秘元本載改葬曰更葬合葬曰祔葬將葬曰祖祭有時基道曰埏隧壙中曰穿中壙中曰方中壙曰玄

廬曰黃壚曰家藏曰堲周家曰兆墓門曰茔闕祖妻曰黍梓 天子墳高三掊樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以栗士四尺樹以槐庶人之墳樹以楸 呂木敘葬曰古者卜葬筮以朝市變遷泉石交侵不可前知故評之龜筮近代或選年月或相墓田以為窮達壽夭皆因卜葬所致按禮天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬是不擇日也鄭葬簡公司墓之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆不產不毀是不擇時也古之葬者皆於國都之北兆域有常處是不擇地也今以妖巫妄言遂擇地選時以希富貴或云同屬忌于臨壙遂吉服不送其親傷風敗禮莫斯為盛

待攷

夏 西都安邑今安邑縣啓仲康帝相杼槐芒泄不降扃廑發之

墓俱無載湯放桀于南巢終于亭山南巢爲廬江居巢城今有桀王城

商 湯都亳今歸德府仲丁遷囂或云河南敖倉是河亶甲遷相今彰德府祖乙遷耿今河津縣盤庚遷殷亦今河南自考王封弟揭公于河南曾孫公惠公惠公封少子于畢曰武乙遷河南封都朝歌今衛輝府沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外丙河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙祖庚祖甲廩辛庚丁武乙太丁帝乙紂之墓俱無載

周 武王都鎬今咸陽縣謂之宗周是爲西都成王定鼎郟鄏今洛陽縣爲成周王居西都而朝會諸侯于東都平王東遷洛邑振王徙都西周今河南自考王封弟揭公于河南曾孫公惠公惠公封少子于畢曰東周共王懿王孝王夷王厲王宣王平王莊王釐王惠王襄王頃王匡王定王簡王敬王元王貞定王考王安王烈王顯王慎靚王之墓俱無載

秦 始皇都咸陽今咸陽縣二世子嬰之墓俱無載

漢 高帝都長安今長安縣光武都洛陽今洛陽縣獻帝遷都長安昭烈因于蜀 孺子與殤帝之墓俱無載

晉 世祖都洛陽中宗愍帝懷帝之墓俱無載 都建康今南京

宋 都建康營陽王蒼梧王之墓俱無載

齊 都建康東昏侯之墓無載

梁 都建康元帝敬帝之墓俱無載

陳 都建康臨海王宣帝之墓俱無載

隋 都長安恭帝侑恭帝侗之墓俱無載

後梁 都江陵末帝之墓無載

後唐 都鄴遷洛廢帝之墓無載

後晉 都洛陽齊王之墓無載

後周 都汴恭帝之墓無載

宋 太祖都汴高宗都臨安惟宗都于福州帝昺即位于碙州 帶宗帝昺之墓俱無載

訂正

炎帝 陵在長沙之茶陵 帝嚳 陵在濮州 帝摯 葬頊丘山在大名府濟豐縣今陵在滑縣又在鉅鹿縣又在鄧州穰縣又在鄖陽府竹山縣 堯 葬濟陰定陶縣今陵在曹州又在河南府偃師縣又在平陽府臨汾縣 舜 葬蒼梧九疑山今在道州寧遠縣 禹 葬會稽今紹興府 湯 葬亳今歸德府 文王 葬畢原今咸陽縣 武王 葬鎬今咸陽縣 成王 葬畢今咸陽縣 康王 葬畢今咸陽縣 周赧王 葬河南今河南府 秦始皇 葬驪山今臨潼縣 漢高帝 葬長安今長安縣 光武 葬洛陽今洛陽縣 獻帝 葬山陽今河南修武縣 昭烈 葬成都今成都府 孺子嬰 葬定陵今鄧州 殤帝 葬康陵今鄧州 晉元帝 葬建康今南京 明帝 葬武平今南京 成帝 葬興平今南京 康帝 葬崇平今南京 穆帝 葬永平今南京 哀帝 葬安平今南京 簡文帝 葬高平今南京 武帝 葬隆平今南京 恭帝中陵 建康有晉十一陵祖溫廢帝奕葬于長沙之茶陵在湖南 恭帝 葬于琅琊臨沂縣今在沂州 宋太祖 葬永安今鞏縣 太宗 葬永熙今鞏縣 真宗 葬永定今鞏縣 仁宗 葬永昭今鞏縣 英宗 葬永厚今鞏縣 神宗 葬永裕今鞏縣 哲宗 葬永泰今鞏縣 徽宗 葬永祐今鞏縣 欽宗 葬永固今鞏縣 高宗 葬永思今紹興府 孝宗 葬永阜今紹興府 光宗 葬永崇今紹興府 寧宗 葬永茂今紹興府 理宗 葬永穆今紹興府 度宗 葬永紹今紹興府 恭帝 葬于福州 帝昺 葬于碙州 元 都大都葬起輦谷今在大都北 明 都南京葬起輦谷今在大都北 以上俱有陵名今以補闕餘無

歷代山陵紀事

三代以前無墓祭至秦始起寢殿于墓側

漢因秦陵上皆有園寢故祠寢殿起居服食象生人之具 光武建武十七年帝如章陵修園廟祠舊宅觀由廬光武六年以春陵鄉爲章陵縣復其徭役十九年正月尊孝宣皇帝爲中宗始祠元帝以上于太廟成帝以下于長安徙因親廟于章陵 明帝永平元年正月帝率公卿以下朝于原陵光武葬地 十七年正月謁原陵上壽夢先帝太后悲不能自明旦遂率百官上陵其日降甘露于陵樹令百官上陵其后如不生歡既後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西

歷代山陵考卷下

幸即親謁其維陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵
蔡邕爲司徒掾謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損今見其儀察其本意乃知孝明至孝悕恩不可易篤　明帝即位踰年羣臣朝士咸先帝不復聞見此乃卹公卿百僚哉園陵而創爲尚書階西祭設神座天子事亡如事存之意也
魏文帝革上陵之禮齊王在位九載始一謁高平陵晉宣王遵令子弟羣臣皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵景帝一謁峻平陵文帝陵然遂不敢謁高原陵宣帝陵至惠帝復止
東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又非段孝武崩會稽王道子曰今蠻制縗服至于朔旦月半諸節自應展情陵所以一周爲斷安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起于中興非舊典武帝詔不使人主諸王拜陵及義與初又復江左之舊
宋文帝每歲正月謁初寧陵武帝陵孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵文帝陵
後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭于文明太后陵左二日不御食甲戌拜哭辭陵還宮
唐貞觀十三年太宗朝于獻陵慟絕不能興改服入寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟禮畢出寢宮　高宗永徽二年有司言獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁于昭陵拜奠口景龍二年每日莫祭

太常博士彭景直上疏曰三禮正文無諸陵日祭之事又按禮論謚則祭志云天子之廟始祖及高祖考皆每月朔加薦新以象不生朔食也謂之月祭二祧三廟時祭無日祭古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭于陵寢至後漢陵寢致祭無明文以言自魏三祖以下不于陵寢故祭祀附焉古禮至于江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞因人情事有沿革陵寢如此非供薦是常年曉此義但將哀慕乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲恒式　詔制每年四季之月常遣使往諸陵起居太常博士庶幾上疏曰起者以起動爲稱居者以居止爲名參候動止何如義陵寢之法生事以禮必勤于定省死葬以禮闕于安厝豈可以事君之道行送往之時又降誕之日容緻之辰皆以緘命爲名時人多有違奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乘先典請停四季及降誕并節日起居陵使但准式二時巡陵庶義合禮經經陵寢安諡　開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮於塋南門外莫祭饌訖泣辭食餘餟任於他處不得作樂仍編入五禮永爲恒式二十三年一給以孟冬十月朔望上食歲冬至寒食各一給以孟夏四月朔望上食歲冬至寒食各一給以孟冬五年一給以孟冬十月朔望上食歲冬至寒食各一給以孟夏四月朔望上食歲冬至寒食各

歷代山陵雜記

漢水出鮒魚之山帝顓頊葬于陽九嬪葬于陰四蛇衛之山海經

帝嚳葬于狄山之陰山海經

帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年十五而佐顓頊三十登位都亳在位七十年年百五歲而崩葬頓邱宜陽帝王世紀

呂氏春秋云堯葬于谷林通樹之註云通林以爲樹也傳曰堯葬穀林成陽山下有穀林

劉向曰堯葬濟陰邱壠山皇覽曰堯冢在濟陰成陽

郭生述征記云成陽城東南九里有堯陵陵東有中山夫人祠在城南二里蓋堯妃也東南六里有慶都冢上有祠廟水經注言成陽城西二里有堯陵陵南一里有慶都陵于城爲西南稱曰靈臺路史云堯之冢在濟陰成陽漢宣帝元和二年使奉太牢祠堯于成陽靈臺是其處也今在濮之雷澤東南王充乃云葬崇山墨子則謂北教八狄道死南已之市而葬蛩山之陰蓋儀墓猶呂氏春秋云舜葬紀市不變其肆注云市肆如故傳曰言不煩民也

舜葬蒼梧九疑之山此云于紀市九疑山下亦有紀邑即九疑山也上俱載南郡

舜葬蒼梧之山帝舜葬于陽丹朱葬于陰注云蒼梧之山

山海經云蒼梧之山帝舜葬于陽丹朱葬于陰四水出焉蒼梧之野有鳥如丹雀自丹洲而來吐五色之氣氛氳如雲名曰憑霄雀能羣飛銜土以成墳王子年拾遺記

禹年九十三崩葬山陰臨江之邱名曰富陵吳會野記

禹到大越上苗山更名山曰會稽因死葬焉穿地深七尺土無瀉泄下無流水壙高三尺土堦三等周圍方一里越絕書禹始也憂民救

歐越傳

會稽禹陵在會稽山西北五里越絕書禹始也憂民救水到大越上茅山大會計及其王也巡守大越因病亡死葬會稽嘉泰志云禹巡守江南死而葬焉因名其山曰苗山自禹葬會稽不改其列謂不改林木百物之列也苗山自禹葬後更名會稽皇覽禹冢在會稽山自先秦古書帝王墓皆不稱陵陵之名蓋自漢始吳越春秋禹命羣臣曰吾百歲之後葬我會稽之山葦椁桐棺穿壙七尺下無水銀池有氣不得入經數日乃幸犬入中金鑑數十薄及泉墳高三尺土堦三等葬之後田無改畝司馬遷自序曰上會稽探禹穴水經注亦云東遊者多探其穴史記正義又引會稽舊記云禹葬茅山有發所作故謂之于人壇獨懸室處不可億知嘉泰志是山之東有隴隱若劒脊西繇而下下有窆石或云此正葬處疑未敢信窆石之左是爲禹廟背湖而南繇然則古三人名曰奄息仲行鍼虎亦在從死之中秦人哀之爲作歌黃鳥之詩君子曰秦穆公廣地益國東服強晉西霸戎夷然不爲諸侯盟主亦宜哉死而棄民收其良臣而從死且先王崩尚猶遺德垂法況奪之善人良臣百姓所哀者乎是以知秦不能復東征也史記

禹葬于會稽

穆天子傳盛姬于梁池之南大臣御槨日月之旂七星之文鉦鼓以葬觀皇后之葬也謹曰哀淑人是曰淑人

穆天子傳

齊桓公墓在臨淄縣南二十一里牛山上亦名鼎足山一名牛首峴一所三墳晉永嘉末人發之初得版文得水銀池有氣不得入經數日乃牽犬入中金鑑數十薄及泉墳高三尺土堦三等葬之後田無改畝又以人殉葬骨肉狼籍珠襦玉匣綸綵軍器不可勝數又以人殉葬骨肉狼籍

括地志

宋襄公葬其夫人醯醢百甕

晉侯請隧隧埏道天子之禮諸侯縣棺而封左傳

秦穆公卒葬雍從死者百七十七人秦之良臣子輿氏三人名曰奄息仲行鍼虎亦在從死之中秦人哀之爲作歌黃鳥之詩君子曰秦穆公廣地益國東服強晉西霸戎夷然不爲諸侯盟主亦宜哉死而棄民收其良臣而從死且先王崩尚猶遺德垂法況奪之善人良臣百姓所哀者乎是以知秦不能復東征也史記

江陵縣東七十里有楚昭王墓高四丈餘王仲宣登樓賦所謂西接昭邱是也荊州圖記

宋文公卒厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備槨有四阿棺有翰檜左傳

魏惠王死葬日六大雨雪至于牛目襄城郭國衆承越後復夏王之祭紹興志

吳王闔閭有女自殺闔閭痛之甚葬于邦西閶門外鑿地爲池積土爲山文石爲槨梓金鼎玉杯銀樽珠襦之寶皆以送女乃舞白鶴子吳市中令萬民隨而觀之還使男女與鶴俱入羨門因筮之殺生以送死閭人非之吳越春秋

太公封于營邱比及五世皆反葬于周五世之後乃葬于齊檀

閭閻葬女于郭西名爲三女墳越記

閭閻家在閶門外名虎邱下池廣六十步水深一丈五尺銅槨三重墳池六尺玉鳧之流扃諸之劒三千方圓之口三千時耗魚腸之劒在焉十萬人築治之取土臨湖口築三日而白虎踞劒上故號爲虎邱越絕書

吳謀伐齊齊景使女子爲質于吳吳王因爲太子聘齊女少思齊日夜哭泣發病閶閭乃起北門名曰齊門令女往遊其上女思不止病日益甚至日女死女曰令死有知必葬海廣山之巔以望齊國閶閭傷之甚用其言葬于廣山之巔以瞻齊國是時太子亦病而死吳越春秋

夫差稽若耶大冢越絕書句踐葬先君夫鐔冢也

山陰越王允常墓在木客山水經注句踐都琊欲移

允常冢冢中生風飛沙射人人不能近句踐謂不欲遂止

越王句踐墓在府城南九里越絕書獨山大冢者句踐

白治以爲冢徙琊琊冢不成去縣九里今獨山乃在城西三十五里

句踐子墓在夫山越絕書夫山大冢句踐庶子冢也去縣十五里

冢斜在平水上三十餘里接嵊界相傳越之墳墓多在所謂斜者如唐宮人斜之類耳紹興志

秦始皇冢在驪山之右晉獻公伐驪戎獲二女其山陰多黃金其陽多美玉謂藍田是也故貪而葬焉時天下徒送詣七十餘萬人穿三泉下銅而致槨宮觀奇器珍怪徙藏滿之令匠作機弩人有近穴者輒射之以水銀爲百川江河大海金銀爲鳧鶴機相灌輸上

其天文下具地理以人魚膏爲燭度久不滅後宮無子者皆殉從死者甚衆恐匠知之殺工匠于藏中因閉藏門復以土樹草木以象山墳高五十餘丈周迴五里餘

後項籍燒其宮室觀關東賊發之又牧羊兒亡羊羊入藏中持火照羊燔其槨

始皇營建冢墳積年方成而周章百萬之師已至其下乃使章邯領作者七十萬人以禦難弗能禁項羽入關發之以三十萬人三十日運物不能窮關東盜賊取槨銷銅鑄秦

始皇墳周迴七百步下周三泉刻玉石爲松柏以明月珠爲日月故事

秦始皇十年雍陽君卒孝文王合葬壽陵襄王母夏太后卒別葬杜東臨死曰東望我子西望我夫後百年當有萬家邑及漢有天下實帝果起陵邑焉典略

婿水東選七女家家夾水羅布如七星高十餘丈周迴數百步唯茂陵高十四丈方

鼓歐漢元鼎六年大水破墳墳崩出銅不可稱計得一

碑刻云項氏伯無子七女造椁

項籍居咸陽殺子嬰掘始皇帝冢大掠而東

漢帝及侯王送葬者皆珠襦玉匣上皆鏤以蛟龍鸞鳳龜麟之象時謂蛟龍玉匣西京雜記

所謂斜者如唐宮人斜之類耳紹興志

漢諸陵皆高十二丈方百二十步唯茂陵高十四丈方一百四十步徙民置諸縣者凡七陵長陵茂陵各萬戶其餘五陵皆各五千戶縣屬太常不領郡潘岳閑居賦

漢文帝元年帝從霸陵在宿州蕲縣東漢文帝墓于此上欲西馳下峻阪中郎將袁盎諫止之綱鑑

文帝治霸陵皆以瓦器不以金銀銅錫爲飾因其山不起

文帝葬于芒碭明帝葬于洛南皆不藏珠玉不造廟不起山陵陵墓雖卑而聖高論

砀山梁孝王冢以石爲藏行一里許到藏中中有數尺水有大鯉魚靈異人不敢犯有至藏者輒有獸噬之其獸似豹續述征記

臨江閔王榮以孝景前四年爲皇太子四歲廢爲臨江王三歲坐侵廟壖地爲宮上徵榮詣中尉府對簿中尉郅都責訊王王恐自殺葬藍田懸數萬銜土置冢上白妙憐之漢書

漢武帝崩後見形謂陵令薛平曰吾雖失勢猶爲汝君奈何令吏卒上吾陵磨刀劒乎自今以後可禁之平頓首謝因不見推問陵旁果有方石可以爲礪吏卒常盜磨刀劒霍光欲斬之張安世曰謝道茫昧不宜爲法乃止故阮公嗣宗詩曰丹道茫昧不宜爲法乃

漢成帝永始元年昌陵制度節約久而不成劉向上疏曰貢帝堯舜禹湯文武周公邱隴皆小葬具甚微其臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之如拳腹空容五合水光潤如新以盛書嚢公家猶土蝕書嚢平陽公主嫁衛青青與主合葬家在華山葬時發土得銅槨一枚地理

至也孔子葬母於防墳四尺延陵季子葬其子封墳掩坎其高可隱故仲尼孝子而延陵慕父非苟爲儉誠便于體也上感其言詔龍昌陵反故陵復

光武建武二十六年初作壽陵帝生前預作陵墓故曰壽陵帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車芻靈便後世之人不知其處太宗識始終之義景帝能述遵孝道遺天下反

猶而霸陵文帝獨完受其利皇不美哉今所制地不過
二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已使迭與之後與
邱隴同體綱鑑
漢明帝永平十三年初作壽陵制令流水而已通鑑
東平王蒼在東平傳言王思歸京師其冢上松柏皆西
廢皇覽
孝昭皇帝葬馬貴人賜步搖亦縷青羽蓋期馬也丁氏
僮僕
像
漢獻帝初平元年董卓遷都長安燒洛陽宮廟發諸帝
陵刦遷天子三月車駕入長安綱目
初平二年孫堅進至雒陽除掃陵廟得傳國璽于城南
甄宮井中通鑑
漢末關中亂有發前漢時宮人冢者猶活既出復如舊
郭后愛念之常置左右問當時宮內事了了有次第吳志
魏武帝臨終遺命曰汝等登銅雀臺當望吾西陵墓田
曹操纂漢有天下歿後恐人發其冢乃設疑冢七十二
在漳河之上已上俱載事文玉屑
魏邢原有女早亡太祖娶子蒼舒亦歿太祖哀子蒼舒
辭曰非禮太祖乃取甄氏女合葬通鑑
中山恭王衮傳云衮疾因勑令官屬曰昔衛大夫遽瑗
葬濮陽吾望其墓常想其遺風願託賢慕以弊髮齒管
吾光城必往從之魏志
太康元年汲縣民盜發魏王墓或言安釐王冢得竹書
數十車皆簡編蝌蚪文字束皙爲著作隨宜分析皆有
冥證古書有易卦似連山歸藏文有春秋似左傳王隱晉
晉張士然請湯武諸孫置守冢人類函
詩愼帝永嘉五年劉曜自西明門入殺太子詮掘發諸

陵焚宮廟納羊后遷帝于平陽綱鑑
五胡時慕容儁夢石虎嚙其臂瘡而惡之購求其尸而
莫知之後宮嬖妾言虎喪東明觀下于是掘焉下度三
泉得其棺剖棺出尸尸僵不腐儁鞭之曰死胡安敢夢
生天子也使御史中尉楊約數其罪而漸之元鑑
晉東海越王尸爲石勒所焚如裴氏求招魂葬函
晉安帝義熙十二年詔遣司空高密王恢之修謁五陵
宮取周吾身勿拘舊制以爲他日遷奉之使朝廷欲建
山陵是時曾紡以江東清兼攝二浙應辦議曰帝后陵
寢今存伊洛不日復中原即歸祔矣宜以攢宮爲名遂
從之攢宮之名實始于紡之論也是年徵宗顯肅皇后
鄭氏崩于五國城五年徵宗亦崩七年何灄還始聞帝
后訃音先上陵名曰永固九年高宗憲節皇后邢氏崩
于五國城十二年八月金人以三梓宮來還十月徵宗
鄭后合攢于昭慈太后攢宮西北改陵名永祐而邢后
攢昭慈攢宮西二十九年九月高宗母顯仁皇后韋氏
崩攢永祐陵西三十一年金人以欽宗訃聞遣上陵名
曰永獻乾道中朝廷遣使求陵寢地金人乃以禮陪葬
于鞏縣欽宗皇后朱氏從北去不知崩所咸月淳熙十
四年十月高宗崩攢會稽上陵名曰永思慶元三年十
一月高宗慈烈皇后吳氏崩祔永思陵紹熙五年六月
孝宗崩攢永思陵西上陵名曰永阜開禧三年五月孝
宗成肅皇后謝氏崩祔永阜陵慶元六年八月光宗崩
攢會稽上陵名曰永崇嘉定十七年閏八月寧宗崩其
冬命吏部侍郎楊煜爲按行使煜歸葬云擇秦寧寺之
山山岡偉特五峰在前直以上皇書山之雄翼以紫金
白鹿之秀層巒朝拱氣象尊崇有端門旌旗簇伏之勢

加以左右環抱頗視有情吉氣豐盈林木榮盛以此知
先帝弓劒之藏蓋在于此尊令太史局卜格一趾一伏
至是而後融結宜于此矣詔遷寺而以其基定下上陵
名曰永茂紹定五年十二月寧宗仁烈皇后楊氏崩祔
永茂陵其孝宗成穆皇后郭氏成恭皇后夏氏光宗慈
懿皇后李氏寧宗恭淑皇后韓氏攢在山陵之前並不
遷祔攢所亦無考景定五年十月理宗崩攢會稽上陵
名曰永穆咸淳十二年七月度宗崩上陵名曰永紹
中興小歷云先是有持陰陽家說欲廣攢宮禁城爲二
十里有墓在其間者皆當徙去浙東帥臣主帥心立言
其不可時監察御史任文薦奉詔監掩攢宮就令按視
于是獲免者七百六十有奇會稽新志曰按嘉泰志自
祖宗時有殿殯起殯之名皆用殯字至顯仁太后祔永
祐攢宮始易以攢字而記又云敢逾龍輴敢謂殯也敢
聚也聚水益槨而塗之也如此則當用敢字今姑從俗
本已上俱載紹興志

宋高宗紹興二年劉豫徙于汴京其子麟籍鄉兵十餘
萬爲皇子府凡兩京家墓發掘殆盡 攷證
趙秀王墓在從山秀王者孝宗本生之父名伯圭家餘
姚而葬焉

魏惠愍王愷葬在法華山天衣寺法堂故址孝宗第二
子嘗領雍州牧薨命厝紹興善地遣使敬祭且視谷焉
光宗紹熙三年修大禹陵廟已上俱載紹興志以爲土肉薄下
光宗紹熙五年趙彥逾視孝宗山陵以爲有水石孫逢吉複按乞別求吉兆有旨集議朱熹言壽
皇聖德衣冠之藏當博求名山不宜偏信臺史委之水
泉砂礫之中不報通鑑

宋宗室太傅信王趙瑊墓在昌源石傘峰
榮王趙希瓌墓在昌源理宗父
元世祖至元二十二年詔發宋會稽諸陵寢以收寶器
在審視陵廟并圖以進浙江行省進宋諸陵圖惟孝理
二陵獻殿三間餘俱有封樹九年令五百步
之內禁人樵採設陵戶二人有司看守三
年一傳制遣道士濟香帛致祭于孝宗理宗二陵登極
則遣官祭告理宗陵有頂骨碑亭其右翁仲二兩內外
禁山三十七百三十五畝田三十八畝九分歲久爲居
民所侵正統間趙伯恭奏復舊制詔所司治元年復詰縣與吏張
弘儉勘其冊以復其後或以山
撫已畔乃割禁山之半佃爲民業共爲六冬令官民守之
而入其租然樵採之禁守衛之夫亦緩以緣矣已上俱載紹興
志

洪武六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君宜于京
師立廟致祭其餘守成賢君令有司祭于陵廟每歲春
秋祭之
嘉靖十八年御史謝少南上言慶都乃帝堯母乃帝嚳元妃今縣城內陵墓具存當時祀典失于
紀載今乘輿親臨乞賜表揚以弘達孝上曰帝堯父母
異陵可見合葬非古即命有司修建祠寢副展追奠往
聖之意

歷代山陵考卷下終

嘉靖戊辰春三月
昭文張海鵬校梓

國朝遣祭
伏羲氏河南陳州祭
女媧氏山西趙城縣祭
神農氏湖廣酃縣祭
軒轅氏陝西延安府祭
少昊氏山東曲阜縣祭
高陽氏　高辛氏直隸滑縣祭
堯帝山東東平州祭
舜帝湖廣寧遠縣祭
夏禹王浙江會稽縣祭
商湯王山西榮河縣祭
商中宗直隸內黃縣祭
商高宗河南陳州祭
周文王
周武王
周成王
周康王
漢高祖俱陝西西安府祭
漢文帝陝西咸寧縣祭
漢景帝陝西西安府祭
漢武帝陝西興平縣祭
漢宣帝陝西長安縣祭
漢光武河南孟津縣祭
後魏文帝陝西富平縣祭
隋高祖陝西扶風縣祭有司自祭不在三□□陵內
唐高祖陝西三原縣祭
唐太宗陝西醴泉縣祭
唐憲宗陝西蒲城縣祭
唐宣宗陝西涇陽縣祭
周世宗河南鄭州祭
宋太祖
宋太宗
宋眞宗
宋仁宗俱河南鞏縣祭
宋孝宗
宋理宗俱浙江會稽縣祭

元世祖順天府祭遣官中統

洪武三年遣官訪歷代帝王陵廟令具圖以進　四年遣使祭歷代帝王陵寢始詔天下府州縣祀三皇　又令歷代帝王但在中原安養人民者俱春秋祭祀雖賢而在偏方與在中原而昏愚者俱不祭亦不禁樵采　九年遣官行視歷代帝王陵寢凡三十六陵令百步內禁樵采設陵戶二人看守有司督近陵之民以時封培每三年一降香致祭

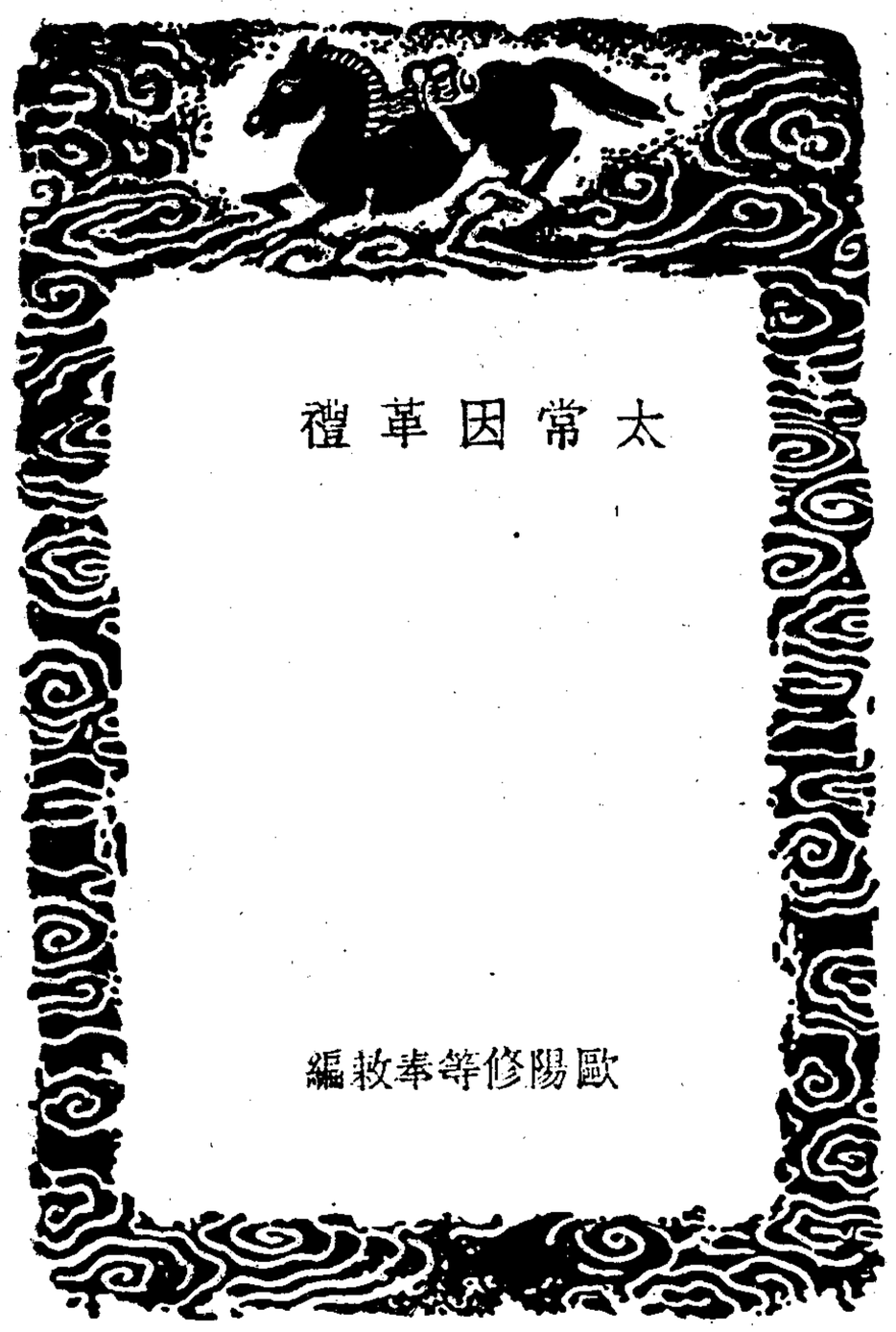
凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵□□人發者所在有司即時修理如舊

葬義

禮記曰葬也者藏也藏也者欲人弗得見也　左傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至隨名曰葬不如禮曰埋埋痕也　禮記曰君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國事二綍無碑　杜預集要曰凡挽天子六綍諸侯四大夫三士二　中統元本載改葬曰更葬合葬□□權攢曰桑葬將葬□□曰祖葬有時墓道曰隧隧壙中曰穿中陵中曰黃壚曰壙藏曰壙廈壙曰宰墓門曰閎祖塋曰桑梓　天子墳高□□樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以栗士四尺樹以槐庶人之墳樹以柳　呂才敘葬曰古者卜葬蓋以朝市變遷代或遷年月或相襲且以爲窮達壽夭皆因卜葬所致按禮天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬是不擇日也鄭葬僖公司墓之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆子產不毀是不擇時也古之葬者皆于國都之北兆域有常處是不擇地也今以妖巫妄言遂擇地遷時以希富貴或云同嵩忌于臨壙遂吉服不送其親偶風敗神莫斯爲甚

歷代山陵考明鈔本一卷無撰書人名前有黎陽王在晉序蓋即在晉撰也序前有曹洛私印潔躬枚陞流覽所及首葉書題下有登鳳私印枚陞吳伊仲藏書共六印蓋倦圃所藏後歸枚庵者北書四庫全書未收而列入存目體例駁雜不純帝王陵寢外閑入孟嘗君甘陵趙宣子墓姬等塚而於歷代陵寢考證亦缺宜爲四庫館臣所不取也以其頗便檢尋且舊鈔無刻本故取付手民戊辰七月工竣漫記其後上虞羅振玉

明王在晉撰在晉字明初太倉人萬歷壬辰進士官至兵部尚書事蹟附見明史王洽傳是書僅從一統志鈔撮而成無所考證況既名山陵而趙宣子孟嘗君甘遂家亦列其間尤非體也



太常因革禮

歐陽修等奉敕編

太常因革禮序

臣修等聞昔秦焰滅詩書而禮樂尤其所惡故漢興二百餘年而郊祀之禮聽於方士乘輿所御不過衮服及至顯宗然後發憤太息鑿空耕荒以有三雍七郊百官備物輅車衮冕以祀天地養三老五更於學然後學士有逃焉漢末喪亂永平遺文復就湮滅而江左學者猶能言之蕭梁之時日不暇給猶命陸連、賀瑒等五人分治五禮及至隋文天下初合享國日淺亦能於兵燹之餘收集南北儀注爲百三十篇故唐興得以沿襲爲正觀、顯慶、開元之禮古之君子於戰伐崎嶇之中猶不忍禮樂之廢苟有一日之安則相與講求其勤如此宋有天下承平百年憲章文物遠迹三代而觀書於太常者獨有開寶通禮得爲完書其餘類倒脫落無所攷證至不及漢唐者此有司失職學者不講之過也昔太祖皇帝始命大臣約唐之舊爲開寶通禮事爲之制以待將來其後更歷三朝隨事損益與通禮異者十常三四苟新書不立而特通禮以爲備則後世將有惑焉故天聖中禮官王皡等論次已行之事名曰禮閣新編其後賈昌朝等復加編定名曰太常新禮而禮閣新編止於天聖之五年太常新禮止於慶曆之三年又多遺略不能彙收博采以示後世而二書之外存於簡牘者尚不可勝數付之胥史日以殘脫故嘉祐中臣修以爲言而先帝以屬修與凡禮官命臣闕、臣洵專領其局始自建隆以來訖於嘉祐巨細必載網羅殆盡以爲開寶通禮者一代之成法故以通禮爲主而記其變其不變者則有通禮存焉凡變者皆有所沿於通禮也其無所沿者謂之新禮通禮之所有而建隆以來不復舉者謂之廢禮凡始立廟皆有議論不可以不特見謂之廟議其餘皆即用通禮條目爲一百篇以聞賜名曰太常因革禮雖不足以稱先帝致禮修業傳示無極之意猶庶幾於守職不廢以待能者尚書吏部侍郎參知政事提舉編纂臣歐陽修、龍圖閣直學士尚書兵部侍郎兼侍讀同判太常寺兼禮儀事臣李東之、龍圖閣直學士左諫議大夫兼侍講崇文院檢討官同判太常寺兼禮儀事臣呂公著、尚書工部郎中知制誥兼同判太常寺兼禮儀事臣宋敏求、尚書屯田員外郎充集賢殿修撰同判太常寺兼禮儀事臣周孟陽、尚書度支員外郎直祕閣兼充史館檢討同知禮院兼丞事臣呂夏卿、尚書祠部員外郎充祕閣校理同知禮院臣李育、祕書丞充集賢校理同知禮院臣陳繹、太常博士禮院編纂臣姚闢、守鎭州文安縣主簿禮院編纂臣蘇洵等謹上

太常因革禮目錄

推忠協謀佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百戶食實封八百戶臣歐陽修等奉敕編

第一卷
總例一　擇日　神位上
第二卷
總例二　神位下
第三卷
總例三　行事官上
第四卷
總例四

行事官下
第五卷
總例五
壇壝上燔埋附
第六卷
總例六
壇壝下
第七卷
總例七
誓戒
配帝一
第八卷
總例八
配帝二
第九卷
總例九
配帝三
第十卷
總例十
配帝四
第十一卷
總例十一
祝詞
第十二卷
總例十二
牲牢
第十三卷
總例十三
五齊三酒
望祭殿
齋宿
縮酒茅
牙盤食

第十四卷
香
總例十四
祭玉
毛血豆
第十五卷
總例十五
祭器
第十六卷
總例十六
饌幔
燎爐
宣赦書
第十七卷
總例十七
樂一
第十八卷
總例十八
樂二
第十九卷
總例十九
樂三
第二十卷
總例二十
樂四
第二十一卷
總例二十一
弊場
輿服一
第二十二卷
燔燎
進饌
埽除
飲福受胙
勤笭勤奚

總例二十二
　與服二
第二十三卷
總例二十三
　與服三天子之制
第二十四卷
總例二十四
　與服四
第二十五卷
總例二十五
　與服五后妃之制　皇太子之制　羣臣之制上
第二十六卷
總例二十六
　與服六羣臣之制下
第二十七卷
總例二十七
　鹵簿上
第二十八卷
總例二十八
　鹵簿下
第二十九卷
吉禮一
　冬至祀昊天上帝於圜丘一
第三十卷
吉禮二
　冬至祀昊天上帝於圜丘二
第三十一卷
吉禮三
　冬至祀昊天上帝於圜丘三
第三十二卷
吉禮四
　冬至祀昊天上帝於圜丘四
　有司攝事
第三十三卷
吉禮五
　正月上辛祈穀於圜丘
　有司攝事
第三十四卷
吉禮六
　孟夏雩祀
　大享明堂上
第三十五卷
吉禮七
　大享明堂中
第三十六卷
吉禮八
　大享明堂下
第三十七卷
吉禮九
　祫享於太廟上
第三十八卷
吉禮十
　祫享於太廟下
第三十九卷
吉禮十一
　有司攝事
第四十卷
吉禮十二
　享先農耕藉
第四十一卷

吉禮十三
封禪上
第四十二卷
吉禮十四
封禪中
第四十三卷
吉禮十五
封禪下
第四十四卷
吉禮十六
仲春祭后土
第四十五卷
吉禮二十二
薦新於太廟
第五十一卷
吉禮二十三
春秋上丁釋奠至聖文宣王州縣儀附
春秋上戊釋奠昭烈武成王
時旱祈報太廟社稷嶽鎮海瀆
第五十二卷
嘉禮一
元日受羣臣朝賀上壽
聖節御殿受羣臣朝賀
第五十三卷
嘉禮二
讀時令
第五十四卷
嘉禮三
册命皇后
第五十五卷
嘉禮四
臨軒册命皇太子
第五十六卷

諸州縣祭社稷
第四十九卷
吉禮二十一
祭五濟四鎮
有司時享太廟
有司季春吉巳享先蠶於公桑
季夏祭中霤
仲春祭五龍
第五十卷
吉禮二十二
薦新於太廟
第五十一卷
吉禮二十三
春秋上丁釋奠至聖文宣王州縣儀附
春秋上戊釋奠昭烈武成王
時旱祈報太廟社稷嶽鎮海瀆
第五十二卷
嘉禮一
元日受羣臣朝賀上壽
聖節御殿受羣臣朝賀
第五十三卷
嘉禮二
讀時令
第五十四卷
嘉禮三
册命皇后
第五十五卷
嘉禮四
臨軒册命皇太子
第五十六卷

祭四海四瀆
時享別廟
孟冬祭司寒
冬至受羣臣朝賀上壽
羣臣上尊號

嘉禮五
親王納妃
公主降嫁
鄉飲酒
第五十七卷
嘉禮六
册命親王大臣
第五十八卷
嘉禮七
羣臣上表下
第五十九卷
嘉禮八
視朝
第六十卷
嘉禮九
常參起居
第六十一卷
軍禮一
皇帝親征祭告
獻俘馘御樓宣露布上
第六十二卷
軍禮二
獻俘馘御樓宣露布下
第六十三卷
軍禮三
皇帝講武
諸馬祭
第六十四卷
凶禮一
問大臣病

宗室娶婦
郡縣主降嫁
羣臣上表上
入閤
凶禮二
問宗族疾
輟朝期親大功緦麻
服紀當輟朝不輟朝
舉哀挂服
乳母舉哀挂服
輟樂
皇子薨百官奏慰
第六十六卷
凶禮三
契丹國喪
第六十七卷
廢禮一
守衛
捐大珪
宗正卿行陵車蓋等
皇帝拜陵內人謁見
告哀欲福
第六十八卷
新禮一
恭謝天地上
第六十九卷
新禮二
恭謝天地下
第七十卷

輟朝一品二品三品
合輟朝詔不輟朝
詔不舉哀
喪葬
第六十五卷
凶禮二
問宗族疾
輟朝期親大功緦麻
服紀當輟朝不輟朝
舉哀挂服
乳母舉哀挂服
輟樂
皇子薨百官奏慰
第六十六卷
凶禮三
契丹國喪
第六十七卷
廢禮一
守衛
捐大珪
宗正卿行陵車蓋等
皇帝拜陵內人謁見
告哀欲福
第六十八卷
新禮一
恭謝天地上
第六十九卷
新禮二
恭謝天地下
第七十卷

特輟朝一品二品三品
舉哀
輟樂
追封册命
車駕臨奠
特輟朝期親
輟朝小功
無服親特輟朝
詔不舉哀挂服
外族舉哀挂服
罷行幸
夏國喪
祝版
明衣
祭司寒弧矢
中宮東宮勞問
大功緦麻

新禮三
上帝后謚號册寶一
第七十一卷
新禮四
上帝后謚號册寶二
第七十二卷
新禮五
上帝后謚號册寶三
第七十三卷
新禮六
親謝宗廟
第七十四卷
新禮七
薦獻玉清昭應宮
第七十五卷
新禮八
眞宗幸亳朝謁太清宮幷上老君册寶上
第七十六卷
新禮九
眞宗幸亳朝謁太清宮幷上老君册寶下
第七十七卷
新禮十
謁文宣王廟幷加謚號
加上五嶽帝號上
第七十八卷
新禮十一
加上五嶽帝號下
第七十九卷
新禮十二
春分祀高禖
新禮十三
秋分享壽星
享先代帝王置陵戶祠廟隨
第八十一卷
新禮十四
享先代聖賢
京師及州縣祭酺
第八十二卷
新禮十五
州縣祭風師雨師雷師
河中府祭后土廟
第八十三卷
新禮十六
契丹國信使副元正聖節朝見宴
契丹國信使副辭
第八十四卷
新禮十七
高麗國使副見辭
宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭
海外進奉蕃客見辭
第八十五卷
新禮十八
常行儀衛
第八十六卷
新禮十九
五月朔受文武百僚朝
降聖節皇太子率文武百僚奉觴上壽
百官詣萬安宮賀皇太后
上皇太后尊號寶册
春分開冰薦太廟
祀大火
交州使副見辭
明肅皇后儀衛
內外命婦稱賀

第八十七卷
新禮二十
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽
第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
册命貴妃
第八十九卷
廟議一
高曾祖禰廟議
太祖謚議
第九十卷
廟議二
加上太祖太宗尊謚
第九十一卷
廟議三
眞宗謚議
仁宗謚議
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏太祖
孝章皇后宋氏
第九十四卷
廟議六
太常因革禮　目錄
第八十七卷
新禮二十
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽
第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
册命貴妃
第八十九卷
廟議一
高曾祖禰廟議
太祖謚議
第九十卷
廟議二
加上太祖太宗尊謚
第九十一卷
廟議三
眞宗謚議
仁宗謚議
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏太祖
孝章皇后宋氏
第九十四卷
廟議六
太常因革禮　目錄
第八十七卷
新禮二十
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽
第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
册命貴妃
第八十九卷
廟議一
高曾祖禰廟議
太祖謚議
第九十卷
廟議二
加上太祖太宗尊謚
第九十一卷
廟議三
眞宗謚議
仁宗謚議
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏太祖
孝章皇后宋氏
第九十四卷
廟議六
太常因革禮　目錄
第八十七卷
新禮二十
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽
第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
册命貴妃
第八十九卷
廟議一
高曾祖禰廟議
太祖謚議
第九十卷
廟議二
加上太祖太宗尊謚
第九十一卷
廟議三
眞宗謚議
仁宗謚議
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏太祖
孝章皇后宋氏
第九十四卷
廟議六

太常因革禮　目錄
淑德皇后尹氏
元德皇后李氏
第九十五卷
廟議七
明德皇后李氏太宗
第九十六卷
廟議八
章懷皇后潘氏眞宗
第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏眞宗　李昭述等議附
第九十九卷
廟議十一
改上眞宗諸后尊謚
第一百卷
廟議十二
追册皇后郭氏下仁宗
太常因革禮　目錄
淑德皇后尹氏
元德皇后李氏
第九十五卷
廟議七
明德皇后李氏太宗
第九十六卷
廟議八
章懷皇后潘氏眞宗
第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏眞宗　李昭述等議附
第九十九卷
廟議十一
改上眞宗諸后尊謚
第一百卷
廟議十二
追册皇后郭氏下仁宗
太常因革禮　目錄
淑德皇后尹氏
元德皇后李氏
第九十五卷
廟議七
明德皇后李氏太宗
第九十六卷
廟議八
章懷皇后潘氏眞宗
第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏眞宗　李昭述等議附
第九十九卷
廟議十一
改上眞宗諸后尊謚
第一百卷
廟議十二
追册皇后郭氏下仁宗
太常因革禮　目錄
淑德皇后尹氏
元德皇后李氏
第九十五卷
廟議七
明德皇后李氏太宗
第九十六卷
廟議八
章懷皇后潘氏眞宗
第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏眞宗　李昭述等議附
第九十九卷
廟議十一
改上眞宗諸后尊謚
第一百卷
廟議十二
追册皇后郭氏下仁宗

太常因革禮　目錄
懿德皇后符氏
章穆皇后郭氏眞宗
章懿皇后李氏
追册皇后郭氏上仁宗
溫成皇后張氏
太常因革禮　目錄
懿德皇后符氏
章穆皇后郭氏眞宗
章懿皇后李氏
追册皇后郭氏上仁宗
溫成皇后張氏
太常因革禮　目錄
懿德皇后符氏
章穆皇后郭氏眞宗
章懿皇后李氏
追册皇后郭氏上仁宗
溫成皇后張氏
太常因革禮　目錄
懿德皇后符氏
章穆皇后郭氏眞宗
章懿皇后李氏
追册皇后郭氏上仁宗
溫成皇后張氏

太常因革禮卷一

推忠協謀佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百戶食實封八百戶 臣歐陽脩等奉敕編

總例一

擇日　神位上

通禮。凡大祀、中祀、及大事。並前七日卜日。小祀及小事。並前五日筮日。皆於太廟南門之外。今儀皆廢。國朝之制。歲之常祀。有定日者。無定日而擇日者。司天監前一季具奏日牒禮院。禮院看詳無妨礙。回牒本監。本監牒尚書祠部施行。其餘非常祀及大事。皆司天監擇日。禮院例册。乾德元年五月十二日堂帖。應諸司寺監。每年選擇四等祠發祭奏日。及諸日辰等。自來攝太常寺太卜局令（卜字下一字。音與御名同。嘉祐八年四月改爲局。他皆倣此。）祇應詔令。今後選擇日辰。宜並令司天監選定供報。太常禮院看詳無妨礙。凡祀緣妨礙。各具本門錄之。還本監。仍牒尚書祠部。具奏日散下。

神位上

通禮。冬至合祭天地於圜丘。壇第一等。祀五方帝、大明、夜明、七座。第二等。祀天皇大帝、北辰、北斗、天一、太一、紫微、五帝座。並差在前位。餘內宮、及五星、十二辰、河漢、都四十九座、齋列。第三等。祀中宮、市垣、帝座、七公、日星、帝席、大角、攝提、太微、太子、明堂、軒轅、三台、五車、諸王、月星、織女、建星、天紀等、十七座。及二十八宿。並差在前列。中宮餘一百四十二座。齋列。祀外宮一百五座。於內壝之內。祀衆星三百六十座。於內壝之外。封禪記。大中祥符二年。輸林天文邢中和上言。案天文志。角亢爲太山之根。景德三年。周伯星出於亢宿閒。果符上封之應。望於郊祀日置周伯星於亢宿閒。詔太常禮院與司天監定議。奏曰。周伯星出於亢。然亢氐相去不遠。望如中和議。而設其位於氐宿之閒。詔可。國朝會要。大中祥符四年十二月十五日。敕翰林院學士晁迥等。據圖閣待制孫奭奏。臣謹案。禮文。冬至祀昊天上帝於圜丘。有司攝事。只以天神從祀。當有六百九十位。近如每於冬至祀昊天。及以五方帝及五人帝五官從祀。并配座共一十七位。而天皇大帝以下。絕無奉祀之文。且蔣太餘句芒等。俱非冬至從祀之神。惟孟夏雩祀。季秋大雩明堂。及之。今乃祀於冬至。其爲差異。未協典禮。尋下兩制等詳定。據南制奏。案月令云。十一月。祀昊天上帝於圜丘。說者謂以五方帝日月星辰及內外星官從祀。五月。祀皇地祇於方丘。說者謂以岳瀆等神從祀。又案開元禮。郊祀錄。開寶通禮。冬至祀圜丘。有司攝事。壇上祭昊天上帝配帝。第一等。祭五方帝日月七座。第二等。祭五星。而下五十座。第三等。祭二十八宿而下一百二十九座。內壝之內。祭外宮一百五座。內壝之外。祭衆星三百六十座。總六百八十七座。孟夏雩祀。季秋大雩明堂。壝上祭昊天上帝配帝。第一等。祭五人帝。壝下祭五官。總一十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇配帝。第一等。祭神州地祇。內壝之外。祭嶽鎮海瀆而下六十八座。總七十一座。今取到司天監狀稱。圜丘雩祀。明堂。並用版位一十七位。夏至方丘。用版位七十一位。卽是夏至方丘有嶽瀆從祀。冬至圜丘無星辰從祀。俱與雩祀大享同祭。人帝切詳司天監版位實爲闕典。孫奭奏議。深協禮經。所有冬至圜丘神位。今後一依開寶通禮所祭祀位爲定。如有後敕升上及添入者。亦依後敕施行。所有合添禮料。亦委太常禮院具數遍牒諸司施行。續據太常禮院狀稱。昊天上帝從祀衆星。共六百八十九座。今併周伯星祀之。計六百九十座。有司攝事亦如之。所有合用籩豆祭器牲牢等物。已上牒諸司排比。詔可。禮院例册。景祐五年十二月。太常禮院奏。準詳定所奏。欲乞改正南郊從祀神位。玄冥爲元冥。玄武爲眞武等。謹案。周禮。孟冬。祠司民。本因唐朝避文皇帝諱。遂改司人。今欲依例改玄冥等作元。先於南郊及臘祭告改名之意。其玄武玄冥玄弋玄枵等。並無正壇。只是配座。欲擇日差官於南郊設昊天上帝位。幷於本等設玄武以下四位。各用幣酒脯。告以改名之意。詔可。遂改玄武爲眞武。玄冥爲眞冥。玄弋爲眞弋。玄枵爲眞枵。禮院例册。慶曆七年八月二十九日。司天監奏。今寫造南郊壇圖。編案。郊祀崇祀錄內。冬至祀昊天圜。未階有鉞星一位。南郊圖有錢星一位。臣勘會未階只有鉞星。卽無錢星位。自祥符七年差錯至今。謹詳隋書天文志。南方東井八星。鉞一星。附井之前。詔下依司天監所奏改正。通禮。上辛祈穀。祀昊天上帝於圜丘。若皇帝親祀。卽天地合祭。設神位南向。以宣祖配。又設五方帝於壇第一等。禮閣新編。淳化四年至道二年。詔皇帝親行祈穀。合祭天地。用冬至圜丘神位。通禮。孟夏雩祀昊天上帝於圜丘。若皇帝親祀。卽天地合祭。設神位俱南向。以宣祖昭

武皇帝配。又祀五方上帝於壇之第一等。又祀五人帝於壇之第二等。又祀五官於內壝之外。　禮閣新編開寶九年太祖幸西京。行大雩之禮。詔如冬至圜丘神位。　通禮。春秋祀九宮貴神於東郊方壇五陛。九宮位歲無定位。祀日司天監一員差次之。　國朝會要。景祐二年司訓單于淵奏。九宮貴神交錯。乞將九宮太一經依逐年飛移位次。送兩制集司天大監衆官參議。據王立等狀稱。九宮太一經內別無明文。只依伏位祭祀。即不知已前有無移位之禮。乞朝廷詳擇吉禮施行。于淵等狀。案九宮太一經。九宮貴神謂巡歷九州分野。逐年移位。所以乞將九宮太一經依逐年飛位祭祀。若只依伏位。即九年一次。正當其位。若用飛位。是應逐年所臨位次。即不知前朝祭祀伏位之典。臣等看詳衆官及于淵等各有所陳。郎良遇九宮圖。每歲一移。兼推九州所主災害之法。又唐天寶中。術士蘇嘉慶始置九宮神壇上依位次置九小壇。東南曰招搖。正東曰軒轅。東北曰太陰。正南曰天一。中央曰天符。正北曰太一。西南曰提攝。正西曰咸池。西北曰青龍。每歲祭以四孟。隨時改位。謂之飛位。自乾元以後。祇依本位致祭。遂不飛易。仍減春秋二祭。國朝因乾元故事。無所更改。于淵等所請。即合天寶初祭之禮。又合良遇飛碁之圖。衆官所陳。即是乾元後來及見今所行祭儀。臣等竊以九宮之法。本自術家。時祭之文。經禮不載。昔漢室祠官所領。多本於方士。其牲幣壇場之數。歲時昏曉之節。應配鼓舞。即用其方。故黃帝用梟。武王用乾魚之類。是則爲太廟。僖祖文憲皇帝、文懿皇后、翼祖簡恭皇帝、簡穆皇后及別廟孝明皇后、孝惠皇后之座。皆北廟南向。　慶厤祀儀。僖祖皇帝、文懿皇后、順祖惠元皇帝、惠明皇后、宣祖昭武皇帝、昭憲皇后座。皆南廟北向。翼祖皇帝、簡穆皇后、從西第二室。宣祖皇帝、西第一室。順祖皇帝、惠明皇后、從西亦第一室。皆相對爲位。翼祖皇帝、簡穆皇后、從西第三室。太宗皇帝、孝明皇后、孝惠皇后、孝章皇后、從西第二室。亦相對爲位。太祖皇帝、孝明皇后、章憲明肅皇后、章懿皇后、從西亦第四室。真宗皇帝、章穆皇后、德皇后、明德皇后、元德皇后、從西第四室。亦相對爲位。　通禮。配饗功臣。未有名氏。皆相對爲位。淑德皇后、從西第五室。章懷皇后從西亦第五室。亦相對爲位。　慶厤祭儀。位有三等。第一等。韓王趙普、中書令曹彬配。第二等。中書令薛居正、侍中石熙載、中書令潘美配。第三等。中書令李沆、尚書令王旦、中書令李繼隆配。　通禮。仲春祀五龍於壇。慶厤祀儀。祀五龍於廟。在國門之東。

太常因革禮卷二

總例二

神位下

通禮。仲春仲秋上丁。釋奠於國學。文宣王爲先聖。顏子爲先師。先聖正座。南向。先師東南。西向。其諸弟子。閔損、冉耕、冉雍、宰予、端木賜、冉求、仲由、言偃、卜商、曾參。堂上分坐。顓孫師、澹臺滅明、宓不齊、原憲、公冶長、南宮适、公晳哀、曾點、顏無繇、商瞿、高柴、漆雕開、公伯寮、司馬耕、樊須、有若、公西赤、巫馬施、陳亢、梁鱣、顏幸、冉孺、曹卹、公孫龍、顏高、漆雕哆、商澤、狄黑、公西葴、孔忠、邽巽、叔仲會、公西輿如、顏何、施之常、顏之僕、步叔乘、顏噲、秦非、鄭國、燕伋、左人郢、縣成、榮旂、公祖句茲、申黨、奚容葴、秦冉、邊韄、琴張、伯虔、冉季、秦商、申棖、漆雕徒父、壤駟赤、林放、石作蜀、任不齊、句井疆、公良孺、及左丘明、公羊高、穀梁赤、伏勝、高堂生、戴聖、毛萇、孔安國、劉向、鄭衆、杜子春、馬融、盧植、鄭玄、服虔、賈逵、何休、王肅、王弼、杜預、范甯、兩廡分坐。　國朝會要。大中祥符二年五月。詔贈兗公顏回進封兗國公。閔損等九人進封公。損封琅琊公。冉耕封東平公。冉雍封下邳公。宰予封臨淄公。端木賜封黎陽公。冉求封彭城公。仲由封河內公。言偃封丹陽公。卜商封河東公。贈鄒伯曾參等六十二人進封侯。參封瑕丘侯。顓孫師封宛丘侯。澹臺滅明封金城侯。宓不齊封單父侯。原

憲封任城侯。公冶長封高密侯。南宮适封襲丘侯。公哲哀封北海侯。曾點封萊蕪侯。顏無繇封曲阜侯。商瞿封須昌侯。高柴封共城侯。漆雕開封平輿侯。公伯寮封壽張侯。司馬耕封楚丘侯。樊須封益都侯。有若封平陰侯。公西赤封鉅野侯。巫馬施封東阿侯。陳亢封南頓侯。梁鱣封千乘侯。顏幸封陽穀侯。冉孺封臨沂侯。曹卹封上蔡侯。公孫龍封支江侯。顏高封宮雷澤侯。漆雕哆封濮陽侯。商澤封鄒平侯。狄黑封林慮侯。公西葴封徐城侯。孔忠封鄆城侯。邽巽封高堂侯。叔仲會封博平侯。公西輿如封臨朐侯。顏何封棠邑侯。施之常封臨濮侯。顏之僕封寃句侯。步叔乘封博昌侯。顏噲封濟陰侯。秦非封華亭侯。鄭國封朐山侯。燕伋封汴源侯。左人郢封南華侯。縣成封武城侯。榮旂封猷次侯。公祖句茲封卽墨侯。申黨封淄川侯。奚容蔵封濟陽侯。秦冉封新息侯。遬黭封內黃侯。琴張封頓丘侯。伯虔封沐陽侯。冉季封諸城侯。秦祖封鄄城侯。申棖封文登侯。漆雕徒父封高苑侯。壤駟赤封上邽侯。林放封長山侯。石作蜀封成紀侯。任不齊封當陽侯。句井疆封淦陽侯。公良孺封牟平侯。七月戊寅。詔封玄聖文宣王廟配享先儒。左丘明贈瑕丘伯。齊人公羊高封臨淄伯。穀梁赤封鄑丘伯。秦博士伏勝封乘氏伯。漢博士高堂生封萊蕪伯。漢九江太守戴聖封楚江伯。漢河閒博士毛萇封樂壽伯。漢臨淄太守孔安國封曲阜伯。漢中壘校尉劉向封彭城伯。後漢大司農鄭衆封中牟伯。後漢河南人杜子春封緱氏伯。後漢南郡太守馬融贈扶風伯。後漢北中郎將盧植封良鄉伯。後漢大司農鄭玄封高密伯。後漢侍中賈逵封岐陽伯。後漢九江太守服虔封滎陽伯。後漢諫議大夫何休封任城伯。魏大將軍王肅贈司空。魏尚書郎王弼贈偃師伯。晉鎮南大將軍杜預贈司徒。晉豫章太守范甯封新野伯。分祀兩廡。　通禮。春秋上戊。釋奠於武成王。以兩侯張良配。武成王正座。南向。張良東南。西向。管仲、田穰苴、孫武、白起、樂毅、韓信、諸葛亮、李靖、李勣、郭子儀。已上堂上分坐。范蠡、吳起、孫臏、田單、廉頗、趙奢、李牧、王翦、曹參、彭越、周勃、周亞夫、李廣、衛青、霍去病、趙充國、鄧禹、寇恂、馮異、賈復、吳漢、耿弇、馬援、段熲、皇甫嵩、張遼、鄧艾、關羽、張飛、周瑜、呂蒙、陸遜、陸抗、羊祜、杜預、王濬、陶侃、謝玄、慕容恪、王猛、檀道濟、王鎮惡、長孫嵩、斛律光、慕容紹宗、王僧辯、宇文憲、于謹、韋孝寬、吳明徹、楊素、韓擒虎、賀若弼、史萬歲、李孝恭、尉遲敬德、蘇定方、裴行儉、王孝傑、張仁貴、王晙、郭元振、李光弼、李晟。已上兩廡分坐。　太祖實錄。建隆四年四月。太祖幸武成王廟。歷觀兩廡圖畫名將。指白起曰。此人殺已降。不武之甚。何受饗於此。以杖畫去之。左拾遺知制誥高錫上言。配享七十二賢。王僧辯不克令終。盧非全德。望加裁定。詔吏部尚書張昭工部尚書竇儀與錫同詳定以聞。六月。昭等定議。武成王廟。升入歷代功臣二十三人。漢灌嬰。後漢耿純。王霸。祭遵。班超。西晉王渾。東晉周訪。宋沈慶之。後魏李崇。傅永。北齊段韶。周李穆。唐秦叔寶。張公謹。唐休璟。渾瑊。裴度。李光顏。李愬。鄭畋。梁葛從周。後唐周德威。符存審。其偕配享功臣二十二人。白起一人。先已杖畫訖。魏吳起。齊孫臏。趙廉頗。漢韓信。彭越。周亞夫。後漢段熲。魏鄧艾。晉陶侃。蜀關羽。張飛。晉杜元凱。北齊慕容紹宗。梁王僧辯。陳吳明徹。隋楊素。賀若弼。史萬歲。唐李光弼。王孝傑。張齊丘。郭元振。詔曰。其武成王廟從祀神像。齊相管仲宜塑像。升於堂。魏西河太守吳起宜畫像。降於廡下。餘自張良而下五十二人。皆如通禮舊制。是月。給書郎直史館梁周翰上言。伏覩詔書。命吏部尚書張昭等。銓定武成王廟七

十二賢。功業取終無瑕者。方得與焉。臣雖甚愚。竊謂不可。請試論之。臣聞天地以來。覆載之內。聖賢交驚。古今同流。校其末節。鮮克具美。周公、聖人也。佐武定天下。輔成王。泊阼階。踐德大勳。極天蟠地。外則淮夷構難。內則管蔡流言。蹇尾跋胡。垂至顚頓。僞禾起木。僅得辨明。此可謂之盡善哉。臣以爲非也。孔子、亦聖人也。刪詩書。定禮樂。祖述堯舜。憲章文武。卒以不遑舍魯。奔走厄陳。雖苟合於定哀。曾不容於季孟。又嘗履盜跖之虎尾。聞南子之佩聲。遠惡慢名。未知其可。其受學之門人。則宰予覆族。仲由凶死。此又可謂盡善哉。臣以爲非也。自餘區區後賢。瑣瑣立事。比於二聖。曾何足云。而欲責於磨涅不淄。求其始卒如一者。臣竊以謂難其人矣。根乎唐室崇奬太公。厥意無他。其理甚顯。蓋天下雖乂。不可去兵。域中有爭。未能無戰。資其佐民之道。立乎爲武之宗。欲張國威。遂進王號。正元之閒。祇興益脩。因以歷代武臣陪饗廟貌。如文宣釋奠之制。有弟子列侍之儀。事雖不經。義足垂勸。況於義日不乏通賢。疑難討論。亦云折中。今若求其義類。別定否臧。以羔袖之小疵。忘狐裘之大善。恐其所選備有可存。如樂毅、廉頗、皆奔亡而爲虜。韓信、彭越、悉菹醢以受誅。白起則賜劍。杜郵。伍員。則浮屍江澨。左車亦奔走之將。孫臏實刑餘之人。穰苴則憤卒齊庭。吳起則非命楚國。周勃持重。有置甲尚方之疑。陳平善謀。蒙受金諸將之譎。亞夫則死於獄吏。鄧艾則徵於檻車。李虎通神廣。後期而自剄。賈金陳庶嬰。挾黨而喪身。鄧禹敗於回谿。終身無薑戎之寄。馬援死於蠻徼。邊屍闕遺奠之儀。其餘諸葛亮之徒。事偏方之主。王景略之輩。佐閏位之君。關羽則爲仇國所擒。張飛則遭帳下之害。凡此名將。悉皆人雄。苟欲指瑕。誰當無累。或從澄汰。盡可棄捐。況其功業穹隆。名稱烜赫。樵夫牧稚。咸所聞知。列將通侯。竊所師慕。若一旦除去神位。擯出祠庭。吹毛求異代之非。投井恐古人之惡。必使時情頓惑。竊議交興。景行高山。更奚瞻於往躅。英魂烈魄。將有恨於明時。伏況陛下方勵軍威。將遏亂略。講求兵法。繡光武御名武祠。蓋所以勸激戎臣。資假陰助。或使長廊虛邃。僅有可閣之形。中殿前空。不具配食之坐。似非允當。臣竊惑焉。深惟事貴得中。用資體要。若今之可以議古。恐來者亦足非今。願納臣微忠。特追明敕。從新議則恐泥。仍舊貫則稍優。或以矛盾相違。攻拒異效。卽乞下臣此疏。廷議其長。於所執衆寡之中。卽厥理是非可見。疏奏。帝以升降之制。有所懲勸。不報。　慶曆祀儀。自張良瞥仲

太常因革禮卷三

總例三

行事官上

行事官上

通禮。大祠無五使。國朝會要。自建隆以來。承唐五代近制。以宰相爲大禮使。太常卿爲禮儀使。御史中丞爲儀仗使。兵部尚書爲鹵簿使。開封尹爲橋道頓遞使。太常卿御史中丞或闕。則以學士及他尚書丞郎爲之。國朝會要。建隆四年太常禮院上言。唐韋縉爲太常卿、知禮儀院。又杜鴻漸、楊綰、並以太常卿爲禮儀使。其職一也。準儀注。以禮儀使贊道。而開元禮合用太常卿。今請並置。分左右前引。詔可。通禮。凡皇帝親祀。亞獻以太尉。終獻以太常卿。禮院儀注。乾德六年南郊。並以親王充獻官。至今循用乾德故事。國朝會要。太平興國九年南郊。禮儀使扈蒙奏請鑄南郊五使印。詔可。禮閣新編。淳化三年八月七日。殿中丞祕閣校理吳淑奏。昊天上帝四祭。太廟五饗。舊例以宰臣攝太尉行事。今欲依舊差除。餘大祠並以丞郎給諫已上攝太尉行事。其中小祠。差諸司四品以下官。舊差監察御史一員充監祭。近來或遇闕官。以它官通攝監祭事。是致在位之臣。動涉連慢。今欲依舊差監祭外。如有祭器禮料不循典禮。令御史臺糾察不法。以懲懈慢。詔可。禮閣新編。景祐二年九月。臣寮上言。南郊壇上行事官。東南數多。

西北數少。至有二人同獻一位。三四十位而一人獨獻。又有官高而獻上者。年老羸疾。不能拜跪。數未舉而遂已者。乃詔凡差官皆使壇位上下與官資相稱。仍不差老疾之人。如有羸去位次。委御史臺彈奏以聞。封禪記。大中祥符元年封太山。眞宗欲重祀事。五使通以中書樞密院爲之。仍令知開封府任中正。同與橋道使事。有司更鑄封禪五使印。舊制。禮儀使以下四使。皆申狀大禮使。至是。詔令仍行此制。禮閣新編。大中祥符五年四月。殿中侍御史崔憲奏。伏見近年所差諸祠行事官。或新登仕路。未曉典禮。或久次外官。不嫻祭祀。望自今差官。並令先赴齋宮閱習儀式。所貴不失恭嚴。奉祀鬼神之意。詔可。禮閣新編。大中祥符八年十月九日。禮院奏。竊見冬至祀昊天上帝。季秋大饗明堂。四月雩祀。夏至祭皇地祇。臘蜡百神。各於壇壝及壇下壝內設從祀神位甚多。獻官員數稍少。升降既頻。深慮未盡恭恪。欲乞量添員數。以供祀事。謹具畫一如後。冬至祀昊天上帝。壇第一壝五方帝、日月天皇大帝、北極、共九位。已上司天監二員。壇第二壝內宮。已下五十四位。分獻官二員。壇第三壝中宮。已下一百五十九位。分獻官舊三員。今乞增二員。壇下內壝之外。外宮一百六位。分獻官舊三員。今乞增一員。內壝之外。衆星三百六十位。分獻官舊四員。今緣星位稍多。欲乞增四員。仍準通禮祠祭。許祝史齋郎助奠。四月雩祀昊天上帝。壇第一壝。卯階北一位。午階東一位。午階西一位。酉階北一位。子階西一位。已上司天監一員。壝第二壝。卯階北一位。午階東一位。午階西一位。酉階北一位。子階西一位。已上司天監一員。壝第三壝。卯階北三級三十一位。卯階南一級一十一位。已上司天監一員。午階東四級四十位。已上司天監一員。午階西四級二十八位。酉階南三級二十九位。已上獻官一員。自壇而下。各乞增一員。酉階北一級十二位。子階西三級三十五位。子階東一級十一位。舊獻官一員。今乞增一員。所有獻官祭服贊引禮生緋衣介幘陳設之類。亦令逐司計度申請。詔可。國朝會要。大中祥符年九月。有司上言。常祀冬至祀昊天上帝。享太廟。並中書大臣攝事。唯夏至日祭皇地祇於方壇。止差正郎行禮。況凡有奏告。先云天地次言宗廟。伏望自今每歲夏至祭皇地祇。差兩制已上臣寮攝事。詔下禮官議曰。祠令諸大祀中祀。有行事須攝事者。昊天上帝、太廟、二祀。太尉、則中書門下攝。司徒、司空、以尚書省五品、諸司三品攝。餘大祀。太尉、以尚書省五品攝。則兼取五品。今參詳令文。已有定制。欲且仍舊。有詔。夏至日祭皇地祇。自今遣大兩省以上官攝事。國朝會要。天聖二年南郊。以司徒兼門下侍郎平章事王欽若爲大禮使。翰林學士承旨工部尚書李維爲禮儀使。翰林學士禮部侍郎晏殊爲儀仗使。諫議大夫權御史中丞薛奎爲鹵簿使。龍圖閣待制權知開封府王臻爲橋道頓遞使。舊制。五使不以官之高下。故祥符六年奉祀大禮。以平章事向敏中年老不任罄折。命樞密使王欽若爲禮儀使。而敏中爲儀仗使。至是。始以官之高下爲五使之次。故御史中丞不得爲儀仗使而爲鹵簿使。禮院儀注。明道二年二月。皇帝親耕耤田。以中書樞密院

充五使。皇祐二年。祀明堂。嘉祐四年。給享太廟。七年。再祀明堂。差官並用明道二年之故事。　禮院例册。慶厤五年十一月。知禮院孫錫奏。臣昨預孟秋薦享。竊見奉慈廟有勑置官董守密攝奉禮行事。伏以宗廟祖考之禮。莫重於禘。近以輔臣。今或兩制。以攝太尉。所以尊崇孝享。恭之至也。若太常肯吏。不與士流爲齒。要可使綰班廟戶。捧增殿室。今後祀祭。欲不差勑兩官攝奉禮。如允臣所請。乞付有司施行。詔令禮院詳議者。寺司先準景祐敕。書京官並令本寺取索三十人以備差攝。及五年。磨勘引見。續準審官院牒。準慶厤四年正月二十五日中書劄子。所狀。乞依郊祀錄。總麻已上喪。不預宗廟之祭。當時詔可。自後有總麻已上服者。雖是公除。不預差宗廟之祭。當院參詳唐吏部起請。證據甚明。所以郊祀錄王涇所說。即別無典故。欲乞今後依準正元詔命施行。至大中祥符中。詳定郊祀錄。稱是一時之事。非典禮也。又別無詔敕改更。是以歷代只依正元詔命施行。至大中祥符中。詳定郊祀錄。稱是一時之事。非典禮也。又別無詔敕改更。是以歷代只依正元詔命施行。至大中祥符中。詳定所狀。乞依郊祀錄。總麻已上喪。不預宗廟之祭。當時詔可。自後有總麻已上服者。雖是公除。不預差宗廟之祭。當院參詳唐吏部起請。證據甚明。所以郊祀錄王涇所說。即別無典故。欲乞今後依準

得見諸凶穢。今天子親祀郊廟。而仍容喪者執事其間。母喪而被起者。並不許赴。若以慶澤之行。並須暫及。亦在朝廷一時指揮而已。疏奏。詔禮官定議以聞。禮院言。郊祀大禮。國之重事。百司顯職。僅取濟集。若居喪被起之官。悉不與事。則或有妨闕。但不以慘黲之容接於祭次。則亦可行。案太常新禮。自今宗室及文武百官。有遭喪被起。及卒哭赴朝參者。遇大朝會。聽不入。若緣郊祀大禮。唯不入宗廟外。其郊壇景靈宮。得權從吉服陪位。或差攝行事。著祭服無嫌。伏緣今來遭喪被起者。悉有職事。難以盡廢。欲今後大祭。應有父母喪被起者。依舊不得入宗廟外。其郊壇所廢官守。詔可。　禮院例册。皇祐四年。知禮院邵必奏。準敕孟享奉慈廟監禮。伏見宗正卿一員。差司天監春官正趙惟恭攝。竊況此職出於冗賤。不識典禮。雖前一日。依應祀儀。預令習熟。至於行禮之際。旋即廢忘。進退俯仰。亦所不能。非惟有濟明靈。抑使被上卿冕服。與士流爲伍。實所不稱。欲望朝廷今後應攝行祀事。更不差伎術卜祝之類。如宗正卿闕同姓臣寮。或乞相度權差宗室子弟行事。所冀蔥達孝誠。盡得如禮。具奏聞。詔可。　禮院例册。嘉祐四年。給享太廟禮官上言。謹案祀儀。配享功臣及七祀。並知廟卿行事。而五禮精義。功臣每室獻官一員。七祀一員。今配享功臣。比唐差少。欲乞并七祀共差獻官二員。詔可。

郎集賢校理邵必奏曰。臣謹案周禮小宗伯之職曰。凡王之會同甸役禱祀。肆儀則爲位。鄭氏注。肆、習也。謂若今時肆儀於司徒府。則是周公制禮。會同禱祀。固有習儀之法。以鄭注言之。若漢習儀於司徒府。則太常寺奏定大小祠神壇設壝數。準禮例。圜丘方丘。壇設三壝。又據介丘埒壝外三十步。不得耕種。壝內斷行往及樵牧。今詳圜丘方丘。已有制度。啓室登殿。拜則小揖。奠則虛爵。樂舉祝敔。舞備行綴。其褻慢神靈。莫此爲甚矣。習儀者。本以防失禮而濟禮文。悉無定制。今欲係大祠處各設兩壝。中小祠設一壝。壝二十五步。爲致恭之意。臣欲乞自今後親祀。習儀於尚書省。以比漢之司徒府。仍下臣章於兩制禮官。重加詳定。禮要景祐二年九月。翰林學士判寺李宗諤言。太常寺所管四郊諸壇及齋宮。乃帝王爲民祈福之所。令嚴

太常因革禮卷五

總例五

壇壝上燎壇附

壇壝上

通禮。諸祠皆不著壇壝制度。禮閣新編。建隆四年。禮官奏請。爲圜丘四成。成十丈。四成五丈。各高八尺一寸。爲十有二陛。每成十有二級。下設三壝。內壝去壇二十五步。中壝、外壝、相去如之。周垣四門。飾以方色。此誠舊禮之制。伏乞朝廷特加營建。以表聖人恭事天地之意。詔可。

太常新禮。淳化四年四月二十七日。敕太常禮院狀。準吏部侍郎李至奏。皇地祇、五郊迎氣、夕月、百神、靈星、司中、司命、司民、司祿、諸馬祭壇。雜在民家丘墓。汚瀆滋甚。神明降鑒。本重蠲潔。伏乞度地移壇。依唐正元故事。差官告祭。詔悉移皇地祇五郊等壇。依通禮方位營建。仍差獻官用香幣酒脯陳告移之意。五月。太常寺奏定大小祠神壇設壝數。準禮例。圜丘方丘。壇設三壝。又據介丘埒壝外三十步。不得耕種。壝內斷行往及樵牧。今詳圜丘方丘。已有制度。先農壇準敕已設兩壝。其餘祠壇。禮文悉無定制。今欲係大祠處各設兩壝。中小祠設一壝。壝二十五步。各於壝內安壇。詔可。　國朝會要。景祐二年九月。翰林學士判寺李宗諤言。太常寺所管四郊諸壇及齋宮。乃帝王爲民祈福之所。令嚴

禮俯近。各以修飾。欲起自來年。本寺四時依次差太祀奉禮二員。徧至四郊巡行。有隳損疏漏處。供申完訖。其判官仍每歲春秋躬自案視。所貴清肅。伏望著爲定式。詔可。　太常新禮。天聖六年。禮官孫奭上言。皇地祇等一十八壝。皆有壝及營塹林木。唯南郊壇獨無。樵蓋牧叟。馬牛風逸。徑至壇所。欲乞依禮設爲三壝。如以皇帝親郊。壝門不便。可就外壝權築小牆。四面各置欞星小門。遇皇帝親郊。則撤之。以青繩柱表識其處。禮畢如舊。詔可。　禮院例册。皇祐二年十月六日。同知禮院郤必奏。昨於慶厤七年八月內。劄子。據王簡祖墳在九宮壇側。乞依典故移改。九宮貴神朝日壇者。竊詳九宮壇本是中祠。咸平四年。升爲大祠。所以制度未合典故。致有舊葬墳園在百步內。又據殿中侍郎史韓贊奏。臣近於東郊監察。風聞知石州王簡奏。爲先塋近九宮朝日兩壇。有妨合葬祖母。乞移祀壇。以全墳域。夫臣子之意。在稟君親。今欲遷國家禮祀之奏。遂私門安厝之便。其爲非禮。茲實甚焉。伏況壇壝之設。歲年已深。豈宜一朝遽從其請。儻其墳域已在壇所七十步外。不若許其開壙合葬。即不許別造立墳。如此則理亦稍通。愈於遷壇而避墳也。欲乞更不移易。以表告虔之地。不爲臣下之便。詔令禮院差官再行定奪。奏曰。檢詳唐禮部式。郊地五郊等壇。三百步內。不得葬埋。及本朝祠令。諸郊壇神壇。皆不能樵採爲牧。壝外三十步。不得耕種。壝內常斷人行。又禮閣新編。淳化四年四月十七日敕。小除圜丘設三壝。及先農壇近準敕設兩壝外。其有五帝日月神州諸大祠壇。各設兩壝。每壝二十五步。所有中小祠壇。並各設一壝。又淳化五年五月二十四日敕。天地神壇。依典禮。壇外設壝。所有諸郊大中小祠神壇。並於壝外安壇。今看詳九宮貴神及朝日並係大祠。合設兩壝。於壝內安壇。案內壝四而皆闊二十五步。合方七十五步。今二壇四面皆闊一百步已來。除兩壇壝七十五步之外。尚各有地十二步有餘。兼據咸平四年五月。升九宮貴神爲大祠。當年九月內。遷展壇壝之時。亦言百步外並無墳林。即云當時只依淳化四年敕大祠壇壝制度遷定。及詳禮部式云。天地五郊等壇。三百步內。不得葬埋。蓋以指言圜丘方澤及五帝壇。亦不言諸大中小祠神壇一例。若此。今取責見今天地五郊等壇。三百步內。有無墳塋。狀稱。天地五郊等壇。三百步內。見有墳塋不少。若移二壇以避墳墓。則天地五郊之壇並須遷改。況今京城側近墳冢相屬。若據禮式。一壇之地。方闊六百餘步。無墳塋始爲吉土。不惟近城無地可擇。兼久來祠祀之所。一旦驟此移改。深恐神靈不安。今乞天地五郊壇依禮部式。三百步內。止絕不得埋葬外。其諸大中小祠神壇。並依淳化四年敕立定壇壝步數外。更依令文。壝外三十步。不得耕種及有葬埋。如此。則於禮令皆合。事可經久。仍乞本寺每季舉行。免使細民諜有所犯。其王簡祖墳。今已在二壇三十步外。竝已無妨。伏緣九宮朝日二壇。竝屬大祠。其於鄰享多歷年祀。不可因臣庶之家開展墳域。輕議遷徙。詔天地五郊壇依禮部式。三百步內。今後止絕更不得葬埋。其已有墳塋者。許令依舊。餘竝依禮院所奏施行。仍令開封府遍行告諭。應係祠壇去處。三里內不得焚燒尸柩。如有違犯。竝寘刑典。　禮院例册。皇祐三年九月三日。太常禮院準中書批送下太常寺狀。據尚書度支員外郎充集賢校理同知禮院馮浩等狀。謹案。唐郊祀錄。方丘八角三成。每等高四尺。上圜一十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等陛廣一丈二尺。下等陛廣一丈二尺。注云。案漢制。北郊方壇四陛。於城北四里。晉賀循采而用之。又後周之制。方丘在國陰六里之郊。丘一成八方。下崇一丈。方六丈八尺。上崇五丈。方四丈。方一階。亦一半之。隋制。於城北十四里。其丘再成。成高五尺。下成方十丈。上成方五丈。皇家之禮因之。此蓋因下事地之義也。敕依禮院所奏。如制度未合典故者。亦令檢詳施行。

壇。四角再成。面闊四丈九尺。縱四丈六尺。上等高四尺五寸。下等高五尺。方五尺三寸。陛廣三尺五寸。大抵卑陋。不與禮典相應。伏以王者父天母地。天地之尊。禮相亞埒。今圜丘之制。極爲崇峻。獨於方丘有所闕略。未稱國家嚴恭明察之意。伏乞據狀敷奏。下有司依唐郊祀錄制度增修。□□□□□□□浩等。竝乞依唐郊祀錄制度。增修皇地祇壇。兼檢詳到典禮如後。歷代制度。惟唐最詳。況國家郊祀壇壝。大率皆循唐制。一案周禮大司樂職。凡樂。函鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓。靈鼗。靈鼓。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至於澤中之方丘奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。疏曰。因下以事地。故於澤中取自然之丘象地方耳。又一案。後漢祭祀志。北郊在雒陽城北四里。爲方壇四陛。又一案。隋書禮儀志。爲方壇於北郊。上方十丈。下方十二丈。高一丈。四面各有陛。其外爲壝。再重。又陳宣帝卽位。以南北二郊卑下。更議增廣。至太建十一年。尚書祠部郎王元規議曰。案前漢黃圖。上帝壇。徑五丈。高九尺。后土壇。方五丈。高六尺。梁南郊壇。上徑十一丈。下徑十八丈。高二丈七尺。北郊壇。上方十丈。下方十二丈。高一丈。卽今南郊壇廣十丈。高二丈二尺五寸。北郊壇廣九丈三尺。高一丈五寸。今議增南郊壇上徑十二丈。則天大數。下徑十八丈。取於三分益一。高二丈七尺。取三倍九尺之堂。北郊壇上方十丈。以則地義。下至十五丈。亦取三分益一。高丈二尺。取二倍漢家之數。又後齊北郊。廣輪四十丈。高四尺。面各一陛。其外爲三壝。相去廣狹同圜丘。壝外大宮。廣輪三百二十步。四面各通一門。又爲瘞坎於壇之壬地。中壝之外。廣深一丈二尺。又後周方丘。在國陰六里之郊。丘一成八方。下崇一丈。方六丈八尺。上崇五丈。方四丈。方一階。亦一級。其壇八面。徑百二十步。內壝半之。又案。唐郊祀錄。皇地祇壇。長安在宮城北四十里。洛陽在徽安門外道東一里。其丘八角三成。每等高四尺。上圜十六步。設八陛。上等陛廣一丈二尺。注云。案漢制。北郊方壇四陛。於城北四里。晉賀循采而用之。又後周之制。方丘在國陰六里之郊。丘一成八方。下崇一丈。方六丈八尺。上崇五丈。方四丈。方一階。亦一半之。隋制。於城北十四里。其丘再成。成高五尺。下成方十丈。上成方五丈。皇家之禮因之。此蓋因下事地之義也。敕依禮院所奏。如制度未合典故者。亦令檢詳施行。

太常因革禮卷六

總例六

壇壝下

壇壝下

禮院例册。皇祐五年閏七月。太常禮院奏。送奏皇地祇壇不與典禮相合。已行修築外。有諸神壇壝制度未合典故者。亦令檢詳古今因革畫一。開說如左。

一。五方帝壇。後漢志云。兆五郊於雒陽四方。中兆在北。長六步四尺。一高礎。壇後漢禮儀志。立高礎於城南。（晉元康中。高礎壇上石。詔問出何經典。朗士莫知所從。博士束晳對曰。高礎者。人之先也。故立石爲主。）隋書禮儀志。後齊爲高礎壇於南郊傍。廣輪二十六尺。高九尺。四陛三壝。太常新禮。高礎壇制。高九尺。周廣二丈六尺。四出陛。陛廣五尺。設三壝。別二十六步。主用青石。其長三尺八寸。用水生木成之數。形準廟社主。植致壇上。稍北。露首三寸。今壇高廣並與後齊制同。

祭神州地祇於北郊。其壇長安在光化門外黑帝壇之西。洛陽在徽安門外道東一里。其制高三尺。（案後周制。神州之壇。崇一丈。方四丈。在北郊之右。）不言其廣。今據慶厤三年檢詳崇祀錄。高五尺。周迴四十八步。四出陛。今神州地祇壇於北郊。始合於古。後周以春分朝日於國東門外。爲壇如其郊。秋分夕月於國西門外。爲壇於坎中。方四丈。深四尺。隋開皇初。於國東春明門外。爲壇。如其郊。每以春分朝日。又於國西開遠門外。爲坎深三尺。廣四丈。壇高五尺。方三丈一尺。一朝日夕月壇。隋禮儀志。禮天子以春分朝日于東郊。秋分夕月于西郊。漢法。不候二分。于東西郊。常以郊泰畤旦。出行宮。東向揖日。其夕。西向揖月。魏文譏其煩褻。似家人之禮。而以正月朝日於東門之外。前史又以爲非時。及明帝太和元年二月丁亥朝日於東郊。八月丁丑夕月於西

丙戌日祀風伯於戌地。以己丑日祀雨師於丑地。隋禮儀志。雩禮。祀司中司命風師雨師之法。皆隨其類而祭之。兆風師於西方者。就秋風之勁而不從箕星之位。兆司中司命於南郊者。以天神是陽。故兆於南郊也。兆雨師於北郊者。就水位在北也。隋制。於國城西北十里亥地。爲司中司命司祿三壇。同壝。祀以立冬後亥。國城東北十里通化門外。爲風師壇。祀以立夏後申。壇皆三尺。唐郊祀錄。司中司命司人司祿壇。長安在光化門外二里道西。洛陽在徽安門外七里。其制高三尺。周迴二十五步。風師壇。長安在通化門外十三里。漕水東道北。洛陽在建春門外六里。道北一里。其壇高三尺。周迴三十三步。雨師雷師壇。長安在金光門外一里半道南。洛陽在苑中麗景門內。壇制高三尺。周迴十六步。今司中司命壇高三尺。東西長四步三尺。南北長四步二尺。雨師壇高三尺。方丈九尺。一壽星靈星壇。後漢祭祀志。靈星祀用壬辰位。祠之辰爲龍。從其類也。晉禮志引漢儀。仲春之月。祀老人星於國都南江左以來。靈星則配享南郊。不復特置。隋禮儀志。於國城東南七里延興門外。爲靈星壇。唐郊祀錄。祀靈星於國城東南。其壇長安在春明門外一里道南。洛陽在永通門外二里道南。高三尺。周迴八步四尺。今壽星壇高三尺。方一丈八尺。靈星壇高三尺。東西長一丈三尺。南北長一丈二尺。一先農壇。晉禮志。漢儀。縣邑常以乙日祀先農。乃耕於乙地。唐郊記錄。先農壇。長安在通化門外十五里。漕水道東。五里。洛陽在上東門外七里。道北三里。其制高五尺。周迴四十步。步四尺。南北長一十步三尺。一先蠶壇。晉禮志。先蠶壇高一丈。方二丈。爲四出陛。陛廣五尺。在皇后采桑壇東南帷宮外門之外而東南。去帷宮十丈。在蠶室西南。隋禮儀志。周禮。皇后蠶於北郊。吳韋昭製面蠶頌。則孫氏亦有其禮矣。晉太康六年。武帝楊皇后蠶於西郊。依漢故事。江左至宋孝武大明四年。始於臺城西白石里。爲西蠶。設兆域。置大殿。又立蠶觀。自是有其禮。後齊爲蠶坊。京城北之西。去皇宮十八里之外。方千步。蠶宮方九十步。牆高一丈五尺。被以棘。其中起蠶室。別殿置蠶宮令丞佐史。皆宦者爲之。路西置皇后蠶壇。高四尺。方二丈。四出陛。隋制。於宮北三里。爲壇。高四尺。唐郊祀錄。先蠶壇在宮北苑中。太常新禮。景德四年詔築蠶壇。高五尺。方二丈。四出陛。各五尺。今先蠶壇高四尺五寸。東西南北各長四步二尺。一馬祖先牧馬社馬步壇。唐郊祀錄。共在一壇。長安在金光門外四十里。澧水西道北。龍臺澤中。洛陽在苑中麗景門內。其制高三尺。周迴九步。今壇高三尺五寸。東西長丈五尺。南北長丈四尺。以上諸壇。古今制度。互有同異。惟唐郊祀錄最爲詳備。欲乞依準修完。幷國朝崇祀錄、太常新禮制度增修。其夕月壇。與隋禮儀志、唐郊祀錄制度。並皆不合。若依舊制。則壇狹小。難爲施設神位俎豆樂架。升降行禮。若依唐制。則坎內偏狹。不可安壇。今欲令坎深三尺。廣四丈。壇高一尺。廣二丈。四方各爲陛。降入坎中。然後升壇。庶幾拆中詔可。禮院例册。嘉祐三年四月。翰林學士判太常寺歐陽脩奏。近差祭神州地祇於北郊。竊見有司行事。不合典禮。據開寶通禮。當先引行事官於東壝門外道南北向立。次引入壝門。就壇東南位。西向行事。蓋卻事有漸。自外而內。於禮爲宜。今卻先引行事官於壇下阼階之側北向立。次引東行。

向外就行事位。由內而外。乖背禮文。臣遂於本院檢討典故。蓋是往年撰祀儀時。誤此一節。今據祀儀一十七處。凡祭並係大祀。一例錯誤。並合改正。依開寶通禮。伏見朝廷近年新置祭祀器服。修飾壇壝。務極精嚴。而有司失傳行事之際。於禮謬誤。乞下禮院詳定。依開寶通禮。改正祀儀。及教習禮生。使依典禮。以上副聖人精嚴祀事之意。詔令禮院詳定聞奏。當院案。開寶通禮。設祠官公卿以下位於東壝之外。今準慶曆祀儀。行事公卿於卯階之東。今參詳。合依通禮改正祀儀。又緣諸壇止有外壝。並無內壝基址。欲自今後遇祭祀。於卯階下近東。就合置內壝處。壇四面旋用青繩。以代內壝。其行事官公卿立班。即自內壝之外以次而入。前一日省牲。亦合就彼。所貴稍合禮意。詔依。仍令改正祀儀失錯十有七處。

燎壇

通禮。大祀。郊社令積柴於壇。方一丈。高一丈二尺。開上南出戶。方六尺。中祀。方三尺。小祀。方五尺。高五尺。上南出戶。方二尺。獨蜡百神爲燎壇。又爲瘞坎。禮閣新編。建隆四年八月。太常寺奏。乞究南郊燎壇之制。禮官言。燎壇於壝外之丙地。後齊諸儒。定南郊壇設三壝。燎壇在中壝之外丙地。又準五禮精義祭法云。燔柴於大壇。祭天也。漢光武洛陽南郊。燔柴於壇南巳地。先儒或云。準禮。先於壇上燎柴。然後掃丘南而祭。晉賀循議。若於壇而燔。則撤牲器不可行也。今以禮酌之。積柴之壇。宜於神壇南二十步。遂定柴壇於壇之丙地。當太微明堂之位。自是以來。圜丘大小層級則變。唯柴壇之位不移。今請從循議。詔可。慶曆祀儀。唯冬至圜丘。上辛祈穀。孟夏雩祀。季秋明堂。燎壇不積柴。但祀畢焚幣及祝版而已。

太常因革禮卷七

總例七

誓戒　齋宿　配帝

誓戒

通禮．大祀前七日平明．太尉誓祀官公卿以下於尚書省．禮閣新編．唐化元年正月．水部員外郎直史館同主判宗正寺趙昂上言．竊見宗廟祠祭．奉敕差攝行事官．領命之後．多致受誓戒日．輒稱疾不赴．遂至享祭之時．員多通攝．況國之大事．祀典爲先．苟徇私心．恐不副朝廷之意．欲望今後差祠祭行事官．如實患者．以狀上中書．乞具奏聞．遣使將醫官驗視．如涉虛誑．請行降黜．庶懲隳慢．用致齋恭．詔可．仍令監祭使常切告諭．國朝會要．天聖二年四月．宗正寺言．據入內供奉官宮闈令王定翰狀．今月四日．在廟宿衞．報男身亡．緣十日孟夏廟享．已收誓戒訖．廷翰職在遷納神主．慮有違礙．乞下禮院檢詳施行．禮官言．宮闈令先經定議．如有期喪．並給假二日．遇朔望祠祭行事．卽權差人祇應．假滿日．仍舊供職．今王定翰喪男．望依例下內侍省權差人致齋祇應．詔可．國朝會要．天聖二年七月．孟享．宮闈令王文濟妻卒．亦給假一日．其遷奉神主．緣在式．假內依例權差官祇應．假滿．依舊赴職．詔可．禮院例册．景祐元年正月．敕諸大祀受册戒．立班不到．有稱疾患．不得收接假狀．糾彈聞奏．重行朝典．若受誓戒前．已受誓戒後．實

患．卽接假狀．仍牒以次官通攝．禮院例册．景祐二年四月．薦享太廟．初命參知政事盛度攝太尉．已受誓戒後．度除知樞密院．度自陳故事．樞密不差攝事．詔令后廟攝太尉趙賀代之．后廟卽差次官通攝．

齋宿

通禮．大祀．散齋四日．致齋三日．二日三公宿於都省．餘官於本司．無本司者．宿於郊社太廟齋坊．一日於祠所中祀．散齋三日．致齋二日．一日三公宿於都省．餘官於本司．無本司者．於郊社太廟齋坊．一日於祠所小祠．散齋二日．致齋一日．於本司．慶曆祀儀．大祀．散齋四日．致齋三日．二日於本司．無本司者．於武成王廟．一日於祀所中祀．散齋二日．一日於本司．無本司者．於武成王廟．一日於祀所．國朝會要．太平興國六年十月詔曰．將奉禋燔．式資蠲潔．所以交神明之道也．凡爾執事者．得無戒焉．自今奉郊廟行事文武官．於致齋日．並須洗沐澣濯．務於虔肅．以供祀事．敢有違者．並以不恭論．宜令御史臺專行糾察．禮院例册．景祐元年正月敕．案郊祀錄．凡諸散齋大功已上喪．致齋有期親已上喪．並聽赴．若在齋所病者．聽還．若死於齋所．同舍不得行事．

配帝一

通禮．冬至圜丘．正月上辛祈穀於上帝．孟夏雩祀．季秋大享明堂．夏至祭皇地祇．孟冬祭神州地祇．並以正月上辛祀感生帝．以僖祖配．　禮閣新編．建隆四年八月二十七日．禮儀使奏．今年十一月．親祀南郊．竊以自古帝王．皆以始祖配昊天上帝．請依祀令．正崇配之序．今請以冬至昊天上帝．夏至皇地祇．以僖祖配．正月上辛祀感生帝．以僖祖配．上辛祈穀．孟冬祀神州地祇．以順祖配．雩祀．以翼祖配．大享明堂．以宣祖配．詔恭依．　國朝會要．建隆四年十一月．吏部尚書張昭議曰．伏尋漢魏以來．追諡皇考．止於一世．及郊祀天地．卽奉以配享．惟光武追立四廟．皆於南陽．不加帝號．而立高祖文帝武帝三廟．於長安．又立戚哀平三廟．號爲四廟．曹操封魏公．始建宗廟．文帝始追尊其祖爲太皇帝．晉武帝受魏禪．追尊宣景文帝．始立七廟．其四廟亦無帝號．宋武及南齊高帝、梁武帝、陳高祖受禪．皆立七廟．止追尊其父．而正月上辛．祀南北二郊．以皇考配．北齊文宣立六廟．止加其父兄帝號．隋文帝立四廟．亦止追尊其父．唐初立四親廟．帝號始及父祖．其後咸亨中．又追上二祖尊號．前代追諡．不過一世二世．無諸廟徧加帝號之文．故郊祀天地．須以皇考作配．梁以皇考太祖文皇帝配．北齊圜丘方澤．三年一祭．正月上辛．祀昊天上帝．以皇考神武升配．考冬至祀昊天上帝於圜丘．以皇考配．唐正觀初．以高祖配圜丘．世祖元皇帝配感生帝．高宗嘗親朝圜丘、方澤、明堂、神州．以高祖太宗並配．中宗卽位．南北郊、神州、明堂．以高祖太宗高宗三帝並配．梁太祖開平三年郊天．以皇考烈祖文穆皇帝配．恭惟宣祖昭武皇帝．積累勳伐．肇基洪業．竊惟歷代之禮．咸以親廟升配．伏請奉宣祖配享．敕下．從張昭議．宣祖配南郊．　國朝會要．太平興國三年．詔升太祖配侑上帝．九年八月．禮儀使臣蒙建議．謂孝經、郊祀后稷以配天．宗祀文王以配上帝．自今請以宣祖配圜丘．太祖配大享．於禮爲允．是冬．罷封禪．行冬至圜丘之禮．詔從蒙議．是月蒙又奏曰．太祖受周禪．追尊四廟．親郊以宣祖配天．然以今日之禮言之．在禮未得爲安．夫舜郊鯀．商郊冥．周郊后稷．王業因之而興也．若漢高之太公．光

武之南頓雖有帝父之尊而不預配天之祭故今以太祖配天於禮爲允詔可　國朝會要酒化三年正月將以上辛合祭天地禮儀使蘇易簡上言曰伏以國朝親祀圜丘以宣祖侑神作主此則符聖人大孝親盡必嚴況配享乎事下兩制翰林學士承旨李維等言謹案禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人帝嚳而郊稷祖文王而宗武王正義曰郊謂夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇配之文也絳所陳以爲宜祖非受命開統不當郊配則何以鯀冥非夏商受命之君而皆崇配感生帝稱惟感生帝比太祖功業有異今以太祖配祈穀宜祖配感生帝稱情立文於禮斯協望依禮官所定詔可　禮院儀注景祐二年五月詔王者奉宗廟貴功德薦天祀地則有侑神作主之尊審禘合食則有百世不遷之重朕以寡薄獲承天序實賴先烈訖臻太平懼不能揚祖宗之休丕顯懿鑠夙夜惟念弗遑寧居恭以太祖皇帝奮淳耀之精輯樂推之運屬五代屯否中華剖裂英威一震罔不率俾夷僭黜暴皇綱再張革其桀驁納諸軌度規謨宏遠貽萬世法太宗皇帝躬上聖之資乃膺繼體及來閩粵復汾晉方夏一統尉候萬里興文教拔羣材思皇政經憂勞庶務惠澤漸漬入人骨髓眞宗皇帝欽明孝熙恢纘鴻緒勤儉以率下哀矜以憤刑撫和二邊兵不復用民靡知役物遂其生因時招泰憲章考古登封巡祭聲明光耀享國多載仁恩溥博昔商周之際則長發大禘嚴父配天逮於漢氏亦能尊二宗立廟樂朕甚慕之肆我藝祖之受天命建大業可謂有功矣太宗眞宗二聖繼統重熙累洽可謂有德矣其令禮官稽案典籍辨崇配之序定二祧之位中書門下審加詳閱稱朕意焉時禮院奏臣等聞王者建廟祔之嚴合昭穆之緐祖一而已始受命也宗無預數待有德也由宗而下等謂之疏戚以爲迭毀之制使後圜雖有顯揚褒大猶不得與祖宗並列所以一統乎尊尊古之道也皇帝陛下躬孝治發德音永惟三后之盛烈際天接地而推奉之禮有所未稱明發悼懼圖惟厥衷使攸司得稽舊章開羣議據懿鑠聞孫謀將胎合靈心垂榮无極非

太常因革禮卷八

總例八

配帝二

配帝二

國朝會要乾興元年九月太常祕閣校理同知禮院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝稱尊宣祖非受命開統因循配祀義或未安臣以謂三代兩漢之際經禮雖著而事遠難法請以唐典明之高祖武德初定令每歲圜丘、方丘、雩祀並以景帝配祈穀、大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘、明堂、北郊之祀元帝專配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷請停配祀以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖推於事實蓋與宣祖不侔恭惟宣祖於唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配祀之典且大宋受命創業既自太祖垂憲繼緒於茲四聖而宣祖配侑因而未停恐非往典之義意請依永徽故事停宣祖配享仍用皇帝襲天之討底定太原愼九刑之章藝四方之貢信賞類能重食勸分官無煩苛人無恫怨又引縉紳諸儲講道興學炳然右文與三代同風眞宗皇帝乾粹日照執競維烈重威撫和休寧北方順斗布度先天作聖遂考夏禘稽虞巡祕牒俗宗育穀冀壤翕受瑞福普浹黎元肖翹蚑行罔有不寧百度已備眷受明辟洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有高焉者也昔殷湯爲商之祖太甲、太戊、武丁實號三宗后稷爲周之祖文王、武王庸建二祧高帝爲漢之祖孝文、孝武特崇二廟皆子孫世世奉承不輟我皇伯祖、經綸草昧遂有天下功宜爲帝者之祖皇祖勤勞制作皇考財成治定德宜爲帝者之宗三廟並萬世不遷宜文王故事宗祀眞宗於明堂爰感生帝作主若據鄭康成說則曰五帝迭王王者因其所感別祭尊之於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事則請以太祖兼配正符鄭說論者以爲宣祖配坐亦周祖合配之義竊又惑焉詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配蜜感仰之意爲證恭惟太祖始造基

次申遹追之感。聖人之能事畢。臣之大願。此後迭配。還如前議。昔唐高宗之封也。以太武皇帝、文皇帝配昊天。明皇帝之封也。以高祖配方丘。太宗配神州。此二宗迭配之前比也。垂拱開元之間。高祖、太宗、高宗、同配昊天。眞宗登介江降社首。並以太祖太宗崇配天地。此三聖皆佑之明準。其歲時常祀。則至日圜丘。仲夏皇地祇。配以太祖。孟春祈穀。孟夏雩祀。孟冬祭神州地祇。配以太宗。孟春感生帝。配以宣祖。季秋大享。配以眞宗。仍擇六月九日辛酉。奏告天地社廟三陵。如禮施行。詔恭依。是年十一月十五日冬至南郊。遂侑升三聖。　國朝會要　康定二年十月。博士直集賢院呂公綽言。伏覩景祐五年南郊儀注。設昊天上帝皇地祇神坐於壇。南向西上。設太祖太宗配坐於東方。西向北上。又準大中祥符元年敕。設太祖太宗配坐位。西北側向。以表祖宗恭事天地之意。臣案春秋傳曰。自外至者。無主不止。詩云。思文后稷。克配彼天。又云。對越在天。皆謂祖宗之靈。配順天地。侑神作主之儀。竊考歷代郊祀之制。設祖考配位。無側向之理。昔眞宗將有事於泰山。以封禪壇圖宣示宰臣曰。嘗見郊壇日。祀昊天上帝。不以正坐。蓋有皇地祇次之。今封禪大禮。昊天上帝位當子位。太宗配位。北郊祀日。稍斜置之。臣常謂先帝以告成報功。酌宜變禮。而權爲此制。外廷罔知淵旨。非爲定規。每南郊撰儀。必引著祥符一對三后之在天。因自孝心。不爲常制。今來南郊。三聖並侑。後次卻依舊禮爲定。二十四日。復詔曰。王者兆請儀。祖功存定配之規。宗德有迭主之序。自合宮祕事。參變舊文。今吉士奉神。特申廣愛。尊列聖以皆侑。配郊之禮。莫大乎尊親。修享帝之文。無先於主侑。此所以昭孝盡誠之道也。朕握機繩武。操極紹成。荷天之休。蒙祖考之佑。日者明堂之位。已嘗合薦。今兹圜丘之儀。故當如舊。然協因心之奉。猶慎緣情之舉。是用頒詔。爰求博議。禮寺以謂配侑之法。前代不同。則一主而後。或兼配。述景祐之甲令。遵本朝之彝憲。以順文武之美。升對乎上靈。以顯功德之光。歸崇乎來世。尊親廣愛。定保永圖。今後每於南郊。並以三聖配侑。　禮院例册　皇祐六年三月。翰林學士胡宿奏。國家乘火而王。火於五行。其德屬禮。漢書天文志曰。火、禮也。以此而言。國家盛德所在。尤當愼重典禮。以順火性。伏覩京師自去秋不雨。緜歷三時。聖心焦勞。羣下隕越。思所以消救之道。未知所出。伏惟陛下明德恤祀。虔其郊廟。宜蒙福應。乃遣旱災。臣竊思去年

太常因革禮卷九

總例九

配帝三

配帝三

禮院例册　皇祐五年八月八日。詔曰。祇見天地。莫重於親郊。崇嚴祖考。無先於侑帝。朕以昭文敷治。愼祀

位號一等侑寫，詔可。

八月二十四日詔曰今後每遇南郊三聖並侑此誠陛下至孝烝烝思崇先聖虞舜之用心也然恐頗違禮典未合天衷降旱之由或恐在此古者祭天神無二主禮專一配所以率天帝之尊明不敢瀆三代兩漢之盛莫之敢易唐初始有兼配之事垂拱中禮官希旨郊丘諸祀遂有三禮同配之禮開元十一年明皇親饗圜丘禮官建議遂罷三祖同配之事除此之外未有一代三帝同配昊天之禮國家至道二年詔禮官詳案典禮幷崇祀之序五月詔曰自今以往郊圜丘以太祖太宗並配陛下即位景祐二年詔禮官詳案典禮幷崇祀之序五月詔曰自今以往太祖定配二宗迭侑去年八月八日詔曰今來南郊三聖並侑後次卻依舊禮布告中外咸體至懷未幾復有每遇南郊三聖並侑之詔配天大典前後不同如此或者之說若謂至尊得任私意變易大禮則前聖經禮盡爲後王所變矣故書贊唐堯曰順稽古道美成王曰率由舊章春秋大復古仲尼美順祀其義可見也臣欲乞聖慈今後圜丘配侑之禮且依去年八月八日詔書及景祐二年禮官所定太祖定配二宗迭配之典及乞奏告天地以順火性必蒙福祉之報以消災旱之異疏奏不報宿又言臣近以久旱上言圜丘配享之事乞國家慎重典禮以順火性猶恐陛下忽易臣言未以爲信請陳災異推明天意頗賜清燕之閒試省瞽言伏惟陛下體乾文明繼先光宅景祐初年述追來孝褒揚先聖崇甚盛之德著不祧之廟煨燼簡册光明祖宗迨皇祐之初脩合宮之祀再以三聖並配上帝自大享之後至去年當郊正月有會靈觀火災春秋正月王者布政教之始也觀中三后聖像或云始因上清宮災移置於此至是經火救而得免遂遷置於景靈宮復遷於祥源觀尋前後火災之意輒驚動三后聖像又遷徙往來此天意勤勤欲感動陛下而聖心未知覺悟去年郊祀復行並配之禮八月八日詔書今來南郊三聖並侑因自孝心不爲常制後次卻依舊禮未踰旬日復下詔今後每遇南郊三聖並配上帝自大享之後至去年當郊正月之由或恐在此今時暘不解歲寒如茲臣若避干忤之愆爲拱默之計不使陛下聞皇天之至戒圜丘之舊禮恐變異未息宵旰益勞是以觸冒罪誅深陳狂瞽此亦天誘臣心使臣敢正言也董仲舒有言精微渺以存其意通倫類以貫其理天地之變國家之事粲然可知也伏望陛下霽雷霆之威開日月之明來狂直之言省災異之義閱古今典禮詳前後詔書然後納問公卿稽疑蓍蔡若詢芻可采負薪有中卽願遵景祐之明制依中秋之初詔檢臣前奏正茲舊禮以承天道以順火性盛德踰於炎漢卜年過於成周享壽臧之風致福祥之物矣詔下太常禮院詳定聞奏禮院言事繫郊廟難以輕議國朝以來凡郊廟之禮並經尚書都省集官議定今欲乞朝旨下兩制及臺省官集議疏奏不報　禮院儀注至道三年恭謝天地於大慶殿亦三聖並侑　禮院例册嘉祐七年正月翰林學士王珪等奏據龍圖閣直學士知諫院楊畋劄子奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼澶州河決淮浙等數路大水爲災伏惟陛下臨御以來每諮訪柄臣容受直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡於宗廟也然而見此災異臣愚以爲萬機之聽必有失於審者也宗廟之享必有失於順者也屢此差失恬然不怪臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有未順者皆舉而行之脩而正之則必能上當天意感格太和詔令太常禮院今伏請季秋大享明堂以仁宗皇帝配侑神作主循用周公嚴父之道詔可

檢詳自來有未順事悉具聞奏當議下兩制臣寮再行詳定禮院檢詳到案孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝春秋傳曰自外至者無主不止然則天地之祭必有所配皆侑神作主之義也且祖一而已始受命也宗無與數待有德也由宗而下功德顯著自可崇廟祏之制百世不遷重又無窮至於對越天地則神無二主所以奉上帝之尊示不敢瀆至唐垂拱中始以三祖同配開元十一年明皇親享遂罷同配之禮伏見皇祐五年詔書今來南郊三聖並侑欲且依舊布告中外咸體至懷未幾復有並配之詔詔雖出孝思顯違經禮欲乞集兩制臺省官定議常祀至日圜丘夏至皇地祇以太祖配孟春郊祈穀孟夏雩祀冬祭神州以太宗配季秋大享五帝於明堂以真宗配孟春感生帝以宣祖配雹制已得允當或遇親祀欲亦依此詔再令兩制詳定王珪等奏曰臣聞推尊尊以享帝義之至推親親以享親仁之極尊尊不可以瀆故郊無二主親親不可以僭故廟止其先今三后並配欲以致孝也適所以瀆乎享帝後宮有廟欲以廣恩也而適所以僭乎享親推尊事亡則非所以寧神也臣等今詳議欲乞如禮官所議詔恭依　禮院例册八年七月太常禮院上言太行皇帝神主祔廟畢所有時享及南郊配坐欲乞下兩制與本院官共詳定施行奏可翰林學士王珪等奏曰檢詳唐制代宗卽位用禮儀使杜鴻漸等議心不爲常制後次卻依舊禮未踰旬日復下詔今後每遇南郊三聖並配上帝自大享之後至去年當郊正月有會靈觀火災春秋正月王者布政教之始也觀中三后聖像或云始因上清宮災移置於此至是經火救而得免遂遷置於景靈宮復遷於祥源觀尋前後火災之意輒驚動三后聖像又遷徙往來此天意勤勤欲感動陛下而聖心未知覺悟去年郊祀復行並配之禮八月八日詔書今來南郊三聖並侑因自孝

太常因革禮卷十

總例十

配帝四

配帝四

嘉祐八年七月十一日。刑部員外郎知制誥鎮公輔上言。臣謹案。三代之法。郊以祭天。而明堂以祭五帝。郊之祭。以始封之祖有聖人之德者配焉。明堂之祭。以創業繼體之君有聖人之德者配焉。故孝經曰。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。以周公言之。則嚴父也。以成王言之。則嚴祖也。方是之時。政則周公。祭則成王。安在乎必嚴其父哉。我將之詩是也。後世失禮。不足考據。請一以周事言之。臣竊謂聖宋崛起。非有始封之祖也。則創業之君遂爲太祖矣。藝祖皇帝是也。此則周之后稷。配祭於郊者也。太宗皇帝。則周之文王也。配祭於明堂者也。此二配者。至大至重。萬世不遷之法也。眞宗皇帝。則周之武王也。宗乎廟而不祧者也。雖有配天之功。而無配天之祭。未聞成王以嚴父之故。廢文王配天之祭。而移於武王也。仁宗皇帝。則周之成王也。雖有配天之業。而亦無配天之祭。亦未聞康王以嚴父之故。廢武王配天之祭。而移於成王也。夫聖人創業垂統。由一世以傳百世。由百世以傳萬世。若盡循嚴父之說。則各尊其親以配乎天。豈有窮已哉。凡言乎天者。一而大者也。一而大。則豈容有二乎。故后稷文王。皆有配天之德。后稷既配天矣。而文王又以配天可乎。故避而配乎五帝也。后稷祭於郊矣。而文王又祭於郊可乎。故避而祭乎明堂也。以孔子之心推周公之志。則嚴父也。以周公之心攝成王之祭。則嚴祖也。嚴祖嚴父。其義一也。下至於兩漢。去聖未甚遠。而明堂配祭。東漢爲得西漢時。則孝武始營明堂。而以高帝配之。其後又以景帝配之。孝武之後無聞焉。當始配之代。適符嚴則孝明始建明堂。而以光武配之。其後孝章孝安。又以光武配之。孝安之後無聞焉。當始配之代。適符嚴父之說。及時異事遷。而章安二帝。亦弗之變。此最爲近古而合乎禮者也。後世膠於嚴父之說。或行或否。而失之多。自有唐始在孝和時。則以高宗配之。在明皇時。則以睿宗配之。在永泰時。則以肅宗配之。禮官杜鴻漸、王涇輩。不能推明經訓。務合古初。乃雷同其論。以惑時主。亦從而聽之。延及於今。牢不可破。當仁宗嗣位之初。儻有建是論者。則配天之帝。常在乎太宗矣。當時無或一言者。故使宗周之典禮。不明於聖代。而有唐之曲學流弊於後人。豈不惜哉。臣知今日言出於前。而明日讁從於後。然臣不敢避也。臣說所以不違衆說者。臣子之私義也。今所以猶仲愚誠者。萬世之公法也。臣伏願陛下廓然遠圖。深詔有司。博謀羣賢。使配天之祭。不膠於嚴父。而嚴父之道。不專於配天。祈宗周之典禮。替有唐之曲學。則巍巍盛烈。爲萬世法。豈不休哉。臣愚不識諱忌。妄議舊章。干冒宸嚴。罪當誅死。有詔令臺諫及經筵臣寮、與兩制、禮院、同再詳定。觀文殿學士戶部侍郎孫抃等議曰。竊詳錢公輔之議。其說有四。其一謂孝經云。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。以周公言之。則嚴父以成王言之。則嚴祖方是之時。政則周公。祭則成王。安在乎必嚴其父也。其二謂孝經云。郊祀后稷。以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。聖宋非有始封之祖。以太祖比后稷。當配於郊。太宗比文王。當配於明堂。眞宗比武王。有配天之功。無配天之祭。仁宗比成王。有配天之業。亦無配天之祭。未聞成王廢文王祭而移於武王。亦未聞康王廢武王祭而移於成王。其三謂以孔子之心推周公之志。則嚴父。以周公之心攝成王之祭。則嚴祖。嚴祖嚴父。其義一也。其四謂東漢孝明建明堂。以光武配。孝章孝安。亦以光武配。其後無聞。最爲合禮。臣等謹案孝經出於聖述。其談聖治之極。則謂人之行莫大於孝。舉孝之大。則謂莫大於嚴父。而配天。仲尼美周公。以居攝而能行天子之禮。尊隆於父。故曰周公其人。不可謂之安在乎必嚴其父也。又若止以太祖比后稷。太宗比文王。則宣祖眞宗。向者皆不當在配天之序。推而上。則謂明堂之祭。眞宗當以太宗配。先帝不當以眞宗配。今日不當以仁宗配。必配以祖也。臣等案易豫之說曰。先王作樂崇德。薦之上帝。以配祖考。蓋若祖若考。並可配天者也。茲又符於孝經之說。亦不可謂安在乎必嚴其父也。祖考皆可配帝。郊與明堂。不可同位。亦不可謂嚴祖嚴父。其義一也。雖周家不聞廢文王配而移於成王。然則易之配考。孝經之嚴父。歷代循守。固亦不爲無說。魏明帝太和元年。宗祀文帝於明堂以配上帝。史官謂是時二漢郊祀之制具存。魏所損益可知。則益不可謂東漢章安之後配祭無傳。遂以爲未嘗嚴父也。臣等又案。晉室郊與明堂同配。異配參差不一。摯虞謂郊丘之祀。掃地而祭。牲用藁稭。器用陶匏。事返其始。故配以遠祖。明堂之祭。備物以薦。玉牲並陳。籩豆成列。禮同人鬼。故配以近考。此又郊堂之

位。祖考之配。各有所宜也。推是而言。則明堂之祭。專於嚴父也。聖人嚴父配天之孝。始於周公。其或繼周者。雖百世可知也。周公嚴父於前。仲尼稱之於後。此宜歷代諸儒所不敢異也。自唐至本朝。其間賢哲講求。不爲少矣。所以不敢異者。捨周孔之遺制。無所本統也。今謂我將之詩。祀文王於明堂而歌者也。亦安知非仲尼刪詩。存周全盛之頌。被於管絃者。獨取之也。故說者曰。經陳周公成王法文王之道。爲神祐而保之。皆述文王之事也。又云。此言祀文王於明堂。以配上帝也。又其釋我將我享。則云。爲周公成王之時。祀於明堂。又云。以孝經言之。必以文王爲配。苟謂配文王之說與孝經同。則嚴父之言不可廢也。蓋我將之詩。亦當時頌美周公成王享明堂必用文王爲配。而無後世常享之說。周公制作禮樂。故仲尼嘆周公其人。是又嚴父之言不可廢也。仁宗繼體保成。置天下於大安者四十二年。功德於人。可謂極矣。今祔廟之始。遂抑而不得配上帝之享。甚非所以宣章陛下爲後嚴父之大孝。臣等參稽舊典。博考公論。敢以前議爲便。詔可。

臨下。則尊號不容施于奉上。臣愚以爲告享宗廟。當止稱嗣皇帝。他祠稱皇帝。爲得禮。詔可。　太常新禮。淳化二年七月。祕書監李至奏。臣職叨祕省。實掌祝辭。竊見向來所用之文。多是臨時撰進。辭義鄙淺。不依古式。施于聖世。實爲非宜。況前代舊文。辭體典正。臣請舉而用之。其或久有疑脫。或歷代帝王近列祀典者。臣並擬古式。修撰到凡百九十三首。內八十四首新製。餘皆舊辭。分爲三卷。目曰正辭錄。繕寫以進。詔下。以至所撰爲定式。　國朝會要。淳化三年正月。知禮院張祕上言。竊見郊廟御書祝版。有司齋至祠所。令行事官看讀。準前封鑕。如差謬。所供之官。重賓其罪。時供祝譯。故下是詔。　國朝會要。大中祥符元年詔。五嶽四瀆祝文。並進御書。舊制。常祀則祕書省主之。特祭則學士院主之。祕書省學士院惟五嶽書四瀆則否。至是。始令並進御書。　太常新禮。大中祥符二年四月。帝覽祕書省進御書。學士院修寫祝版。與正辭錄多相違戾。詔兩制與祕書省祕閣龍圖閣太常禮院官同詳定。昊天上帝、皇地祇、神州地祇、五方帝、感生帝、朝日、夕月、河中府后土、九宮貴神、百神。稱嗣天子臣某。敢昭告于某神。遣官行。則曰謹遣攝太尉具銜臣某。太社、太稷、一宮、五星、二十八宿、雨師、雷師、風師。稱嗣天子某。敢昭告。太廟薦饗及郊祀配享。皆曰嗣皇帝臣某。自僖祖以下室。稱孝曾孫。宣祖室。稱孝孫。太祖太宗室。稱孝子。后學士院修寫祝版。與正辭錄多相違戾。詔兩制與祕書省祕閣龍圖閣太常禮院官同詳定。昊天上帝、皇地祇、神州地祇、五方帝、感生帝、朝日、夕月、河中府后土、九宮貴神、百神。稱嗣天子臣某。敢昭告于某神。遣廟如之。七祠皇帝、五方配帝太昊以下五方神勾芒以下、配太社后土氏、五嶽五鎮、四海四瀆、四方名山大川、文宣王、武成王先農、先蠶、五龍、玄冥、周六廟。稱皇帝某。敢昭告于某神。並進御書。其歷代帝王祠。太昊、女媧、軒轅、神農、顓頊、高辛、陶唐、有虞、夏大禹、商成湯、中宗、高宗、周文王、武王、成王、康王、漢高祖、世祖、唐高祖及禡牙、蚩尤、禱馬、北方天王、寧州顯聖王、鄭州靈顯王、東嶽炳靈公、京都諸祠、非時營造告后土。亦進御書。靈星、壽星、司中、司命、司民、司祿、馬祖。稱嗣天子。其餘非祠官所領之祀。皆曰皇帝謹遣某官恭祭。付有司選用焉。　國朝會要。大中祥符九年三月。禮院上言。諸壇郊廟御書祝版。自來皆是典省所掌。及點膳時。遍呈齋官。伏況禮神祝文。皆皇帝親書。掌在典省。遍示齋官。非所以嚴上訓下也。自今應御書訖。乞押付齋宮。行禮前一日。太尉與監禮監祭同行閱視。令太祝習讀。庶盡嚴恭之道。詔可。

太常因革禮卷十一

總例十一

祝詞　席褥

祝詞

通禮。皇帝親祀。用竹册。舉册官二員。對舉册案。中書侍郎讀。攝事。用祝版。太祝讀。凡御書祝版。應御書者。進御書訖。皇帝北向再拜。侍臣奉祝版授郊社令。郊社令遂捧以出。慶曆祀儀。無進書再拜之儀。竹册之制。據太常新禮曰。每册二十四簡。長尺有八寸。闊以黑漆。匣長三尺。闊尺有寸。飾以金銅。有鐶。亦以金銅爲之。開寶三年。有司上言。舊禮。祀天地祝文。皆用方版。天寶以後。用玉册金字。代宗廣德中。禮儀使杜鴻漸奏。以爲虛崇侈麗。請今後用墨書祝版。代宗令用竹簡墨書。從古禮也。自後因革不定。今乞皇帝親祀。皆用竹册。攝事用祝版。詔可。　太常新禮。端拱元年八月二日。吏部侍郎兼祕書監李至言。著作局撰宗廟並諸祠祝文。皆以尊號冠皇帝上。伏尋此禮。自唐開元以來有之。議者不以爲宜。王涇郊祀錄。棄而不載。至會昌中。有司奏宗廟祝文。應稱嗣皇帝。于時博士同考禮經。遂爲定制。是則祝文不著尊號舊矣。竊惟尊號之稱。興于近世。蓋下之歸美于上。上不得已而受之。然則形容尊顯。示之臣庶可矣。非所以自謂于祖宗之前也。古者孤寡不穀。國君之謙稱。得通于

席褥

通禮。親祀。凡大祀中祀小祀。皆以藁秸莞爲神座之席。不設褥。通禮序例云。天地以下祀祭。設神位。舊席有所未正。祀儀有所未嚴。配帝已下。舊席用莞。今不展設。臣竊惑焉。謹案通禮。郊祀錄。皆云席以莞耳。人帝已下。無取埽地之義。當設神席。且舊制。天地、日月、五帝、九宮貴神。並席以藁秸。餘並席以莞。唐制。天地、

日月五天帝社稷已上並加用褥自今諸祠祀神位合用藁秸加之莞褥伏請一如典禮詔可　慶曆祀儀諸祠太府少府前一日供設神位席褥昊天上帝四祭感生帝一祭褥皆以黃配帝皆以緋冬至圜丘從祀日月已上九位三年祈穀從祀四方帝位雩祀明堂從祀五方帝五人帝位五郊迎氣正配位各隨方色蜡百神大明以緋夜明以白九宮貴神各隨幣色太社、太稷正配位並以皁朝日以緋夕月以白皇地祇正位以黃配帝以緋從祀神州地祇以皁配帝以緋　禮院儀注慶曆七年八月二十五日敕禮院奏準修製郊廟祭器所狀案禮典昊天上帝、日月星辰並用藁秸配帝及五人帝並用莞唐後禮加褥開寶通禮義纂云聖朝自日月已上各準唐後禮依幣色加褥又太常新禮據禮官採擬所請自今諸祠祀神位令用藁秸莞褥伏覩今郊壇正配位各設綠席加褥今欲更別製藁秸莞席爲藉詔送禮院詳定禮院奏謹案禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚明之也注謂蒲越藁秸神席也疏曰凡常而居則下莞上簟祭天則蒲越藁秸之上也故曰貴其質而已又曰不敢以常所安褻之也蓋言祭祀之時不重華飾惟質素而已故用藁秸之屬以其交接神明不可同于尋常所安褻之甚也疏又引隋唐皆以藁秸爲祭天席蒲越爲配帝席又開元禮昊天上帝及五帝皆以藁秸配帝席以莞臣等參詳古者祭天器皆尚質蓋以極天下之物無以稱其德者故藁秸蒲越之尚亦取其質也不敢以尋常所安加于天懼其褻也今若加褥于席在人則爲安于天則近褻臣等欲乞今後祭天神位止設藁秸蒲越之席極爲合禮詔下依奏令勘會修製所以製造神位褥訖今若不同未委何處送納詔重行定奪臣等據典禮載于前議緣天地尚質以質爲重宗廟尚文以文爲貴故昊天及五帝從祀神位所設藁秸蒲越莞席概雖用質亦以纴褥爲之等殺不敢以人所安加于天地其唐後禮及本朝孫奭所請更設席褥雖于前古別無所見然禮之通變代有不同欲乞自朝廷措置詔再送禮院定奪臣等再詳禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚蓋言莞簟雖安不若蒲越藁秸之質故取以爲祭天地位之籍稱其德也自周漢所記至唐開元禮悉皆用之其席褥之設惟自唐後禮至本朝始用加于藁秸之上臣等今伏見新修祭器改用匏爵瓦登瓦罍之類蓋亦遵用古制取其質也欲乞祭天神位只設藁秸蒲越乃爲相稱詔依舊于藁秸蒲越上設褥仍令遍行告諭

太常因革禮卷十二

總例十二

牲牢

牲牢

通禮祀昊天上帝配帝蒼犢各一五方帝方色犢各一大明青犢一夜明白犢一皇地祇黃犢一神州地祇正位以黃配帝以緋從祀神州地祇以皁配帝以緋　禮閣新編開寶二年六月詔每歲常祀惟昊天上帝、皇地祇、用犢一其他大祀皆以犢一宗廟以太牢　禮閣新編開寶二年六月詔每歲常祀惟昊天上帝皇地祇歲一祭用犢一每犢官給錢五千羊豕代之七月二十一日敕牛羊司供昊天上帝歲四祭用犢四皇地祇歲一祭用犢一　國朝會要景德四年三月詔太廟、元德皇太后廟饗用犢孝惠諸后廟親饗用犢攝事用羊豕　太常新禮景德四年十月十二日詔曰朕以歲臻豐稔時格和平蓋神道之垂休致黎民之蒙福宜申昭報用達至誠潔以牲牢增重典禮自今歲首委太常寺開封府牛羊司以合用犧牲等令擇純色殊養之四郊壇壝悉令嚴飾中小祀用肉者並加以羊一未及古製者增之御史臺定監祭御史二員與禮官常行檢眡　封禪記大中祥符元年封禪詳定所言故事南郊神州之下從祀神位不特用牲但于神州以上所用羊豕之中割以獻今神州以上皆特用犢其舊用羊豕二十有二請皆以充從祀之牲詔可　太常新禮大中祥符五年六月禮院奏冬至祀昊天上帝神位今後宜以通禮爲定其禮料牲牢則有所增損

案舊禮正配及五方帝日月各用犢一從祀羣神羊豕各九準近儀有司攝事唯祀十七位用犢一羊豕各一今若依舊禮伏恐用犢過多欲準近儀又失太寡乞于近儀中加羊豕各九庶乎薦獻上下優足詔可　國朝會要乾德元年十一月太常禮院奏自來在京祭祀靈星值禁屠日並就城外烹宰欲乞自後應于祭祀或值禁屠日並依例城外烹宰詔可　國朝會要天聖元年十一月敕自後每遇禁屠宰日限內有祠祭據合用牲牢許依例烹宰　禮院例册慶曆六年正月兵部員外郎魏瓘奏敕差攝司徒太廟薦獻緣見太廟后廟奉慈廟各用羊豕二內太廟以羊豕各一進胙緣章獻章懿二皇后近以升祔太廟七室合十八位今止用羊豕各二未爲豐備伏況奉慈廟今止章惠皇后一位欲乞移羊豕各一太廟薦獻庶叶前經濶粢豐盛之儀上副國朝奉先思孝之心如允所奏乞賜頒下左巡使侍御史王平又奏緣見孟夏薦獻太廟分割羊豕供給俎實太廟帝后十八位共用羊豕四封割之次大小不均臣因問有司去年升祔章獻皇后入眞宗室今奉慈廟只章惠皇后一室其牲有無曾隨二后神主入廟添備薦享奉慈元定牲數有無減省對臣云自二后升入太廟不曾分牲以章惠一室至今用羊豕共四蓋奉慈廟本係大祀羊豕以四爲例二后升祔無例添牲國朝眞宗皇帝在御日升祔元德皇后入太宗皇帝室不曾添牲臣又詰之分割牲體大小不均必須減俎宗薦俎之牲以均后主之俎答云自來太廟薦享帝主有牲俎后主無牲俎惟牙盤熟饌則備焉臣謹案禮經天子七廟所薦之牲惟言牛羊豕三牲增之與減素無定數若言大祀須共用羊豕四則今之享昊天上帝並五方帝乃是最大之祀有並太牢共用三牲處有只用二羊二豕處自章獻章懿上仙之後方立奉慈廟並章惠共三后神主當時陛下以孝思罔極追感章懿不逮天下之養而章獻嘗輔臨朝政章惠久資保育遂立奉慈廟以備四時孝享故神主之前咸薦特體登于俎食以備血食之薦今既升祔眞廟而血食之薦不備深所未安熟薦雖具牲體尚缺安知神道不以血食爲先也且元德皇后升祔入太宗皇帝室不曾添牲此蓋事近而迹殊元德皇后在眞宗朝升祔國朝首創茲禮有司失舉雖不添牲事未章灼故士大夫國朝開不得議其可否今奉慈廟時享久設牲俎一旦升祔册命禮儀無不嚴整祭器之中牲俎不備人之常情皆云不便況神德昭監乎惟章惠一室用二羊二豕未知薦俎之設復何多也夫禮不從天降不從地出在人情而已奉慈一室之享有牲一十六段太廟七室其數亦同是輕重多少不等如此臣又聞建隆已前太廟薦享亦嘗用三羊三豕自後有司議而減之今者添牲于禮妨礙則乞下臣章付禮官議定可否七月禮院議臣等檢會宜優異五方帝者從祀神位差多皆乞加羊豕各二夏至皇地祇用犢一配祭七十一位乞加羊豕各五蜡祭百神從祀五百九十三位乞加羊豕各五文宣王從祀九十三位武成王從祀七十二位各三至于酒醴足于酌獻如此則上副聖人崇祀事神之意敕送兩制詳定以聞據翰林學士王珪等議曰案禮云祭之爲物大矣其興物備矣九州之產莫下具足然後鬼神可得而致矣檢會咸生帝五方帝等係大祀文宣王武成王係中祀皆有從祀神位牲牢寡薄俎實殆不周遍欲乞如煜議施行詔可　禮院例册嘉祐七年八月三日翰林學士王珪等奏準照詳定同判禮院呂公著奏伏以國家富有四海尊奉七廟而牲牢之禮尚有未備雖聖孝承祀務在竭盡豈有司循故寖失講求竊見每歲孟享太廟七室用一犢詔太廟宜用犢二開寶元年詔宗廟共用一犢如聞制二年六月詔惟昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊二豕足代一犢也

以此觀之自唐天寶始減古制太廟皆共用一牢增牙盤食如薦食之禮至本朝因之不改開寶已後仍不用牛以半豕代之行之已久伏恐難議更改其后主牲俎不各設者今太廟祔版籩豆既不異陳則牲俎無由別設謹案祭統曰鋪筵設同几爲依神也注祭者以其妃配亦不得特几漢志曰漢初祭廟后與帝同坐分牲左體謂之左宗貢禹以爲非禮奏除之又案五禮精義俎豆之事不得兩陳若在外神當分牲牢祭者卽以神尊卑爲俎此牲俎不可各設也又少牢饋食禮云謹用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配尙饗此祝辭之不異也是以添牲則于本朝之制不合各俎則于典禮有不通臣等參詳欲乞且仍舊禮爲便詔可　明堂記皇祐二年親祠明堂神位如南郊唯昊天上帝皇地祇神州五方帝三配帝各以一犢牲毛不能如方色者以純色代之　禮院例册嘉祐四年尙書祠部郎中江休復上言伏以郊廟犧牲在周禮則有牧人之官在漢唐則有廩犧局（犧字下一字音與御名同嘉祐八年四月改爲局他皆倣此）案六典大祀養牲必在滌三月今祫享日近已踰在滌之期而牲牢未供方且監勒行戶求索市肆卒迫之際取具臨時殆非聖朝設官備物嚴事宗廟之意伏乞依漢唐故事置廩犧局領屬太常以掌粢盛犧牲之事乞下禮官條件施行昔宣王承衰周之緒尙且考牧正官故詩云三十維物爾牲則具又漢太僕牧師三十六苑牛羊無數以給犧牲唐則沙苑監掌牧牛羊以供祭祀乞下羣牧司於近畿監分益廣牛牧辨其毛物以待祭祀今後更不臨時下行收買免致屢闕詔下禮院詳定禮官等奏曰臣等謹案唐六典廩犧局令一員從八品下掌犧牲及粢盛之事丞爲之貳凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備具者以純色代之凡告祈之牲不養凡犧牲不得捶扑傷損死則埋之病則易之凡籍田所收九穀納于神倉以供粢盛凡大祭祀則與大祝以牲就牓位太常卿省牲則北面告腯乃牽牲以授太官而用之藁以每歲大小祭祀糙及百數粢盛犧牲儲畜無素誠由官制不備失古奉神之意臣等以爲宜如休復所言置廩犧局令別設牢滌預養犧牲其粢盛亦乞籍田舊地種植納于神倉以待祭祀之用自餘並乞依唐故事施行詔可　禮院例册嘉祐七年八月一日知禮院博士校理裴煜上言藁覩國家歲時祭享牲牢豐寡未協典禮如上辛祀感生帝五方帝皆用羊豕各一夏至祭皇地祇用犢一羊豕各一臘蜡百神釋奠文宣王武成王皆羊豕各一自方帝而下所用之牲封割殆不能遍臣以爲祭祀之禮本實貴其稱今大祀中祀從祀之位甚多而牲俎不足於儀實所未便夫感生帝者本朝火德所感之神固宜優異五方帝者從祀神位差多皆乞加羊豕各二夏至皇地祇用犢一配祭七十一位乞加羊豕各五蜡祭百神從祀五百九十三位乞加羊豕各五文宣王從祀九十三位武成王從祀七十二位各三至于酒醴足于酌獻如此則上副聖人崇祀事神之意敕送兩制詳定以聞據翰林學士王珪等議曰案禮云祭之爲物大矣其興物備矣九州之產莫下具足然後鬼神可得而致矣檢會咸生帝五方帝等係大祀文宣王武成王係中祀皆有從祀神位牲牢寡薄俎實殆不周遍欲乞如煜議施行詔可　禮院例册嘉祐七年八月三日翰林學士王珪等奏準照詳定同判禮院呂公著奏伏以國家富有四海尊奉七廟而牲牢之禮尚有未備雖聖孝承祀務在竭盡豈有司循故寖失講求竊見每歲孟享太廟七室

共用二羊二豕奉慈廟一室亦然酌之豐寡永合宜稱臣輒詳典禮謹定宗廟牲牢之數孟享臘享舊太廟七室共用羊二豕二今請用羊二豕二今請用羊四豕四臣竊謂爲天至尊無物可稱其德故祭用幣以貴敵百王不易之至也至于宗廟社稷用太牢以別天神之祭楚觀射父曰天子舉以太牢祀以會鄭康成曰殺牲盛饌曰舉草昭曰舉人君朔望之盛饌也會三太牢也通典周制祫祭每牢中分之左辨上帝右辨上后俎餘委肉積于前數千斤周漢宗廟牲牢之富從可知矣據孔穎達云王者之祭無不用牛日月以下常祀則用羊唐四時孟月享太廟每室各用一太牢至肅宗上元二年九月時享攝事共用一犢羊豕各三今有司攝事不用犢變唐之禮頗爲折中若太廟七室后廟四室各增羊豕實得前代豐寡之中臣等看詳公著之議實爲允當伏乞付有司施行詔可　通禮大祀省牲時在晡後三刻贊引以廩犧令省牲以太常卿巡牲以太祝時享太廟禘祫宗廟時享別廟省牲以宗正卿　慶曆祀儀大祀省牲在祀日質明引牲以禮直官省牲以太祝巡牲以奉禮

概樽邱陵墳衍原隰散樽罍實以清酒棨星散樽實以昔酒凡齊皆加明水酒皆加明酒各實于上樽太廟樽彝之位置廟堂上前楹間雞彝斝彝及犧樽象樽著樽壺樽皆實以明水山罍之上樽實以玄酒爲上黃彝實以犧罍犧樽實以醴齊象樽壺樽實以盎齊山罍實以清酒此皆出于開寶通禮崇祀錄之文沿有唐以前舊制而爲之率合經義竊知近歲每及行禮之際卻有簡略不遵儀注光祿寺所供只是祠祭法酒一色不以郊廟天地配位從祀惟分大祀中祀各二升小祀各一升至祀之日止實一樽酌獻一樽飲福餘外皆設空器亦明水無明酒相配又郊壇及廟殿之下亦設樽罍謂之看器詳此尤爲不典臣謹案鄭康成注周禮酒正云祭祀必用五齊者至恭不尚味而貴多品也泛者成而滓浮泛泛然醴猶體也成而汁滓相渾爲一盎猶翁也成而翁翁然黃白色也醍者成而紅赤色沈者成而滓盡沈自醴以上差濁盎以下差清三酒者一曰事酒有事者之酒今之酋久白酒所謂舊醳者也二曰昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也三曰清酒今之中山冬釀接夏而成者明酒周禮正義云井水也禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下鄭康成曰玄酒明水之尚謂太古無酒以水當酒所用故謂之明酒尊尚于古故設樽前也明水者司烜氏以鑒取明水于月鄭康成云鑑鏡屬取水者世謂之方諸唐麟德二年將封禪泰山羅合府果毅李眞上言曰淮南子云方諸陰燧大蛤磨拭令熱向月則水出以銅盤受之下水數石于充論衡云陽燧取火于日方諸引水于月相去甚遠而火至水來者器感之驗也漢舊儀云八月飲酎車駕夕牲以鑒諸取水于月陽燧取火于日周禮考工記云金有六齊金錫相半謂之鑒燧之齊注云鑒燧取水火于日月器也準鄭此注則水火之器皆以金錫爲之今司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰鑒形如方鏡以取明水但比年祀祭皆用陽燧取火應時得之以陰鑒取水未有得者常用井水代請準淮南論衡以方諸取之則禮之物備矣帝令奉常與李眞考驗其事眞又言周禮金錫相半自是造陽燧之法鄭康成錯解以爲陰鑒之制又先嘗以八九月望夜取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水數斗即與淮南論衡所說符同奉常曰封禪祭祀即須明水實樽眞所陳檢校有故實又稱先經試驗請令眞自取蛤便赴泰山與所司考驗從之臣以古制度定五齊三酒即非難得之物將來郊廟祭享伏乞詔酒官準法製造分實罍樽仍命有司取明水對明酒實于上樽或陰鑒方諸之類難爲猝辦則如唐制以井水代之更俟它時訪求式法如此則禮復舊章器無虛設用正有司之失不愆備物之儀尤達齊明庶全儀典尋據禮院參詳自來郊廟祀壇殿上下所陳樽罍並準郊祀錄案崇祀錄通禮及儀注內數目陳設除酌獻飲福樽外餘皆虛設不實以齊酒雖有五齊三酒之別但略述名義而無制造之法實周禮酒正鄭康成注引漢時酒名擬況五齊亦云其象類則然古之法式未可盡聞本院尋據法酒庫稱自來只造一色祀祭法酒即不曉會五齊三酒伏緣鄭康成尚不知古酒法度兼漢法亦不傳難爲出意創造今乞依舊以法酒代五齊三酒逼實壇殿上下罍罇仰有司不得更依前只設空器其合設明水明酒者幷以井水代之其正配位酌獻飲福元用二升外各別添二升以實諸樽罍從祀神位雖不添酒其獻官依舊以餘酒實諸樽罍及配以明水明酒一切

太常因革禮卷十三

總例十三

五齊三酒　縮酒茅
牙盤食　香
五齊三酒

通禮大祀中祀小祀皆用五齊三酒今皆代以法酒　國朝會要淳化三年八月七日殿中丞祕閣校理吳淑轉對上言稱古之祭祀並用五齊三酒以享鬼神皆有常職今齊酒法度不傳凡大中小祀三獻欲止用法酒以代亦不失國家崇祀之意詔可　慶曆祀儀康定二年十月太常博士直集賢院呂公綽奏臣聞人本于祖物本于天是以重郊廟之報外盡乎物內盡乎志是以極薦蕃之品爛熟具古今之食酒齊列醇薄之滋蓋神之格思不可廣度祭以備者庶乎享之未有徒設器用止爲儀象一具酒酌陳辨名物斯固闕典之甚者據景祐以前郊廟儀注昊天上帝皇地祇六樽太樽爲上實以泛齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著樽爲上實以泛齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊山罍爲下實以清酒五方帝日月天帝北極神州太樽罍仰有司不得更依前只設空器其合設明水明酒者幷以井水代之其正配位酌獻飲福元用二升外各別添二升以實諸樽罍從祀神位雖不添酒其獻官依舊以餘酒實諸樽罍及配以明水明酒一切

祠祭。並依此施行。詔可。

縮酒茅

禮院儀注。皇祐四年。知禮院邵必等奏。宗廟行禮。皆以零陵香縮酒。議者欲以茅縮酒。乞下沅湘間取者。臣謹案。周禮甸師。共蕭茅。注云。蕭字爲茜。茜讀爲縮。束茅立之祭前。沃酒其上。滲下去。若神飲之。故謂之縮。夏書禹貢曰。包匭菁茅。注云。茅以縮酒。左傳齊責楚曰。爾貢包茅不入。無以縮酒。是古人祭祀。縮酒皆用茅也。臣等參詳。茅之爲物。取其潔而用之。不必沅湘所出。孔氏書疏。謂特令荊州貢茅。當異于諸處。杜預云。茅之爲異。未審也。或云茅有三脊。案史記。齊桓公欲封禪。管仲覩其不可。窮以辭。因設以無然之事云。古之封禪。江淮之間三脊茅以爲藉。此乃拒桓公爾。非荊州所有也。然則言江淮者。所出甚廣。又甸人所共。止在王畿之內。不必取于沅湘然後爲可。臣等欲乞今後應縮酒用茅。止于近便所有之地取之。每歲東西太一宮係大祀。並太府寺供香。遇非時祈禱。卽降御封香。亦乞準太祀例。詔恭依。

望祭殿

國朝會要。大中詳符九年三月十四日。禮儀院上言。南郊壇祀昊天上帝。其或值雨雪。自來止就太尉齋廳設望祭之禮。夫齋廳者。皆祠官齋宿之館。而輒祀上帝。誠未盡嚴恭之禮。乞令于齋宮門內建望祭殿。遇雨雪則於此行事。自餘諸壇。悉準此建設。詔可。

牙盤食

禮閣新編。乾德六年十月。刑部員外郎權判太常寺和峴奏。伏見建隆四年十一月。陛下親享太廟。精嚴潔。盡孝子之誠懇。今欲太廟禮物外。逐室增置常食一牙盤。仍詔有司。務盡豐備。將來陛下親享時。特行增置。凡祫祫時享。亦皆準此。仍委宗正寺檢賦。務令精潔。以稱聖人躬享之意。詔可。又慶曆祀儀。祫祫時享太廟別廟。一循用此制。禮院儀注。皇祐元年二十七日。禮部侍郎平章事文彥博奏。近臣覩上言。遇雨雪則於此行事。自餘諸壇。悉準此建設。詔可。

牙盤食

禮閣新編。乾德六年十月。刑部員外郎權判太常寺和峴奏。伏見建隆四年十一月。陛下親享太廟。精嚴潔。盡孝子之誠懇。今欲太廟禮物外。逐室增置常食一牙盤。仍詔有司。務盡豐備。將來陛下親享時。特行增置。凡祫祫時享。亦皆準此。仍委宗正寺檢賦。務令精潔。以稱聖人躬享之意。詔可。又慶曆祀儀。祫祫時享太廟別廟。一循用此制。禮院儀注。皇祐元年二十七日。禮部侍郎平章事文彥博奏。近臣覩上言。以太廟時享。牙盤食品。宜盡精美。一如常膳器皿之物。亦取常所進御。於理爲便。臣切以清廟昭德。著于前訓。牙盤上食。本非舊儀。始因唐天寶五載。實明皇之季年。緣秦漢陵寢之制。有朔望上食之儀。遂詔太廟時享。彙供牙盤常食。于牲牢簠俎之間。雜燕私膳羞之品。率情變禮。褻味瀆神。而當時禮官。不能執守典法。遂卽因循行之。正元以來。達禮之士。類議寢罷。然亦憚于改革。伏自國朝以來。奉宗廟之重。修祭祀之禮。率遵典故。備極精虔。牙盤上食。亦循唐制。行之已久。罷之固難。臣近以差攝祠官。祭享太廟。于點膳之日。親閱牙盤食器。並皆精潔。塗金銀鏤。朱漆器。列于簠簋之次。實得奢儉之中。至于食味品數。皆有舊規。謂宜謹守故常。不可增改。但申敕所司。每遇上食。務盡精潔。其食器稍有損故。隨卽申請飾換。一切如故儀。更不擅議增改。取進止。詔可。

香

國朝會要。大中祥符九年三月。禮院奏。祀嬖之大。莫如天地。歲時祈報。雖盡天下之物。無以稱其德。今天神地祇之香。大府寺只依諸祠供納。緣遣官祭告。猶請內降香。今參詳、天地雖是常祀。蓋與諸祀不同。欲

望令後祀嬖。候差攝官臣僚敕下。仰禮院具太尉名銜供報入內。前一日頒下祠所。以表聖人精潔祀祭之意。詔可。　慶曆祀儀。天地宗廟。皆祀享日未明三刻。太常太府等。置爐合與御封香于神座前。自餘諸祠。只以太府寺供香。　禮院例册。嘉祐七年八月。知禮院裴煜奏。臣嘗攝事祀赤帝于南郊。見祝版御所自題。其爲恭嚴至矣。而太府寺所供香殊爲尠少。問諸禮直官。則曰非內降者。類皆若此。臣謂于大祀也。其制宜一。赤帝之祀。非不嚴重。太府供香。未稱聖人奉神之意。臣竊謂凡是大祀。宜悉令降御封香。如祀昊天上帝之禮。宜付攝太尉。其中祀小祀。令太府寺供香。中祀之香。視大祀之半。小祀視中祀之半。前二日。本司長官封送監祭監禮檢視。尋據翰林學士王珪等議曰。臣等檢詳、祀祭降香雖舊制。然豐寡失中。誠當增益。欲乞如煜所請。大祀御封香。如祀昊天上帝。中祀小祀每歲東西太一宮係大祀。並太府寺供香。遇非時祈禱。卽降御封香。亦乞準太祀例。詔恭依。

燭籠

禮閣新編。大中祥符五年六月十四日。太常禮院奏。冬至祀昊天上帝。自正配位已下。供常料神燭。各有條數。慶曆祀儀。冬至昊天。供一百一十。皇地祇、蜡百神。各二十五。孟夏雩祀。季秋享明堂。各七十。郊迎氣。各十九。宮貴神、九上辛祈穀。享壽星。各六。祭社稷、司中、司命。各四。祀感生帝、神州地祇、祭先農、雨師、靈星、中霤、司寒。各一。朝日、夕月、風師、先蠶、諸馬祭。

總例十四

祭玉　進饌　毛血豆

祭玉

通禮。昊天上帝、皇地祇、五方帝、神州地祇、社稷、九宮貴神之璧琮圭璋琥璜之類。親祀。攝事。皆以青玉爲之。禮院儀注。皇帝親祀。用玉。臣下攝事用珉。加以采飾。通禮。上辛祈穀。季秋明堂。昊天上帝。以四圭有邸。感生帝。四圭有邸。通禮。朝日夕月。皆以圭邸。皇地祇。從祀神州地祇。時旱祈報社稷。皆以兩圭有邸。慶曆祀儀。朝日以日圭。夕月以月圭。皆長五寸。從祀神州地祇無玉。報社稷以兩圭有邸。祈不用玉。　太常新禮。咸平二年閏三月十五日。判禮院李宗諤等奏。據殿中侍御史張利涉奏。正月六日。上辛祈穀。祀昊天上帝。同日祀感生帝。少府監供到昊天圭玉一。色尙赤。竊慮別有異同。院司牒國子監檢詳祭玉制度。學官等稱。典瑞云。四圭有邸。以祀天。旅上帝。又玉人云。四圭尺有二寸。以祀天。夫邸。本也。謂用一大玉。琢出于中央。爲璧形。厚寸。天子以十二爲節。于璧四面各琢一圭。皆長尺二寸。與鎭圭等。其璧爲邸。蓋徑六寸。總三尺。其或玉有不及尺度。仍用六寸璧爲邸。四面各琢出一圭。長三寸。以同鎭圭長尺二寸之制。又後鄭云。祀天、謂夏正祀感生帝也。旅上帝、則五帝

也。大宗伯青圭。是祭五方天帝。此又用四圭有邸而祭者。彼即四時迎氣。及總享于明堂。是其常也。此因有故而祭之也。感生帝亦五帝。別言爲天者。以其祖感之而生。故殊異之也。臣崇義案。郊特牲正義云。祭感生帝玉與牲幣。宜從所尚之色。此四圭亦博三寸厚寸者。今臣等參詳四圭有邸。亦須要赤色。是聖朝禮官聶崇義等議定。難更遷易。詔可。天聖十年恭謝天地于天安殿。以行禮日迫。攻玉不及。故玉皆珉。

太常新禮。慶曆三年四月。博士余靖奏疏曰。三王郊禮。一用夏正。今正月上辛之祀是也。王肅云。冬至之日。祀昊天上帝于圜丘。春又一祭。以祈穀。農事。鄭康成云。太微五帝。迭王四時。王者之與。必感其一。其所感別祭。尊之。皆上辛之祭。而玉鄭兩學。互相師祖。各成一家之論。唐武德中。祀感生帝于南郊。以元皇帝配。顯慶二年。廢感帝之祀。以爲祈穀。開元二十八年。修禮官王仲丘議。感帝之祀。與祈穀二禮並行。自此始也。今國家以正月上辛。祀昊天上帝于圜丘。以太祖配。又祭感生帝于南郊。以宣祖配。此雖二祀並行。其禮當易。而前朝禮官。失于援考。其用祭玉。皆以四圭有邸。其色尚赤。臣愚以爲昊天上帝。當用蒼璧。以正祀天祈穀之禮。若感生帝。乃用四圭有邸。其色尚赤。以表本朝火德應期之感。則二禮並行。各從其本。事下禮院詳定。禮官李仲容等議曰。案周禮典瑞。玉人職。蒼璧以祀昊天上帝。四圭有邸。以祀感生帝。旅上帝。今孟春祈穀。祀昊天上帝于圜丘。祀感生帝于赤帝壇。二祭同日。而並用四圭有邸。皆以赤色爲失禮。玉乞依靖奏。自今祭昊天上帝。即用蒼璧。祀感生帝。即用四圭有邸。仍尚赤。詔可。　明堂記。皇祐二年五月。禮院奏。奉敕詳定明堂記。禮神玉及燔玉制度。謹詳典禮。祀天用玉。故事以聞。周禮大宗伯。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以槱燎祀司中司命風師雨師。禋之言煙也。周人尚臭。煙氣之臭聞者。三祀皆積柴。實以牲體焉。或有玉帛。燔燎而升煙。所以報陽也。說曰。三祀有玉帛。唯昊天具之。實柴則有帛無玉。又宗伯以玉作六器。以禮天地四方。禮始。謂始告神時。蔥于神坐。書曰。周公植璧秉珪。是也。說曰。引司徒詣午階下西向。解劍脫履升壇。樂作。廟作堂。司徒搢笏捧俎。詣神位跪奠訖。樂止。降階歸位。中祀小祀。此以玉禮神。在作樂降神後。大司樂注云。先奏是樂。以至其神。禮之以玉而祼焉。又大宗伯。凡祀大神。澆祀而下。一切不行。　禮院儀注。皇祐五年詔曰。造三牲鼎。自後親祀大禮。至捧饌。太官令先詣神廚。以棜。玉。謂禮神之玉也。說曰。即蒼璧等六器。及四圭有邸之類。皆是。禮致于神坐。凡祭之玉。所設不同。或用禮。七于饋取胙。各設于牛羊豕鼎。幂之。祝史以扃鼏舉。奉陳于饌幔。皇帝至位。引饌入。太官令以匕于逐鼎。神。或用祀神。若禮神之玉。置之神坐。事訖。收藏于玉府。曾云。內取牛羊豕胙。共設一俎。司徒搢笏捧俎升。其鼎先退。至今爲故事。其攝事大祀。亦隨牲牢品數用之。其天于圜丘。天子身自奉玉帛牲體。置于柴上而燔之。取其升煙于天。以降其神。所謂禋祀以尚氣之故也。詳見祭器門。

毛血豆

通禮。凡大祀中祀。中祀惟九宮貴神。文宣王、武成王廟。餘不行。皆祀日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置于饌所。奠幣訖。降階。祝史捧豆于門外。登歌止。祝史捧毛血豆。各由其陛升。諸太祝迎取于壇上。廟則堂上。進奠于神坐。至司徒捧饌入。至其陛。皆樂止。祝史撤毛血之豆。降階以出。廬帳祀儀。惟太廟、后廟、文宣王、武成王。瓠豆□□實以毛□□□。無祝史捧豆升陛。奠神座。祝史又撤而降階之制。□□□不行。

之議。經有前規。今國家恭事天地。祀神之玉。常用禮神之玉。則無臣等請下有司。精求良玉。創造蒼璧黃琮等九器。祭訖則藏之。其燔玉即依常制。從之。今禮官參議。當禮各用二玉。一以禮神。置于坐。祀畢。藏之少府。于後每祀則供之。一以爲燔玉。加于牲體之上。並燔燎之。並用眞玉。仍度以景表尺。若眞玉難得大者。即用新定指尺。命內侍黃昭序領作。先是。上曰。前代禮神。有祭玉燔玉二品。今獨有燔玉。無乃闕禮。侍臣等奏曰。唐太和中。太常卿王起。以當時祀事。止有燔玉。而無禮神美玉。建議請依典禮。下有司精求良玉。創造禮神蒼璧黃琮等九器。祭訖則藏之。其燔玉即依常制用珉。蓋唐末以來。祀典廢闕。禮神之玉。不復備用。以至于今。上曰。朕奉祀天地祖宗。盡物盡志。豈于寶玉有所惜耶。其令有司議如典禮。凡祀用玉者。必祭燔各一。仍敕美玉至。是禮官上議。屬回紇入貢。獻玉璞數十枚。剖之。擇精良合度者。制爲琮璧等九器各二。內黝瑛尤溫粹。祭玉之備。始復于此。

進饌

通禮。凡大祀中祀。皆太官令出。帥進饌者奉饌。陳于門外。謁者引司徒奉饌。小祀只太官令奉饌。太官令引饌。初入門。樂作。饌至陛。樂止。各由其陛升。諸太祝迎引于壇上。廟則堂上。各設于神坐前。慶曆祀儀。太尉既復位。禮生引司徒詣午階下西向。解劍脫履升壇。樂作。廟作堂。司徒搢笏捧俎。詣神位跪奠訖。樂止。降階歸位。中祀小祀而下。一切不行。　禮院儀注。皇祐五年詔曰。造三牲鼎。自後親祀大禮。至捧饌。太官令先詣神廚。以棜匕于饋取胙。各設于牛羊豕鼎。幂之。祝史以扃鼏舉。奉陳于饌幔。皇帝至位。引饌入。太官令以匕于逐鼎內取牛羊豕胙。共設一俎。司徒搢笏捧俎升。其鼎先退。至今爲故事。其攝事大祀。亦隨牲牢品數用之。其詳見祭器門。

毛血豆

通禮。凡大祀中祀。中祀惟九宮貴神。文宣王、武成王廟。餘不行。皆祀日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置于饌所。奠幣訖。降階。祝史捧豆于門外。登歌止。祝史捧毛血豆。各由其陛升。諸太祝迎取于壇上。廟則堂上。進奠于神坐。至司徒捧饌入。至其陛。皆樂止。祝史撤毛血之豆。降階以出。廬帳祀儀。惟太廟、后廟、文宣王、武成王。瓠豆□□實以毛□□□。無祝史捧豆升陛。奠神座。祝史又撤而降階之制。□□□不行。

太常因革禮卷十五

總例十五

祭器

祭器

通禮。皇帝親祀。前享太廟。初獻亞獻三獻酌獻。並以爵。飲福。亦各以爵四。昊天。地祇。三獻酌獻。皆以匏爵。飲福。惟以爵。耕耤。享先農。祫享太廟。三獻酌獻飲福。亦以爵。禮院例册。景祐二年。享太廟。皇帝初獻。以玉爵玉瓚。亞獻以金爵。三獻以瓦爵。外壝如太廟之器。（據通禮。朝享太廟用爵。注稱近例以玉爵。切疑國朝用金玉器久。以備注亡逸。不敢臆度。惟景祐例景最明。故著之耳。）又據禮院儀注。慶曆七年十月。詔修郊廟祭器。太常寺奏曰。謹案。郊特牲。郊者。大報天而主日。蓋埽地而祭。器用陶匏。則金玉之器。非所以奉天地也。三代之爵。以爵爲形。刻木爲之。臣等參詳。欲皇帝就天地配帝座行禮時。以匏爵。亞獻三獻以木爵。周禮大宰之職。享先王。贊玉爵。今皇帝親祀太廟。每室宜酌以玉爵。亞獻宜以金爵。圜丘太廟。飲福皇帝皆以玉爵。有詔。太廟亞獻三獻酌獻。用銀爵。皇帝飲福。用金爵。餘從所奏施行。　通禮。圜丘攝事之祭。上帝配帝。每位簠簋俎各一。從祀五方日月。各大樽二。俎一。在第一等。內宮。各著樽二。在第二等。中宮。不用犧樽。用壺樽二。山林川澤。各瘞樽二。在第三等。外宮。各不用著樽。用概樽二。邱陵墳衍。各散樽二。于內壝之內。衆星三百六十位。不用壺樽。用散樽二。于內壝之外。通禮。上辛祈穀祀感生帝。孟夏雩祀。秋季明堂。正配簠簋俎各一。慶曆祀儀。簠簋俎各增二。通禮。五郊迎氣。正位太樽著樽犧樽各二。在壇上。簠簋俎各一。慶曆祀儀。正位太樽著樽各二外。不設犧樽。增山罍各二。在壇上。簠簋俎增爲二。通禮。蜡百神。大明夜明。壇上山罍各一。籩十豆十。慶曆祀儀。增山罍爲二。增籩豆爲十二。通禮。神州地祇。正配位山罍簠簋各一。慶曆祀儀。增山罍簠簋爲二。通禮。大社大稷。正配位籩豆各十。簠簋俎各一。慶曆祀儀。增籩豆爲十二。增簠簋俎爲二。通禮。社稷。正配位俎各三。慶曆祀儀。減正配俎爲二。通禮。文宣王。武成王。正配位俎各三。慶曆祀儀。減正配俎爲二。通禮。風師。雨師。雷師。增山罍簠簋俎爲二。通禮。四馬祭。中霤司中。司命。司民。司祿。靈星。司寒。俎各一。慶曆祀儀。增俎爲二。通禮。祈報太廟。春夏用雨犧樽。秋冬兩著樽。山罍各二。慶曆祀儀。惟用象樽各一。通禮。祈報社稷。正位各太樽二。配位各象樽二。正配山罍各二。慶曆祀儀。惟象樽各一。通禮。祈報嶽鎮海瀆。山罍各二。山林。墳衍。樽各二。慶曆祀儀。嶽鎮海瀆。不用山罍。用象樽各一。山林等增壺樽一。

禮閣新編。建隆四年九月一日。禮院準光祿寺問三牲鼎鑊。並陽燧陰鑒。籩豆簠簋俎。局、幂、疏匕、刌匕、挑匕、並畢、載肉之具。禮圖皆有制度。今若造鼎鑊。亦請備置者。謹具檢討如前。自局幂已下共八事。皆是附鼎鑊之物。或載肉。或挹湆。不可闕者。緣光祿寺牒。既不條說。今具尺寸圖畫。諸隨鼎鑊等修制。牛鼎。（受一斛。）牛鑊。（依舊圖。釜下劃度。云受五斛。）天子飾以黃金。牛羊豕鼎。（受三斛。）豕鼎。（受三斛。）豕鑊。（依舊圖。釜下劃度。云受三斛。）羊鑊。（依舊圖。釜下劃。既爲羊鑊所受。此宜降殺受二斛。）陽燧陰鑒。案周禮。司烜氏掌夫燧。取明火于日。以鑒取水于月。其夫燧。漢代謂之方諸。其用燧鑒取日之火月之水者。欲得陰陽之潔氣也。又禮記內則。說子事父母。左佩金燧。右佩木燧。鄭氏云。金燧、取火于日。木燧、鑽火也。皇氏云。晴則用金燧。雨則用木燧。五禮精義。亦引周禮司烜氏。但說陰鑒爲方鏡。其陽燧亦圓鏡也。今人閒往往有之。其二鏡或用銅鍮。制各有時。請下金工鑄造。必見實用。續又檢到古祭器圖。其陽燧。以冬至日日中時向日鑄之。其形如鏡。其陰鑒。夏至日夜半時向月鑄之。又以蚌爲之。謂之方諸。鸞刀。案禮。郊特牲云。割刀之用而鸞刀之貴。貴其義也。擊和而後斷也。又五禮精義引詩。執其鸞刀。以啓其毛。鄭云。刀頭有鈴。以應鸞和之節。羃。案儀禮。若束若編。鄭云。凡鼎鼏、蓋以茅爲之。長則束。短則編。牛鼎扃長三尺。（天子飾以玉。）羊鼎扃長二尺五寸。豕鼎扃長二尺。扎。即刌也。用載牲體。長三尺。孔疏引特牲記。曰棘心扎刌。是也。彼注云。刌者。若龍頭也。疏畫雲氣。通飾其柄。舊圖。長二尺四寸。葉長八寸。博三寸。形如飯匾。（音蝙。）淺升爲之。刌畫雲氣。亦丹淺升。挑匕。舊圖。挑匕漆柄。未及淺升中皆朱。其柄葉長短廣狹與疏匕同。二匕相將。以挑匕挹湆。注于疏匕。經典匕與朼通用。畢。鄭注特牲禮云。畢。狀如叉。蓋爲形似畢星。又雜記云。畢長三尺。告祭用棘爲之。取其赤心。盡其恭也。續又問鼎鑊斗斛數目。象親郊鼎鑊。得使金飾否。禮官案。雜令說諸量。以北方秬黍中者。容一千二百黍爲龠。十

簋爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。今鼎鬵斗斛。亦宜從此。又案禮。祭天地器用陶匏。以象天地自然之性。竊詳事類。今親祀南郊。三牲之鼎。本重淳質。乞不用金飾。詔可。　太常新禮。景德四年。同判禮院孫奭奏。享太廟六室。所司惟用一散樽。籩豆簠簋。並不加蓋冪。復三瓟。案通禮。除設樽彝位。皆于廟堂前楹閒。各于室戶之外北向。每室舉彝一。黃彝一。著樽二。壺樽二。山罍二。皆加勺冪。凡宗廟冪皆以黼。今則有樽而無罍。又闕黼冪。其籩豆則先當撤蓋冪而後升。簠簋則既陳而後除蓋瓟、瓦豆也。以盛太羹、鉶。至恭不饗味而貴多品。是故先王用之。有司乃以毛血之豆爲瓟。此失其傳。又肝臍之豆。當置于室戶外。毛血之豆。亦宜置于神座前。今乃以毛血之豆。亦置于室戶外。亦其失也。又七祀之神。冬當行祀。席合以莞。復不陳設。今乙下少府監、光祿寺。今後享廟。宜每室量設樽罍各一。皆黼冪。添三瓟。以盛太羹。設于神座前。籩豆簠簋。皆加蓋冪。毛血之豆。亦宜如禮。當時禮官議。惟瓟用瓦。易爲毀敗。請以豆代之。仍乞如奭所奏施行。詔可。　慶曆祀儀。天禧四年詔。大祀中祀。委監祭監禮。于祀前一日。監視洗濯祭器。鼎鬵。應于饌食刀匕砧机盤奩之屬。一一潔滌。小祀。卽獻官依此。通禮。大祀。省牲日晡後二刻。郊社令臣等。以樽砧罍洗篚冪入設于位。慶曆祀儀。皆祀日未明而設。　禮院國朝儀注。皇祐五年七月。唐開元禮。及開寶通禮。幷今有司所撰郊廟儀注。南郊太廟。奠玉幣晨祼之後。有進熟饋食一節。司徒捧俎自來唯用生肉。今若欲于郊廟之禮。用牛羊豕三鼎。卽合在進熟饋食之時。前享烹牲使用。詔又令具使其刀首不合正方。宜有鋒銳。仍依公羊傳注。更于鋒加鷩。以銅爲之。所有三牲鼎制度。卽與古圖同。據毛牛尙耳。鷩刀以刲。取脾臂。乃退。爓祭。祭腥而退。恭之至也。臣等參詳。南郊太廟儀注。祀日未明十五刻。太宰令帥宰人。以鷩刀割牲。祝史以豆取毛血。置于饌所。遂烹牲。今詳鷩刀合于南郊太廟割牲時供據造到木樣。刀首正方。于銀上施七鈴。案春秋傳注。鷩刀、宗廟割切之刀。銀有和鋒。有鷩。又案周禮。桃氏爲刀。注大刃、刀劍之屬。其齊三分其金而錫居其一。其所用之處。案禮云。既入廟門。麗于碑。卿大夫祖而奠。又案周禮。大宰之職。祭祀。贊玉幣爵之事。及祭之日。贊王牲事。詔可。　禮院國朝儀注。皇祐五年七月。唐開元禮。及開寶通禮。幷今有司所撰郊廟儀注。南郊太廟。奠玉幣晨祼之後。有進熟饋食一節。司徒捧俎自來唯用生肉。今若欲于郊廟之禮。用牛羊豕三鼎。卽合在進熟饋食之時。前享烹牲使用。詔又令具據造到木樣。刀首正方。宜有鋒銳。仍依公羊傳注。更于鋒加鷩。以銅爲之。所有三牲鼎制度。卽與古圖同。據毛牛尙耳。鷩刀以刲。取脾臂。乃退。爓祭。祭腥而退。恭之至也。臣等參詳。南郊太廟儀注。祀日未明十五刻。太宰令帥宰人。以鷩刀割牲。祝史以豆取毛血。置于饌所。遂烹牲。今詳鷩刀合于南郊太廟割牲時供

四。腊五。其腸胃從羊五鼎五俎。又肝俎一。非是正俎也。特牲三鼎。豕鼎一。非正俎。不在數。是皆鼎俎奇也。其供使去處。案易聖人烹以饗上帝。漢書郊祀志云。秦帝與神鼎一。黃帝作寶鼎三。禹鑄九鼎。皆常斛。享上帝鬼神。是南郊當用鼎。非特宗廟也。案禮云。郊血大饗腥三獻爓。一獻熟。正義曰。血腥爓熟遠近。備古今也。者。血爲遠。腥次之。爓稍近。熟最近。遠者爲古。近者爲今。一祭之中。兼有此事。故云備古今也。又郊特牲曰。直祭祝於主。（謂薦熟時也。如特牲少牢饋食之爲也。直正也。祭以熟爲正。則血腥之腥盡掇心耳。其鷩刀。

四。腊五。其腸胃從羊五鼎五俎。又肝俎一。非是正俎也。特牲三鼎。豕鼎一。魚鼎二。腊鼎三。亦有三俎。所俎不在數。是皆鼎俎奇也。其供使去處。案易聖人烹以饗上帝。漢書郊祀志云。秦帝與神鼎一。黃帝作寶鼎三。禹鑄九鼎。皆常斛。享上帝鬼神。是南郊當用鼎。非特宗廟也。案禮云。郊血大饗腥三獻爓。一獻熟。正義曰。血腥爓熟遠近。備古今也。者。血爲遠。腥次之。爓稍近。熟最近。遠者爲古。近者爲今。一祭之中。兼有此事。故云備古今也。又郊特牲曰。直祭祝於主。（謂薦熟時也。如特牲少牢饋食之爲也。直正也。祭以熟爲正。則血腥之腥盡掇心耳。其鷩刀。

用之。

太常因革禮卷十六

總例十六

饌幔　　埽除　　燔爐

飲福受胙　　宣赦書

饌幔

通禮。攝事之祭。冬至圜丘。前三日。守宮設陳饌幔于內壝東門西門之外。道北南向。北門之外。道東西向。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋明堂。五郊迎氣。朝日夕月。九宮貴神。風師雨師。司中司命。靈星。五龍。皆陳于內壝東門之外。道南北向。皇地祇。神州地祇。先農。皆陳于內壝東門之外。道北南向。慶曆祀儀。有司攝事。三等之祀皆不用。禮閣新編。大中祥符九年三月。禮儀院奏。南郊壇位前蓬豆饌物。準典禮。于壇下四面設饌幔。候造畢。藏于其閒。今廢之已久。每至實饌。則大暑之月。經宿多已腐敗。乞詔有司。接神事官未立班前。預于壇下實于神座。詔可。

埽除

通禮。多至圜丘。三行埽除。前祀一日。晡後三刻。謁者引司空。贊引引御史。入詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂懸于下。祀日未明二刻。贊引引御史。詣壇東陛。升行埽除于上。令史祝史行埽除于下。未明一刻。謁者引司空。詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂懸于下。大享明堂。卯階行埽除。宗廟別廟。未明三刻。詣東階。升堂行埽除。社稷。詣壇西陛行埽除。文宣王以司業。詣東階行埽除。武成王以獻官。詣東階行埽除。九宮貴神。第一次埽除。在未明一刻。第二次埽除。在質明。夕月。未後三刻。行埽除于內。令史祝史。出行埽除于外。未後五刻。謁者引司空。詣壇東陛。入行埽除于內。出行樂懸于外。小祀祈報。皆一行埽除。在祀日未明二刻。祈報社稷。嶽鎮海瀆。皆未明一刻。慶曆祀儀。惟大祠祀日。禮生引司空。詣西向參神席位。再拜訖。引詣卯階。解劍脫舄升壇。一行埽除。降自西階。太廟。升自太階。皇后廟。奉慈廟。升自東階。社稷。升自酉階。降自卯階。九宮貴神。升降皆坤階。自中祀小祀而下。並不行埽除之禮。

燔爐

通禮。時享太廟。禘祫太廟。時享別廟。禜訖。祝史各奉毛血及胖骨之豆。立于東門外。齋郎奉爐炭薰稷黍。各立于胖骨之後。登歌止。祝史奉毛血胖骨。以次入自正門。升自太階。諸太祝各迎毛血胖骨于階上。俱入奠于神座前。祝史退立于樽所。齋郎奉爐炭。皆置于室戶外之左。其薰稷黍。各置于爐炭下。降自阼以出。諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

一刻。謁者引司空詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂懸于下。大祀中祀。兩行埽除。皆祀日未明二刻。謁者引司空詣壇東陛。升行埽除于上。令史祝史。詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂懸于下。未明一刻。謁者引司空詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂懸于下。大享明堂。卯階行埽除。宗廟別廟。未明三刻。詣東階。升堂行埽除。社稷。詣壇西陛行埽除。文宣王以司業。詣東階行埽除。武成王以獻官。詣東階行埽除。九宮貴神。第一次埽除。在未明一刻。第二次埽除。在質明。夕月。未後三刻。行埽除于內。令史祝史。出行埽除于外。未後五刻。謁者引司空。詣壇東陛。入行埽除于內。出行樂懸于外。小祀祈報。皆一行埽除。在祀日未明二刻。祈報社稷。嶽鎮海瀆。皆未明一刻。慶曆祀儀。惟大祠祀日。禮生引司空。詣西向參神席位。再拜訖。引詣卯階。解劍脫舄升壇。一行埽除。降自西階。太廟。升自太階。皇后廟。奉慈廟。升自東階。社稷。升自酉階。降自卯階。九宮貴神。升降皆坤階。自中祀小祀而下。並不行埽除之禮。

燔爐

通禮。時享太廟。禘祫太廟。時享別廟。禜訖。祝史各奉毛血及胖骨之豆。立于東門外。齋郎奉爐炭薰稷黍。各立于胖骨之後。登歌止。祝史奉毛血胖骨。以次入自正門。升自太階。諸太祝各迎毛血胖骨于階上。俱入奠于神座前。祝史退立于樽所。齋郎奉爐炭。皆置于室戶外之左。其薰稷黍。各置于爐炭下。降自阼以出。諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。出諸太祝俱取毛血胖骨出戶。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若禜饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。搶于脂。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

制。至司寒中雷二祭。亦不受胙。祈報太廟社稷。太祝各以俎酌犧福酒。合置一俎。授祀官。遂飲卒俎。不受胙。報祀嶽鎮海瀆。用牲幣。行飲福受胙之禮。祈則否。慶曆祀儀。小祀並祈報等祭。福胙之儀。一切不行。

宣赦書

通禮。皇帝親祀畢。還宮。無御樓宣赦之儀。凡宣赦書。不著所因。自朝堂出。宣于明德門外。皇帝不親宣制。太祖實錄。建隆四年南郊禮畢。上御明德門樓降制。左右金吾。諸軍仗衛。陳列填街如式。自後皇帝親祀。皆御樓肆赦。有司遂具儀。（國朝儀注皆同。今太常所存者。乾德六年儀注最先。遂取以證通禮因革。）通禮。其日守宮設文武羣官次于朝堂。如常儀。羣官依時刻。皆集朝堂。各服其服。乾德六年。朝堂不設羣官位次。　通禮。設文武羣官泣位于明德門外東西。當朝堂之南。文東武西。重行相對。爲首。乾德六年。所司設御幄于明德樓當中間。又設文武百僚。皇親諸親。及客使等幕次。樓前最地之宜。左右金吾。及諸軍仗衛。陳列填街如式。次典儀設中書門下輸林學士兩省御史臺供奉官位于樓前。又設文武三品以上合班位。相對爲首。又設文武一品已下至九品位。樓爲上。每等重行異位。設皇親位于文武三品之下。設諸州客使及外官在京者位。各于文武官當品之下。致仕官位于當品之上。設蕃客位。（國在東方南方者。于文之下。國在西方北方者。于武之下。其僧道父老。位于文武班之下。道士在左。父老居其後。今國朝會要。設位亦如此。）　通禮。陳金雞于西朝堂之東南。乾德六年。所司先備金雞竿于樓前。太常置鉦鼓于其側。　通禮。中書令受詔訖。遂以詔書置于案。令史二人對舉案。通事舍人引中書令。持幡節者前導。持案者次之。詣門外位。持節者立于中書令之南。少西。令史舉案者立于中書令之西北。俱東面立定。持節者般節衣。持案者進詣中書令。中書令取詔書。持案者以案退復位。中書令稱有詔。羣官皆再拜。宣詔訖。羣官又再拜。刑部釋囚。刑部尚書前受詔書。退復位。持節者加節衣。通事舍人引中書令。幡節前導而返入。通事舍人引羣官還次。（國朝會要。皇帝登樓。即御坐。樞密使、副使、宣徽使、分侍立仗衛如儀。）通事舍人引羣臣橫行再拜訖。復位。侍臣宣曰、承旨。通事舍人詣樓前。侍臣宣敕。立金雞。通事舍人退詣班而宣。付所司訖。太常擊鼓集囚。少府監立金雞竿于樓東南隅。竿木伎人四面緣繩爭上。取雞口所銜絳幡獲之。即與之。樓上以朱絲繩貫木鶴。仙人乘之。捧制書循繩而下。至地。以畫臺承鶴。有司取制書置案上。閤門使承旨引制案宣付中書門下。轉授通事舍人。北面宣云有制。羣官再拜。宣敕訖。還授中書門下。轉付刑部郎中承制釋囚。羣官稱賀。閤門使進詣樓前承旨。宣答訖。百官再拜。又再拜蹈舞而退。　通禮。不用樂。禮院儀注。自開寶以來。皇帝即御座。太樂令令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。鼓祝奏隆安之樂。至皇帝降座。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓祝奏隆安之樂。簾垂扇退。偃麾。鼓而止。　國朝會要。端拱二年。司天奏彗星見。遂詔罷謁廟。上御丹鳳門樓肆赦。　國朝會要。淳化四年閏十月赦。今後皇帝御樓。其翰林學士承旨。令隨樞密使侍立。

禮院儀注。天禧六年二月一日。改元乾興。能南郊。覃慶賞。赉悉用郊例。止御正陽門樓肆赦。是月五日。禮儀院言。舊制。御樓仗用千九百人。今請依恭謝玉清昭應宮例。用四千人。天安殿、出東上閤門。由右太和門出。天安門升樓。及請細仗導衛。近臣詣天安殿門內。起居訖。分左右前導。詔可。

太常因革禮卷十七

總例十七

樂一

樂一

通禮。親祀攝事之樂。凡大祀中祀。皆前一日。太樂令設宮縣之樂于壇南中壝之內。東方西方。磬簴起北。鐘簴次之。南方北方。磬簴起西。鐘簴次之。設十二鎛鐘于編縣之間。各依辰位。置雷鼓于北縣之內。道之左右。置建鼓于四隅。置柷敔于縣內。設歌磬于壝上近南。北向。磬簴在西。鐘簴在東。其匏竹者。立于壇下。北向。重行相對。爲首。諸工人各位于縣後。又太樂令帥工人二舞次入。次就位。文舞入陳于縣南。武舞立于縣南道西。（諸祀之樂。小有制度不同。設不等處。各具本門。）　慶曆祀儀。大祀中祀。有司攝事。止設登歌。儀云。太常設歌磬于壇上近南。北向。鐘簴在東。磬簴在西。餘樂器陳于鐘磬之南。歌四壝二。簨二。阮咸九。絃琴二。七絃琴二。筑二。琴二。簫二。篪二。節鼓一。樂工三十一人。　國朝會要。登歌用工員三十一。

歌四壝、簨、虡、巢、笙、和笙、笛各二。編磬各一。阮咸九絃琴、簫各二。節鼓一。太樂令一員。押樂。樂正一員。節奏應奉協律郎一員。押麾。挾仗色一人。主麾舉偃。親祀郊廟、及上壽。並同此制。歲時常祀。中祀以上。用登歌。樂亦如之。而無協律郎、挾仗色、及麾。南郊壇宮縣。用工員二百六十五。歌三十。簨十六。壝十七。巢、笙、笛各十

六、編鐘、編磬、鎛鐘各十二、筝、笙十四、建鼓四、柷、敔各一、雷鼓二、太
樂令、丞各一員、押樂、樂正、副樂正各二員、節奏協律郎一員、押麾挾仗色一人、主麾舉偃引樂官二
人、數行列、悉同文舞、但被金甲、持戟引舞二人、各執五采旗一、變、象六師初舉二變、象上黨克平三變、象
淮揚底定四變、象荊湖歸復五變、象邛蜀納款六變、象兵還振旅三舞、皆于郊廟通用、詔可　禮儀纂乾
德六年、合州進瑞木有自然文大連朱三字、覩又奏、謹案、漢禮樂志、漢朝所獲天馬、赤雁、神鼎、白麟之瑞、
並爲郊祀之歌、以享郊廟、今伏覩合州所進瑞木有自然瑞文大連朱三字、又有大象自來、秦州進白烏、
黃州進白雀、仰惟聖代繼有殊祥、方屬元辰、親行大禮、宜播金石、以薦郊廟、望采漢志之義、作瑞文、馴象、
玉烏、皓雀之曲、將來陛下親享郊廟之時、于登歌奠獻首奏之、四時郊廟、亦望準此行用、詔可　國朝會
要、乾德六年、太常言、準令、郊廟殿廷宮懸二十虡、郊社二十虡、殿廷加鼓吹十二、
外、各三　國朝會要、建隆元年二月、有司請改一代樂名、樂章、詔權制
太常寺、寶儀等專領其事、四月、儀上新定二舞、十二
樂曲名、文舞爲文德之舞、武舞爲武功之舞、祭天用
高安之曲、祭地用靖安之曲、祭宗廟用理安之曲、祭天地宗廟登歌用嘉安之曲、郊廟祖入用豐安之曲、
祭享酌獻、飲酒、受胙、用隆安之曲、祭文宣王武成王同用永安之曲、享先農籍田同用靖安之曲、五月、儀
又上新定太廟逐室舞曲名、並登歌詞、僖祖文獻皇帝室、舞
大善之舞、奏大順之曲、宣祖昭武皇帝室、舞大慶之舞、奏大
慶之曲、詔有司施行　廣樂記、乾德四年、判太常寺和峴言、樂器中有叉手笛、臣曾令樂工調勘、得太樂
局令賈峻等狀稱、雅樂正聲、清濁相應、謹案、唐樂志、呂才歌白雪之琴、馬滔進太一之樂、皆于當日得須
宮懸、況叉手笛可以旋十二宮、可以通八十四調、其
左四右二、樂工執持之時、兩手相交、有拱揖之狀、請改爲拱辰管、于十二案上、及十二編磬、並登歌兩架
下、各置其一、仍望編于令式、詔可　國朝會要、乾德四年九月、敕太常寺置熊羆十二案、及二舞羽籥干
戚、樂工之數、十月、本寺奏、文舞六十六人、內二人執
標、白布大口袴、綠襠襠、革帶、烏皮履、白布襪、左手執
服、武弁、平巾幘、金支、耕、綠布大袖、白布豹文大口袴、紫襠襠、絳布兩襠甲、金鉦、錦勝袍、起梁帶、烏皮靴、左
手執干、右手執鉞、引舞十八人、內二人執旛、二人執相、四人執雅、其引
舞人並服武弁、冠、朱褠衣、白絹袴、革帶、烏皮履、白布襪、紅抹額、黃臂韝、已上二舞郎、並引舞郎、共一百五
十人、準例下教坊抽差、其鼓吹十二案、設鞉十二、爲
金錞一、歌二人、簫二人、笳二人、十二案共一百八人、
布襪、紅抹額、黃臂韝、亦下教坊、開封府選充、二舞合用樂章、乞差官修撰、詔可　國朝會要、乾德四年十
一月、判太常寺和峴又言、郊廟殿廷、通用文德武功之舞、然其綴兆未稱、文德武功之形容、且古之揖讓
得天下者、先奏文舞、以征伐得天下者、先奏武舞、陛下以推讓受禪、宜先奏文舞、案書、舜受堯禪、玄德升
聞、乃命以位、請改文舞爲玄德升聞之舞、又陛下以神武平一字內、當次奏武舞、案書、載武王一戎衣而
天下大定、請改武舞爲天下大定之舞、其舞人皆約唐太宗舞圖、用一百二十八人、以倍八佾之數、分爲

八行、行十六人、皆著履、執拂、服袴褶、冠進賢冠、舞引二人、各執五采纛、其舞狀文容變數、略增舊制、武舞
人數行列、悉同文舞、但被金甲、持戟引舞二人、各執五采旗、一變、象六師初舉二變、象上黨克平三變、象
淮揚底定四變、象荊湖歸復五變、象邛蜀納款六變、象兵還振旅三舞、皆于郊廟通用、詔可　禮儀纂乾
德六年、合州進瑞木有自然文大連朱三字、覩又奏、謹案、漢禮樂志、漢朝所獲天馬、赤雁、神鼎、白麟之瑞、
並爲郊祀之歌、以享郊廟、今伏覩合州所進瑞木有自然瑞文大連朱三字、又有大象自來、秦州進白烏、
黃州進白雀、仰惟聖代繼有殊祥、方屬元辰、親行大禮、宜播金石、以薦郊廟、望采漢志之義、作瑞文、馴象、
玉烏、皓雀之曲、將來陛下親享郊廟之時、于登歌奠獻首奏之、四時郊廟、亦望準此行用、詔可　國朝會
要、乾德六年、太常言、準令、郊廟殿廷宮懸二十虡、郊社二十虡、殿廷加鼓吹十二案、開寶四年、郊祀誤用
宗廟之數、今歲又行親郊、欲用舊禮之數、有詔、圜丘增十六虡、餘依前制　太宗實錄、太平興國元年、太
祖神主祔廟、有司議定、本室奏太平之舞　廣樂記云、至道元年十月、太宗以新增九絃琴五絃阮宣示
近臣曰、朕近因內治心術、外觀時政、求古人之意、有未盡者、增琴爲九絃、曰君、臣、文、武、禮、樂、正、民、心、阮爲
五絃、曰金、木、水、火、土、太常樂工肄習之、以備登薦　眞宗實錄、咸平元年、太宗神主祔廟、有司議定、本室
奏大盛之舞　禮閣新編、咸平四年十月十四日、禮院準中書劄子、奉敕、姚崇貴進狀稱、國家準禮令、大
中祀並合用登歌大樂、卽今除上辛祈穀、孟夏雩祀、季秋大享明堂、冬至祀昊天上帝、並祀感生帝、太廟
后廟五享、禘祫、用登歌樂、各兩架外、其他祀祭四十餘年、皆不用樂、豈聖人崇祀奉神之意、臣欲乞應自
來禮令合用樂祭享處、悉依舊用樂、詔可　禮閣新編、景德三年八月、詔曰、致恭明神、邦國之重事、升薦
備樂、方策之彝章、況乃大祀、所宜嚴奉、爰舉行于舊章、用昭格于靈祇、夏至祭皇地祇、孟冬祀神州地祇、
春秋臘祭太廟、太社、太稷、春秋祀九宮、貴神、春分朝日、秋分夕月、季冬蜡百神、五郊迎氣等十四祭、宜用
樂　禮院儀注、景德二年九月、禮院上言、十月十日、孟冬薦享太廟、后廟、元德皇太后廟、伏緣明德皇后、
其月園陵已準敕止在京音樂、將來薦享日、登歌樂、望準大祀、與國忌日、懸而不作、詔可　禮閣新編、大
中祥符元年、封禪祥定所言、山上圜壇之上、設登歌鐘磬各一架、山下封祀壇、設二舞及宮懸二十虡、立
建鼓于四隅、社首壇上如圜壇、下如封祀壇、而又加靈鼓及特懸磬十、朝覲壇設宮懸二十虡、而不設
熊羆、案、詔可　眞宗實錄、大中祥符六年四月、詔曰、太宗皇帝、俯宅中區、誕敷至治、乘珪肆覲、受職貢于
多方、仗鉞親征、振威靈于後至、頃屬晉陽迴蹕、海縣來庭、告王者之成功、彰聖人之極軰、簫弦斯被、天地
同和、朕祗嗣鴻基、遹追先烈、以爲制禮作樂、元后之鴻猷、易俗移風、爲邦之盛德、故當用于郊廟、薦之神
明、用是躬製升歌、庶發揚于謨訓、肇新象舞、期蹈詠于慶雍、咨爾攸司、體予繼孝、太宗皇帝聖製萬國朝
天樂曲、宜曰同和之舞、平晉樂曲、宜曰定功之舞、二曲雅樂譜、並朕聽撰、二曲樂章、宜令太常寺與禮官
參議、于郊廟祭享通融行用　禮院儀注、大中祥符七年、詔禮官檢歷代宮架之數、以定玉清昭應宮、景
靈宮、所用之數、禮儀院言、準郊祀錄、廟庭鎛鐘十二、編鐘十二、編磬十二、凡三十六虡、郊丘及社、則面別
去編鎛鐘各二虡、凡三十虡、又準樂令、宮懸四面、設十二鎛鐘、各依辰位、每一鎛鐘、編磬各一虡、通鎛鐘

共爲三十六虡。又準六典宮懸之樂。凡三十有六虡。又準通典。天子宮懸。鎛鐘十二。編磬十二。凡三十有六虡。（以上並宗廟與殿廷同。郊丘禮則去編鐘編磬各二虡。）又唐初。太清宮、南北郊、社稷、用二十架。太廟、含元殿、用三十六架。昨玉清昭應宮行禮。所設樂架。尋依典禮、及太清宮例。詳定用宮架樂二十架。應奉訖。今再檢討。自魏晉至唐。所用樂架。或八架、十六架、二十架、二十六架、三十六架、七十二架、互各不同。即無始初定數因由。尋令太常寺檢尋自來南郊定樂架條制。準本寺檢到乾德四年十一月二十六日敕。將畫來祗應南郊二十架、增成三十六架。本寺因此。每遇南郊。並用三十六虡。至今施行。所有今後玉清昭應宮、景靈宮、凡遇皇帝行禮。所有宮架樂。伏乞敕命指揮。詔曰。朕欽奉眞猷。載嚴宮館。每講求于茂實。冀昭答于上靈。雖朝享之儀。亟加于申飭。而簨虡之數。尚闕于討論。爰命禮官。博詳典故。廣以郊廟之制。備茲鐘磬之容。儼金石之九成。庶諧雅奏。竦熊羆之四列。永煥明禋。式罄精爽。以延丕祉。自今後、玉清昭應宮、景靈宮、朕親行禮。其宮架樂、並用三十六虡。雖有是詔。然景靈宮以殿廷地狹。止用二十虡。　國朝會要。天禧六年六月。禮院奏。今月十七日立秋。祀白帝。其日文懿皇后忌。用樂架。詔備而不作。　禮院。乾興元年。眞宗神主祔廟。有司議定。本室奏大明之舞。　國朝會要。天聖五年。翰林侍讀學士孫奭奏。臣奉敕差判太常寺。管太樂等局。掌以雅樂鼓吹奉天子郊廟殿廷行禮。夫樂以禮節。禮緣人情。或有司失傳。豈敢循默。謹案郊祀錄。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻終獻。皆作武舞之舞。義纂曰。太尉升壇酌醴齊訖。文舞作。獻官酌獻衆星神位畢。樂止。大周正樂。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻皆作武舞之舞。凡有事于太廟。每室酌獻。各用本廟之舞。禘祫合食遷廟之主。舞亦如之。近年儀注。皇帝酌獻。祗用登歌。不作文武舞。太尉亞獻。不作武舞。但奏正安。蓋由禮文簡約。唯奠瓚及奠玉幣。即言登歌作。自外但言樂止。不明言宮懸登歌。遂致樂工率意。禮官莫知。今國家綸禮交修。無文咸秩。廟樂不稱。臣實未安。欲乞令兩制及禮官詳定。皇帝郊廟酌獻。合用文武舞否。太尉亞獻。合用武舞否。仍于凡樂作處。明言登歌宮獻。有詔。兩制與太常禮院詳定聞奏。翰林學士承旨劉筠等奏曰。臣等謹案禮云。舞以象功。歌以詠德。用之于廟。以盡孝心。周人奏清廟以祀文王。奏執競以祀武王。漢祖克秦之暴。以安天下。作武德之舞。至文帝躬行節儉。澤施四海。制昭德之舞。又唐朝有事于太廟。每室酌獻。各用本廟之舞。伏緣今太廟逐室功德各異。須至各陳舞容。以歌盛美。檢會儀注。國初至咸平以前。敕文並亡。信祖室奠爵。大善之舞作。以次諸室。各奏本室之舞。即明是宮架奏樂。文郎作舞。自後儀注。乃亡大善之曲。作。遂只奏登歌。不奏宮架。所以文郎雖在列而不舞。今乞依孫奭所請。復用咸平以前舊儀。皇帝酌獻太廟。逐室宮架各奏逐室舞曲。文郎作氣。所有武舞。案舊儀注。皇帝還版位。文舞退。武舞入。亞獻酌醴齊訖。武舞止。其迓儀引亞獻之次。方退文舞進。武舞以故亞獻酌奠。用舞不及。今參詳。亞獻三獻。若再用逐室之舞。又緣只是酌獻。別無册祝。行禮既速。難變舞詞。欲請一依咸平已前舊儀進退。其亞獻已下。並舞正安之曲。所有郊祀。案開寶正禮。咸平已前舊儀。皇帝酌泛齊訖。止言禮安之樂作。惟郊祀錄及大周正樂。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻及終獻。皆作武舞之舞。又緣迎神已奏文舞。尊禮天地。即與太廟逐室稱頌功業稍異。初獻之時。難更再奏文舞。所有亞獻三獻武舞。亦乞一依正禮及舊儀進退。庶協禮節。其玉清昭應宮、景靈宮、緣與奏天神禮同。其進退請一如郊壇。所有登歌宮架樂作樂止。案儀注。降神、降眞、詣罍洗、解劍、還版位、迎俎、迎饌、退文舞、亞獻、三獻、送神、送眞、就望燎位、還大次、出廟門、並宮架樂作。皇帝升降壇殿、奉玉幣、祼瓚、酌獻郊壇二宮飲福、徹豆、徹饌、並登歌樂作。如允所奏。即乞特降敕命。下禮儀使司施行。詔可。　廣樂記。景祐元年。詔曰。正樂之作。以諧五降之節。導三靈之和。傳于禮文。著在祀典。頃罹多故。遂失舊章。矧稼穡八政之先。文武萬事之本。咸有丕烈。被于蒸黎。雖牲具有差。而聲歌未備。式循前矩。庶格至誠。至今享先農。釋奠至聖文宣王、昭烈武成王。並用登歌樂。

太常因革禮卷十八

總例十八

樂二

樂二

國朝會要。景祐二年六月。修大樂李照言。編鐘磬之數。自來未有定制。今若止用十二。其聲已具于律呂。其變已全于七均。頗合天然造化之法。臣考詳舊典。今編鐘十六枚者。案周禮小胥。正樂縣之位。凡縣鐘磬半爲肆。鄭康成注云。鐘磬者編縣之。二八十六枚而在一虡。謂之堵。鐘一堵。磬一堵。謂之肆。疏引左氏義云。舞羽者。天子用八。諸侯六。大夫四。士二。舞所以節八風。故以八爲數。樂縣之法。取數于此。又倍之爲十六。是以淮南子亦云。樂生于風。亦是取數于八風之義。臣今詳用八用六之文。乃直言舞數之法。非鐘律之義也。必若以鐘體于舞數。則天子用八。倍之十六可也。諸侯用六。倍之十二可也。大夫用四。倍之爲八。士用二。倍之爲四。則彼八鐘四鐘。堪考擊而調曲。非法也。此則前賢未達鐘律之旨耳。夫十二月律。與八風相均等。凡一律之法。具三十日。一風之法。具四十五日。八風十二律。各具三百六十之數。風律相周。是故正北之風。則叶黃鐘之律。東北之風。則叶大呂太簇之律。正東之風。則叶夾鐘之律。東南之風。則叶姑洗仲呂之律。正南之風。則叶蕤賓之律。西南之風。則叶林鐘夷則之律。正西之風。則叶南呂

之律。西北之風。則叶無射應鐘之律。故八風之法。周于十有二律。豈可以八律之數而行八風之氣哉。夫自黃鐘右旋至于林鐘。則是八鐘者。但是五風之半。實非八風之象也。夫十六鐘之設。蓋由出于武琴者也。且舜琴五絃之法。以飲鐘律。則具七音六律十二鐘之用。若文琴六絃之法。以飲鐘旋律。則具九音七律十二。而爲均度之法。不可增減者也。又夫考其中聲量之以制者。謂除去減倍之聲。唯存正中之聲也。皆是清聲。非中聲。乃鄭衞之樂也。本以武琴七絃以爲之法。但加靡靡之音。而無雅正之節。皆假清鐘以成焦殺之曲。若或去彼四清之鐘。則哀思邪僻之聲。無由而起也。是故古之大樂。明言五降之後不容彈矣。此則正謂大樂之法。止用十二中聲而已。古之鄭衞之樂。亦用歌鐘。今胡部中方擊十六。乃是鄭衞編然而成。不知手舞足蹈。而官設法立制。發號施令。民亦悅隨。如閒鐘律之和。是故謂之百官軌儀。此乃三皇五帝至治之盛也。又夫紀之以三者。謂度量衡法紀其聲律而成鐘也。平之以六者。此言造鐘之法。不可過于六律。則得和平之理也。成于十二者。此六律之變。極于十二之數。不可越也。又夫天之道者。此言天然造化之法。必以十二而爲體也。上詔馮元宗、宋邦等更議其事。元等言。編惟大樂之本。金石爲先。鑿制相沿。典策具在。蓋前聖善制。取法非一。故有十二管之和。十九管之巢。三十六簧之等。二十五絃之瑟。十三絃之箏。九絃七絃之琴。十六枚之鐘磬。各自取義。寧有一之于律呂專爲十二之數也。且鐘磬、八音之首。絲竹以下。受而爲均。故聖人尤所用心焉。春秋號樂。總言金奏。詩頌稱美。實依磬聲。諒茲二器。非可輕改。今照欲損爲十二。不得其法于古。臣等以爲有不可者四。甚不可者一。傳曰天子用八者。誠羽舞之列也。然鐘磬亦取用八之義。故先儒引以爲言。夫八音生于八風。是制樂之本。鐘磬得倍其數者。由統率衆器。使無遺聲。十六之興。其義在此。若止于十二。是虧天子用八之義。且不得盡氣之聲也。一不可也。後王相尚。亦時改作。諸儒偏見。或存異說。蓋嘗有十九鐘二十一鐘者矣。十四鐘二十四鐘者矣。雖暫施樂府。概見篇籍。及鉅儒名臣。討論至當。俾克行遠。終歸十六。今欲隳至當行遠之法。二不可也。漢成帝時。犍爲郡水濱得古磬十六枚。漢家因是議明堂辟雍。以立制度。驗此一事。蓋非近物。故班固之作漢志。康成之注周官。杜預之釋傳文。阮氏之圖三禮。而十六之數。初無異論。且前儒名學。各有師承。脫無全文。當愼疑闕。非如今世之儒師心獨得。便爲可行也。唐家稽古禮樂。最爲詳備。今其所存者。止通禮、會要、令式、六典、義纂、義羅之類。究尋鐘磬之數。咸云十六。惟有樂府雜錄。乃唐人段安節所著。于雅樂部有編磬十二。編鐘十二。律呂具備。可爲不易之法。今引正經四義證之。臣詳覽其書。舛駁特甚。且其文曰。雅樂十二律鐘。依月律排之。每面石磬各一架。每架各編鐘十二。亦依律呂。以上三十三字。是樂府雜錄正文。敍事之體。誠有工拙。至于鋪陳名物。要須有次。今于編磬各一架之下。便云每架各編鐘十二。且鐘架尚未有說。鐘數何緣先見。漏落顛倒。判其非眞。又安節當僖昭喪亂之餘。唐家儒樂。既以殘缺。而安節但率所見。筆之于書。所傳之事。故多失實。今捨周官漢瑞之明據。背班固康成之名學。斥唐家正典之法。遵後人失傳之議。此三不可也。而照引正經四義。爲編鐘十二之據。其一引周禮凡爲樂器。以十有二律爲之數度。以十有二聲爲之齊量。臣等謂爲之數度者。若黃鐘之鐘九寸。倍而更半之。其長二尺二寸五分之類也。爲之齊量者。乃是十有二聲之鐘。取其所容。以爲聲之齊量。非止八風而爲序也。若遇七音八風。則是無節守也。四者。國語云王將鑄無射。問律于伶州鳩。對曰。律所以立均出度也。古之神瞽考其中聲而量之以制度。律均鐘百官軌儀。紀之以三平之以六。成于十二。天之道也。此景王將鑄無射倍聲。伶州鳩患其過多。故言成于十二天之道。夫言律所以立均出度者。此言月律十二而爲均度之法。不可增減者也。又夫考其中聲量之以制者。謂除去減倍之聲。唯存正中之聲也。又夫考其中聲量之以制者。謂除去減倍之聲。唯存正中之聲也。夫黃鐘之律。凡九十黍。自九十一黍已上。皆屬三倍黃鐘之法。四十五黍已下。皆屬三減黃鐘之法。唯自四十六黍已上至九十黍已下。爲中聲。其自具十二律。故曰考其中聲量之以制者也。又夫度律均鐘者。謂以十二律之聲均調十二鐘者也。又夫百官軌儀者。此言樂爲天子之職。但貴其鐘律諧和。使人聞之。欣皇五帝至治之盛也。又夫紀之以三者。謂度量衡法紀其聲律而成鐘也。平之以六者。此言造鐘之法。不可過于六律。則得和平之理也。成于十二者。此六律之變。極于十二之數。不可越也。又夫天之道者。此言天然造化之法。必以十二而爲體也。上詔馮元宗、宋邦等更議其事。元等言。編惟大樂之本。金石爲先。鑿制相沿。典策具在。蓋前聖善制。取法非一。故有十二管之和。十九管之巢。三十六簧之等。二十五絃之瑟。十三絃之箏。九絃七絃之琴。十六枚之鐘磬。各自取義。寧有一之于律呂專爲十二之數也。且鐘磬、八音之首。絲竹以下。受而爲均。故聖人尤所用心焉。春秋號樂。總言金奏。詩頌稱美。實依磬聲。諒茲二器。非可輕改。今照欲損爲十二。不得其法于古。臣等以爲有不可者四。甚不可者一。傳曰天子用八者。誠羽舞之列也。然鐘磬亦取用八之義。故先儒引以爲言。夫八音生于八風。是制樂之本。鐘磬得倍其數者。由統率衆器。使無遺聲。十六之興。其義在此。若止于十二。是虧天子用八之義。且不得盡氣之聲也。一不可也。後王相尚。亦時改作。諸儒偏見。或存異說。蓋嘗有十九鐘二十一鐘者矣。十四鐘二十四鐘者矣。雖暫施樂府。概見篇籍。及鉅儒名臣。討論至當。俾克行遠。終歸十六。今欲隳至當行遠之法。二不可也。漢成帝時。犍爲郡水濱得古磬十六枚。漢家因是議明堂辟雍。以立制度。驗此一事。蓋非近物。故班固之作漢志。康成之注周官。杜預之釋傳文。阮氏之圖三禮。而十六之數。初無異論。且前儒名學。各有師承。脫無全文。當愼疑闕。非如今世之儒師心獨得。便爲可行也。唐家稽古禮樂。最爲詳備。今其所存者。止通禮、會要、令式、六典、義纂、義羅之類。究尋鐘磬之數。咸云十六。惟有樂府雜錄。乃唐人段安節所著。于雅樂部有編磬十二。編鐘十二。律呂具備。可爲不易之法。今引正經四義證之。臣詳覽其書。舛駁特甚。且其文曰。雅樂十二律鐘。依月律排之。每面石磬各一架。每架各編鐘十二。亦依律呂。以上三十三字。是樂府雜錄正文。敍事之體。誠有工拙。至于鋪陳名物。要須有次。今于編磬各一架之下。便云每架各編鐘十二。且鐘架尚未有說。鐘數何緣先見。漏落顛倒。判其非眞。又安節當僖昭喪亂之餘。唐家儒樂。既以殘缺。而安節但率所見。筆之于書。所傳之事。故多失實。今捨周官漢瑞之明據。背班固康成之名學。斥唐家正典之法。遵後人失傳之議。此三不可也。而照引正經四義。爲編鐘十二之據。其一引周禮凡爲樂器。以十有二律爲之數度。以十有二聲爲之齊量。臣等謂爲之數度者。若黃鐘之鐘九寸。倍而更半之。其長二尺二寸五分之類也。爲之齊量者。乃是十有二聲之鐘。取其所容。以爲聲之齊量。非

論鐘之數也。其二引春秋晏子之言。七音六律。以奉五聲。臣等謂七音、七均也。六律、兼六呂而言之也。以奉五聲者。是用十二律行于七均。奉五聲而爲之十二也。此蓋普說樂意。非如照指定鐘體。強配十二也。其三引季子觀樂。美韶樂曰。五聲和。八風平。節有度。守有序。盛德之所同也。照解之曰。五聲和者。則舜琴五絃。七音六律十二管之義也。夫五絃之中。自具七音。數用十二管。五聲各一。蓋無偏重。則五聲和矣。若武琴七絃。則九音八律十六管之義。宮商變宮三位重復。則五聲不和矣。八風平者。亦是五絃之中。既具十二管。則與八風自相均。此乃八風平也。若武琴七絃。當具十六管。則有十一風。正北東北正東之風偏重。則八風不平也。臣等據春秋。魯襄公二十九年。吳公子札聘于魯。請觀周樂。爲之歌頌。頌者。今詩之周魯商頌也。季子曰。至矣哉。五聲和。八風平。盛德之所同也。則季子之言。美三頌之盛德。非爲韶樂而發也。夫周家之樂。自用七絃之琴。既用七絃。亦得五聲和、八風平。節有度。守有序。則照之前言。不惟踽引經傳。兼亦自相矛盾。其四引國語。王將鑄無射。問律于伶州鳩。對曰。律所以立均出度也。照謂月令十二。而均度之法。不可增減。又曰。考其中聲。量之以制。照謂除去減倍之聲。唯存正中之聲也。又曰。度律均鐘。照謂以十二律聲均調十二鐘也。紀之以三。照謂度量衡法以成鐘也。平之以六。照謂造鐘之法不可過六律。成于十二。照謂六律之變極十二之數。此天然造化之法。必十二爲體也。臣等案。立均出度者。謂先以律呂立爲均器。以均鐘音。乃出大小清濁之度。考其中聲者。直謂中和之聲。以爲樂制。度律均鐘者。謂度律呂之長短。以平其鐘紀之以三。謂天地神祇人鬼紀聲合樂也。平之以六。謂六律也。成于十二。謂律呂相配。天之道不過十二。故以律呂之配數配之。且州鳩本以景王鑄爲大鐘不合雅樂。故極言律呂之本。欲使樂鐘必依于律。非爲論編鐘之數以爲十二也。且黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘。以調月令之鑄鐘是也。而照遂執月終之數。欲施編縣。指正聲之清者謂之鄭聲。以雅爲鄭。此不可四也。臣又偏問太樂諸工。鐘磬十六。若損爲十二。聲何所害。工對曰。每朝享祭祀。但傳舊法。只用正聲十二。其四聲多不能考擊。惟無射爲宮之時。以黃鐘爲商。舊傳黃鐘律之尊。不可爲臣。故用黃鐘之清。又曰。瑟有二十五絃。而有清聲。若去鐘磬之四清。則不能盡瑟之調也。臣等深求其旨。蓋樂工但見其一。未見其二。何則。聖人以金石有一定之調。故于鐘磬寄其法度焉。卽以十二律各配一鐘。又設黃鐘四清聲。以附正聲之次。原其四清之意。蓋爲夷則至應鐘四宮而設也。夫五音、宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。不相凌。謂之正。迭相凌。謂之慢。百王之不易也。聲重濁者爲尊。輕清者爲卑。卑者不可加于尊。古今之所同也。故列聲之尊卑者。事與物不與焉。何則。事爲君治。物爲君用。不能尊于君故也。惟君臣民三者。則自有上下之分。不得相越。故四清聲之設。正爲君臣民相避。以爲尊卑也。今粗舉一宮。則三可見。且以無射爲宮。則黃鐘爲商。太簇爲角。無射、君也。管長四寸九分。黃鐘、臣也。乃長九寸。太簇、民也。亦長八寸。若用正聲。則民與臣舉皆尊。而君聲獨卑。上下交戾。安得和協。故必須用黃鐘四寸之清。以答無射之律。則君尊于上。臣卑于下。民役其分矣。今若止用十二鐘旋相考擊。至夷則以下四管爲宮之時。臣民相越。上下交戾。則凌犯之音作矣。此甚不可一也。以不可者四。甚不可者一。而欲輕變舊貫。法將何賴。且照謂十六之數。出于文武二琴。又曰。鄭衛之樂。本以武琴七絃以爲之法。但靡靡之音。而無雅正之節。夫周監二代。仲尼從之。觀武而歎。稱其盡美。文武可謂三代之盛王也。使後聖有作。亦不過之。故國朝太宗皇帝、因七絃之法。又加九絃。易俗移風。義實有寄。尊可謂九絃之設。皆爲鄭聲也。況照于樂律。非不極慮。然推論今古。恐有未通。其鐘磬十六。欲望上求周漢諸儒、及唐家典章法令。且依制至于十二之說。惟照獨見。未可施行。其夷則以下至應鐘。用管之法。言之難了。謹列爲十二律圖。並封上進。詔。試以十二枚爲編。以通照候有知音者。能考四鐘。協調清濁。有司別議以聞。

太常因革禮卷十九

總例十九

樂三

樂三

國朝會要。景祐二年六月。馮元等言。準敕送下太樂局丞賈文顯等狀稱。大樂宮縣鑄鐘。每遇皇帝行禮。卽依奏樂隨月用律。令臣等與李照詳定。合如何考擊。可以合于月律之制。臣等參詳典故。推究古今所逃鑄鐘之因。謹具條上者。案李宗誨太常樂纂云。太樂十二鑄鐘。各依月律考擊。自來傳習三調六曲。所謂三調者。黃鐘宮、太簇宮、蕤賓宮、是也。六曲三調中。各有隆安正安兩曲是也。近因揀閱樂工。徧令考擊。別以編鐘一架應之。旋相爲宮。備諸律呂。然金奏之中。鑄鐘爲難。如一聲稍緩。則宮商失序。苟十二鐘工人。皆能精習所業。考擊之際。疾舒有倫。變徵隨月用律。雅樂諸曲。無所不迨矣。又據司封員外郎集賢校理聶冠卿檢詳典故云。鑄鐘周禮。鑄師掌金奏。（擊金以爲奏樂之節。金、謂鐘及鐏。）鑄師掌金奏之鼓。（主擊晉鼓、鼙以節鼓、掌其鑄鐘。）賈公彥曰。鑄師不自擊鑄。使視瞭擊金奏之鼓耳。又曰。金卽鑄鐘。案視瞭職直云樂作擊編鐘。不言鑄鑄與鐘同類。大小異耳。既擊鐘。明亦擊鑄。又儀禮大射。樂人宿縣于阼階東。笙磬西面。其南笙鐘。其南鑄。（東方鐘磬謂之笙。鑄如鐘而大。）奏樂以鼓鑄爲節。（鑄在陽、氣動。以鼓動者、皆和之。）入則撞蕤賓。左五鐘。（蕤賓在陽、氣動。以鼓動者、皆和之。）尚書大傳。天子將出。撞黃鐘。右五鐘。皆應。

皆應、（從實在陰、東五鐘在陽、君聲入、故以靜告動、動者皆和之。）北史、魏永安末、元孚表依十二月爲十二律呂、各準辰次、當位設縣、月聲既備、隨月擊奏、則會遞相爲宮之義。又得律呂相生之體。隋書樂志、古者鎛鐘、據儀禮、擊爲節檢、而無合曲之義。又大射有二鎛、皆亂擊焉、乃無成曲之理。後周以十二鎛相生之法擊之、聲韻克諧。大樂曲制、天子宮縣之儀、樂鎛鐘十二、編鐘十二、編磬十二、凡三十六虡、宗廟與殿廷同、郊丘社則二十虡、面去舊法制焉、于是縣內始有晉鼓矣。　廣樂記、太局壞、舊以漆飾是歲、李照奏請黃其色、以本土音、又言、悅、別編鐘磬各二虡、周顯德五年、樞密使王朴表曰、唐及晉漢、未暇及于禮樂、雖有樂器、殊無相應之和、以至十二鎛鐘、不問聲律宮商、但循環而擊、臣等推究制度、在前案、今鎛鐘雖有爲節之文、而無擊奏之法、伏乞依辰列位、隨均爲節、庶幾與衆樂諧合、況今而爲丹鳳、西方圖以白隱而爲騶虞、北方圖以黑隱而爲靈龜、中央圖以黃隱而爲神螭、撞擊之法、宜用舊以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設備祀享之鷹、若軒縣所施之處、即乞不用、亦所以重雙鳳之飾、施兩簨焉、時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大笒、宮琴、宮瑟、大阮、大稽、凡十一種、求備雅器、詔許以大笒大笙二種下大樂用之、餘悉罷不用、時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種、以備雅樂、兩儀琴者、施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其椎、其中擂之、今當創法垂久、用明制作之意、有所本焉、祝之中、東方圖以青隱而爲青龍、南方圖以赤隱而爲丹鳳、西方圖以白隱而爲騶虞、北方圖以黑隱而爲靈龜、中央圖以黃隱而爲神螭、撞擊之法、宜用舊以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設

一、論武舞所執九器、各有所用、臣等參考禮典、蓋自康成之說、至使前後不論、有乖古義、今請並如祁說、凡武舞始入、執旌最前、發鼓次之、鐸又次之、鐲又次之、相又次之、分左右、總九器、其入也、鏡雅不作、其出也、發鐸鐲相首者以祀天、方其首者以祀地、於是有事于南郊、始用李照新樂、、國朝會要、景祐二年、禮官上言、南郊壇上、舊設登歌樂在上位、午階左右設鐘磬、架長地狹、不可安置、伏望依太廟置末錄牀二、並裙、令塡簨、琴者施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其

右應夷則、申之位也、中鼓南呂、酉之位也、左稗無射、戌之位也、宜隨月建、依律呂之均擊之、詔可、李照等又言、殿廷奏備、四隅建鼓、既隨月協均、顯無以節樂、而周官鼓人、以晉鼓鼓金奏、應以施用、上曰、可依周舊法制焉、于是縣內始有晉鼓矣。　廣樂記、太局壞、舊以漆飾是歲、李照奏請黃其色、以本土音、又言、悅、以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設備祀享之鷹、若軒縣所施之處、即乞不用、亦所以重雙鳳之飾、施兩簨焉、時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大笒、宮琴、宮瑟、大阮、大稽、凡十一種、求備雅器、詔許以大笒大笙二種下大樂用之、餘悉罷不用、時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種、以備雅樂、兩儀琴者、施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其椎、其中擂之、今當創法垂久、用明制作之意、有所本焉、祝之中、東方圖以青隱而爲青龍、南方圖以赤隱而爲丹鳳、西方圖以白隱而爲騶虞、北方圖以黑隱而爲靈龜、中央圖以黃隱而爲神螭、撞擊之法、宜用舊以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設備祀享之鷹、若軒縣所施之處、即乞不用、亦所以重雙鳳之飾、施兩簨焉、時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大笒、宮琴、宮瑟、大阮、大稽、凡十一種、求備雅器、詔許以大笒大笙二種下大樂用之、餘悉罷不用、時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種、以備雅樂、兩儀琴者、施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其

右應夷則、申之位也、中鼓南呂、酉之位也、左稗無射、戌之位也、宜隨月建、依律呂之均擊之、詔可、李照等又言、殿廷奏備、四隅建鼓、既隨月協均、顯無以節樂、而周官鼓人、以晉鼓鼓金奏、應以施用、上曰、可依周舊法制焉、于是縣內始有晉鼓矣。　廣樂記、太局壞、舊以漆飾是歲、李照奏請黃其色、以本土音、又言、悅、以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設備祀享之鷹、若軒縣所施之處、即乞不用、亦所以重雙鳳之飾、施兩簨焉、時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大笒、宮琴、宮瑟、大阮、大稽、凡十一種、求備雅器、詔許以大笒大笙二種下大樂用之、餘悉罷不用、時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種、以備雅樂、兩儀琴者、施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其

椎、其中擂之、今當創法垂久、用明制作之意、有所本焉、祝之中、東方圖以青隱而爲青龍、南方圖以赤隱而爲丹鳳、西方圖以白隱而爲騶虞、北方圖以黑隱而爲靈龜、中央圖以黃隱而爲神螭、撞擊之法、宜用舊以方畫木爲之、外圖以時卉、則可矣、而中設一色、非稱也、先儒之說曰、有柄連底桐之、鄭康成以爲設備祀享之鷹、若軒縣所施之處、即乞不用、亦所以重雙鳳之飾、施兩簨焉、時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大笒、宮琴、宮瑟、大阮、大稽、凡十一種、求備雅器、詔許以大笒大笙二種下大樂用之、餘悉罷不用、時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種、以備雅樂、兩儀琴者、施兩絃十二柱、十二絃琴者、如常琴之制、而增其絃、皆以象律呂之數、又敕更造十絃九絃琴、圓其

堂。以文王配而祀之。以今之太平本由于文王。故詩人因其配祭。述其事而爲此歌焉。今親享明堂。以昭祖宗之功烈。欲乞特從御製詔答允之。既而內出景靈宮太廟明堂等行禮宮縣登歌奏樂之序。詔太常案習施行。（樂曲已具明堂正門。）而太常寺奏。得太樂局狀。言每歲春冬大享明堂。五天帝位。並屬分獻。即不用樂。今五天帝皆皇帝親獻。禮當並用樂。參詳典禮。五郊迎氣。各奏本音之樂。青帝以角。赤帝以徵。黃帝以宮。白帝以商。黑帝以羽。唯至上辛祀感生帝。樂即隨月用律。令五天帝酌獻之樂。所用音律。未敢專定。本寺伏詳。今來明堂祀昊天上帝。各隨月用律。以無射爲宮。其五天帝。既是報成。合各用迎氣所奏五音。青帝以姑洗爲角。赤帝以林鐘爲徵。黃帝以黃鐘爲宮。白帝以太簇爲商。黑帝以南呂爲羽。詔禮官議定以聞。太常禮院奏。今詳據舊典。參以國朝制度。其天地配位。皇帝升降。奉俎。亞獻。三獻。文武舞。皆當隨月律用九月。以無射爲均。五天帝、各用本音之樂。如太常所定宣下。詔可。　明堂記。皇祐二年上封者又言。酌獻五帝精安之曲。並用黃鐘一均聲。此乃國朝常祀五時迎氣所用。若于親行大祀。合奏五帝之法。即所未安。且明堂之位。木室在寅。木之始也。火室在巳。火之始也。土室在太室西南。土王之次也。金室在申。金之始也。水室在亥。水之始也。既用五行本始將王之次。以爲合奏五帝之位。則獻神之樂。亦當用五行本始之月。令各從其音。以爲樂均。其精安五曲。宜以太簇爲角。無射之均。以獻赤帝。林鐘爲宮。□□之均。以獻黃帝。夷則爲商。蕤賓之均。以鐘白帝。應鍾爲羽。太簇之均。以獻黑帝。詔兩制官與太常寺議定以聞。六月。翰林學士承旨王堯臣等言。奉詔與兩制及太常官詳五常酌獻音曲。謹案開寶通禮。盡用周唐舊制。凡祭天以夾鐘。降神則奏無射。歌大呂。宗廟以黃鐘。變神則奏無射。歌夾鐘。其祈穀明堂。盡用祀天之樂。自先帝東封西祀。前並皆遵用。後有司稍稍失傳。又據孫奭所撰崇祀錄。五方帝降神之樂。與昊天同。酌獻則各奏本方之音。皆隨月律用爲均。又云聖朝定禮。隨月用律。如十一月。則升降奠獻。皆黃鐘爲均。今有司引用。祀五帝各用五音。青帝用姑洗角。赤帝用林鐘徵之類。以爲登歌。亦是旁緣舊典。復又大禮日迫。慮諸工難爲調習。欲且仍舊施行。詔候過大禮。令兩制與太常寺別加詳定聞奏。

太常因革禮卷二十

總例二十

樂四

樂四

明堂記。皇祐二年六月。屯田員外郎阮逸上言。太常編鐘四清聲譜法。乞于明堂樂施行。詔兩制及太常寺官參議聞奏。翰林學士承旨王堯臣奏。伏以律呂旋宮之法。既定以管。又制十二鐘。準爲十二正聲。兎氏的鐘。以律計身。倍半說者云。半者。準正聲之半。以爲十二子聲之鐘。故有正聲子聲各十二。子聲即清聲也。其正長管者。爲均之時。則自用正聲爲五音。正管短者。爲均之時。則通用子聲爲五音。然求聲之法。本之于鐘。故國語所謂度律均鐘者也。其編縣之法。則歷代不同。或以十九爲一虡。虡者。蓋取十二鐘。鐘則當一月之辰。又加七律焉。或以三十一爲一虡者。以一均聲。更加濁倍。或以十六爲一虡者。以一均清正聲。更加濁倍。或以十四爲一虡。宮商各置一副。是謂縣八用七也。或以二十四爲一虡。則清正之聲備。故唐制以十六數爲小架。二十四爲大架。天地宗廟朝會等。各有所施。詳今太常鐘縣十六者。從上相傳。云正聲之外。有黃鐘至夾鐘四清聲。雖于國典未明所出。然考之義理。實有歸趣。蓋自夷則至應鐘四律爲均之時。若盡用正聲。則當一月之辰。爲十四宮輕而商重。緣宮聲以下。不容更有濁聲。一均之中。宮弱商強。是謂凌僭。故須用子聲。乃得長短相敍。自

角而下。亦循弦法。故夷則爲宮。則黃鐘爲角。黃鐘正律長。當用清聲。南呂爲宮。則大呂爲角。大呂正律長。當用清聲。無射爲宮。則黃鐘爲商。太簇爲角。黃鐘、太簇、正律俱長。並通用清聲。應鐘爲宮。則大呂爲商。夾鐘爲角。大呂、夾鐘、正律俱長。並當用清聲。如此。則音律諧婉。無抗犯。此四清聲。可用之顯驗。至宅律爲宮。其長短尋卑。自敍者。不當更以清濁間之。自唐末多故。樂文墜缺。考擊之法。久已不傳。今若使匏土絲竹諸器。盡求清聲。卽恐猝爲變更。未盡其法。又據太樂諸工所陳。自磬簫琴和巢笙五器。本有清聲。塤篪笋篪五器。本無清聲。五絃阮九絃琴二器。則有太宗皇帝聖制譜法。至歌工引音極唱。止及黃鐘清聲。臣等參議。其清正二聲。既有典據。理當施用。自今太樂奏夷則以下四均正律爲宮之時。商角依次並用清聲。自餘八均。盡如常法。至于絲竹等器。舊有清聲者。令隨鐘石教習。本無清聲者。未可創意求法。且當如舊。唯歌者本用中聲。故夏禹以聲爲律。明人皆可及。若強所不至。足累至和。請止以正聲作歌。應合諸器。亦自是一音。別無差戾。太宗皇帝譜法。不宜輕有增損。其阮逸所上聲譜。以清濁相應。先後互擊。取音雖曼。似近鄭聲。求之前古。悉無此比。伏請不行。詔可。內侍押班鄧保信又言。塤篪竽瑟五器。求古法。並有清聲。竽、古法以情立議。廟尊忌卑。則作樂。廟卑忌尊。則樂備而不奏。中書令張說、以寬議爲是。宗廟如此。其天地日月社稷。用樂故亦明矣。臣愚以爲凡大祀天地日月社稷與忌同者。伏請用樂。其在宗廟。則如寬之議。所冀略輕存重。不失其稱。臣等檢詳禮云。君子有終身之憂。而無一日之患。謂忌日也。忌日不樂。謂不舉吉事也。舊令。國忌日。禁飲酒舉樂。不視事。不鞫笞。此謂王者念親之至也。然而禮令卽無忌日享廟廢樂之文。翰林學士尙書禮部郎中王珪等奏。詳定到裴煜言。祠祭作樂事。煜言。緣觀祠祭事有可以增損者。如天地日月社稷。其行禮日與國忌日同者。自慶曆至嘉祐。凡八祠。皆援據太常新禮。天僖三年六月十七日。立秋祀白帝。以文懿皇后忌同日。樂備而不作。伏緣忌日必哀。志有所至。其不作樂。宜也。夫祀、國之大事。樂所以降格神祇。非以適一己之私也。在禮固不可闕。謹案。開元中禮部建言。忌日享廟應用樂。裴寬自以情立議。廟尊忌卑。則作樂。廟卑忌尊。則樂備而不奏。中書令張說、以寬議爲是。宗廟如此。其天地日月社稷。用樂故亦明矣。臣愚以爲凡大祀天地日月社稷與忌同者。伏請用樂。其在宗廟。則如寬之議。所冀略輕存重。不失其稱。臣等檢詳禮云。君子有終身之憂。而無一日之患。謂忌日也。忌日不樂。謂不舉吉事也。舊令。國忌日。禁飲酒舉樂。不視事。不鞫笞。此謂王者念親之至也。然而禮令卽無忌日享廟廢樂之文。翰林學士尙書禮部郎中王珪等奏。詳定到裴煜言。祠祭作樂

書曰、夏擊鳴球、搏拊琴瑟、又曰、下管鼗鼓、合止柷敔、孔安國以夏擊是柷敔之用、既云下而擊鼗、知鳴球琴瑟之在堂、故傳曰、舜堂上下各有柷敔也、今陛下躬祀明堂、去並侑之濟、又將以薦至樂之和、臣願詔有司考古而增定之、詔送太常寺詳定聞奏、寺司看詳、欲乞依王珪所請、堂上增置柷敔、以合尚書八音之數、仍乞下有司依法製造、其節鼓本出于江左清樂、至唐雅樂外歌用之、其事非古、欲乞停罷、復用搏拊以備革音、所貴八音不闕、詔可、自今祭祀用樂、一切罷節鼓、通禮、大祀中祀三獻畢、皆太祝進徹豆、還樽所、惟祿祫太廟、登作嘉安、時享太廟、作豐安、時享別廟、作順安、它祠皆不用樂、太常新禮、大中祥符元年六月、都官員外郎判禮院孫奭奏、據禮文、享太廟、終獻降階之後、武舞止、太祝徹豆、豐安之樂作、一成止、然後理安之樂作、是謂送神、論語曰、三家者、以雍徹、周禮樂師職曰、及徹帥學士而歌徹、鄭康成曰、謂歌雍也、郊祀錄、載登歌徹豆一章、奏無射羽、然則宗廟之樂、禮有登歌徹豆一章、今于終獻降階之後、即作禮安之樂、誠恐差失、伏乞依舊增用登歌、尋詔判太常寺李宗諤檢詳禮典以聞、宗諤奏、國初撰樂章有徹豆豐安之典、樂局因循不作、望如奭所奏施行、詔可、禮院儀注、凡皇帝親祀、太祝皆行徹豆之儀、其樂、則朝享太廟、作豐安、天億二年、薦享玉清昭應宮、景靈宮、作吉安、景祐二年、親謁奉慈廟、作充安、皇祐二年、嘉祐七年、享明堂、至和三年、恭謝、皆作歆安之樂、嘉祐四年、給享、作充安、自于南郊、封禪、祀汾陰、籍田、祈穀、悉不用樂、慶曆祀儀、攝事之祭、惟太廟后廟、徹豆作豐安、奉慈廟作充安、其他祀、不徹豆、不用樂、通禮、皇帝正冬長春節、受羣臣朝賀上壽、太樂令展宮縣之樂于殿廷、各依方位、鼓吹令分置十二案于建鼓之外、皇郊出宮降座、皆奏隆安、上壽、則登歌于殿上、二舞入立于縣南、皇帝將出、奏隆安、舉第一爵、奏億安、第二爵、作神龜之樂、第三爵、奏甘露之樂、第四爵、奏紫芝之樂、第五爵、奏嘉禾之樂、第六爵、奏玉兔之樂、乾元殿上尊號、太樂令展宮縣之樂、如常儀、皇帝乘輿出、降御座、奏隆安之樂、國朝會要、建隆元年二月、判太常寺竇儼、上新定二舞十二樂曲名、皇帝食飲、用和安之曲、皇帝受朝、太后入宮、用順安之曲、皇太子軒縣出入、用良安之曲、正冬朝會、登歌用永安之曲、國朝會要、乾德四年九月、重造十二律管、調合雅樂、國初、以樂御正殿受朝賀、用宮縣、次御別殿、羣臣上壽、舉教坊樂、是歲冬至、御乾元殿受朝賀畢、羣臣詣大明殿行上壽之禮、始用雅樂、登歌、二舞、國朝會要、十月、判太常寺和峴奏、伏見今年荊南進甘露、京兆府果州進嘉禾、黃州進白兔、欲依月律撰神龜、甘露、紫芝、嘉禾、玉兔五瑞各一曲、每朝會登歌首奏之詔可、國朝會要、太平興國九年、嵐州獻祥麟、雍熙中、蘇州貢白龜、端拱初、澶州河清、廣州鳳皇集、諸州麥兩穗三穗者歲來上、有司請以此五瑞爲祥麟、丹鳳、河清、白龜、瑞麥之曲、薦于朝會、詔可、又廣樂記、三年元日、朝賀畢、再御朝元殿、羣臣上壽、復用宮縣二舞、登歌、五瑞曲、自此遂爲定制、國朝會要、淳化二年、太子中允直集賢院和嶸上言、臣兄峴、嘗于乾德中、約唐故事、改殿廷二舞之名、舞有六變之象、每變各有樂章、歌詠太祖功業、今覩來歲元會之儀、登歌五瑞之曲、已從改制、則文武二舞、亦當增新其名、案周易有化成天下之辭、謂文德也、漢史有威加海內之歌、謂武功也、望改殿廷舊用玄德升聞之舞、爲化成天下之舞、天下大定之舞、爲威加海內之舞、其

舞六變、一變、象登臺講武、二變、象漳泉奉土、三變、象杭越來朝、四變、象尉殄幷汾、五變、象肅清銀夏、六變、象兵還振旅、每變各有樂章、詔可、封禪記、大中祥符元年、將封禪泰山、詔有司取封禪之名、以易天神地祇樂章、天神曰封安、地祇曰禪安、又作醴泉、神芝、慶雲、靈鶴、瑞木五曲、以紀瑞應、因令朝會宴享、莫不備作、禮院儀注、天聖初、仁宗始大朝會、羣臣上壽、作甘露、瑞木、嘉禾之曲、乾道初、莊獻明肅皇太后御前殿見羣臣、作朝享樂章、造厚德无疆、四海會同之舞、

太常因革禮卷二十一

總例二十一

警場　勘箭勘契

天子之制　后妃之制　輿服一　皇太子之制　羣臣之制

警場

通禮、鼓吹令有奉嚴之制、國朝會要、凡大禮車駕齋宿所止、夜設警場、每奉先作金鉦四次、大角四次、金鉦二十四次、大角鼓百二十次、橫吹等作一曲、如是者三疊、謂之一奏、少止、五分其夜而奏之、凡乘輿至帷宮祀前一日、御緋闕門觀嚴警、亦勞賜焉、若巡幸、則夜奏于行宮前、人數減于大禮、用八百八十八人、鹵簿記云、大禮用一千二百七十五人、禮閣新編、建隆四年十一月、南郊鹵簿使張昭言、準舊儀、鸞駕將出宮、入廟、越南郊齋宿之辰、皆有夜警、晨嚴之制、唐憲宗親郊時、禮儀使高郢奏、據鼓吹局申、齋宿夜奏嚴、是夜警恐與搥鼓版奏三嚴事不同、況其時不作樂縣、不鳴鼓吹、務要清靜、其鼓吹局所申、致齋夜奏四嚴請不行者、當使詳酌典禮、奏嚴之設、本緣警備事理、與作樂全殊、況齋宿之夜、千乘萬騎、宿于儀仗之中、苟無鼓漏之徹巡、何警衆多之耳目、其宮廟門南郊夜警晨嚴之制、望依舊詔施行、詔可、國朝會要、大中祥符元年五月、詳定所奏、鼓吹舊用十二時曲、將來導引封禪、請下學士院增損舊詞、付本局

教習。詔可。又言。封禪往來用警場。乞取諸道角手。眞宗以庶事務約。令比朝陵時更減省用之。國朝會要。大中祥符元年六月。太常寺言。舊制。南郊警場入。並于大駕儀仗內分充。車駕巡幸。卽于府縣追集樂工。將來在路警場。望令于法駕鼓吹軍士分番祗應。詔選天武、神衞、神勇、虎翼軍士充。仍令步軍都軍頭張馴董節。十月。詔登山夜暫罷警場。國朝會要。大中祥符五年閏十月。詔太常寺選角手三人。于殿前司教軍士警場。隸本寺。（舊制。行大禮皆于近州召募。古制。凡角抵大約皆貧民。動有勞費。至是罷之。）禮院儀注。大中祥符七年。恭謝天地于東郊。十二月。詔下禮儀院曰。朕虔修祀典。祇薦靈禧。對越祖宗。肆類天地。俾誠明之上達。必祇慄而內增。上念齋居。每存嚴警。當牲幣之躬薦。乃金鼓而交音。詢訪攸司。雖云舊典。勵精予志。慮未協宜。將表克恭。宜頒新令。今後每赴玉清昭應宮、太廟、郊壇。其逐夜警場。除二更以前奏嚴外。其將行禮前。嚴警並權罷。玉清昭應宮、太廟。卽俟行禮畢。歸幄殿。警場嚴奏。郊壇。俟禮畢卽警場奏嚴。鼓吹音樂振作。仍令所司著爲永例。函海記。大中祥符七年。眞宗幸亳。因親享宗廟。登歌始作。而聞外嚴正謹。因詔。自今當郊廟行禮時。權罷嚴警。須禮畢乃作。先是。角工不足。常取于州郡。乃屯田以充之。而餐聚會期。頗以爲煩。眞宗始命籍屯旅二百餘工。使長隸太常。以閑習焉。國朝會要。凡大角三曲。警嚴用之。（大梅花、小梅花、可以汙。）鼓吹五曲。（御製奉神歌、舊曲六州、十二時、導引、降仙臺、眞宗崇奉眞聖、亦設儀衞。故別作導引之曲。）其餘大小鼓吹橫曲悉不傳。唐末大亂。舊聲皆盡。國朝惟大角傳三曲而已。其鼓吹四曲。悉用教坊新聲。車駕出入。奏導引及降仙臺。警嚴奏六州十二時。皆隨月用宮之內。今若致齋。至于門外奏嚴。宜靜。令太常禮院詳議聞奏。禮官奏曰。警場本古之鼓鼙。所謂夜戒守鼓也。近世以來。王者師行吉行。皆有此制。今明堂崇奉大祀。乘輿齋宿于外。當設警嚴。蓋羽儀仗衞。本緣祀事而陳。則警場亦緣警戒衞儀之衆而設。非取壯觀之盛。理不可輟。若以奏鼓之音切近神祠。卽欲于宣德門外常所設處。近南百步外排列。依舊制。俟行禮時。罷奏一嚴。如此、明堂相去稍遠。且不廢備物。亦足以稱虔恭祀事之意。詔令祀之前夕。近于接神。宜罷奏嚴。餘依奏。禮院儀注。至和三年。恭謝天地于大慶殿。禮官上言。天聖十年。恭謝天地于天安殿。皇帝宿齋于崇政殿。不設警場。皇祐二年。親享明堂。宿齋于文德殿。設警場于常設之所。近南百步外。至行禮則罷奏一嚴。今請祀前三日。皇帝致齋于內殿。則如天聖恭謝。不設警場。前一日致齋于文德殿。則如皇祐明堂之式。又言。禮畢皇帝歸幄。請自內轉出木牌。以報禮畢。復奏嚴更之節。詔並可。

勘箭勘契

通禮不著勘箭契之制。案唐書車服志。宮殿門、城門、給交魚符。左廂、右廂、給開門符、閉戶門符。亦左符進內。右符監門掌之。勘箭不著所進之因。禮院儀注。凡皇帝親行大祀。所過之門。皆勘箭勘契。自咸平元年

十一月。始編于儀注。凡勘箭皆左右金吾仗司主之。箭笴長二尺五寸。雕羽金鏃筈鎗石鏃。鬪二寸。方斜形如匕。二箭合鏃。有鑿柄爲雄。雌一爲雄。鵰箭。藏內中。一爲辟仗箭。藏本司。皆韜以絳羅銷金囊。每車駕至門。閤門使持雄鵰箭贊云。勘箭官來前。勘箭官稱喏。跪受箭。以左右箭相合。奏云內外箭勘同。閤門使承制宣云。準敕行。勘箭官稱軍將門仗官前來。軍將門仗官二十八人。齊聲喏。勘箭官奏某（以下勘契文核改。）年月日。皇帝宿齋于某殿。某日。具天仗迎駕。駕出入某門。詣某所行禮。內出雄鵰箭一。外進辟仗箭一。準敕付左右金吾仗行。勘。勘箭官稱合。不合。和箭門仗官皆稱合。如此再問對。又問同不同。和箭門仗官皆稱同。如此亦再問對。勘箭官乃伏奏云。左右金吾列駕仗勾畫都知某臣姓名對御。勘同。其雄鵰箭。謹奉閤門使進入。諸司準式。和箭官聲喏。奏畢。奉箭付閤門使。勘箭官卽起居三呼萬歲。開門進輅。凡宣德門出。左仗主之。入。右仗主之。景靈宮入。右仗主之。太廟門入。左仗主之。南薰門入。則勘。出則否。文德殿門出入。勘契。凡勘契。皇城司主之。契有左右。各長尺有一。博二尺八寸。厚六分。以香檀木爲之。刻魚形。爲鑿柄相合。鏤金爲交文。凡左契雄。刻云某門左木契。藏內中。右契雌。刻云某門右木契。藏本司。皆金塡字。韜以絳羅銷金囊。髹漆匣中。以帕裹覆籍。匣有衣。亦絳羅銷金。本司勘契官二人。贊引親事官二十人。每車駕至門。勘契官執右契。稱門仗官來前。贊聲官皆和應之。卽奏云。大內皇城司勘契官具官臣姓名來。敕勘契。閤門使降左契。言準敕行勘。勘契官跪受。左契以左手持。右契以右手持。所勘畢。奏云內外契合。卽問云從此北來者何人。閤門使答。皇帝大駕。復問云。是不是。贊聲官齊言是。又問合不合。贊聲官齊言合。又問同不同。贊聲官齊言同。勘契官奏。某年月日。皇帝宿齋于某殿。某日出某門。詣某所行禮。右契留本司收掌。左契謹付閤門使。奉進。引聲絕。贊聲官並和。乃起居三呼萬歲畢。開門。車駕乃出。其還入門。卽云行禮畢。若親郊。出入朱雀門。亦並勘契如儀。

輿服一　天子之制　后妃之制　皇太子之制　軍臣之制附

通禮不著五輅與諸雜輿之制。國朝會要。玉輅之制。箱上置平盤。黃屋四柱。皆油畫刻鏤。左青龍。右白虎。龜文。金鳳翅。雜花龍鳳。金塗銀裝。閒以玉飾。頂輪三層。外施銀耀葉。輪衣、小帶、並青縷繡雲龍。周綴緹帶。羅紋佩。銀穗毬。小鈴。平盤上布黃褥。四角勾欄。設圓鑑。翟羽虛置。內貼銀鏤香囊。銀香毬。軾置銀龍二。銜香囊。銀香寶錦帶。下有障塵。青畫輪轅。銀轂。乘葉三轅。銀龍頭。橫木上有銀鳳十二。左建青旗。十有二旒。皆繡升龍。右載闔戟。繡檛文。並青繡綱杠。又設青繡門簾。銀飾梯一。託叉二。推竿一。銀鍪頭。銀裝行馬。青綃裏索。駕六青龍馬。馬有金面。插雕羽。鑿纓。擊胸鈴。拂。青綉屜。錦結尾。又誕馬二。在轅前。飾同駕馬。（餘轡及副皆有之。）駕士六十四人。金轡、色以赤。駕六赤馬。駕士六十四人。象轡、色以淺黃。駕六赭白馬。駕士四十人。革轡、色以黃。駕六騮馬。駕士四十人。木轡、色以黑。駕六黑驪馬。駕士四十人。自金轡以下。其制皆同。惟無玉飾。副玉轡、副金轡、副象轡、副革轡、副木轡、並駕六馬。駕士四十人。當用銀飾者。皆以銅。餘制如正轡。（國朝會要。大輦。周官巾車氏。輦車以人組挽之。宮中從容所乘。唐制。輦有七。一曰大鳳輦。二曰大芳輦。三曰仙遊輦。四曰小輕輦。五曰芳亭輦。六曰大玉輦。七曰小玉輦。建隆四年。南郊。翰林學士承旨陶穀爲禮儀使。創意

造大輦。赤質正方。油畫金塗銀葉。龍鳳裝。其上四面行龍雲朵。火珠方鑑。銀絲囊網。珠翠結絛雲龍。鳳鈿寶葢子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉。中有銀蓮花坐。龍紅綾裹碧牙壓帖。內設圓鑑。銀絲香囊。銀飾勾欄臺坐。紅絲絛網帊鎖。中施黃褥。上置御座。扶几香爐。錦結綬。几衣、輪衣、絡帶、並緋繒壓金銀綫。長竿四。銀裹鐵鍚龍頭。魚錦牌褥。銀裝畫梯、託叉。黃羅綠席。褥帕梯杖。褥朱索。緋繒油帕。主輦六十四人。親祀南郊。謁太廟還。及具鸞駕。黃麾仗。省方還都。則乘之。芳亭輦、黑質。頂如幕屋。緋羅衣裝欄絡帶。皆繡雲鳳。兩面朱絲窗。華版。外施紅絲網綢。金銅帊鎖。前後垂簾。簾下設牙牀勾欄長杆四。銀龍頭。銀飾梯行馬。主輦百二十人。鳳輦。赤質。頂輪下有二柱。緋羅輪衣、絡帶、門簾。皆繡雲鳳。頂有金鳳一。兩壁刻畫龍龜文。金鳳翅。前有軾匱。香熕、香寶結帶。下有勾欄二重。長竿二。銀飾梯、行馬。主輦八十人。小輦。赤質。頂輪下施曲柄如蓋。緋繡輪衣、絡帶。制如鳳輦而小。下有勾欄。牙牀。繡瀝水。中設方牀。緋繡羅衣。錦褥。上有小案。坐牀。皆繡衣。踏牀。緋衣。前後長竿二。銀飾梯、行馬。奉輿二十四人。（周資順中。廢殿中細仗內芳亭。鳳輦、小輿。建隆四年。復用之。）腰輿。前後長竿各二。金銅螭頭。緋繡鳳裙欄。上施錦褥。別設小牀。繡華龍衣。奉輿十六人。涼車。赤質。金飾銀裝。龍鳳五彩明金。織以紅黃藤油壁。緋絲絛、龍頭。梅紅羅褥。銀螭頭穗毬雲朵鍮頭。蓮華坐。雁鈎。火珠門省。鏁鉞。類伽。大小鎖。駕以橐駝。省方在道。及校獵回。則乘之。逍遙輦。以樧欄爲屋。赤質。金塗銀裝。魚鈎帊銘。梅紅絛。輦官十二人。春夏服緋羅衫。秋冬服白師子錦襖。祥符東封。別造辟塵逍遙輦。加牕隔。黃繒爲裏。賜名省方逍遙輦。平頭輦、飾如逍遙。而無屋。輦官十二人。服同逍遙輦。並常出所御。東封。別造升山天平輦。施機關。賜名曰登封輦。耕根車。制如五輅之副。駕六青馬。駕士四十人。服繡鳳銜嘉禾。

太常因革禮卷二十二

總例二十二

輿服二

輿服二

國朝會要。進賢車、古安車也。乾德元年八月。改赤質兩壁紗窗。輦耳。盧匱。一轅。緋幰衣、絡帶、門簾。皆繡鳳。紅絲網。中設朱漆牀。香案。紫綾案衣。緋繒裹輓索。朱漆行馬。（凡車皆有輓索行馬。）駕四馬。駕士二十四人。服繡瑞麟。明遠車、古四望車也。駕以牛。乾德元年八月。改仍駕四馬。赤質。制如屋。重櫚。句欄。上有金龍。四角垂銅鐸上。層四面垂簾。下層周以花版。三轅。駕士四十人。服繡對鳳。　羊車、古輦車也。亦謂之輦。輪車。駕以牛。指南車、一曰司南車。赤質。兩箱畫青龍白虎。四面花鳳。重臺句欄。鍍楀。四角垂香囊。上有仙人。車雖轉而手常南指。一轅。鳳首。駕四馬。駕士舊十八人。雍熙四年。增爲二十八人。服繡孔雀。天聖五年十一月。定王府記室參軍工部郎中直昭文館燕肅上言。案指南車。天子出。常爲先導。示服遠人而正四方。明遠。自五代至于國朝。但設其車。以備法駕。而不聞得其制者。臣今創意成之。其車用獨轅。車箱外龍上有重構。立木仙人于上。引臂南指。用大小輪九隻。合齒百二十。腳輪兩隻。高六尺。圍一丈八尺。附腳立子輪

二隻徑二尺四寸圍七尺二寸出齒各二十四齒間相去三寸轅端橫木下立小輪二隻徑三寸鐵軸貫之左小平輪一隻徑一尺二寸出齒十二中心太平輪一隻徑一尺八寸圍一丈四尺四寸出齒四十八齒間相去三寸中立貫心軸一條高八尺徑三寸上載木仙人其車行木人南指若折而東推轅右旋附右腳子輪順轉十二齒擊右小平輪一匝觸中心太平輪左旋四分之一轉十二齒車東行木人交而南指若折而西推轅左旋附左腳子輪隨輪順轉十二齒擊左平輪一匝觸中心太平輪右旋四分之一轉十二齒車行正西木人交而指南若欲北行或東或西轉亦如之詔有司製造仍付史館　記里鼓車一名大章車赤質四面畫花鳥重臺句欄鏤栱行一里則上層木人擊鼓十里則次層木人擊鐲一轅鳳首駕士徬十八人雍熙四年增爲三十人服繡對鶱天聖五年十一月內侍盧道隆上言記里鼓車其車獨轅雙輪箱上爲兩層各安木人手執木槌腳輪各徑六尺圍一丈八尺腳輪一周而行地三步古法六尺爲步三百步爲里今法五尺爲步三百六十步爲里立輪一隻附于左腳徑一尺三寸八分圍四尺一寸四分出齒十八齒間相去二寸三分下平輪一隻徑四尺一寸四分圍一丈二尺四寸二分出齒五十四齒間相去與附立輪同立貫心軸一條上安銅旋風輪一枚出齒三齒間相去一寸二分中立平輪一隻徑四尺圍一丈二尺出齒百齒間相去與旋風輪等次安小平輪一隻徑三寸少半寸圍一尺出齒十齒間相去一寸上平輪一隻徑三尺少半尺圍一丈出齒百齒間相去與小平輪同其中平輪轉一周車行一里下一層木人擊鐲都用大小輪八隻共二百八十五齒遞相鉤鑲犬牙相制周而復始亦詔有司依此製造　白鶱車隋所製也一名鼓吹車赤質周施華板上有珠柱貫五輪相重轅衣以緋阜頂及緋絡帶並繡飛鶱銜鶱毛笇紅綬帶一轅駕四馬駕士十八人服繡瑞鶱　崇德車、本秦辟惡車也上有桃弧棘矢以禳卻不祥乾德元年八月改赤質周施華板四角刻辟惡獸中載黃旗亦繡此獸太卜局令一人在車中執旗駕四馬駕士十八人服繡辟邪　皮軒車、漢前驅車也以虎皮爲軒取曲禮前有士師則載虎皮之義赤質曲壁上有柱貫五輪相重畫虎文駕四馬駕士十八人服繡虎　黃鉞車、漢制乘輿建之在大駕後晉鹵簿有黃鉞車唐初無之正觀後始加赤質曲壁中設金鉞錦囊綢杠左武隊衝隊正一人在車中執鉞駕兩馬駕士十五人服繡對鷹　豹尾車者軍正建豹尾漢制最後車一乘垂豹尾以前卽同禁中唐正觀後始加此車于鹵簿內製同黃鉞車上載朱漆竿首綴豹尾右武衝隊正一人執之駕兩馬駕士十五人服繡立豹　鼗車一曰左車秦制大駕屬車八十一乘法駕三十六乘漢法駕用三十一小駕用十二隋制大駕三十六法駕十二小駕不用唐大駕惟用十二乘皇朝因之黑質兩箱鏤裝前有曲欄金銅飾上施綵通幰絡帶門簾皆繡雲鶴綵絲網帊鎖每乘駕二牛駕士十人服繡鶴　香鐙唐制也朱漆案緋繡花龍衣上設金塗香爐燭臺長竿二與士八人金塗銀火鎖香□副之　象以載黃門鼓吹數十人使越人騎之以試橋梁皇朝鹵簿以象居先設木蓮花座金焦盤紫羅繡襜絡腦當胸、後鞦、並設銅鈴杏葉紅氂牛尾拂跋盧每象、南越軍一人跨其上四帶　五牛旗依方色皆小輿上刻木爲牛背插旗錯采爲牛旗竿上有小盤盤衣及輿衣亦並繡牛形輿士各四人服繡五色牛　相風烏輿上載長竿梢刻木爲烏垂鵝毛笇紅綬帶下承以小盤周以緋裙繡烏形輿士四人服繡烏　交龍鉦鼓輿各一刻木爲二青龍相交下有木臺長竿一挂畫鼓一挂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人　鐘鼓樓輿各一本隋大駕鐘車鼓車也皆刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿如鉦鼓輿士各二十四人　行漏輿隋大業行漏車也制同鐘鼓樓而大設刻漏如桶衡首垂銅鉢末有銅象漆楫貯水渴烏注水入鉢中長竿四輿士六十人　十二神輿赤質四門旁刻十二辰神十二辰旗皆錯采爲之漆竿鑑首攢頭錦帶腰火燄腳白澤提攝金鷺金鳳獅子菡文天下太平君王萬歲仙童騰蛇神龜在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色排闥以黃紫赤三色　皁纛本後魏纛頭之制唐衛尉器用纛居其一蓋旄頭之遺象制同旗無文采去鏃首六腳建隆四年將郊祀禮儀使陶穀建議取天文大角攝提列星之象作攝提旗及北斗星旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸂鶒白兔馴象自來又作金鸂鶒、玉兔、馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗陳于明德門外前餘二旗悉立于宿頓宮前遇朝會一獅子旗二金鷲旗一金鳳旗一五龍五旗五凡二十一旗皆有架南郊用之大黃龍負圖旗陳于明德門外前餘二旗悉立于宿頓宮前遇朝會冊禮亦皆陳于殿廷　犦稍、犦盾也一云、象犦牛善鬬字從牛唐金吾將軍執之今制如節有袋上加碧油常置朝堂車駕鹵簿出則八枚前導又四枚夾大將軍者名衙司犦稍　牙門旗古者天子出建大牙今制赤質錯采爲神人象中道前後各一門在金吾細仗前後在掩後隊後左右道五門第一門在步甲隊前第二門在前部黃麾仗前第三門在後部黃麾仗前第四門在負圖旗一太神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一獅門二旗每旗二人執四人夾並騎分左右每門監門校尉六人傾蓋取周禮文立旌表門及天子五門之制　繖古張帛避雨之具今有方繖大繖皆赤質紫表朱裏四角銅螭首六引內者其制差小　蓋本黃帝時有雲氣爲華蓋之象因而作也今有華蓋導蓋皆赤質如繖而圓灑水繡華龍又有曲蓋差小繡瑞草王公以下用之　睥睨漢乘輿用之如華蓋而小　扇有朱團及雉尾四等朱團、繡雲鳳黑漆柄金銅飾雉尾皆方繡雉尾之狀本漢世長柄扇宋孝武時詔王侯鄣扇不得用雉尾今王公以下皆有朱團扇　金節隋制也黑漆竿上施圓盤周綴紅絲拂八層黃繡龍袋龍之王公以下皆有節制同金節韜以碧油　罕畢、象鷺爲天階故爲前引皆赤質金銅飾朱縢結網金獸面罕方上有二螭首銜紅絲拂圓如扇　幢制如燈燭臺長竿二與士八人金塗銀火鎖香□副之　象以載黃門鼓吹數十人使越人騎之以試橋梁皇朝鹵簿以象居先設木蓮花座金焦盤紫羅繡襜絡腦當胸、後鞦、並設銅鈴杏葉紅氂牛尾拂跋盧每象、南越軍一人跨其上四帶　五牛旗依方色皆小輿上刻木爲牛背插旗錯采爲牛旗竿上有小盤盤衣及輿衣亦並繡牛形輿士各四人服繡五色牛　相風烏輿上載長竿梢刻木爲烏垂鵝毛笇紅綬帶下承以小盤周以緋裙繡烏形輿士四人服繡烏　交龍鉦鼓輿各一刻木爲二青龍相交下有木臺長竿一挂畫鼓一挂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人　鐘鼓樓輿各一本隋大駕鐘車鼓車也皆刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿如鉦鼓輿士各二十四人　行漏輿隋大業行漏車也制同鐘鼓樓而大設刻漏如桶衡首垂銅鉢末有銅象漆楫貯水渴烏注水入鉢中長竿四輿士六十人　十二神輿赤質四門旁刻十二辰神十二辰旗皆錯采爲之漆竿鑑首攢頭錦帶腰火燄腳白澤提攝金鷺金鳳獅子菡文天下太平君王萬歲仙童騰蛇神龜在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色排闥以黃紫赤三色　皁纛本後魏纛頭之制唐衛尉器用纛居其一蓋旄頭之遺象制同旗無文采去鏃首六腳建隆四年將郊祀禮儀使陶穀建議取天文大角攝提列星之象作攝提旗及北斗星旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸂鶒白兔馴象自來又作金鸂鶒、玉兔、馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一太神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一獅子旗二金鷲旗一金鳳旗一五龍五旗五凡二十一旗皆有架南郊用之大黃龍負圖旗陳于明德門外前餘二旗悉立于宿頓宮前遇朝會冊禮亦皆陳于殿廷　犦稍、犦盾也一云、象犦牛善鬬字從牛唐金吾將軍執之今制如節有袋上加碧油常置朝堂車駕鹵簿出則八枚前導又四枚夾大將軍者名衙司犦稍　牙門旗古者天子出建大牙今制赤質錯采爲神人象中道前後各一門在金吾細仗前後在掩後隊後左右道五門第一門在步甲隊前第二門在前部黃麾仗前第三門在後部黃麾仗前第四門在負圖旗一太神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一獅子旗二金鷲旗一金鳳旗一五龍五旗五凡二十一旗皆有架南郊用之大黃龍負圖旗陳于明德門外前餘二旗悉立于宿頓宮前遇朝會冊禮亦皆陳于殿廷　犦稍、犦盾也一云、象犦牛善鬬字從牛唐金吾將軍執之今制如節有袋上加碧油常置朝堂車駕鹵簿出則八枚前導又四枚夾大將軍者名衙司犦稍　牙門旗古者天子出建大牙今制赤質錯采爲神人象中道前後各一門在金吾細仗前後在掩後隊後左右道五門第一門在步甲隊前第二門在前部黃麾仗前第三門在後部黃麾仗前第四門在門二旗每旗二人執四人夾並騎分左右每門監門校尉六人傾蓋取周禮文立旌表門及天子五門之之正觀後始加赤質曲壁中設金鉞錦囊綢杠左武隊衝隊正一人在車中執鉞駕兩馬駕士十五人服繡對鷹　豹尾車者軍正建豹尾漢制最後車一乘垂豹尾以前卽同禁中唐正觀後始加此車于鹵簿內製同黃鉞車上載朱漆竿首綴豹尾右武衝隊正一人執之駕兩馬駕士十五人服繡立豹　鼗車一曰左車秦制大駕屬車八十一乘法駕三十六乘漢法駕用三十一小駕用十二隋制大駕三十六法駕十二小駕不用唐大駕惟用十二乘皇朝因之黑質兩箱鏤裝前有曲欄金銅飾上施綵通幰絡帶門簾皆繡雲鶴綵絲網帊鎖每乘駕二牛駕士十人服繡鶴　香鐙唐制也朱漆案緋繡花龍衣上設金塗香爐燭臺長竿二與士八人金塗銀火鎖香□副之　象以載黃門鼓吹數十人使越人騎之以試橋梁皇朝鹵簿以象居先設木蓮花座金焦盤紫羅繡襜絡腦當胸、後鞦、並設銅鈴杏葉紅氂牛尾拂跋盧每象、南越軍一人跨其上四帶　五牛旗依方色皆小輿上刻木爲牛背插旗錯采爲牛旗竿上有小盤盤衣及輿衣亦並繡牛形輿士各四人服繡五色牛　相風烏輿上載長竿梢刻木爲烏垂鵝毛笇紅綬帶下承以小盤周以緋裙繡烏形輿士四人服繡烏　交龍鉦鼓輿各一刻木爲二青龍相交下有木臺長竿一挂畫鼓一挂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人　鐘鼓樓輿各一本隋大駕鐘車鼓車也皆刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿如鉦鼓輿士各二十四人　行漏輿隋大業行漏車也制同鐘鼓樓而大設刻漏如桶衡首垂銅鉢末有銅象漆楫貯水渴烏注水入鉢中長竿四輿士六十人　十二神輿赤質四門旁刻十二辰神十二辰旗皆錯采爲之漆竿鑑首攢頭錦帶腰火燄腳白澤提攝金鷺金鳳獅子菡文天下太平君王萬歲仙童騰蛇神龜在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色排闥以黃紫赤三色　皁纛本後魏纛頭之制唐衛尉器用纛居其一蓋旄頭之遺象制同旗無文采去鏃首六腳建隆四年將郊祀禮儀使陶穀建議取天文大角攝提列星之象作攝提旗及北斗星旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸂鶒白兔馴象自來又作金鸂鶒、玉兔、馴象旗太祖又詔別造大黃龍

太常因革禮卷二十三

總例二十三

輿服三

輿服三

國朝會要黃麾古有黃朱纁三色所以指麾也漢鹵簿前有黃麾護駕御史今制絳帛爲之如幡黃麾字下繡交龍朱漆竿金龍首上垂朱絲小蓋幡木幟也貌幡幡然有告止傳教信幡皆絳帛錯采字下告止爲雙鳳傳教爲雙白虎信幡爲雙龍又有絳引幡制頗同此作五色開畫無字兩角垂佩御刀晉宋以來有之黑韜金華銀飾靶鞾紫絲絛畛鎗又儀刀制同此悉以銀飾王公亦給之班劍本漢朝服帶劍晉以木代之亦曰象劍取裝飾班爛之義鞘以黃質素紫班文金銅飾紫絲絛畛鎗戟有枝兵也木爲刃赤質畫雲氣上垂交龍掌五色帶帶末綴銅鈴戟無掌而有橫木戟插也制木插車傍又小戟與戟同矟長矛也木刃黑質畫雲氣又有細矟制同而差小儀鉞鉞屬也秦漢有之唐用爲儀仗刻木如斧塗以青柄以黃上綴小錦幡五色帶殳叉戟之類殳無刃而短黑飾兩末叉青飾兩末並青中白畫雲氣各綴朱絲拂毦本組鳥毛爲之唐有六色孔雀大小鵝毛之制今爲四角小蓋每角垂珠佩閒以朱絲周綴五色帶編雲龍孔雀白鵝有三色之別繫龍頭竿竿制如戟轒弩漢京尹司隸前驅持弩以射窺者今制每弩加箭二有靫雲氣仗內皆同弓箭每弓加箭二有靫同轒弩刀盾刀本容刀也盾旁排也一人分持刀以木爲之無鞘有鐶紫絲縰畛赤質畫異獸又朱藤絡盾制悉同惟綠藤綠質皆執持之具裝馬鎧也甲以布爲裏黃絁表之青綠畫爲甲文紅錦緣青絁爲下裙絳章爲絡金銅鉄長短至膝膺前爲人面二自背連膺纏以紅錦膞鮠具裝如常馬甲加珂拂于前膺及後鞦車轄車轄棒也形如車輪輻今制朱漆八稜白幹鎗矟也唐羽林所執制同矟而鐵刃上綴朱絲拂柯舒黑漆棒也制同車轄以金銅釘飾鐙杖黑漆弩柄也以金銅爲鐙及飾其末紫絲縰繫之七寶牀一覆以緋羅繡曲蓋一並內臣馬上執之謂之扇筰駕頭在細仗前扇筰在乘輿後大駕法駕鸞駕常出並用之有之周官條狼氏執鞭趨辟之遺法也內侍二人執之鞭梢用紅絲而濆以蠟行幸則前驅而鳴之大祀禮畢還宮亦用焉視朝宴會則用于殿廷毬杖塗金銀裹以供奉官騎執之分左右前導大禮用百人華胸幞頭紫繡褾袍襖常出三十人公服皆騎導御馬鞍勒有金玉水晶金塗四等鬧裝鞚靽促結爲坐龍碾銀鍍塵沙面平面逢面方圓寸節卷荷校具皆垂六鞚金銀裹鞍橋衝鐙朱革絲縰變鞦緋黃織繡或素圓轡襜幞用金銀綫織或緋黃絁鞭用紫竹紅黃絲鞘纓以紅黃氂牛尾金爲鈸每日馬五匹供奉鞭用玉及金塗襜襭皆素錯皆織成帕太宗時改用絁絹行幸則十四匹加眞金水晶之飾馬珂銅面鵬鎖鼻拂攀胸上綴銅杏葉紅絲拂又胸前及腹下皆有攀綴銅鈴後有跋塵錦包尾函簡中金吾衛將軍導駕者皆有之

天子之制

通禮袞冕驚冕毳冕絺冕玄冕皆垂白珠十二旒黈纊充耳玉簪導玄衣纁裳十二章白紗中單革帶玉鉤鰈大帶鹿盧玉具劍大珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃朱縹烏加金飾尺二寸長二尺四寸前後十二旒二纊並貫眞珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以龍鱗錦表上綴玉爲七星旁施琥珀餅犀餅各二十四周綴金絲網細以眞珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲縰組帶亦謂之平天冠袞龍服青色日月星山龍雉虎蜼火粉米黼黻五章紅裨膝升龍二並織成閒以雲朵飾以金鈒花細窠裝以眞珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青標襈裾六采綬一小綬三結玉鏁三素大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結帶飾並同袞服白羅中單青羅襪帶紅羅勒帛鹿盧玉具劍玉標首鏤白玉雙佩金飾貫眞珠金龍鳳革帶紅襪赤舄金鈒花四神玉鼻祭天地宗廟饗玉清昭應宮景靈宮受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之通天冠二十四梁犀簪導紅絲組帶金鈒花鈿以珠寶施博山附蟬絳紗袍織成雲龍紅金條紗爲之紅裏皁標朱裙白羅中單蔽膝以紅紗紅羅裏飾與袍同紅羅裙紅紗裏白羅方心曲領絳同冕服大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅正冬大會五月朔受朝則服之袞服通天冠絳紗袍舊制並內中尚少府監主之禮閣新編建隆元年二月九日太常禮院狀申準敕追尊四廟者皇帝御崇元殿命使行冊寶受朝之禮袞龍服一副五月一日御

殿受文武百僚朝。通天冠。絳紗袍一副。狀請下內中尚少府監。牒請具衮龍衣絳紗袍通天冠令式制度。垂服製造者。準令式製冕。垂白珠十有二旒。以組爲纓。色如其綬。黈纊充耳。玉簪導。玄衣纁裳十二章。八章在衣。日、月、星辰、山龍、華蟲、火、宗彝、四章在裳。藻、粉米、黼、黻。衣標領如上。爲升龍。皆織就爲之。山龍以下每章一行。重以爲等。每章行十二。白紗中單。黼領。青標、褾、裙、襈。膝上加龍山火三章。革帶。玉鉤鐮大帶。素帶朱裏。紐其外。上以朱。下以綠。紐約用組。鹿盧玉具劍。大珠鏢首。白玉雙佩。玄組雙大綬。六彩。玄、黃、赤、白、縹、綠。純玄質。長二丈四尺五寸。首廣一尺。小雙綬長二尺六寸。色同綬。而首半之。間施三玉環。朱襪赤舄。加金飾。通天冠。加金博山附蟬十二。首施朱翠。黑介幘。髮纚翠纓。玉犀簪導。絳紗袍。白紗中單。朱領、褾、襈、裾。白裙襦。絳紗蔽膝。白羅帶。方心曲領。其帶紐佩綬與上同。白襪黑舄。三禮圖。建隆二年。太子詹事尹拙議。衮冕而下。君臣合盡充耳。天子藉纊。諸臣青纊。工部尚書竇儀議曰。謹案周禮弁師掌王之五冕。皆玄冕朱裏延紐。五采繅十有二就。皆五采玉十有二。玉笄朱紘。諸侯之繅斿九就。瑒玉三采。其餘如王之事。繅斿皆就。玉瑱玉笄。注。侯當作公字之誤。其餘謂延紐。皆玄覆朱裏。與王同也。玉瑱、塞耳者。疏云。王不言玉瑱。于此言之者。王與諸侯。互見爲義。是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘。明諸侯亦有之。諸公言玉瑱、明王亦有之。是其互有也。詳此經注疏之文。則是本有充耳。今請令君臣衮冕已下。並畫充耳。以合正文。禮閣新編。淳化二年十月九日。禮院奏。皇帝服。凡衣服之制。三代已降。損益不同。今據衣服令及開元禮。皇帝之冕服。十有三旒。一大衮。二衮冕。三鷩冕。四毳冕。五絺冕。六玄冕。七通天冠。八武弁冠。九弁服。十黑介幘。十一白紗帽。十二平巾幘。十三翼善冠。又云。翼善冠。其常服白練裙襦通著之。若服袴褶。則與平巾幘通著之。案衣服令。翼善冠。其常服及白練裙襦通著之。若服袴褶。則與平巾幘通著之。案開寶義纂云。翼善冠。先儒未詳所服。說者云。明有善行。以冠表德也。又案通典云。翼善冠。大唐正觀中。朔望視朝常服之。又與平巾幘通用。注云。太宗初服翼善冠。賜貴臣進德冠。因謂侍臣曰。幞頭起于周武帝。蓋取便于軍容耳。今四海無虞。此冠頗採古法。兼類幞頭。乃宜常服。至開元十七年。廢而不用。乾元元年十月。知天上帝。則大裘而冕。祭五帝。亦如之。享先王。則衮冕。享先公。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則絺冕。祭羣小祀。則玄冕。鄭司農云。大裘、羔裘也。所以知爲羔裘。祭天尚質。故用之。象天色也。裘冕之旒。天子十二旒。升龍于山。升火于宗彝。若上公。則九旒。自山龍而下。九章。侯伯鷩冕七旒。自華蟲而下七章。子男卻冕五旒。自宗彝而下五章。孤卿卻絺冕三旒。三章。無畫。皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭

太常因革禮卷二十四

總例二十四

輿服四

輿服四

禮閣新編。咸平五年。大理寺丞李坦奏。臣聞禮行于郊而百神受職焉。禮行于社而百貨可極焉。是故禮者、治國之柄。服者、飾神之儀。歷代成規。後王不易。臣昨蒙差郊壇下助祭。竊見助祭之官。所服六冕衣裳、繡之等。多不依古制。又慮後來增減不同。然臣案孝經云。非先王法服不敢服。今來法服。顯有殊異。況臣常講禮書。聞冕冠本于軒皇。玉帛始于虞氏。夏商革命。損益可知。文武重光。典章斯備。案尚書皐陶云。予欲觀古人之象。日、月、星辰、山、龍、華蟲、作會。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺繡。此十二章也。六章畫于衣。象天也。六章繡于裳。象地也。夏商無文。至周三辰畫于旌旗。惟九章在于衣裳之上。周有六冕。案司服云。王祭昊天上帝。則大裘而冕。祭五帝。亦如之。享先王。則衮冕。享先公。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則絺冕。祭羣小祀。則玄冕。鄭司農云。大裘、羔裘也。所以知爲羔裘。祭天尚質。故用之。象天色也。裘冕之旒。天子十二旒。升龍于山。升火于宗彝。若上公。則九旒。自山龍而下。九章。侯伯鷩冕七旒。自華蟲而下七章。子男卻冕五旒。自宗彝而下五章。孤卿卻絺冕三旒。三章。無畫。皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭

服異同事件。乞行改正。詔太常禮院詳定聞奏。禮院具檢討如後。伏緣冕旒之制。度繡畫之等差。歷代以來。屢有沿革。若循古制。須議酌中。改作之間。安敢輕議。一周六冕。若玄上纁下。玄上法天。纁下法地。兼前後遂延。今覩冕版上下之色。皆用玄青。亦遂延。一失也。今檢詳郊祀錄。皇帝祀天地神祇。則服大裘冕。案三禮義宗云。祭天所以用大裘者。是羊羔裘也。黑者、象天色。玄大者、擬覆幬垂蓋之。故服大裘以祀天也。冕者。勉也。所以勉人爲高行。凡六冕之服。皆玄上纁下。冕既大同。無以爲別。故不謂冕爲服。但取畫章之異以爲立名。故用服名冕。一六冕之旒數。若大裘冕。卽無冕旒。若袞冕。天子十有二旒。前後遂延。上公卽九旒。每旒五采就爲之。每一寸安一玉。玉皆五色。朱、白、蒼、黃、玄、諸侯卽三采。夏商朱綠。皆周而復始。十二旒。旒各一尺二寸。用玉一百八十八。若上公九旒。用玉百六十二。今覩旒玉純用一色。其數不與昔同。是二失也。今檢詳。凡享廟謁廟。及遣上將征還飲至。則服袞冕。案自袞冕而下。服名冕者。皆是畫衣章之首。袞冕所以祭先王者。爲服以龍爲首。龍德神異。應時潛見。象王者有神異之德也。其冕垂白珠十有二旒。以組爲色。如其纓。玉藻云。天子玉藻。十有二旒。前後遂延。龍袞以祭。鄭玄云。冕之旒。以藻絟貫玉爲飾。因以名也。十有二就。每一就貫一玉。就間相去一寸。則旒長尺二寸。垂而齊肩也。五采者。依射侯之次。從上而下。初以朱次以白。次以蒼。次以黃。次以玄。以五采玉既貫編。周而復始。此並周制也。至漢明帝用曹褒之說。皆白璇珠。與古異也。魏文帝好婦人飾。改珊瑚珠。至晉江左。又改漢制。今用白珠之制。自漢始焉。大戴記曰。冕而加旒。以蔽明也。隋牛弘云。請以采綖貫珠爲旒。後只言五采。一周禮。袞冕九章。升龍于山。升火于宗彝。以五章畫于衣。一曰龍。二曰山。三曰華蟲。四曰火。五曰宗彝。今衣上不見宗彝。又剩一藻文也。下四章繡于裳上。六曰藻。七曰粉米。八曰黼。九曰黻。今又無藻文。餘三章亦不絺繡。是三失也。今檢詳義纂云。周禮袞冕九章。尙就置于山謂之龍袞。鄭玄謂袞者、卷也。龍能變化舒卷。因以名焉。以五采繅絇貫玉。前後各十二旒。用玉二百八十八也。秦除古制。皆服袀玄。漢明帝始采舊法。繫白玉珠爲旒。以組爲纓。黈纊充耳。玄衣纁裳。十二章。自日月星辰、山龍、華蟲、藻、火、宗彝、八章。畫之于衣。粉、米、黼、黻、四章。繡之于裳。織成爲之。標領皆升龍焉。唐制。白紗爲中衣。以黻爲領。爲加金飾。入廟。踐阼。加元服。納后。元日受朝。及臨軒冊拜王公。則服之。是承漢禮也。又周禮。天子袞冕。十有二旒。十有二就。就貫一玉。就間相去一寸。則旒長尺二寸。各用十二玉也。又案郊祀錄云。其服玄衣纁裳。十二章。案易云。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。韓康伯注云。上衣下裳。取乾坤之象。有上下也。釋名。上服曰衣。衣者、依也。下服曰裳。裳者、障也。所以障蔽也。夫衣玄者。象天色也。裳用纁者。法地色也。不法蒼黃之色者。凡衣裳悉明其身。有章彩文物。以蒼黃太質。故用玄纁者。是朱之小別。故周禮鍾氏云。三入爲纁。鄭注士冠禮云。朱則四入。是與纁同類也。十二章者。法天之大數。虞帝之服也。聖朝之制。舜服也。日月星辰、山龍、華蟲、火、宗彝、此八章在衣。藻、粉、米、黼、黻。此四章在裳。此十二章者。法天之大數。虞帝之服也。聖朝之制。舜服也。日月星辰、山龍、華蟲、火、宗彝、此八章在衣。藻、粉、米、黼、黻。此四章在裳。若祭服。皆玄上纁下。故云一命緇黻。再命已上赤黻也。又臣覩大帶制度。玉藻云。天子素帶。朱裏終辟。諸侯素帶。終辟。大夫素帶。辟垂。士練帶。率下辟。今覩等級不當。是六失也。今檢詳義纂云。大帶何施。禮云。天子素帶。朱裏終裨。紐約用組。鄭玄云。裨、緣飾也。以素爲帶。以朱爲裏。紕其外者。上以朱。下以綠。變化無方。或潛或見。適顯王者之德。卷舒有時。應機布道。華蟲者。畫作鷩雉之體。有文飾。故謂之華。象其

雉身被玉色。有炳蔚之姿。似王者體合五常。兼文明之性。宗彝者。畫虎雉于宗廟之器。爲飾。因而明之。虎象雖以剛猛制物。王者亦以威武定亂也。藻畫其形。藻能逐水上下。似王者之德日新也。火、粉米、直畫其形。粉潔白。故以名之。米者、人恃之以生。王者亦物之所賴以理也。黼畫斧形。象王者能斷割。臨事能決之也。黻者、兩巳相背。明民見善改惡也。此皆聖人法象之意。周則畫九章。又登龍于山。登火于宗彝。尊其神明。故也。案古禮。皆衣畫裳繡。法陰陽之義。衣數則奇。裳數則偶。今聖朝制令上八下四。皆以偶而言。又王服自袞冕已下。皆織成爲之。是王者相變也。山龍以下。每一行以爲等。每行十二。案禮圖。凡章文參錯。滿衣裳而已。不拘其數。崔靈恩云。各畫十二焉。亦取則天之大數。一驚冕七章。畫三章于衣。繡四章于裳。毳冕五章。畫三章于衣。繡二章于裳。絺冕、上下皆繡黼黻而已。今等級不同。是四失也。檢詳郊祀錄。驚冕八旒。其服七章。華蟲、火、宗彝。此三章在衣。藻、粉、米、黼、黻。此四章在裳。案三禮義宗云。雉言驚者。以爲獸鳥體卑。義不足取。故文采章著者以爲稱也。祭先公者。鷩冕。以雉爲首。雉有專介之志。象先公有賢才。能守節度也。故左傳云。聖達節次。守節餘同裘冕。毳冕七旒。其服五章。宗彝、火、粉米、三章在衣。黼、黻、二章在裳。案三禮義宗云。凡章服之中。唯有龍雉虎蜼。並是禽獸。龍能變化。其體可尊。故不隱其名。鷩及虎蜼。兼其體卑。故沒其正體。所以龍蜼各自爲章。虎雉合爲一章者。龍爲神化。雉爲文明。神化文明。理皆陽。虎、蜼、山林之獸。義皆是陰。故龍雉各一而成章。虎蜼合兩而爲體。于陰陽之義也。以毳冕祭四望者。四望是五嶽四瀆之神。虎蜼是山林所生。故服以明象也。然周禮之祭服。止于六冕。所祭之神。其類甚多。但使禮通。便皆同用。虎蜼非水物。山川氣通。故俱用毳冕。明有同氣之禮。餘同鷩冕。絺冕六旒。其服三章。粉米一章在衣。黼黻二章在裳。案三禮義宗云。粉米一章刺于衣。黼黻二章繡于裳也。祭社稷五祀者。絺冕。以粉米爲首。社稷者。土穀之神。此米由之而成。故服之。以象其功也。五祀者。五官之神。能平五官之政。皆有水土之功。故亦同服也。所以獨米刺者。凡畫繢之法。以衆色而成一色。則不足以成畫。故宜直刺而已。又此服是臣服之首。不畫衣。以下于君。示無陽之義也。今皆織成焉。是名存而制異也。餘同毳冕。玄冕五旒。其衣無章。唯裳刺黻一章。案三禮義宗云。祭羣小祀。本百物之神。其形難可徧擬。故但取兩巳相背。以名其異。餘同絺冕。一緎。敝未依制度。案玉藻云。下廣二尺。上廣一尺。又明堂位云。有虞氏以皮。夏后氏以山。商人以火。周人以龍章。注云。天子備焉。諸侯、火而下。卿大夫、以山。士、韎韋而已。今別畫粉米黼黻。是五失也。今檢詳義纂。韠就何殊。禮云。韠君朱。大夫素。士爵韋。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。頸中央。肩兩角。皆上接革帶。以繫之肩。與革帶。其廣同矣。皆敝其裳前。示恭謹也。于朝服謂之韠。于冕服謂之蔽膝。朝祭異名。其實一也。又案五禮精義。問蔽膝。對曰。皆從裳色。三品已上。山火二章。四品一章。五品無章。玉藻云。韠君朱。大夫素。士爵韋。鄭玄云。此玄端服之韠。象裳色。則天子諸侯玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳黃裳雜裳也。若祭服。皆玄上纁下。故云一命緇黻。再命已上赤黻也。又臣覩大帶制度。玉藻云。天子素帶。朱裏終辟。諸侯素帶。終辟。大夫素帶。辟垂。士練帶。率下辟。今覩等級不當。是六失也。今檢詳義纂云。大帶何施。禮云。天子素帶。朱裏終裨。紐約用組。鄭玄云。裨、緣飾也。以素爲帶。以朱爲裏。紕其外者。上以朱。下以綠。

則帶身在腰及垂皆飾之。是以謂之終裨。其制博四寸。紐、帶之交結處也。約、結其帶也。執事者以黼黻裳前視。恭敬之道也。天子之黻以朱。直方四角。無圜殺。上闊一尺。象天數一也。下闊二尺。象地數二也。長三尺。象三才也。唐禮以繒爲之。朱質。畫龍山火三章爲飾。以備三代之法也。臣今檢案古今沿革。在前伏乞特行改正。詔付有司依李坦、並禮院檢討名件制度改正。務合先王禮意。　封禪記。大中祥符元年詳定所言。案六典。天子之服冕一曰大衮冕。無旒。冕以黑羊皮爲之。祀天地神祇則服二曰衮冕。垂白珠十有二旒。玄衣纁裳。十二章。享廟謁廟及告廟則服。今參詳。封禪祭天地。準典禮。皇帝服大衮。又緣南郊合祭天地。只服衮冕。欲望封禪日依南郊例服衮冕行禮。上曰。前王服羔裘鹿裘。以尚質也。今有衮冕之制。可從之。　眞宗實錄。大中祥符六年詳定所言。將來朝拜聖像于行殿。皇帝服衮冕。準月令。孟夏初衣暑服。孟冬始衮。今尚衣庫衮冕。蓋每歲仲冬親郊祀圜丘所服。皆是夾衣。今盛暑之際。望依冕服制度。改用單衣。詔可。　禮院例册。景祐二年八月二十七日敕令。入內內侍省、御藥院、與禮院同。其衣詳典故製造。冠冕令稍減珍華。務從簡約。仍先具圖進呈。續奉敕。通天冠絳紗袍更不修製。外平天冠天版。元闊一尺二寸。長二尺四寸。今制造廣八寸。長一尺六寸。減翠旒並合。典制。天版頂上元是鳳子。前後使二十四旒。並合典制。天版頂上元是織成龍鱗錦爲表。紫雲白鶴錦爲裏。今製進使青羅爲表。彩畫爲龍鱗。紅羅爲裏。彩畫出紫雲白鶴。所有上面犀瓶子、琥珀瓶子、各二十四箇。今減不用。金絲結網子上舊別有金絲結龍八條。今減四條。亦減金絲。今細天版四面花墜子依舊。只令減輕製。冠身並天柱。元是織成龍鱗錦。今用青羅彩畫出龍鱗。金輪等七寶。元造眞玉磌成。今更不用。如補空。卻以雲龍細窠分旒玉鉤二枚。今減不用。天河紐帶、款慢帶、依舊。只減輕織造。納言、元使玉製造。今來使青羅彩畫出龍鱗錦。依舊金稜上面稜道。依舊使金。卽舊減輕製造。靴襪。玉簪。衮服八章。日月、星辰、山龍、華蟲、火、宗彝、青羅身。紅羅襌。繡造。所有雲子。相度稀稠。補空製造。更不用細窠。亦不使眞珠裝綴。中單依舊皁白製造。裙用紅羅。繡出藻粉米。黼黻。周回花樣。仍舊繡出。減稀製造。蔽膝用紅羅。繡升龍二條。雲子補空。減稀繡造。周回依舊。細窠不用。六采綬依舊。減絲織造。所有玉環。亦減輕造。帶頭金葉。減去。卻用銷金製造。四神帶更不用。劍佩。梁帶。襪舄。並依舊。　禮院儀注。至和三年九月一日。翰林侍讀學士王洙奏。皇帝法服冕旒。形度重大。華飾稍繁。伏緣將來恭謝大禮在近。欲望特命儒臣參稽典禮。別加詳定。令合古制。詔送禮院檢詳古今典禮制度。關送御藥院取旨製造。禮院參詳文字。今亡。

太常因革禮卷二十五

總例二十五

輿服五　后妃之制　皇太子之制　羣臣之制上

后妃之制

通禮不著后妃車輅之制。國朝會要。皇太后皇后車輦。唐制六等。一曰重翟。二曰厭翟。三曰翟車。四曰安車。五曰四望車。六曰金根車。皇朝鹵簿。唯用厭翟車。其制。箱上有平盤。四角曲欄盤。兩壁紗牕。龜文金鳳翅。前有虛實、香爐、香寶。緋繡幰衣、絡帶、門簾三幅、鳳首、畫梯、推竿、行馬。緋繒裹索。駕六馬。金銅面。纓轡鈴樽。緋屜。駕士三十人。武弁緋繡衫。常出止用正副。金塗銀裝。白藤輿各一。上覆棬櫚屋。飾以鳳。簟。官服同乘輿。平頭簟之制。咸平中。萬安太后輿上設行龍六。制飾率有加焉。　禮院例册。乾興元年九月。禮儀院奏。準詔製造皇太后御座檐子。令詳定制度所稱名目。今乞以大安車爲名。詔可。　通禮。褕衣。素紗中單。蔽膝大帶。以青衣革帶。青襪舄。白玉雙珮。玄組雙大綬。受冊。親蠶。朝會諸大事。則服之。鞠衣。黃羅爲衣。其蔽膝大帶及衣革帶舄。並隨衣色。飾與褕衣同。惟無翟。親桑則服之。鈆鉛裏衣。十二鈿服。通用雜色。制與上同。加雙佩小綬。加履。宴見賓客則服之。　國朝會要。皇后之服。唐制有三等。一曰褕衣。朝會服之。二曰

鞠衣。親蠶服之。三曰禫衣。宴見服之。皇朝存其名。常服龍鳳珠翠冠。霞帔。禮閣新編。建隆元年八月二十六日。太常禮院狀。準敕製造皇太后册寶法物等。謹具條例如左。玉册一副。並匣。輦輅沿册法物等。中書省與內中尚司計會修製。綵寶綬。並盤輦輅鑾鉦沿寶法物等。門下省內中尚司計會修製。褥衣一副。十二株花鈒行障三扇。坐障三扇。團扇二柄。方扇十柄。鉦一座。繡六柱二扇。尚宮二人。（一人押册案。一人稱賀。）尚儀二人。（一人奉引皇帝。奏再拜。）尚服一人。引寶案讀寶。其行事尚宮已下。並戴髻衣。司言、司贊、司賓、典贊、並戴髻。皆襴衣。司記、司寶、舉案者、並常服。自褥衣已下。並內中尚司修製。詔可。禮院例册。天聖元年十二月詔曰。皇太后總理軍國。眞宗皇帝禫除在近。其令禮官檢詳禮衣制度以聞。禮官言。皇太后服與皇后同。禮。首飾花十二株。（小花如大花之數。並兩博鬢。）褕衣。素紗中單。蔽膝。大帶。以青衣革帶。青襪舄。白玉雙佩。玄組雙大綬。受册。親蠶。朝會。諸大事則服之。又案。隋朝后服四等。其四曰朱衣。以緋羅爲之。宴見賓客則服之。今參詳。朝謁聖容及乘輦。則服朱衣。加蔽膝。革帶。大帶。珮、綬、襪、金飾履。並隨衣色。如常視事。則亦服朱衣。用大帶。綬。金飾履。（或去綬。只用大帶。）去蔽膝。革帶。佩襪。或服鞠衣。用黃羅爲之。大帶。綬。金飾履。其首飾則依花十二株制度。詔可。國朝會要。明道二年。皇太后恭謝宗廟。禮官議禮衣。請準皇帝袞服減二章。衣去宗彝、藻。不珮劍。九旒十二株花鈒冠。前後垂珠翠各十二旒。以袞衣爲名。曰儀天冠。又言。皇太后、赴太廟。乘玉輅。服褕衣。九龍花鈒冠。行禮。服袞衣。儀天冠。皇太妃、皇后、乘重翟車。服鈿鈒褕衣。以緋羅爲之。蔽膝。革帶。佩綬、履。其冠用十二株花鈒。太廟行禮。並服褕衣。詔可。

皇太子之制

通禮不著皇太子車輅之制。國朝會要。皇太子車輅。唐制三等。一曰金輅。二曰軺車。三曰四望車。至道初。眞宗爲皇太子。亦同此制。通禮不著皇太子之服。國朝會要。皇太子之服。袞冕。青羅表。緋羅紅綾裏。塗金銀鈒花飾犀簪導。紅綾組博山。朱明服。紅花金條紗衣。紅紗裏。皁標襈。紅紗裙。蔽膝。並紅紗裏。白花羅中單。皁標襈。白羅方心曲領。白羅襪。黑舄。革帶。佩綬劍。（餘同袞服。）襪帶。勒帛。受册。謁廟。朝會則服之。禮閣新編。至道元年十月二十五日。太常禮院狀。來年二月南郊。準禮例。皇太子侍從皇帝。充亞獻行禮。所有合著祭祀服色。伏乞下少府監修製。仍開陳古今制度者。袞冕。垂白珠九旒。以組爲纓。色如其綬。青纊充耳。犀簪導。玄衣纁裳。服九章。每章一行。重以爲等。每行九。五章在衣。山、龍、華蟲、火、宗彝。四章在裳。藻、粉米、黼、黻。皆織爲之。白紗中單。黼領。青標襈。裾。革帶。金鉤鰈。大帶。素帶。不朱裏。亦紕以朱綠。鉤紐。約用紐。韠隨裳色。火山二章。玉具劍。金寶爲飾。玉鏢首。瑜玉雙佩。朱組雙大綬。四采。赤、白、標、紺、純朱質。長一丈八尺。三百二十首。廣九寸。小雙綬。長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施二玉環。朱襪赤舄。舄加金飾。侍從皇帝祭祀。及謁廟。加元

服。納妃。則服之。詔令文思院依禮院所申製造。禮閣新編。至道二年。册命皇太子。禮官上言。周禮。天子執鎮圭。公執桓圭。無太子執圭之文。所謂公者。三恪及上公也。晉書。太子出位在三恪之下。三公之上。請定制。皇太子服遠遊冠。朱明衣。執桓圭。以受册。朝會。謁廟。亦如之。宴坐在王公上。詔可。

羣臣之制上

通禮無羣臣車輅之制。國朝會要。羣臣車輅。唐制有四。一曰象輅。親王及一品乘之。二曰革輅。二品三品乘之。三曰木輅。四品乘之。四曰軺車。五品乘之。皇朝親王一品二品。奉使及葬。並給革輅。制同乘輿之副。惟改龍飾爲螭。六引。內三品以下。乘革車。赤質。制如進賢車。無案。駕四赤馬。駕士二十五人。其緋轖衣。給帶。旗。載綢杠。繡文。司徒以瑞馬。涼牧以隼。御史大夫以獬豸。兵部尚書以虎。太常卿以鳳。（駕士衣亦同。）縣令乘軺車。黑質。兩壁紗牕。一轅。金銅飾。紫轖衣。絡帶。並繡雉。銜瑞草。駕二馬。駕士十八人。百官常朝。皆乘馬。禮閣新編。大中祥符四年七月。知樞密院王欽若奏。王公車輅。不得與南郊車輅一庫收附。竊緣王公車輅上。並用龍飾。臣欲乞下有司。檢定制度。將見管車輅。更改修製。庶尊賤有差。永爲定式。尋詔禮院詳定聞奏者。禮官奏。檢詳禮例。鹵簿令王公已下。輅象輅。以象飾諸末。朱班輪。八鸞在衡。左建旂。（旂畫龍。一升一降。）右載闟戟。革輅。以革飾諸末。左建旂。（通帛爲旂。）餘同象輅。木輅。以漆飾之。餘同革輅。軺車。曲壁。青通幰。碧裏。諸輅皆朱質。朱蓋。朱旗。旂一品九旒。二品八旒。三品七旒。四品六旒。其鑾纓就數。皆準此。院司檢詳王公車輅制度如前。欲乞下太僕寺依此修製。詔可。通禮。袞冕。青珠九旒。以組爲纓。青纊充耳。角簪導。青衣。纁裳。服九章。白紗中單。革帶。鉤鰈。大帶。爵韠。白羅襪。赤舄。一品服之。鷩冕。八旒。服七章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同袞冕。二品服之。毳冕。七旒。服五章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同袞冕。三品服之。絺冕。六旒。服三章。水蒼玉佩。青綬。金飾劍。餘同袞冕。四品服之。玄冕。五旒。無章。裳刺蔽膝一章。水蒼玉佩。黑金飾劍。餘同袞冕。五品服之。爵弁。色同爵。無旒。玄纓簪導。青衣。纁裳。白紗中單。革帶。鉤鰈。大帶。爵韠。白襪。赤履。九品已上服之。凡冕服及爵弁。助祭及親迎則服之。國朝會要。（下所載同。）王公已下冠服。唐制有袞冕九旒。鷩冕八旒。毳冕七旒。絺冕六旒。玄冕五旒。爵弁。朝服。公服。袴褶。弁服。皇朝省八旒冕。六旒弁服。九

綬。銀環。餘同五梁冠。諸司三品、御史臺四品、兩省五品、侍祠朝會則服之。御史大夫中丞則冠有獬豸角。兩梁冠。屬角簪導。銅劍佩。練鵠錦綬。銅環。餘同三梁冠。四品五品、侍祠朝會服之。六品以下無中單。無劍佩綬。御史則冠有獬豸角。衣有中單。袴褶。白羅方心曲領。本品官導駕則騎而服之。　禮閣新編。建隆四年八月。宰相范質與禮官議導駕官服袴褶衣。制度所起。先儒並無其說。惟開元禮。五品已上。通用細綾及羅。六品以下。服小綾。褶衣之色。隨本品綬色。注。褶衣即複衣也。又案諸王朱綬。四采赤黃、縹、紺、赤。即朱也。以純朱爲地。吏次第輕入黃白青汁內染之。其爲四采亦謂之朱。褶一品綠。緂綬。四采綠、紫、黃、赤。緂即綠也。是草之綠色。以純綠爲地。亦謂之綠。緂綬。褶二品三品紫綬。三采紫、黃、赤。謂之紫。褶。其衣身領袖袂。請依今制。又案令文。武弁金飾平巾幘。簪導紫褶。白袴。玉梁珠寶鈿帶。鞾騎馬服之。金飾。即金附蟬也。詳此。即是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八蟬。三品七蟬。四品六蟬。五品五蟬。又令文。武弁平巾幘。侍中、中書令、散騎常侍、加貂蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮。導駕官並朱衣冠。履。依本品。此朱衣。今朝服也。然自一品至三品。並用四入之朱。爲衣。乃叶上下之文。異絳紺之色。又令文。三品以上紫褶。五品以上緋褶。七品以上綠褶。九品以上碧褶。並白大口袴。起梁帶。烏皮鞾。編詳。籠冠。平巾幘。與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品爲差。其幘亦戴在籠冠下。今請造袴褶如令文之制。其起梁帶形製。檢尋未獲。望以革帶代之。詔可。是歲。造成導駕官袴褶而未用。至乾德六年郊祀。始服焉。而冠未造。乃取朝服中進賢冠大帶履履參用焉。

太常因革禮卷二十六

總例二十六

輿服六

羣臣之制下

禮閣新編。建隆四年九月。宰相范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。請令禮官檢詳。案三禮。三公冕冕。無龍章。上公袞冕。二品驚冕。又周禮言上公冕九旒。以五采繩貫五珠。旒長九寸。每寸以珠玉瑱。其衣玄色。五章。山龍、華蟲、火、宗彝。畫于衣。其裳朱色。四章。藻、粉米、黼、黻、繡于裳。又案令文。旒並貫青色珠。青纊。其珠及充纊。今請依令文服色之制。詔從之。遂改製焉。又令博士檢緋紫橫襴制度。案開元禮。武士陪位大仗。加螣蛇橫襴。如袖。無身。以覆其髀胳。音各。蓋膊下維也。從肩領。覆臂髀。共一尺二寸。又案釋名、玉篇。相傳云。其一當胷。其一當背。謂之橫襴。今詳橫襴之制。其領連所覆髀胳。其一當左髀。其一當右髀。故謂之起髀。今請兼存兩說。擇而用之。是歲。造橫襴。遂用當胷當背之制。　禮閣新編。乾德四年八月十四日。禮院準敕修製朝服祭服者。一、朝服。準令文。白紗中單。上有皁標領襈。凡襈皆隨標色爲飾。襈下緣也。中單皆有襈。舊只用白素小綾。今宜依令文。添皁標領襈。準令文。一品以下。五品以上。並有劍佩綬。舊一品已下至三品。並有劍佩綬。四品已下悉無。宜依令文。添四品五品劍佩綬。一、祭服。準令文。白紗中單。上有青標襈。舊是素小綾。宜令並用青領襈。

準令文。一品袆四章在裳。藻粉米、黼、黻。今據舊制。只畫粉米、黼、黻。宜令依前項製造。餘並依舊施行。　禮閣新編。是月。太常禮院狀。檢討三品四品祭服大袖。準令文。宗彝藻粉米三章在衣。黼、黻二章在裳。一、四品祭服大袖。準令文。粉米一章在衣。黼、黻二章在裳。詔三品四品祭服內。及羅。六品以下。服小綾。褶衣之色。隨本品綬色。注。褶衣即複衣也。又案諸王朱綬。四采赤、黃、縹、紺、赤。即朱也。以純朱爲地。吏次第輕入黃白青汁內染之。其爲四采亦謂之朱。褶。一品綠。緂綬。四采綠、紫、黃、赤。緂即綠也。是草之綠色。以純綠爲地。亦謂之綠。緂綬。褶二品三品紫綬。三采紫、黃、赤。謂之紫。褶。其衣身領袖袂。請依今制。又案令文。武弁金飾平巾幘。簪導紫褶。白袴。玉梁珠寶鈿帶。鞾騎馬服之。金飾。即金附蟬也。詳此。即是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八蟬。三品七蟬。四品六蟬。五品五蟬。又令文。武弁平巾幘。侍中、中書令、散騎常侍、加貂蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮。導駕官並朱衣冠履。依本品。此朱衣。今朝服也。然自一品至三品。並用四入之朱。爲衣。乃叶上下之文。異絳紺之色。又令文。三品以上紫褶。五品以上緋褶。七品以上綠褶。九品以上碧褶。並白大口袴。起梁帶。烏皮鞾。編詳。籠冠。平巾幘。與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品爲差。其幘亦戴在籠冠下。今請造袴褶如令文之制。其起梁帶形製。檢尋未獲。望以革帶代之。詔可。是歲。造成導駕官袴褶而未用。至乾德六年郊祀。始服焉。而冠未造。乃取朝服中進賢冠大帶履履參用焉。

監三京府少尹太子率更令太子家令僕太子諸衛率府率太子諸衛率府副率諸軍衛中郎將諸王府長史司馬大都督府左右司馬內侍尚書省五品左右司諸行郎中諸司五品國子博士五經博士太子中允太子左右贊善大夫都水使者開封祥符河南洛陽宋城縣令太子中舍洗馬內常侍太常宗正祕書殿中丞著作郎殿中省五尚奉御大理正諸王友諸軍衛郎將諸王府諮議參軍司天五官正太史令內給事諸行朝官六品已下起居郎起居舍人侍御史尚書省諸行員外殿中侍御史左右司諫左右正言監察御史太常博士通事舍人又準閤門儀制四方館使次七寺少卿諸州刺史次太子僕（謂正任不帶使職者）東西上閤門使次司天少監客省引進閤門副使並次諸行員外郎以前品位職事據令文但言四品五品亦不分班序上下今請自尚書省五品以上及諸州刺史以上準上條給朝服其諸司五品以上實有官高品卑及品高官卑者合自諸司五品國子博士至內給事並依六品以下例去劍佩綬（近制並有中單）則冠獬豸衣有中單其諸司使副以下至閤門祇候如有攝事合請朝服者並同六品詔可（禮院例册）景祐三年十月御史臺準詔皇親諸司使以下除西班官一百三十餘員並隸臺班簿凡侍祀大朝會大將軍至副率令依本品朝服宜下有司製造詔禮官檢詳典故禮官言準令乘輿服並皇太子服並云絳紗袍諸臣服即言絳紗單衣並合以單羅爲之其見在朝服者並請除去之及冠服非儀並合改正（太常新禮）慶曆三年博士余靖言周禮司服之職掌王之吉服大裘而冕無旒以祀昊天上帝祀五帝亦如之袞冕十有二旒其服十有二章以享先王鷩冕八旒其服七章以享先公亦以享射毳冕七旒其服五章以祀四望山川絺冕六旒其服三章以祭社稷五祀玄冕五旒其服無章以祭羣小祀此皆天子親行祀事所服冕服悉因所祀鬼神大小以爲制度今大祀中祀所遺獻官並用上公九旒九章冕服以爲初獻其餘公卿亦皆七旒冕服餘無等降小祀則公服行事不合舊典臣愚以爲宜詳酌周禮因所祭鬼神以爲獻官冕服制度下禮官議曰據周禮王者冕服有六自昊天至祭羣小祀皆王者親祠所服聖朝之制唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服袞冕外餘冕皆不設其每歲常祀中祀遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕自從品制定服即不以祀之大小爲等差至于小祀獻官舊以公服行事則有違典禮案衣服令五旒冕衣裳無章皁綾綬銅裝劍佩四品已下爲獻官則服之今小祀獻官既不攝公卿則盡屬四品已下當有祭服欲乞除公卿祭服依舊從本品外小祀所遣獻官並依令文祭服行事若非時告祭用香幣禮器行事之處亦皆準此詔可（蔣詔）自今非時告禮若天地宗廟社稷所差官並攝太尉（禮院例册）皇祐四年禮院奏謹案禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注云此言諸侯之禮繡讀爲綃綃綃名也繡黼丹朱以爲中衣領緣也疏云黼刺綃爲黼文也丹朱、赤也染綃爲赤色也中衣謂以素爲冕服之裏衣猶今中單衣也又晉詩云素衣朱襮正義曰釋器云黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以襮領是襮爲領也中衣者朝服祭服之裏衣也其制如深衣故禮記深衣云深衣連衣裳而純之以采者內悉以禁軍諸班直捧日天武拱聖神勇宣武驍騎驍勝甯朔虎翼充大將軍將軍以軍主都虞候攝事中郎將郎將都尉以指揮使副指揮使攝事校尉主帥旅帥隊正以軍使副兵馬使都頭副都頭十將攝

衣纁裳白紗中單纂官服衮冕青衣纁裳白紗中單今參詳古者服之中衣以素爲之以朱爲領刺以黼文故禮記云繡黼丹朱中衣詩云素衣朱襮是也今之祭服既有中單又別爲裏非也然則中單之制宜用紺素而朱丹領緣領刺以黑白黼文可也禮云大夫之僭禮則諸侯之服也今五等祭服宜依此制詔可（禮院例册）皇祐四年六月禮院郤必奏臣嘗因祀祭伏見監祭、監禮、各冠五旒冕衣裳無章色以紫檀臣詳求古禮並無此服案周禮六冕之制凡有旒者衣裳皆有章上下之相應也惟大裘冕無旒衣裳無章一命大夫之冕無旒衣裳亦無章今監祭監禮所服冕五旒侯伯之冕也而衣無章深所不稱又色以紫檀益無經據故昨禮院所議止欲從五等最下子男之服臣再詳監祭于周禮祭僕之職掌贊祭祀糾百官之戒具誅其不恭者至漢始以御史監祀唐乃有監祭使之名且祭僕、中士也御史、執法官也又監禮則奉常博士之職其官與品則又差降所以監視察舉其不如禮者考其本末既非祠官必也正名則御史博士爾而服用五等且非所宜況又有旒無章服色非古此爲失禮甚矣臣竊觀國家南郊大禮太常卿止服朝服前導皇帝若亞獻終獻及壇陛獻官乃服以祭服明太常卿非祠官而服朝服禮也又案唐開元禮朝服凡侍祀朝饗拜表大事則服之臣欲乞今後監祭、監禮、冠獬豸監禮、冠進賢各服以侍祠祭爲得其當庶幾盛時典禮不至差繆詔不允

太常因革禮卷二十七

總例二十七

鹵簿上

鹵簿上

通禮鹵簿有三等大駕、法駕、小駕大駕六引法駕三引小駕二引鹵簿記云國朝自定通禮之後禮容大備每大祀命大禮儀儀仗鹵簿橋道頓遞等五使鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮及餘使同案唐開元禮朝凡侍祀朝饗拜表大事則服之臣欲乞今後監祭使冠獬豸監禮冠進賢各服以侍祠

事法駕減太常卿、司徒、兵部尚書、白鷺車、崇德車、大輦、五副輅、進賢車、明遠車。又減屬車四。餘並三分減一。鸞駕一名小駕。又減縣令、州牧、御史大夫、指南車、記里車、鼓車、皮軒車、象輅、革輅、木輅、耕根車、羊車、黃鉞車、豹尾車、屬車、小輦、小輿。餘並減半　又云玉兔旗二、分左右。建隆二年知鄆州姚光輔獻白兔二。壽州節度使王審琦又獻下蔡民喬裕所獲白兔一。故作玉兔旗。　又云馴象旗二分左右。三年有象至安復黃三州。開寶初又有象至京城門外。羣臣表賀。以爲國家當撫有南海之兆。未幾平廣南。故制此旗。

又云四年將行郊禮。思復容物之盛。宰臣范質爲大禮使。承詔與鹵簿使張昭、儀仗使劉溫叟、討閱大駕之制。時官籍散落。舊吏多物故。惟得後唐鹵簿字圖。校以令文。頗多疏略。質等遂補綴闕漏。詳定新本。上之。又增置旗名。凡馬步儀仗共一萬一千二百十二人。悉用禁卒。　又云大輦主輦七十一人。五代輦制不存。是年陶穀立意創造大輦。祀還。及駕駕黃麾仗。一百五十聲。又殿前聲時。雞人唱引唐朝舊詞。五代止唱和音。四年司天監請復用舊詞。遂敕兩制詳正。皆御之。　又云鹵簿甲騎具裝。久亡其制。是年宰相范質以問禮儀使陶穀。曰。梁正明五年。河內尹張全義獻人具裝甲三百副。馬具裝二百副。穀嘗見而記之。其人甲以布爲裏。黃絁表之。青絲畫爲甲文。紅錦緣。青絁爲下裙。絳韋爲絡。金銅鐵。長短至膝。前膺爲人面二。自背連膺。纏以錦。騰蛇。馬具裝如常馬。甲但加珂。拂于前膺及後鞦爾。質卽令有司如其說造以給用。

傘並衣。請具大小式樣隨報。今檢禮文。傘卽繖也。案五禮精義云。繖卽大蓋也。諸禮文說。有大蓋。有曲蓋。左氏說。有直蓋。有高蓋。皆是傘之別名。疏引風俗通解云。禦雨則張油。禦暑則張帛。方圓雖異。尺丈則同。

請依圖扇徑寸尺度修製。　又云乘輿有安車立車。本漢制也。徐廣曰。立乘曰高車。坐乘曰安車。乾德元年八月。改爲進賢車。駕四馬。駕士二十四人。赤質。如革車。緋輪衣、絡帶、門簾、並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣。一轅。駕士衣繡瑞鱗。　又云晉輿服志。中朝大駕鹵簿。御四望車。駕牛。中道。是年改爲明遠車。駕四馬。駕士四十人。制如屋攝頂。頂上有金龍。四角垂銅鐸。上層四面垂簾。下層周以花版。三轅。駕士衣繡對鳳。　又云鳴鞭二。中道騎重行。五代有其制。而禮令無文。是年用之。蓋秦漢警蹕之義也。　又云金甲長人二人分左右。是年諸州獻長人。隸寬衣天武。視朝則守殿門。行幸則前導。　又云辟惡車。秦制。桃弧棘矢。以備不幸。是年詔改爲崇德車。　又云開寶元年。有象自嶺南來。至都城外。獲之。太祖命嶺南人教養。後吳越國廣南交州繼獻五象。自是嶺表常獻。以備大駕先驅之用。　又云。是年將郊祀。命太子中允高易從。太子洗馬高致用。同判太僕寺。俾繕修車輅。自是命內臣于本司同掌修飾之事。　又云天武官三百人。中道分左右。爲四行。五代禁軍號控鶴。年多者號寬衣控鶴。衣寬衣控鶴。衣寬衣。給事殿廷。二年。改控鶴爲天武。分左右廂。寬衣控鶴爲天武散手。後又改爲寬衣天武。　又云碧欄二十四人。騎分左右。爲十二重。六年。詔內侍省及殿中省。細仗內先衣黃者。今並令衣碧。自唐以來本衣黃故也。　又云繖制。國初京城內獨親王得用。太平興國九年。詔宰相樞密使始用繖。其後近臣及內命婦出入皆用。　又云耕根車。駕六馬。駕士四十人。制如玉輅。舊駕以四馬。端拱元年。親耕籍田。有司定儀。皇帝乘玉輅。以耕根車載耒耜先驅。俄又請改載于象輅。以重其事。仍駕六馬。蓋車制重大故也。　又云是年供奉官百人執毬杖。騎。中道。

分左右。爲五十重。不足則殿直充。後置左右侍禁。在殿直上。駕出則三十人公服執毬杖。遇郊祀。則前導。服小窠繡雜花。　又云咸平二年。南郊樞密副使、宣徽使、皆攝官導駕。遂令與諸王分東西前導。自後中書門下、樞密院、雖不攝事。亦與親王及觀察使以上導駕。其鸞駕黃麾仗。則親王、中書門下、樞密院、宣徽使、三司使、副學士、舍人、龍圖閣學士、待制、節度使、留後觀察、並導駕。　又云國初掣壺正專司辰刻。置館于文德殿內之東偏。設鼓樓鐘樓于殿廷之左右。其制有銅壺、水秤、渴烏、漏箭、時牌、鼓器之屬。壺以貯水。烏以引注。秤以平其漏。箭以識其刻。牌以告時于晝。契以發鼓于夜。常以卯正後一刻。爲禁門開鑰之節。盈八刻後。以爲辰時。每時皆然。以至于酉。每一時。直官進牌奏時正。雞人引唱。擊鼓十五聲。惟子正擊鼓一百五十聲。又殿前聲時。雞人唱引唐朝舊詞。五代止唱和音。四年。司天監請復用舊詞。遂敕兩制詳正。付之習唱。每大禮。御殿。登樓。入閣。內宴。晝改時。夜改更。則用之。常時改刻改點則不用。凡齋宿。則設鼓鉦于警場。內每更點。又有左右金吾喝探知探相應。　又云大中祥符元年。以將東封。詔令減車輦之制。御輦院上新輦。凡減七百餘斤。詔自今常用之。又有逍遙輦。以欞櫚爲屋。平頭輦。飾如逍遙而無屋。並常出所御七寶牀一。覆以緋羅繡袍。帀內臣馬上捧之。謂之駕頭。緋羅繡扇二。之。謂之扇筰。駕頭在細仗前。扇筰在乘輿後。大駕、法駕、鑾駕、並用之。而字圖不載。別有省方逍遙輦。加牖隔。黃繡爲裏。登封輦。如平頭輦。而施關鍵。並東封賜名。涼車。駕以橐駝。巡校獵。乃用。並屬御輦院。　又云五年詔繖制。除宗室外。悉禁出入乘用。六年。復許中書樞密院用焉。京城外則庶官通用。　又云鼓吹令鼓吹部有六州、十二時、導引、降仙臺四曲。是年凡赴祀所還宮。乃奏導引曲。　又云天禧二年。詔導駕官各令借騎騶馬。及教駿兵。　又云指南車。記里車。自五代至皇朝。皆車中令人轉之。天聖五年。工部郎中直昭文館燕肅、創意製造以獻。詔送太僕寺充用。每駕。則二匠隨之。推轉輪轄。　又云記里車所以識道里也。車上爲二重。皆有木人。行一里。下一層擊鼓。行十里。上一層擊鐘。晉中朝大駕鹵簿有之。皇朝有其車。每行。必須人發機。始能擊。是年入內殿直盧道隆請改造。其制。箱上爲兩層。各安木人。手執木槌。輪徑圍與指南車同。中平輪轉一周。車行一里。木人擊鼓。上平輪轉一周。車行十里。木人擊鐲。車行十里。木人擊鐘。晉中朝大駕鹵簿之用。　又云朱團扇。舊繡鳳及雜花。景祐五年增用盤龍。　黃鉞車。崔豹古今注曰。金鉞、黃鉞也。三代通用。今以黃鉞爲乘輿。天寶元年改金鉞車。駕二馬。駕士十五人。赤質無蓋。中設金鉞。錦囊綱杠。駕士衣繡對鷟。左武衛隊正一人。在車內執鉞。武弁。緋繡瑞鷹衫。　又云後部黃麾仗。舊仗內第一第五部服以緋。第二第六部服以青。第三部服以皁。第四部服以黃。是年改第一部以黃。第四部以青。第五部以緋。　又云金吾將軍執纛矟。或在鹵簿之先。或在鹵簿之後。是年依唐李綽歲時記所纛矟八爲二重。　又云是年重制六引。用雜花鄣鳳風扇。　又云常禮院詳閱典故。有未合舊禮者多所釐正。既成。陳于宣德門內。上御大慶殿門。詔近臣同觀。今羽儀軍衞方之近古。得爲詳備。

太常因革禮卷二十八

總例二十八

鹵簿下

鹵簿下

國朝會要。凡在鹵簿三等之外。又有兵部黃麾仗。用太常鼓吹部。太僕寺金玉輅。殿中省大輦。其制無定。然減于小駕。皇帝御樓車駕親征。或省方還京。太廟上册。五嶽上册。皆用之。建隆四年八月。南郊儀仗使。遣宮苑使康仁寶、內園使李神祐于御路分左右編排。引駕官不得多帶從人。止以見在官爲例。俟至青城。于御營四面巡警。仍給弓劍器械。　又云。十一月詔。南郊引駕官。中書樞密院。一行在東。親王一行在西。餘官依次。　又云。大中祥符元年九月詔定儀仗內導駕官從人之數。親王輔臣、宣徽、三司使四人。學士、尚書丞郎、節度使三人。給諫、知制誥、大卿監、三司副使、樞密承旨、客省、閤門使副、金吾大將軍、押仗官一人。職掌二十九人。騎司天監員僚一人。騎步卒三十二人。職掌四人。騎太常寺馬軍樂官三百人。鳴坷內殿崇班以上二人。餘皆一人。仍命內衣庫副使兼閤門通事舍人焦守節、西京左藏庫副使趙守倫、左右巡察。□鹵簿使上言。鸞駕儀仗合使人馬。兵部員僚三人。騎步卒五百五十六人。職掌五人。騎太僕寺牽駕步卒百九十四人。職掌五人。騎輅馬二十六匹。殿中省員僚二人。騎步八十九人。職掌十人。騎六軍司員僚六人。騎步卒四百二十五人。排列官六人。左右金吾仗員僚二人。騎步九十七人。帶金甲天武官一人。職掌二十九人。騎司天監員僚一人。騎步卒三十二人。職掌四人。騎太常寺馬軍樂官三百人。職掌二十五人。騎。詔並以殿前司天武神勇等軍充之。　又云。三年八月。詳定所言。告太廟祀后七。並用法駕。車駕出京還京。初至及離祀所行營半神程。往還兩京。並用鸞駕。詔可。又言。車駕經西京。合用儀仗。其圍司太僕寺見管車輅法物。望令圍守圍臺先次修飾。又朝覲壇仗衛。請令諸司比御殿例。于法物鸞輿內量取戟槊旗幡等陳設。又幸汾陰用三引內寶鼎令、河中尹望令。太僕別造車上題榜。詔並可。　又云。八年五月。駕赴玉清宮奉上聖號。用鸞儀仗。舊儀仗用二千一百二十二人。詔特添及三千人。　又云。景祐五年重制定棨戟爲王公已下前騎之用。長丈六尺。級戟準此。小戟差減焉。　又云。舊制。稍六十人。分左右爲三十重。是年以短長不齊。重制定長一丈八尺。細稍差小之。　又云。是年。天章閣待制賈昌朝上言三事。一事、南郊鹵簿車駕出宮詣郊廟日。令執毬杖供奉官。于導駕官前分列迎引至于齋宮。竊以毬杖非古。蓋唐世尚之。以爲玩樂。其執者皆製服錦繡珠玉。競爲侈麗。既不足以昭文物。又不可以壯軍容。常時豫遊。或宜施用。方今夙夜齋戒。親奉大祀。端冕顯卬。鼓吹不作。而乃陳戲賞之具。參簪紳之列。導迎法駕。入于禋宮。稽諸典儀。未爲允稱。伏況導駕官自有兩省員數。悉備不煩更有此色。供奉官在前迎引。

衛以犀牛。六軍以孔雀。並下所司修製。又儀仗內所著五色畫衣。自來止據人數合散。不許參雜。既法五行。各依其序。望依五行相生之色爲次。以黑爲先。青赤次之。黃白又次之。詔並可。　又云。九月。南郊大禮使范質言。大駕儀仗。除執持法物外。馬步兵隊計百八十五隊。用騎軍大將軍將軍六人。郎將都尉九十人。騎軍□千四百四十六人。步軍將軍二人。郎將都尉八十二人。校尉四人。主帥二百九十八人。並騎步人六千二百七十六人。詔馬步兵隊以上軍充。其大將軍將軍以軍主都虞候充。如不足。卽通用指揮使。其中郎將都尉以指揮使副指揮使充。如不足。卽通用軍使都頭。其校尉及主帥以軍使副兵馬使都頭十將已下充。　又云。乾德六年十一月詔。節度使已下。除在京巡檢及押儀仗外。並令衣袴褶衣導駕。又云。太平興國九年六月。宰相以東封在近。導駕儀衛。合取進止。太宗曰。此行蓋爲告謝天地。與蒼生祈福。廣陳儀衛。卽是勞擾。非朕意也。鹵簿但一如令式用之。　又云。是年有司上言。開寶中郊祀引駕馴象在儀仗六引前。今凡十象。行列次序。宜有定式。詔鹵簿使依開寶故事。　又云。咸平五年十月詔。南郊儀仗。遣宮苑使康仁寶、內園使李神祐于御路分左右編排。引駕官不得多帶從人。止以見在官爲例。俟至青城。于御營四面巡警。仍給弓劍器械。　又云。十一月詔。南郊引駕官。中書樞密院。一行在東。親王一行在西。餘官依次。　又云。大中祥符元年九月詔定儀仗內導駕官從人之數。親王輔臣、宣徽、三司使四人。學士、尚書丞郎、節度使三人。給諫、知制誥、大卿監、三司副使、樞密承旨、客省、閤門使副、金吾大將軍、押仗官一人。職掌二十九人。騎司天監員僚一人。騎步卒三十二人。職掌四人。騎太常寺馬軍樂官三百人。職掌二十五人。騎。詔並以殿前司天武神勇等軍充之。　又云。三年八月。詳定所言。告太廟祀后七。並用法駕。車駕出京還京。初至及離祀所行營半神程。往還兩京。並用鸞駕。詔可。又言。車駕經西京。合用儀仗。其圍司太僕寺見管車輅法物。望令圍守圍臺先次修飾。又朝覲壇仗衛。請令諸司比御殿例。于法物鸞輿內量取戟槊旗幡等陳設。又幸汾陰用三引內寶鼎令、河中尹望令。太僕別造車上題榜。詔並可。　又云。八年五月。駕赴玉清宮奉上聖號。用鸞儀仗。舊儀仗用二千一百二十二人。詔特添及三千人。　又云。景祐五年重制定棨戟爲王公已下前騎之用。長丈六尺。級戟準此。小戟差減焉。　又云。舊制。稍六十人。分左右爲三十重。是年以短長不齊。重制定長一丈八尺。細稍差小之。　又云。是年。天章閣待制賈昌朝上言三事。一事、南郊鹵簿車駕出宮詣郊廟日。令執毬杖供奉官。于導駕官前分列迎引至于齋宮。竊以毬杖非古。蓋唐世尚之。以爲玩樂。其執者皆製服錦繡珠玉。競爲侈麗。既不足以昭文物。又不可以壯軍容。常時豫遊。或宜施用。方今夙夜齋戒。親奉大祀。端冕顯卬。鼓吹不作。而乃陳戲賞之具。參簪紳之列。導迎法駕。入于禋宮。稽諸典儀。未爲允稱。伏況導駕官自有兩省員數。悉備不煩更有此色。供奉官在前迎引。

臣欲乞今後乘輿出詣郊廟日權令徹去毬杖候禮畢還宮鼓吹振作。卽依常式排列。所覬齋宿之儀無至慢瀆。二事、言大駕鹵簿有羊車前列者。臣案羊車本漢晉之代乘于後宮。隋大業中增金寶之飾。駕以小駟。駈以卬童。自是以來遂爲法從。唐制雖有笠車副車之名。國朝因循。尙未改革。伏以郊祭天地。廟見祖宗。車服所陳。動必由禮。至如四望耕根之屬。象包歷代。皆或有因。豈容後宮所乘。參陪五輅。臣欲望今後大駕鹵簿內不用羊車。倘施禁中。自有前制。所冀肅恭齋嬰。稽合典儀。三事、言南郊大祀。鹵簿儀衞甚衆。有司雖依典禮名物次第。兵仗數目。預先分布。及五使量行案閱。其被差執掌吏員兵伍。素不閑習。行列先後。多失次序。所持名物。亦或差互。押當官但以行事爲名。亦或失其處守。臣竊謂三載親郊。國之大事。旁陳象物。仰法乾行。四方之人。觀禮於是。宜詳制度。以顯光華。臣欲乞今後大駕鹵簿前後仗衞次第。于致齋前。命儀仗鹵簿使。令有司執簿籍。率押當官員人吏。暨諸衞諸省執仗兵士爲將領者。自殿門至郊廟。分定行列之處。詳視先後次序。及器仗名品。無令差忒。嚴戒押當官執事人吏等。不得輒離位處。所冀闡朝家稽古之法。示聖人饗帝之能。如允所奏。伏乞付外施行。詔送禮儀使宋綬、與太常禮院同詳定聞奏。綬等詳參鹵簿內有諸司供奉。蓋資備物。以奉乘輿。今昌朝所奏。以宿齋之時。不可陳玩樂之具。欲望郊祀前一日。應供奉官等。令宿于幕次。候皇帝行禮降壇。導引至青城。由青城前引歸大內。又案後漢劉熙釋名曰。輦車羊車、各以所駕名之也。隋書禮儀志曰。漢氏或以人牽。或駕果下馬。此乃漢代已有。晉武偶取乘于後宮。非特爲掖庭制也。況歷代載于輿服志。自唐至今。著之禮令。欲望且依舊陳列。其鹵簿例嘉册祐二年六月十一日敕。給享禮儀使奏。檢會自來南郊儀仗內。金吾上將軍四員。各服紫繡衣。抹額。靴鞾。纓刀。自副乘輅。跋塵呵馬。押當行事。請差官充攝。詔以左千牛大將軍崔斌、右千牛將軍周榮、押左金吾引駕仗。右屯衞將軍王渙、右內率府副率范貴、押右金吾引駕仗。禮院牛、並服紫繡戎服。珂珮乘馬。引駕前任。節度使並服袴褶衣導駕。欲望依例施行。詔可。　又云。是月。太常禮院奏。給享排法駕儀仗。準禮令。法駕減大駕三引、及大輦五副輅等。又據國朝以來。南郊大禮畢還內。合乘金輅。綠逐次奉詔乘大輦。今來排設法駕儀仗。依典禮外。欲乞添用大輦。準備還內乘御。詔可。

太常因革禮卷二十九

吉禮一

冬至祀昊天上帝于圜丘一

冬至祀昊天上帝于圜丘十九

太祖三

建隆四年十一月十六日

乾德六年十一月二十四日

開寶四年十一月二十七日

太宗三

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

雍熙元年十一月二十一日

眞宗四

咸平二年十一月七日

五年十一月十一日
景德二年十一月十三日
天禧三年十一月十九日

仁宗九

天聖二年十一月十三日
五年十一月十七日
八年十一月十九日
景祐二年十一月十五日
五年十一月十八日
康定二年十一月二十日
慶曆四年十一月二十五日
七年十一月二十日
皇祐五年十一月四日

冬至祀昊天上帝于圜丘

太祖建隆四年十一月十六日　通禮以冬至日祀圜丘太祖日曆是歲十一月二十九日冬至八月有司上言國家初行郊禮邇近晦日乞改用十六日甲子詔可　通禮祀前七日太尉誓百官于尚書省禮閣新編云是歲南郊禮儀使言親郊在近準近例太廟四室角捉犢一昊天上帝皇地祇繭栗犢各一配帝角捉犢一五方帝方色犢一神州黝犢一自四室而下犢外各羊豕一詔令太廟添犢一郊壇添犢一羊豕一大明赤犢一夜明白犢一　通禮朝享太廟禮祝册焚于齋坊郊天諸太祝取玉幣齋郎取牲體稷黍付燎壇下命官監之禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏享廟册文郊丘玉幣册文乞下宣徽院差官一員監焚詔可　通禮郊壇行事皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日于文明殿一日于行宮禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏皇帝致齋三日一日于崇元殿一日于太廟一日于郊壇詔可　通禮郊壇行事預祀之官散齋四日致齋三日散齋三日散齋四日于正寢致齋三日三公于尚書省餘官于本司無本司者郊社太廟齋坊一日于祀所近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各于本司及宮館禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏典祀之官散齋四日于正寢致齋二日于所司一日于祠所又準近例中書門下及內外行事官侍從之官應文武常參官並乞于朝堂太廟郊壇三處隨皇帝宿齋詔可　通禮以太常卿引皇帝不用禮儀使國朝會要云是歲十一月二日中書問將來皇帝郊社日禮儀使及太常卿同引皇帝否禮院稱皇帝南郊日請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事案開元元年韋縚除國子司業仍知太常禮儀事至天寶九年左庶子韋述爲禮儀使至肅宗至德二年御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事乾元元年四月除中書侍郎同中書門下平章事充禮儀祠祭等使至大曆七年太常卿楊綰爲禮儀使大曆二年穆宗臨軒册皇太子禮儀使前導今來檢討故實在前伏乞將來南郊日請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事所有太常卿亦乞前引行事詔可　通禮壇上不設黃道褥位太祖實錄云舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道是歲帝命撤之設拜于地　通禮皇帝就燎位南向立奉禮曰可燎舉權火禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司等不聞燎柴之聲乃命舉燭相應是時不舉權火故也

乾德六年十一月二十四日　通禮皇帝出宮赴太廟赴行宮皆服衮冕是歲儀注皆服通天冠絳紗袍　通禮皇帝出宮無大內留守奉辭于明德門外之禮是歲儀注有此　禮閣新編云是歲十月二十七日刑部員外郎權判太常寺和峴奏伏覩郊禋在近竊覩建隆四年十一月十五日陛下親享太廟及十六日祀圜丘之時伏覩陛下尊祖禮天下就褥位及黃道褥亦令撤去設拜于地以展至恭臣歷觀國史惟唐朝玄宗能行此事陛下情發宸心美符往聖合標信史垂示將來伏乞宣付史官詔可　通禮蕃客就燎位南向立奉禮曰可燎舉權火禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司等不聞燎柴之聲乃命舉燭相應是時不舉權火故也

冬至祀昊天上帝于圜丘

太祖建隆四年十一月十六日　通禮以冬至日祀圜丘太祖日曆是歲十一月二十九日冬至八月有司上言國家初行郊禮邇近晦日乞改用十六日甲子詔可　通禮祀前七日太尉誓百官于尚書省禮閣新編云是歲南郊禮儀使言親郊在近準近例太廟四室角捉犢一昊天上帝皇地祇繭栗犢各一配帝角捉犢一五方帝方色犢一神州黝犢一自四室而下犢外各羊豕一詔令太廟添犢一郊壇添犢一羊豕一大明赤犢一夜明白犢一　通禮朝享太廟禮祝册焚于齋坊郊天諸太祝取玉幣齋郎取牲體稷黍付燎壇下命官監之禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏享廟册文郊丘玉幣册文乞下宣徽院差官一員監焚詔可　通禮郊壇行事皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日于文明殿一日于行宮禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏皇帝致齋三日一日于崇元殿一日于太廟一日于郊壇詔可　通禮郊壇行事預祀之官散齋四日致齋三日散齋三日散齋四日于正寢致齋三日三公于尚書省餘官于本司無本司者郊社太廟齋坊一日于祀所近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各于本司及宮館禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏典祀之官散齋四日于正寢致齋二日于所司一日于祠所又準近例中書門下及內外行事官侍從之官應文武常參官並乞于朝堂太廟郊壇三處隨皇帝宿齋詔可　通禮以太常卿引皇帝不用禮儀使國朝會要云是歲十一月二日中書問將來皇帝郊社日禮儀使及太常卿同引皇帝否禮院稱皇帝南郊日請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事案開元元年韋縚除國子司業仍知太常禮儀事至天寶九年左庶子韋述爲禮儀使至肅宗至德二年御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事乾元元年四月除中書侍郎同中書門下平章事充禮儀祠祭等使至大曆七年太常卿楊綰爲禮儀使大曆二年穆宗臨軒册皇太子禮儀使前導今來檢討故實在前伏乞將來南郊日請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事所有太常卿亦乞前引行事詔可　通禮壇上不設黃道褥位太祖實錄云舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道是歲帝命撤之設拜于地　通禮皇帝就燎位南向立奉禮曰可燎舉權火禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司等不聞燎柴之聲乃命舉燭相應是時不舉權火故也

乾德六年十一月二十四日　通禮皇帝出宮赴太廟赴行宮皆服衮冕是歲儀注皆服通天冠絳紗袍　通禮皇帝出宮無大內留守奉辭于明德門外之禮是歲儀注有此　禮閣新編云是歲十月二十七日刑部員外郎權判太常寺和峴奏伏覩郊禋在近竊覩建隆四年十一月十五日陛下親享太廟及十六日祀圜丘之時伏覩陛下尊祖禮天下就褥位及黃道褥亦令撤去設拜于地以展至恭臣歷觀國史惟唐朝玄宗能行此事陛下情發宸心美符往聖合標信史垂示將來伏乞宣付史官詔可　通禮蕃客就燎位南向立奉禮曰可燎舉權火禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司等不聞燎柴之聲乃命舉燭相應是時不舉權火故也

皇帝服靴袍乘輿出行宮繳扇華蓋侍衛如常儀至大次改服衮冕以祭　禮閣新編云十一月一日刑部員外郎判太常寺和峴奏伏據建隆四年十一月十六日陛下郊天時臣爲太常博士贊導行禮將畢陛下就望燎位之際其燎壇稍遠有司等不聞告燎柴之聲當時陛下曾發聖言令舉燭相應謹案開元禮義纂云秦以十月上旬郊天以通權火狀若井之桔槔欲令光明遠照通于祀所者所以知陛下動合天心言符古典方今再行郊禮合稟宸旨將來柴燎之日欲望令禮院與少府監（少府監掌供祀所燭詳酌禮文作爲權火仍編儀注）各令施行所貴上副聖言遠遵前典詔可　通禮郊畢無行宮稱賀儀是歲儀注皇帝還青城行宮受文武百僚賀皇帝升座文武百僚俱橫行起居再拜中書門下班首少前跪賀訖復位典儀曰再拜在位官皆再拜宣徽使近詣御座前承旨退西稱有制典儀曰再拜在位官皆再拜宣答訖典儀曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序立皇帝降座文武百僚相次退所司轉仗于還途如來儀　通禮駕入門奏采茨之樂出門奏隆安之樂禮閣新編云是歲儀注有司奏讀案開元禮郊天鑾駕還宮駕入嘉德門太樂令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂至閤戛敔樂止者伏覩自來儀注只稱鑾駕還宮奏采茨之樂及取到太樂局令狀稱自前樂縣所奏采茨一曲即是御殿隆安曲章詞句其采茨樂見闕案開元禮義纂云趨以采茨門外謂之趨茨蒺藜也象王除惡于外也詳其禮意隆安之樂者自內而出也采茨之樂者自外而入也即知自來通用隆安之樂正與禮義纂相違又據太樂局丞稱竊見將來南郊皇帝回仗宮縣合奏采茨一曲今見收得唐朝采茨之譜謹錄以申者臣以此知采茨之樂合有樂章曲譜及據開元禮云從太極門至閤奏太和之樂今緣儀注內見闕蓋緣便行御輦之禮欲望將來皇帝御樓時將索扇太樂令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應舉麾鼓柷奏隆安之樂俟扇開簾捲偃麾戛敔而止皇帝御樓舉將索扇太樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應舉麾鼓柷奏隆安之樂俟簾垂扇退偃麾戛敔而止所貴典禮無闕出入有儀其采茨曲乃隆安曲樂章伏望差官撰進下當寺教習應奉仍令太樂局依月律修撰詔和峴修制教習施行

開寶四年十一月二十七日　通禮誓百官于尚書省是年儀注南郊禮儀使奏今來受誓戒自三公已下並爲行事官若依尋常公卿立班卽人數頗衆著位差錯令行事官別作一班其不預行事官亦受誓戒止依殿庭例各于本班序立詔可　是歲儀注有司奏鑾駕出宮之日諸司儀仗並集屯門將士填街所有五品以上官除引駕官外俟駕未發前並與六品以下官先赴郊壇立班奉迎皇帝詔可　是歲儀注郊壇用犢三羊豕依令式用之

太宗太平興國三年十一月十三日　通禮皇帝降輅入大次將行事郊社令以祝册進御書訖近臣奉出郊社令受各奠于坫是歲儀注不行進書奠坫之儀　是歲儀注南郊設權火位于望燎之東　是歲儀注鑾至城外與正陽門勘契勘箚如儀大內圊守正門外奉迎通禮無此制

太常因革禮卷三十

吉禮二一

冬至祀昊天上帝于圜丘二

冬至祀昊天上帝于圜丘

眞宗咸平二年十一月七日　通禮皇帝奠玉幣訖司徒捧俎歸位皇帝詣罍洗是歲儀注南郊禮儀使奏準至道二年正月九日禮儀使宋白奏臣今詳儀注朝饗太廟皇帝詣罍洗先詣罍洗後奠玉幣似有次第於禮爲宜是歲儀注有司奏讀案開元禮郊天皇帝詣罍洗先詣罍洗後奠玉幣祀昊天上帝未詣罍洗再升壇行事伏緣至道二年正月九日禮儀使宋白奏臣今詳儀注朝饗太廟皇帝詣罍洗先詣罍洗後奠玉幣祀昊天上帝未時詔從其請今未復準御札將來多至皇帝祀圜丘儀注內先升壇奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎方詣罍洗再升壇行事伏緣至道二年太宗皇帝先詣罍洗後奠玉幣卽是一時新禮今來未敢擅行去取詔令依舊儀行禮　通禮諸門不著勘箚之儀是歲儀注禮儀使奏今來親祀南郊伏緣皇帝自來玉幣出乾元門至太廟及郊禮畢仗至南薰門入乾元門四處並左右金吾仗與閤門對鑾駕前行勘箚之禮自來儀注內未曾編綴今欲修入儀注施行詔可　通禮朝享太廟不奠七祀是歲儀注獻畢禮生引知廟卿詣七祀行奠獻之禮

成平五年十一月十一日　是歲儀注皇帝致齋于乾元殿尚食進素膳

景德二年十一月十三日　通禮昊天上帝、皇地祇、五方帝、日月、並席以蒿桔配帝以莞是歲儀注席皆

加禘。通禮。天皇大帝、北極、在壇第二等。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若奏。臣近因製造南郊神位版。稱見司天監壇陛之上。升降未便。伏以漢書郊祀志。五帝爲天神之佐。今五帝在第一龕。天皇大帝在第二龕。與六甲岳瀆之類同處。北極、衆星所拱。帝座爲天市垣之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今帝座居尚書、大理、三公、輔星、第二等之下。與二十八宿、積薪、騰蛇、杵臼之類同在第三龕。卑主尊臣。未見其便。若以北極帝座本非天帝。蓋是天帝所居。則北極在第二龕。帝座在第三龕。亦高下未等。若以爲同在壇上。不拘等列。則陛龕差級。誠虛設矣。況所命行事官。第一等以四品充。第二等以五品充。是則陛高則官必崇。陛卑則官必賤。國家肅恭祀事。以答天休。等威之間。典禮至大。闕文未正。理合討論。臣忝預職司。不敢緘默。望令司天監衆官參驗聞奏。詔禮儀使等詳定。既而禮儀使趙安仁等言。得崇文院檢討杜鎬、司天臺史序等。看詳王欽若改定神位。其一事、欽若奏。天皇大帝在第二等。與六甲岳瀆同處。案禮所謂昊天上帝者。蓋元氣廣大。則稱昊天。據遠視之蒼然。即稱蒼天。人之所尊。莫過于帝。記之于天。故稱上帝。書曰。欽若昊天。曆象日月星辰。以授人時。周官。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。即知天以蒼昊爲名。不入星辰之列。鄭康成曰。昊天上帝、即句陳口中天王大帝也。案天皇大帝亦名耀魄寶。自是星中之尊。本非天也。今于圜丘之上祀昊天上帝。壇第二等祀天皇大帝。則尊卑等列。確然自殊。又大裘而冕。以祀昊天上帝。祀五帝。亦如之。則唯有五帝之名。初無上帝之號。鄭康成謂五帝即太微五帝。又以爲上帝。都號六天。今案郊壇位。五方帝在壇第一等。紫微五帝座在第二等。太微五帝座在第三等。則尊卑之列。上下不同。蓋五帝之座。此則有二。或爲靈威仰、赤熛怒之位。或以爲太微五帝。則五帝之座耳。案傳曰。萬物之精。上爲衆星。故天有萬一千五百三十星。地有萬一千五百三十物。星之與物。各有所主。若五帝之神。別有空位。豈有別神者矣。雖神道有殊。而至理可見。今並依郊壇圖爲定。元氣廣大。則稱昊天。人之所尊。則稱上帝。其天皇大帝。即北辰耀魄寶也。自是星中之尊。有同上帝。若區而別之。其等自異。易云。日月麗乎天。百穀草木麗乎地。又云。在天成象。在地成形。是明辰象非天。草木非地。況天以蒼昊爲體。不入星辰之列。星經云。天皇大帝一星。在紫微垣句陳中。其神曰耀魄寶。主御羣靈。執萬神圖。自是星列。請仍舊在第二龕。二事、欽若奏。北極、衆星所拱。與尚書大理接席。案唐郊祀錄。第二等祀天皇大帝、北斗、天一、太一、紫微、五帝座。並差在行位前。餘內官諸位。及五星十二辰、河漢四十九座。齊列。俱在十有二陛間。案唐會要。建中元年。親拜郊。司天冬官正郭獻之奏。天皇大帝北極天一太一。準星經。及天寶中敕。並宜升在第一。制從之。至正元二年。太常卿漢中郡王瑊、與博士柳冕等奏。開元定禮。垂之不刊。天寶改作。起自權制。此皆方士繆妄之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔復依開元禮。而又準司天監牒。據星經。北極五星。在紫微垣內。居其中。星一曰北辰。第一星主月。爲太子。第二星主日。爲帝王。第三星爲庶子。亦衆子也。第四星爲嫡子。第五星爲天之樞。今請如正元之議。及星經所定。仍舊在第二龕。三事、欽若奏。帝座爲天市垣之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今居尚書大理三公輔星第二等之下。與二十八宿、積薪、騰蛇、杵臼之類、處于第三龕之列。卑主尊臣。甚未便也。臣案郊祀錄。壇第三

天市垣、帝座、七公、日星、帝席、大角、攝提、太微、太子、明堂、軒轅、三臺、五車、諸王、月星、御女、建星、天紀等十七座。及二十八宿。並在前中宮座。餘一百四十二座。齊列。皆在十有二陛間。又祀外宮一百五座于內壝之內。又設衆星之座三百六十座于內壝之外。案帝座有五。一在大角。一在太微宮。一在心中。一在天市垣。星經。帝座、一星。在天市垣中者。帝之位也。是神農所居。內爲天庭。元在寅階第三等。請如郊祀錄。仍舊在第三龕。四事、欽若奏。有子星當設。孫星位。司天監以尊卑不得同位。請仍舊止設子星。安仁言。鎬等所據如此。請循舊禮便。詔可。欽若復奏。臣以非才。叨預祀事。本爲舊章有所未當。遂請有司更加裁定。今有司但撫故實。不商事宜。信正元之輕談。略經史之讜論。謹再申前以取進止。伏以禮非天降。地出。本于人情。人苟安之。百世可守。臣比以壇圖未便。再乞詳定。今禮儀使等。無所增損。止依舊爲定。若以壇圖等可以爲定。臣何須喋喋陳辨。以瀆天聽。伏案禮閣新編。天寶元年。詔升天帝等四座于壇第一等。建中元年。司天冬官正郭獻之奏。冬至日。祭南郊。天皇大帝及北極二座。先在第二階。後請升于第一階。與大明、夜明、天一、太一等同階。有詔從之。至正元元年。禮部侍郎鮑防等奏。南郊從祀。天皇大帝、北辰、天一、太一等四座。準開元禮及六典。並在壇之第二等。建中元年。冬官正郭獻之奏請升第一等。案天皇大帝及北辰。並衆星之貴者。天一太一尊于五帝。出于方士謬妄之言。考之祀典。事非經見。星位雖貴。不合與五帝及日月同列。且開元定禮。垂之不刊。天寶改作。事出權制。請依開元禮及六典爲定。今杜鎬等檢討鮑防等所奏爲定。臣案史記天官書、漢書天文志。中宮天極星。其一明者。泰一之常居也。晉書天文志。中宮北極五星。北極、最尊者。其紐星、天之樞也。天運無窮。三光迭耀。而極星不移。故衆星拱之。句陳口中一星。曰天皇大帝。其神曰耀魄寶。主御羣靈。執萬神圖。夫史記、漢晉書、皆前世名儒著述。倘皆謬妄。後代何所稽據。又案周禮。蒼璧禮天。鄭康成釋云。謂冬至祭天皇大帝于北極者也。天皇大帝。其神曰耀魄寶。夫鄭氏博通經傳。後聖所仰。今之典章。多其傳授。豈其同方士之謬妄哉。又案後魏孝文、禋于六宗。祀天皇大帝及五帝之神明。以天皇大帝列五帝之上。今五帝居第一階。而天皇大帝居第二階。失其序矣。後魏典禮。出自王肅。肅之博通著名方册。杜佑評論六宗之說。獨以孝文爲當。豈肅佑之賢。亦爲謬妄乎。又隋令。太史局二月八日。以太牢祭祀天皇大帝、太一、天一、日月五星、句陳、北極、北斗、三臺、二十八宿、文人星、孫星。此又天皇大帝列在大明夜明之上明矣。制此令者。豈亦謬妄乎。然則王者恭天地。事神明。有崇本之文。無抑降之理。或一遵循舊制。臣所未諭。且如社稷古爲大祀。開元降歸中祀。天寶中。惡其非是。苟以開元作制爲定。今社稷可謂中祀乎。又開元禮。第一階唯有大明夜明五帝。今壇圖第一階有神州地祇。豈神州地祇。可違開元之典。天皇大帝、北極、堅守正元之詔乎。且如九宮貴神。天寶創置。列宗廟之上。次郊社之秩。文宗初。舒元輿輒率鄙見。降爲中祀。厥後水旱交作。災難薦興。元輿果比姦邪。傾覆宗族。會昌之始。驟復舊章。五代因循。復隳往制。陛下特頒明詔。升爲大祀。豈心允合。景福如應。今若謂方士之說爲妄。天寶之制爲非。凡于祀典。並遵開元。則九宮貴神可以廢矣。然九宮貴神。專出方士之論。議者尚改累代之失。升爲大祀。而天皇北極。備見經史。今處之第二階。臣實未諭。臣又竊見往古祀典沿革不同者。敢述其

12B

概。漢制。天子祀天地于南郊。先祖配天。先妣配地。苟以前代典禮不可損益。今可以先妣配地乎。又風師雨師。舊爲小祀。始自天寶。升爲中祀。正元二年制云。況在風雨潤澤萬物。朕當屈己再拜。以申子育之意。德宗軫念黎民。下拜風雨。標之國史。以爲故事。天皇北極天之貴神。方之風雨。實有等降。豈前代可以屢禮于小祀。聖朝不能升享于貴神乎。又雷師之祭。自古無文。天寶以來。方列常祀。若以無文于古。唐室何緣而置其祀乎。此臣所未論也。詔止升天皇大帝、北極並在第一龕。通禮。帝座在第三龕。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。承詔升天皇大帝北極在第一龕。而帝座未奉詔旨。至于天市帝座一星。皆爲天子所占。故光而潤。則天子吉威令行。既曰帝座。不容與衆星並列下位。紫微垣十五星中。有五帝內座五星。太微垣十星中。有五帝座五星。天市垣二十一星中。有帝座一星。星中得帝座之名者。獨此三焉。天市垣帝座星。謂之天庭。東北有候星。夫以列星爲垣。而所居曰天庭。坐側之星。主司陰陽。故與諸宿異矣。今紫微太微帝座在第二等。獨天市帝座在第三等。實禮典之闕文。人情所未允。又案晉書天文志。大角在攝提間。天三座也。又爲天棟。正經紀也。心三星。天王正位也。中星曰明堂。天子位。前星爲太子。後星爲庶子。此二星但曰天子座。既無藩垣。而大角一星。列爲天棟。以此言之。非上帝座明矣。但曆家以此五座俱占王者。統由帝座。其實不類。臣乞以天市垣帝座一星升第二龕。詔可。　通禮。壇位無孫星位。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。子星下無孫星位。乞下詳定。增設孫星位者。尋據司天監奏。前後壇圖上。只有子星。無孫星位。蓋其尊卑不可同列。欽若復奏。竊以親祭郊祀。咸秩百神。大則天地星辰。小則丘陵墳衍。凡云星象。莫不備陳。豈獨子孫之間。乃有尊卑之限。今夫萬物之中。唯人爲貴。星文。太子、諸王、三公、七公、皆取象于人。杵臼、芻蒿、廁溷、糠麋、皆取象于物。龜、魚、狗、鼈、騰蛇、野雞、皆取象于畜。豈可以人之貴而捨物之賤乎。夫以子貴而孫卑。不可同祭。子星之尊。未若太子諸王等。孫星之卑。未若天溷、天尿。豈可于彼而不可于此乎。夫天高地下。既伸合禮。存子去孫。實非篤論。況在隋朝。已存祀令。今陛下方詔高祿之慶。以廣維城之基。苟以前代闕文。便爲得禮。實恐明朝有愆景福。詔增孫星一位。　是歲儀注。欽若又奏。臣近覽郊壇圖。見其間名號頗錯。傳寫謬誤。有十一位。乞下有司檢討經典。改易名號。以正圜丘神次。詔令司天監定奪施行。司天監奏。一位天倉。案天篇八星。主開閉宮戶。在寅階第三龕。宇當從篇爲是。一位天稟。案天廩主藏黍稷。宇當從廩爲是。一位芻蒿。星經云。積蓄以供飼牛馬。宇當從蓄。一位天庾。主糅穀積儲。宇當從庾爲是。一位蟄微。當闕垣宇。一位壘壁。案壘壁是羽林之垣。宇當從壁爲是。一位天廐。星經云。主遊獵所會大繩。宇當從綱爲是。一位離珠。離珠、須女之藏府也。宇當從珠爲是。一位羅堰。星經云。主堤塘蓄蓄。宇當從堰爲是。已上九位。所誤已依欽若奏改訖。正內不設左右執法位者。據太微垣十星。有左右執法。及左右各有上相次相上將。其十名。總曰太微垣。非止云執法也。一位天輔。欲改作輔。星經云。天輔主鷩輿輦轂。義當從輔爲是。一位天紀。欲改從記。星經曰。天紀一星。在午階第四龕。又有天紀九星。在寅階第三龕。難以紀從記也。詔並從司天監所奏施行。　是歲儀注。內降臣僚所奏。舊日郊壇神位版至甚草率。今來親郊在近。其天地神明版位。欲乞嚴行製造。謹具書禮。仍雕鏤采飾。成後。候皇帝

赴郊廟日。于儀仗內十二神輿玉册後。置輿于玉輅前。令金吾清道赴祀所設位行禮。其常祀神位版。亦令置輿于司天監攝官前引赴祀所。以表聖人恭事天地之意。詔可。　通禮。上帝配位、五方帝、大明、夜明、內宮、中宮、進熟時。詣饌各由方陛而升。是歲儀注。因王欽若奏。乞升天皇大帝北極在壇第一等。天皇之饌。自辰陛升。北極之饌。自午陛升。　是歲儀注。南郊禮儀使奏。自乾德六年以來。行宮稱賀。橫行再拜。遂以爲例。今欲橫行再拜。搢笏舞蹈。又再拜。而後聖躬萬福。又再拜。餘稱賀如舊。詔可。

天禧三年十一月十九日。　禮院例册。是歲。翰林學士工部侍郎錢惟演奏。臣伏覩儀注。將來郊祀。法駕往還。親乘大輅者。謹案周禮。王大旅上帝。則張旊案。設皇邸。注。邸是屏風也。染羽象鳳皇色以爲飾。又儀禮。天子衮冕負斧扆。則天子既服衮冕。雖居輿輦。皆合設扆。明矣。欲望大輅中設皇邸于御座之後。用協禮文。詔可。　大中祥符六年。玉清昭應宮成。九年。景靈宮成。至是歲南郊。詔二宮皆前行薦獻之禮。命有司修撰儀注。參用通禮太廟南郊之儀。　通禮。朝廟。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、各設卑彝一。黃彝一。犧樽二。象樽二。著樽二。山罍二。于室戶外之左。北向。壺樽二。太樽二。山罍二。于廟堂階間。是歲儀注。每室設卑彝一。黃彝一。著樽二。于室戶外之左。不設犧樽二。象樽二。山罍二。亦無階下樽罍之制。　通禮。設御洗于子階東南。亞獻三獻之洗于卯階之南。俱北向。是歲儀注。中書門下奏。據禮儀院狀。今年有事于南郊。準典禮。自來設御罍洗于壇下午階之東。設版位于稍東。西向。皇帝先詣罍洗。後升壇上香。奉玉幣畢。俟司徒奉俎。再詣罍洗。升壇行奠獻之禮。今皇太子充亞獻。侍從皇帝行禮。伏緣皇太子初陪祀事。乍服禮衣冠劍。升降之際。尙或遲緩。今參議。欲于壇第一龕午階之裏。別設皇太子版位。少立俟奉俎訖。皇帝再詣罍洗。升壇行禮。如此。則升降周備。禮容無虧。詔可。　是歲儀注。皇子洗罍。俟皇帝上香。奉玉幣後。皇太子降就第一龕位立。奏將來南郊大祀。皇太子天安殿奏請皇帝致齋。立班。班在王公上。青城稱賀。準通禮節文。俟皇太子稱賀畢。王公入賀如儀。其日。皇帝歸青城。樞密使已下。殿下分班立定。皇帝升座。通事舍人引皇太子再拜訖。稍前跪賀。（其詞宮撰。本）賀訖復位。又再拜訖。搢笏舞蹈。又再拜。且躬退稍東。西向立。稱有制。皇太子再拜。且躬。宣徽使宣答。（其詞學士院撰。）宣答訖。又再拜。搢笏舞蹈。三稱萬歲。又再拜訖。以次樞密使已下合班稱賀。次王公已下稱賀。如別儀。　通禮。皇帝朝享太廟。即不遣有司奏告。有司奏告。皇帝即不行朝享。是歲儀注。南郊前二日。命攝太尉奏告所配之室。前一日。皇帝復行朝享。通禮。朝廟終獻畢。登歌作嘉安之樂。諸太祝各入室撤籩豆。是歲儀注。奏豐安。

太常因革禮卷三十一

吉禮三一

冬至祀昊天上帝于圜丘三

冬至祀昊天上帝于圜丘

仁宗天聖二年十一月十三日　通禮。陳設壝門道北。尚舍奉御鋪御座。是歲儀注。添置御座黃道褥位。通禮。太祝以爵酌昊天上帝樽罍福酒。合置一爵。不差官酌酒溫進。是歲儀注。有司奏。郊壇皇帝飲福。乞依例差尚食奉御一員。躬親于上樽內酌酒溫暖。供進。庶叶禮文。詔可。是歲儀注。南郊禮儀使李維狀。檢會天聖三年禮院奏。自來皇帝自青城常服乘輿赴大次。祀乘大輦至大次降輦後。乘輿赴更衣幄次。服衮冕行事。詔可。

天聖五年十一月十七日　是歲儀注、八月四日。敕太常禮院奏。準中書送下翰林學士承旨劉筠奏。臣近奉敕差充南郊禮儀使。恭以祀事之大。職思其憂。理或未安。固難循默。臣伏詳天聖二年南郊。所考制度。皇帝南郊前。自天安殿詣玉清昭應宮行禮。又迴復赴景靈宮行禮。又轉仗衛赴太廟齋宿行禮。竊以清道後行。尚防銜橛之變。執綏以侍。用調琴瑟之和。事或煩并。禮亦差爽。而又案神道貴靜。既明而還。況復彌文倍于往古。若乃一日之內。數次展儀。萬歲之陛降爲勞。百執之駿奔不暇。在臣管見。敢貢芻言。欲

乞候將來南郊禮畢。別定日詣玉清昭應宮景靈宮行恭謝之禮。若或以景靈宮如唐朝太清宮爲祖廟。即且詣此一宮。爲享訖。便赴太廟。所有玉清昭應宮。候大禮告畢。專行恭謝告答之儀。其南郊前合行奏告悉如舊式。如此。則昭孝奉先。克協肅恭之美。侍祠攝事。成無跛倚之虞。欲乞下中密院同切詳定施行。詔送太常禮院詳定。禮官稱。一日之內。赴玉清昭應宮及景靈宮行禮。實爲煩併。欲望南郊前。差近上臣僚奏告玉清昭應宮。前一日皇帝致齋于天安殿。其赴太廟日。先詣景靈宮。行薦享之禮。如太廟之儀。畢赴太廟致齋。俟南郊大禮畢。別擇日詣玉清昭應宮行恭謝之禮。詔可。　通禮。朝廟終獻畢。諸太祝各入室徹籩豆。是歲儀注。禮儀使劉筠奏。今月八日。百僚習太廟儀。三獻畢歸位。登歌作。準例。禮生一人、引太祝一人、升殿行徹豆之禮。不應儀注。欲望令禮院差禮生七人。各引本室太祝七人升殿徹豆。詔可。

八年十一月十九日　句當院儀鸞司魏餘慶上言。南郊青城拘占民土。南北四百步。東西三百六十步。其地于官固不可闕。于民頗有所妨。欲望給錢收賞。永爲南郊青城之地。又青城內暖殿七間。自來止用采木結縛。爲棟宇之象。至尊所御。誠宜嚴固。欲望自今用瓦木蓋造。至南郊時。即以綵帛依舊鞔設。其青城周圍。自來用索木絞縛。晝輒風幕。以爲城牆。祀事既畢。其青城地界。無復守望。今乞四邊皆築露牆。每歲亦可出課利。隸于玉津園。詔下禮院詳定。禮官奏曰。謹案。歷代郊祀天地制度。無郊兆內外營構宮宇之文。按周禮幕人職。掌帷幕幄帟綬之事。注云。王出宮。則有是事。在旁曰帷。在上曰幕。皆以布爲之。四合象宮室。曰幄。王所居之帳也。帟者。幄中坐上承塵。幄帟皆以繒爲之。綬、組綬所以系帷也。又掌次云。王大旅上帝。則張氈案。設皇邸。大旅上帝。祭天于圜丘之謂也。張氈案、以氈爲牀于幄。羽象鳳皇羽色以爲文飾。又云。祀五帝。則張大次小次。注云。次、謂幄也。大幄、初往所止居也。小幄、既接祭退俟之處也。漢初。遭秦焚書之後。典禮散亡。祀五帝于五時。後又祀太一于甘泉。泰時、甘泉、去長安二百里。因秦離宮更起臺殿。蓋以道路遙遠。須有行宮。用蔽風雨。亦非逼近壇壝。後漢至魏晉。並無壇所營葺宮宇之制。及宋元嘉中南郊至時權作小帳。以爲休息。太始中。薄加修廣。南齊永明初。彌漸高麗。建武二年散騎常侍庾曇隆啓云。伏見南郊壇園兆外內。永明中起瓦屋。形制宏壯。檢尋經史。無所準據。祭天尚質。秦漢已來。郊兆壇域。無立宮室。以明謙恭。詔付外詳議。國子助教徐景嵩、太學博士賀瑒、左丞王擒、並同曇隆議。將軍虞炎議。漢之郊祀。甕牖甘泉。天子自竹宮望拜。息殿去壇場既遠。郊祭禮畢。旋息于此。瓦殿之與帷宮。謂無關簡略。祠部郎中李撝議。周禮。祭祀。張尸次。立尸之言。理關宗廟。古則張幕。今也房省。宗廟張幕。可變爲棟宇。郊祀氈案。何爲不轉製檐甍。遂不行。曇隆議。此則南齊一時之制。百王不易之典。隸及梁陳。至于隋唐五代。皆行郊祀。更無壇所。起建宮殿之文。是以聖朝自太祖以來。每行郊禮。皆營構青城幄殿。即周禮之大次也。又于東壝門外設更衣殿。即周禮之小次也。符合禮經。初無異議。今魏餘慶乞瓦木蓋造暖殿。至時依舊用綵帛蓋覆。伏緣至尊所御。務求牢固。在于幄內。於禮無妨。又乞和買百姓地土。周圍修築露壇。至日卻于壇上修立青城。今參詳。每遇郊禮之歲。有妨百姓耕種。若優給價直。除破租稅。令于他處取便買置。公私亦便。垣牆之內。遣人耕墾。隨其土宜。播種五穀。以盡地利。閒隙之處。可量

12A

栽林木。即不得有妨。至日修立帷宮幄幕。致齋之所。務在嚴潔。本無資于玩好。豈復計其課人所乞種蒔花果可出課利。伏請不行。詔可。

景祐二年十一月　日。是歲儀注。禮院奏。準中書劄子。將來南郊薦享景靈宮。朝享太廟。郊祀天地。受誓戒日數。詔令禮院詳定聞奏。謹案唐朝故事。親祀南郊前一日朝享太廟。開元禮。前祀七日平明。太尉誓百官于尚書省。曰某月某日祀昊天上帝于圜丘。各揚爾職。不共其事。國有常刑。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。故唐時只用一日受誓戒。禮有明文。至建隆四年八月十八日。翰林學士承旨陶穀建言。享廟郊天。宜各日受誓戒。以伸虔潔。有詔從之。自是以來。因爲定制。編詳南郊前二日。酌薦于景靈宮。前一日朝享太廟。雖有各前七日受誓戒之事。而無各前三日致齋之文。徒爲煩重。不合禮法。又按唐會要及禮閣新編。明皇天寶元年二月二十日。合祭天地于南郊。前二日親享太清宮。前一日親享太廟。亦無三日受誓戒之說。又自唐以來。祀天祭地有司攝事。前二日先奏告太廟所配之室。雖是大祀。亦不別受誓戒。況國家每緣郊祀。前見祖宗。非謂特祀。無容別受誓戒。欲乞自今遵守唐禮。只用南郊前七日受誓戒。仍舊前三日致齋。乃是舊章。足昭永範。詔可。　是歲儀注。詔將來郊天。前一日親詣奉慈廟行酌獻之禮。詔有司修撰儀注。十月十三日。禮院奏。先準詔。皇帝有事于南郊。親酌獻奉慈廟。其二室合止進文舞。不作武舞者。謹案春秋傳。魯隱公五年。考仲子之宮。初獻六羽。何休、范甯、咸謂不言佾。則于舞不在其中。明婦人無武事。獨奏文樂也。至江左宋建平王劉宏議廟樂之制。據以爲說。于是章獻皇太后廟遂用文舞。及唐室拱以後。中宮之縣。始用鎛鍾。後世相承。因而莫改。故儀坤等廟。備鎛石之樂。獻武舞焉。失禮之來。不可爲法。朝廷謹于稽古。篤于事先。故前下詔書。議奉慈廟所用之樂。有司執據舊典。請以特磬代鎛鍾。取陰教尚柔。以靜爲體。不可用鍾也。有詔從焉。今樂去大鍾。而舞獻干楯。事體相戾。經誼無從。今參詳。莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后室。並宜止作文德之舞。庶爲順禮。以格靈心。如允所請。乞付有司施行。詔可。　通禮。皇帝至版位。西向立。無小次之制。是歲儀注。禮院上言。伏以皇帝將行郊廟之禮。準故事。惟祼更衣幄殿。而未有小次之儀。是以薦獻之祭。皇帝以至版位。比及成禮。僅已踰時。非所以格至尊、究恭意也。謹案周禮掌次之職。曰朝日祀五帝。則張大次小次。朝覲會同亦如之。鄭康成注。大次、初往所止居也。小次、既接祭退俟之處。引祭義。周人祭日。以朝及闇。雖有強力。孰能支之。是以退俟。與諸臣代有事焉。賈公彥疏又言祀昊天上帝。亦張大次小次。古者大次在壇壝之外。猶今之更衣幄殿也。小次在壇之側。今未曾行。又案魏武帝祀廟令曰。降神禮訖。下階就蓑而立。須奏樂畢。似若遲祭、不速訖也。故吾坐俟樂闋。送神乃起耳。然則武帝坐俟。容須別設近次。亦與周官義同。今參詳前代之制。謂宜設小次于皇帝版位少東。每皇帝獻畢。降壇殿。就小次。有司引亞獻升。俟終獻徹豆畢。則皇帝復就版位。它如常禮。如此。則奉神之意。在久登虔。執禮之容。有備無闕。乞付有司施行。詔可。　是歲儀注。中書劄子。準禮院狀。南郊牲、舊用犢四。今三聖並侑、增爲五。朝享太廟。用犢一。今躬詣奉慈廟。依太廟例。亦用犢。孝惠諸后。分命大臣行事。乞薦以羊豕。詔可。　廣樂記云。是歲。冕冠卿、李照等、所造新樂成。獻于崇政殿。上命中書門下、樞密院大臣與

太常因革禮卷三十二

吉禮四

冬至祀昊天上帝于圜丘四　有司攝事

冬至祀昊天上帝于圜丘四

景祐五年十一月十八日　是歲十月．司封員外郎直集賢院兼天章閣侍講賈昌朝言．伏覩南郊前一日．皇帝謁景靈宮．薦享訖．仍齋于太廟．次日朝享訖．齋于南郊．以臣所見．凡郊禋前．唯朝廟之禮．本告以配天享侑之意．合于舊典．所宜奉行．其景靈宮朝謁．蓋沿唐世太清宮故事．有違經典．因可改革．欲望將來朝廟前未行此禮．俟郊祀禮畢．駕幸諸寺觀日前．詣景靈宮謝成．如下元朝謁之儀．所冀尊祖事天．禮簡誠至．詔禮儀使與太常禮院詳定聞奏．禮儀使等言．眞宗崇奉鑒祖．營建宮觀．每行郊祭．必親薦享．自陛下纂紹已來．率遵典憲．五經郊籍．並修此禮．今若俟南郊禮畢．依下元朝拜．則太爲簡略．如別擇日．備仗衞宿齋親謁．又成煩併．況尊祖之地．務極嚴祗．欲望且依舊例．詔可．

康定二年十一月二十日　是歲儀注云．有司上言．伏見壇上昊天上帝、皇地祇、褥以黃．配帝褥以緑．以示損于天地．皇帝拜受飲福．褥以緋．以示不敢踰于祖宗．而自小次之前、至于壇上諸位黃道．褥以黃．黃道之制．不著于典禮．所以籍步而已．而反踰祖宗褥位之制．又諸執事之臣從升壇者．由壝黃道．旅壝回

轉．至以衣袂廢拂神位．皆所未便．臣謂自小次之前．至于壇下．可如舊制．鋪以黃道．壇上黃道．皇帝拜位及飲福位用緋．仍不令執事者回避．壇下黃道．拜位．解劍位．望燎位．依舊以黃．詔可．是歲．又有詔．自小次至壇下．撒黃道．履地而升壇．是歲儀注．有司上言．伏見皇帝行禮．當就位稱．其小次之設．特起近年．皇帝奠幣登獻．每降卽就而小休．至如侍從左右之臣．輒坐其後．陪祀庶官．不能不跛倚．以失恭恪．此非所以副陛下事天尊祖之意．今雖未能追復舊禮．撤而去之．欲乞盡撤四面帷蔽．亦足以瞻望天威．長其誠蕭．詔送禮院詳議．院奏．小次之制．出于周禮．蓋天子接祭退俟之處．于禮不當不設．今乞依臣僚所奏．撤去帷蔽．令侍從左右之官．不得休于其後．詔可．　是歲儀注．詔南郊壇陛上舊用黃褥．昨已令撤去．改用緋．今緋褥亦不用．仍令禮官載于儀祭．永爲定式．

慶曆四年十一月二十五日　通禮．南郊前二日．命太尉奏告配帝之室．自國朝已來．皆行奏告之儀．是歲方編爲祀儀．今止以祀儀爲據．　通禮．告廟之日．未明二刻．贊引引御史太祝已下入行掃除．祀儀不行掃除．　通禮．太官令帥進饌者．奉饌陳于東門之外．告官奠幣于神座訖．太官令引饌入自正門．升自太階．諸太祝迎引于子階上．各設于神座前．是歲祀儀．告日前三刻．少府設祭器．光祿實之．還一在神座前左豆一．在神位前右．置牙盤上．　通禮．告官獻諸室訖．謁者引告官詣東序．諸太祝各以爵酌犧罇酒．合置一樽．太祝進告官卒爵．復于坫．謁者引告官復位．諸太祝入室．跪徹豆．遂還樽所．是歲祀儀．無飲福徹豆．遂降階復位．　是歲儀注．太常禮院準敕．每十月十五日朝拜景靈宮．永爲定式．又據慶曆元年十月十五日朝拜景靈宮．準詔以南郊在近．權罷行禮．所有將來朝拜．亦以郊禮在近．從是歲儀注．太常禮院奏．太廟所設樽罍之數．與通禮殊不同．伏緣朝廷修正祀儀．並依通禮．所著合行改正．自來每室只設斝彝一．黃彝二．著樽二．今合依通禮．增置犧樽二．象樽二．山罍二．堂下增置壺樽二．太樽二．山罍二．方合舊典．詔可．　通禮．昊天上帝以蒼璧．皇地祇以黃琮．是歲儀注．聖旨指揮．太常禮院．將來南郊．皇帝親捧祭玉．見用眞玉製造．內黃琮玉色帶青．于典禮有無妨礙．禮院奏．檢詳舊例．除臣下攝事用珉製造．加以采飾外．其逐次親祀．並用眞玉製造．緣禮文黃琮合依地色．不言別色．可用．今既無黃色眞玉．又緣大禮在近．琮不可踰權．以充用．俟將來別行求訪製造．詔可．

慶曆七年十一月二十日　是歲儀注．南郊禮儀使楊察奏．今年有事于南郊．檢會慶曆四年十一月十五日南郊．前一日朝享太廟禮畢．躬謁奉慈廟．所有將來南郊．奉慈行禮．取進止．詔．今後遇郊禮．本廟止差宰臣等行事．罷去親饗．時已升祔．莊獻莊懿二皇太后故也．　皇祐明堂記云．是歲將郊祀．改造新玉輅．其制崇廣．既乘以謁廟．而不甚安平．禮畢自廟適郊宮．復乘舊輅以往．

皇祐五年十一月四日　是歲儀注．太樂所製造到鷺刀三牲鼎．于郊壇進熟時．太官令帥進饌者詣神廚．以棘匕于鑊取胙．各設于牛羊豕鼎冪之．祝史以局對舉．每位用牛羊豕鼎各一．其三牲胙．太官令以匕于逐鼎內取．共載一俎．司徒奉奠．其詳具總例．

有司攝事

通禮不著權罷常祀。乾德元年十一月。太常博士和覬言。今月十六日。親祀南郊。合享天地。準晝日二十九日冬至。常祀昊天上帝。謹案禮記祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不恭。禮令及開元禮義纂云。禘祫之制。禮蓋本于人情。垂爲世範。匪天降而地出。必適變以從宜。允協大中。是爲要道。今國家以冬至之日有事圜丘。適值親王薨謝。獻議者據禮云。天地社稷之祭。並不廢。況許王薨謝。去郊禮纔餘十日。又詔輟十月不行時享。大可以兼小。禮也。以宗廟圜丘享祭同義。若以祭義言之。卽煩數。以禮令言之。卽同月。以義纂言之。卽大可兼小。今詳冬至雖是大祀。然纔過親郊。望依禮令之義。不行常祀。詔可。慶曆祀儀。前一日省牲器。太祝讀文。視祭玉神位版等。通禮無此。通禮。蒼牲一。青牲一。赤牲一。在北。黃牲一。白牲二。玄牲二。在南。羊豕各九。慶曆祀儀用犢一。羊豕各十。通禮。祀日未明四刻。諸祀官各服其服。慶曆祀儀。祀日。監祭、監禮。先升壇點閱陳設訖。然後服祭服。通禮。太尉奠玉幣于正配位。配帝不用玉。奠訖。進饌。進饌訖。奠爵。奠爵訖。讀祝。讀祝訖。飲福受胙。飲受訖。太常光祿卿相次酌獻。各飲福不受胙。初。太尉將奠配帝幣。諸太祝及諸座獻官。各奠玉幣于上下神座。太常卿將升獻。謁者七人、分引第一等獻官奠五方帝及大明夜明等位。第一等獻官將升。謁者五人、次引第二等獻官、分獻內宮。所餘座皆祝史齋郎助奠。第二等獻官將升。謁者四人、次引第三等獻官、奠中宮所。贊引引獻官奠衆星所。祝史齋郎助奠。如內宮之儀。慶曆祀儀。太尉奠玉幣于正配位。奠訖。司徒奠俎。訖。太尉三奠酒。訖。讀祝。讀祝訖。飲福受胙。飲受訖。太常卿、光祿卿、以次詣正配位。各三奠酒。飲福不受胙。司天監二員、始升壇之第一等。分拜五方帝、日月天皇大帝、北極上香奠幣奠酒。次禮生分引上下獻官、分獻從祀神位。獻訖。復位。

太常因革禮卷三十三

吉禮五

正月上辛祈穀于圜丘　有司攝事

正月上辛祈穀于圜丘二

太宗二

淳化四年正月二日

至道二年正日十日二年儀注皆亡。已下所載。止于實錄。禮閣新編。國朝會要等書。得其二三耳。

淳化四年十一月。禮院言。準舊禮。正月上辛。祀通禮。祈穀。至十日始立春。謹按秦月令。正月。天子以元日祈穀于上帝。說者謂上辛祈穀。至十日始立春。謹按秦月令。正月。天子以元日祈穀于上帝。說者謂上辛祈穀。郊祀昊天上帝。春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。蓋春氣初至。農事方興。郊祀昊天。以祈嘉穀。故當建寅之月。迎春而後郊矣。自晉泰始二年。上辛之郊。不擇立春先後。齊永明元年。立春前郊。議者欲遷日。王儉啓云。宋景平元年、元嘉六年、並立春前郊。遂不遷日。後吳操之又言。應在春後。然則歷代數說。互有異同。若來年正月十日立春。三日祈穀。斯則襲王儉之末議。違左氏之明文。理有未安。事當復古。況陛下嚴重祀典。肆迓神休。豈舍周孔之格言。用齊晉之曲說。願以正月立春之後上辛行祈穀之祀。誕告禮官。著爲甲令。詔再令禮院詳定。禮院奏。按月令云。正月元日。祈穀于上帝。左傳曰。啓蟄而郊。杜預云。啓蟄、夏正建寅之月。祀天南郊。又按梁何佟之議云。今之郊祭。是報昔歲之功。而祈今年之福。故取歲首上辛。不拘立春先後也。周人冬至于郊丘。大報天也。夏正又郊。以祈農事。故有啓蟄之說。自晉太初二年。並圜丘方澤同于二郊。是以一郊之中。有祈有報。不待啓蟄而用上辛。始如此也。本院詳考禮傳典據。既言建寅之月啓蟄而郊。則合在正月立春之後。所云不拘立春先後。則後代苟簡。不足爲法。請依彭年所奏。當于立春後正月辛日祈穀。頒下

所司永爲定式詔可　國朝會要天禧元年十二月六日禮儀院奏先準敕每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉清昭應宮今據有司具畫日內正月十七日辛亥祈穀祀昊天上帝前二日奏告太祖一室今準景德三年崇文院檢討陳彭年奏伏覩正月三日上辛祈穀十日始立春左氏傳曰啓蟄而郊郊而後耕則郊嘗在立春之後今看詳上辛祈穀不拘立春前後卽是後代相承不足爲法當時詔旨依彭年所奏施行自景德四年已後方用立春辛日蓋緣其時未有朝拜宮觀令式今並檢詳典禮南齊王儉啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊是月八日立春此往代明例不以先郊後春爲嫌所有來年祈穀並許用正月上辛不拘立春亦協典禮詔可

禮院例册慶曆二年十一月二十六日禮院奏準敕正月一日皇帝御大慶殿受朝賀上壽竊緣來年春季晝日正月二日上辛祈穀圜丘正月一日皇帝御殿在致齋之內作樂有妨今據天禧元年十二月六日禮院奏每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉清昭應宮準來年晝日正月十六日辛亥祈穀祀上帝朝拜之日在致齋之內按宋孝武朝有司奏魏代郊天值雨用後辛晉代亦更吉日其來年正月上辛祈穀顯有所妨伏況歷代典故明載不拘立春先後及或有所妨亦得更日所有來年祈穀之日若依古今事故亦協典禮詔可　通禮祈穀蒼牲一居前青牲一黃牲一白牲一玄牲一居後又蒼牲一　慶曆祀儀牲用犢一　慶曆祀儀祀前一日太祝讀祝視祭玉等通禮不著餘如冬至攝事之儀

通禮祀前三刻服祭服慶曆祀儀點閱然後服如冬至圜丘攝事之儀　通禮太尉奠玉幣于正位訖奠幣于配帝位訖者四人分引太祝奉玉幣各奠于四方帝之神座至太尉再升獻執俎奠正位訖次奠配帝位訖者四人又引太祝酌汎齊奠四方帝之神座訖者引太常卿奠正位訖次奠配帝位訖者四人引太祝獻四方帝並如亞獻之儀慶曆祀儀三獻官皆獻畢然後禮生引司天監轄洗升詣四方帝神位前上香捧幣奠再拜復位通禮從祀太祝三獻慶曆祀儀酒幣並行一獻而已

吉禮六

孟夏雩祀圜丘　有司攝事

大享明堂上

孟夏雩祀圜丘

太祖開寶九年四月四日　通禮雩祀于本都之圜丘是歲下詔云定鼎洛邑我之西都燔柴泰壇國之大事況削平江表底定南方率土混同自天庇祐今暫巡西京以四日內擇日有事于南郊　通禮皇帝出京皆親告太廟禮閣新編是歲禮官上言按舊儀將有事于南郊必先告廟今雩祀西都神主不可遷移請于西巡之前只就本京告廟有司遂具儀以聞是時皇帝不致齋不設宮縣登歌之樂不列仗衛止乘步輦赴太廟告享而已　通禮郊丘蒼牲一居前蒼牲一少退方色牲各二是歲儀注禮儀使上言乞依開寶四年南郊壇用犢三羊豕依令式用之詔可　通禮皇帝奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎訖皇帝詣罍洗再升壇奠爵讀册是歲儀注有司上言皇帝升壇行事奠玉幣訖欲不降壇便奠爵讀册文詔可　通禮鸞駕出宮奉禮郎設從祀羣官五品已上二王後于武官之北從祀羣官五品已上依時刻俱集朝堂無六品已下先赴行宮奉迎之禮是歲儀注南郊禮儀使奏出宮日設從祀羣官文武五品已上

12A

于東西廟堂如式。其六品已下、二王三恪、朝集使、諸方客使等、並鸞駕未發之前赴郊壇行宮門外、並立班奉迎。鑾駕過、還幕次。伏緣皇帝出宮日、諸司儀仗並集屯門將士填街、五品以上官、若朝集立班、慮恐出入稍難。今準開寶四年南郊例、其五品已上、除引駕官外、俟鑾駕未發之前、並與六品以下官、先赴南郊壇立班奉迎皇帝。詔可。是歲儀注、禮畢、皇帝御五鳳樓赦。

有司攝事

通禮不著立夏後卜日之制。禮閣新編、景德三年、禮官奏、今年四月五日雩祀、十三日立夏、祀赤帝。按月令、立夏之日、天子迎夏于南郊、說者謂祭赤帝赤熛怒于南郊之兆、是日也、大雩、謂龍見而雩。建巳之月、陽氣騰勝而常旱、萬物待雨而長。故祭天以祈甘雨。龍、角亢星也。立夏後昏見于東方、春秋傳曰、啓蟄而郊、龍見而雩、是也。建巳之月、蒼龍宿之體、昏見東方、故祭天、遠爲百穀祈膏雨爾。唐五禮序例、以爲從周以來、歲星差度、今龍見或在五月、若以祈雨于時已晚、今若四月上旬卜日、不祭于立夏之前、此則乖背典儀。假令龍見于仲夏、雩祀于季春、相去遼闊、禮尤不協、請自今雩祀並于立夏卜日、如立夏在三月、即須改朔後卜日。詔可。通禮、前二日、奏告配帝之室、其因革具慶曆四年冬至親祀圜丘。禮閣新編、天禧四年四月一日、左僕射平章事向敏中薨。詔八日發哀、禮院奏、十日雩祀、昊天上帝、八日發哀、在致齋之內、于禮有妨、姑乞改用十一日發哀。詔可。通禮、蒼牲一、居前、蒼牲一、少退、青牲、赤牲、黃牲、白牲、黝牲、各二、慶曆祀儀、用犢一、羊豕各一。通禮、太尉奠玉幣于正座訖、次奠配帝幣、太祝以玉幣各奠五方帝五人帝之神座、奠將畢、獻官以幣奠五官之神座、至太尉再升獻正位、次獻配位、太祝又各酌泛齊、進奠五方帝之位座、次太常卿升獻正位、次獻配帝位、太祝酌醴齊、進奠五方帝之位座、次太常卿升獻正位、次獻配帝位、太祝酌醴齊、進奠太昊氏、餘座皆遣郎助奠、五帝獻將畢、贊引引獻官酌醴齊、奠句芒氏神座、餘座祝史助奠、慶曆祀儀、三獻俱畢、次禮生引司天監升壇第一等、詣五方帝神位前、搢笏上香、捧幣奠爵、訖、再拜、引第二等分獻官詣五人帝位、奠爵再拜、引獻官詣壇下已、升東五官神位、奠爵拜、俟分獻俱畢、復位。

皇帝大享明堂二

仁宗二

皇祐二年九月二十七日

嘉祐七年九月二十日

大享明堂上

皇祐二年九月二十七日　通禮、季秋祀天帝于明堂、是歲以大慶殿爲明堂行禮。明堂記曰、上御崇政殿、時從臣等奏曰、孝經云、宗祀文王于明堂、以配上帝。於禮記則在明堂位、在周官攷工記則有世室重屋之制、然文略不備、餘皆後漢諸儒雜引緯書、各爲議論、駁而不同。上曰、明堂者、布政之宮、朝諸侯之位、然則天子之路寢乎、乃今之大慶殿是矣。況明道初、合祀天地于此、今之親祀、不當因循、尙于郊壇寓祭、將上帝祖宗之意、遺以俟陛下乎。不勝大慶、其後上又謂輔臣曰、禮非天降、出於人情、生耳。近禮官定議、止曰嚴父配天、習拘儒之舊傳、舍三朝之成法、今合祭天地、並侑祖宗、百神從祀、茲朕所以昭孝道民之意、亦漢書所謂類上帝、禋六宗、望于山川、徧于羣神之義也。既而內出手詔曰、大享明堂之禮、前代並

有其以大慶殿爲明堂、分五室于內、天章閣待制王洙上言、臣謹按大享之禮、行乎南郊壇、非古也。自隋唐以來行之、隋開皇十三載議立明堂、以役煩不就、遂訖隋代。季秋祀五方上帝于雩壇、唐自武德至正觀之末、議立明堂、季秋大享、則于圜丘行事、斯皆制度未備、而寓祭于壇、施於有司攝事、則可也。於王者親祀、則非蓋說禮者云、明堂在國之陽、王者布政之宮也、攷工記云、夏后氏世室、商人重屋、周人明堂、鄭氏云、世室者、宗廟也、重屋者、王宮正室、若大寢也、明堂者、明政教之堂也、此三者互言之、明其同制、是宗廟及路寢制度皆如明堂也。明堂大享、乃嚴祖考以配上天于堂室之禮也、夫當室祭于堂而露祭于壇、恐失禮之本意。臣以謂古既云宗廟路寢與明堂同制、則明堂未立而大享于路寢可也。路寢者、天子聽政治之所、以今言之、則大慶殿者、古之路寢、臣欲乞就大慶殿行禮、是爲得禮之本意。詔下太常禮院詳定。判太常寺宋祁等、又上言四事。一事、明堂者、古天子布政朝諸侯之所、而前代諸儒、以爲在國之陽、國朝以來、未遑修建、每季秋大享、即有司攝事、寓祭南郊壇、今皇帝既親祠、不容寓禮、宜即大慶殿以爲明堂。今大慶殿、乃古路寢明堂、其體一也、倣古便今、于義爲允。況國朝已曾就此殿恭謝天地、二事據明堂制、有五室、大享之時、即設昊天上帝于太室中央、南向、配帝于上帝東南、西向、南北向、黃帝在太室內少西、南向、白帝室在西、東向、黑帝室在北、南向、今大慶殿初無五室、欲權爲幔室、五室方位、再令檢詳典禮、餘依奏。禮官復奏、按周禮、夏后氏世室、先鄭云、堂上有五室、象五行、木室于東北、火室于東南、金室于西南、水室于西北、土室在中央、崔靈恩曰、木室在東北、木初生于寅、火室在東南、火初生于巳、金室在西南、金初生于申、水室在西北、水初起于亥、土室在中者、象土居中、以總御五行、又明土中爲室、寄治四方、不專居一方、土能包含四時之義也。欲乞依周禮鄭崔義說、設五室于大慶殿中及四隅、于行禮升降爲便、所設幔室、用青絳朱裏、以爲旁帷上幕、其四戶八牖、準大戴禮、朱綴戶、白綴牖、今宜以朱白絹飾戶牖、詔可。殿榜仍加綰金親書明堂二字、其殿門榜、飛白書明堂之門四字。通禮、神位、昊天上帝、配位、宜祖皇帝、五方帝、五人帝、五官、不設南郊位次、明堂記云、是歲、上御崇政殿、一日謂輔臣曰、孝莫大于嚴父、嚴父莫大于配天、今冬至日當親祀圜丘、朕欲以季秋有事于明堂、行享帝享親之禮、如何。宰臣文彥博對曰、據舊典、昊天上帝、一歲四祭、皆于南郊、以公卿攝事、惟至日圜丘、率三歲一親祀、開寶中、藝祖幸西京、以四月行大雩之禮、淳化四年、至道二年、太宗皇帝皆以正月上辛行祈穀之祀、悉用圜丘神位以祭、惟季秋大享闕而未舉、眞宗大中祥符初、以元符昭錫、議行此禮、又即有事于岱宗、未遑合宮之專、將上帝祖宗之意、遺以俟陛下乎。不勝大慶。其後上又謂輔臣曰、禮非天降地出、緣人情生耳。近禮官定

用鄭玄王肅兩家議說。兼祭昊天上帝。已是變禮相參。國朝自祖宗以三歲一親郊。卽徧祭天地及上下神祇。無不從祀。故太祖開寶九年零祀。太宗淳化四年、至道二年祈穀。且零祀祈穀二禮。本無地祇位。是時並皆特行合祭天地。以祖宗配。百神從祀。今年九月明堂。正當三歲一親郊之期。近見禮官所定。只祭昊天五帝而不及地祇。又配坐不及太祖太宗。雖準舊典施行。未合三朝近制。況比年以來。水旱地震。稼穡不登。今移郊爲大享。遂舉嚴配之禮。蓋亦爲民祈福。若祭天而不祭地。又祖宗不得徧配。于禮未安。其將來明堂行禮。宜特合祭皇地祇。奉太祖、太宗、眞宗皇帝並配。朕躬親行禮。五帝、神州、亦特親獻。自餘日月河海諸神從祀。悉如圜丘之儀。庶協三朝舊規。以稱朕躬事天地祖宗神靈之意。

太常因革禮卷三十五

吉禮七

大享明堂中

大享明堂中

是歲儀注。依天禧三年南郊例。酌獻景靈宮。天禧儀。升降不設黃道褥位。致齋日。有司陳大駕鹵簿于正陽門。是歲儀注。置黃道褥位。陳法駕鹵簿儀仗。　天禧儀。景靈宮降聖。送聖。並奏眞安之樂。皇帝行止。奏隆安。受福酒。奏慶安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞入。奏沖安。亞獻詣罍洗。武舞作。降眞觀德之舞。終獻如亞獻之儀。明堂記。是歲。降神。送神。並奏大安。皇帝行止。奏乾安。皇帝進酒。奏祖安。飲酒。奏報安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞。奏正安。亞獻詣罍洗。奏沖安。作降眞觀德之舞。三獻如亞獻之儀。　明堂記。于壝門大次之後設小次。通禮無此制。　通禮。朝廟時。無知廟卿詣七祠行酌奠之禮。是歲儀注。增行酌奠。　是歲儀注。概樽各二。每方邱陵、墳衍、原隰、亦概樽各二。衆星散樽各二。並在東西廂。各于神座左右。　通禮。昊天上帝。泰樽著樽犧樽山罍各二。在堂上神座之左。日月、天皇大帝、北極、泰樽各二。在殿上神座之左。內宮、象樽各二。每方岳鎭、海瀆、山樽各二。在堂左右。中宮、壺樽各二。每方山林、川澤、屋樽各二。在丹墀龍墀上。外宮、悉加褥五官五星以下。席以莞。不加褥。　通禮。昊天上帝。堂下山罍各二。配帝一位。著樽犧樽象樽各二。在堂上神座之左。五天帝、山罍各一。在堂上神座之右。明堂記。昊天上帝。堂下山罍各四。皇地祇。同而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。五官。昊天上帝席以藁秸。配帝席以莞。五方帝席以藁秸。五人帝、五官席以莞。是歲儀注。昊天上帝、皇地祇、席以藁秸。太祖、太宗、眞宗席以蒲越。五方帝席以藁秸。五人帝席以莞。北極已上席亦以藁秸。悉加褥五官五星以下席以莞。不加褥。　通禮。昊天上帝。堂下山罍各二。配帝一位。著樽犧樽象樽各二。在堂上神座之左。五天帝、山罍各一。在堂上神座之右。明堂記。昊天上帝。堂下山罍各四。皇地祇。同而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五天帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。數用大祀。天皇大帝、北極大明、夜明。數用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。五官奏。五人帝既從祀殿室。禮當差敍。欲準天皇大帝。進用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。五官。籩豆各四。五官。籩豆各二。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五天帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。數用大祀。天皇大帝、北極大明、夜明。數用中祀。是時禮官奏。五人帝既從祀殿室。禮當差敍。欲準天皇大帝。進用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。堂下山罍各二。配帝一位。著樽犧樽象樽各二。在堂上神座之左。五天帝、山罍各一。在堂上神座之右。明堂記。昊天上帝。堂下山罍各四。皇地祇。同而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。五官。籩豆各二。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五天帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。數用大祀。天皇大帝、北極大明、夜明。數用中祀。是時禮官奏。五人帝既從祀殿室。禮當差敍。欲準天皇大帝。進用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。

清酒。衆星散樽。實以昔酒。凡齊並加明水。酒皆加明酒。各實于上樽。明堂記。皇地祇。以黃琮。神州地祇。以兩圭有邸。日月以圭璧。皆置于神座之前。其燔玉加于幣上。皇地祇。幣以黃。神州地祇。以黑。日月內宮已下。各從方色。通禮。五人帝、五官。幣各從方色。明堂記。皆以白。通禮。皇帝服通天冠。絳紗袍。乘輿以出。至大次門外。改服大裘而冕。明堂記。皇帝服衮冕以祭。明堂祀。駕至文德殿門。勸契門下省奉寶輿先入。通禮。無此二儀。禮通。皇帝未升堂。謁者引諸獻官俱詣東陛。升堂。立于樽所。太祝于諸獻官皆跪取玉幣于篚。立于東南隅。北上。配帝太祝。立于西南隅。北上。五方帝五人帝五官諸太祝及獻官。取幣于篚。立于樽所。太常卿引皇帝自南陛升堂。太祝以玉幣授侍中。進皇帝。皇帝跪奠于昊天上帝神座。太祝奉玉幣。奠于五方帝之神座。太祝又以配帝之玉帛授侍中。侍中進皇帝。皇帝奠于宣祖神座。五人帝之獻官。五官之太祝。各以幣奠于神座。明堂記。皇帝盥洗。升獻官自中階至太室。禮儀使前導皇帝入太室。詣昊天上帝神座。請皇帝奉玉幣奠于神座。次詣皇地祇、五方帝、神州地祇、奠玉幣。皆如上儀。皇帝詣太祖、太宗、眞宗皇帝神座奠幣。降自中階。還版位。樂止。禮生各引分獻官奉玉幣奠進日月、天皇大帝、北極、五人帝、五官、及諸神之座。祝史齎郎助奠。通禮。進熟。天帝之饌。升自午階。配帝之饌。升自卯階。五方帝五人帝之饌。各由其階升。諸太祝迎引于堂上。設于神座前。太祝復位。又進設五官之饌。相次而舉。明堂記。諸太祝迎昊天上帝皇地祇之饌。升自中階。青帝、赤帝、神州地祇、配帝、大明、北極、太昊氏、神農氏之饌。升自東階。黃帝、白帝、黑帝、夜明、天皇大帝、軒轅氏、少昊氏、顓頊氏之饌。升自西階。其內宮中宮諸饌。各隨便升設。又進設五官外宮已下至衆星饌。相次而舉。通禮。初。太尉將升獻。謁者引五人帝之獻官詣罍洗。帝之獻官詣罍洗。次酌醴齊。奠于太昊神座前。餘座齋郎助奠。五人帝獻畢。謁者引五官之獻官詣罍洗。酌奠酌醍齊。奠于句芒氏神座。餘座亦齋郎助奠。明堂記。初亞獻將升。禮生分引諸位獻官俱詣罍洗。酌奠五人帝、日月、天皇大帝、北極已下。及左右夾廂丹墀龍墀並廷中五官東西廂外宮衆星等座。各由其階獻奠。通禮。皇帝飲福受胙訖。降階還版位。不著小次之制。明堂記。皇帝飲福訖。禮儀使奏。憩小次。先此禮官奏。謹按周禮掌次之職。祀五帝。則張大次小次。注云。次、謂幄也。大次、初往所止居也。小次、既接祭。退俟之處也。景祐初。禮官上言。請依周典。親祀行禮。壇殿之下。皆設小次。爲接祭待事之所。今依例備小次。雖詔許備儀。而上恭于奉神。皆不入小次。通禮。飲福無尚食奉御溫酒之儀。明堂記。禮儀使奏。景靈宮、太廟、明堂行禮。皇帝飲福。舊制以尚食奉御一員、俟親酌酒于上樽。先投溫器。然後進御。今乞依舊制增設。以協禮文。詔可。

吉禮八

大享明堂下　　有司攝事

大享明堂下

通禮。五方帝已下。不著獻官品秩之限。明堂記。禮院言。慶曆八年。禮官議。郊壇第一龕陛。五帝、大明、夜明、神州地祇、天皇、北極位。舊用司天保章等官充獻官行事。保章秩卑。接于尊神非稱。望改用少卿監正郎。每位一員充獻。第二、第三龕。皆用員外郎至升朝官。每龕一員。神位多處。稍增員數。壝之內。外衆星。止命京官或保章等分奠。今明堂盛禮。望依此例。其五人帝及日月、天皇、北極。既升祀于堂。近接親獻之位。比常郊尤重。望差清望官分獻。詔可。通禮。五人帝皆以獻官充獻。明堂記。五人帝升祀于堂。近接親獻之位。比常郊尤重。詔命觀文殿學士兵部侍郎丁度獻軒轅。資政殿學士王舉正獻炎帝。上以軒轅者、聖祖之別號。炎帝者、感生之帝。故特于清望中先選舊弼以充獻焉。通禮。明堂行事。協律郎鼓柷。奏高安之樂。以圜鐘之均。林鐘爲徵。太簇爲商。大呂爲羽。姑洗爲角。作文舞之舞。六成止。太常卿引皇帝。隆安之樂作。皇帝每行。奏肅安。皇帝受玉帛。將奠于神座。登歌作嘉安之樂。乃以大呂之均。至五官之奠。皆舉樂作。皇帝自南陛。太官令引饌入。豐安之樂作。以黃鐘之均。皇帝詣罍洗。樂作。皇帝每酌獻飲福。皆作肅安。皇

帝奠獻讀祝飲福降階樂之止作凡十文舞出鼓柷作正安之樂樂止武舞入鼓柷作正安之樂樂止太尉酌醴齊武舞作光祿卿終獻如亞獻之儀賜胙理安之樂作一成止望燎樂作已燎樂止皇帝還大次樂作入次樂止明堂記降神送神並以成安降神作右文化俗之舞升降行止以儀安六天二地祇奠玉幣以鎮安三聖奠幣以信安司徒奉俎以嘉安昊天地祇神州酌獻以慶安五天帝酌獻以精安三聖酌獻以孝安飲福受胙以福安皇帝歸位右文化俗之舞退威功睿德之舞入以穆安亞獻三獻詣罍洗並以穆安作威功睿德之舞撤豆以敬安還大次以憩安　通禮無御樓肆赦明堂記肆赦增設熊熊十二案于宮縣之內其詳具總例

嘉祐七年九月十二日　是歲儀注禮院奏將來大享明堂之禮朝廟用犢一羊豕各七昊天上帝配帝用犢各一羊豕各二五方帝五人帝共用犢五羊豕各五五方從祀共用羊豕一詔可　是歲儀注禮院奏檢詳國朝祀儀設昊天上帝位于壇上以眞宗皇帝配座次設五方帝位次又設五人帝位以五官神從祀並用隋唐舊制行之已久實有依據兼禮家之說凡樂圜鐘爲宮則天神皆降圜鐘夾鐘也生于房心之氣心爲大辰天帝之明堂又傳曰嚴父實配天今祀昊天于明堂以眞宗配深爲得體皇祐中親祀明堂參用南郊禮事出一時別無經據況將來冬至圜丘及大祫百神自有常祀今明堂神位欲依隋唐及本朝舊制更不兼用南郊大祫之儀詔可　是歲儀注禮院奏檢會皇祐二年大享明堂皇帝先詣昊天上帝神位前酌奠訖次詣皇地祇五方帝神州地祇畢次詣太祖太宗眞宗皇帝神位前行禮當院參詳將來明堂欲請皇帝先詣昊天上帝神位前酌獻次詣五方帝次詣眞宗皇帝神位欲以此修入儀注詔令禮院重詳定聞奏臣等謹按開元禮季秋大享明堂祀昊天上帝以睿宗配座以五方帝五人帝五官從祀準孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝說者謂既曰嚴父配天故明上帝則大矣當時祀五帝于明堂行之自久請二禮並行其奠玉幣之儀即侍中奉玉帛西向進皇帝搢圭受玉帛跪奠于昊天上帝之太祝奉玉帛各奠于神座太祝又以配帝之幣授侍中侍中奉幣進皇帝跪奠于睿宗五帝之獻官各奠幣于神座訖又按開寶通禮云皇帝跪奠于昊天上帝次五方帝之太祝又奠玉幣于神座次皇帝奠幣于宣祖皇帝次五帝之獻官各奠幣于座前又按開元禮祝册上有睿宗配昊天上帝之文是則昊天極尊止配享一帝尊天嚴父之義明矣皇祐二年特以太祖太宗眞宗三聖偏配天地五帝神州地祇並行親獻沿革不同今陛下講求古今大禮惟所是而折中故專以嚴父配天其禮簡大合于經義初本院請以昊天及配帝並行親獻餘五方帝五人帝分獻爲宜臣等伏謂禮大者莫如事天至孝者莫如事父天之尊一而已惟嚴父可配焉于情文爲盡矣合用唐禮以五帝從祀則極所以尊事之道亦有其舉之而莫敢廢之之義也前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而能是皆變禮折中之大者也必若陛下親獻五帝于內心爲盡恭而禮有所未稱況開元開寶舊禮先詣昊天奠獻畢其五方帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜畢次詣眞宗神座于禮爲允詔可尋詔五方帝亦行親獻

通禮不著寒露後卜日國朝會要景德二年十二月禮院奏按月令云季秋之月命冢宰農事備收藏帝籍之收于神倉是月也霜始降上丁命樂正入學習吹鄭氏注云爲將享帝也是月也大享帝正義云四月大雩以祈穀九月大享以報功則季秋之月農事既終大享明堂報百穀之成爾今建酉之月卽行卜日失于先時神不享矣欲望令並過寒露然後卜日或寒露在八月末亦須九月乃卜仍在上丁之後庶符月令之文詔可　國朝會要天禧元年太尉王旦薨特詔發哀輟朝三日尋以九月二十六日季秋大享明堂其日發哀眞宗疑之禮官言祀事在質明之前成服在既祀之後於禮無嫌詔可　通禮明堂蒼牲一居前又蒼牲一少退又青牲赤牲黃牲白牲玄牲各二夔曆祀儀唯用犢一羊豕各一　通禮太尉進奠幣于配帝神座詣跪奠玉幣于昊天上帝神座詣者五人引太祝各奠玉幣于五方帝神座次光祿卿奠正配位及太祝酌奠五方帝皆如太常卿之儀初太常卿將升獻謁者五人分引五人帝之獻官奠于太昊氏餘座皆齋郎助奠五帝獻將畢謁者引獻官各奠于句芒氏餘座亦齋郎助奠夔曆祀儀三獻俱畢禮生始引司天監巒洗訖升跪上香奉幣奠爵于五方帝神座前次引獻官奠爵于五方帝神座前次引獻官奠爵于五人帝神位前次引獻官詣壇下奠爵于句芒神座訖復位

太常因革禮卷三十七

吉禮九

給享于太廟上

給享于太廟上

仁宗皇帝嘉祐四年十月十二日　是歲儀注詔依天禧三年南郊例前一日薦獻景靈宮天廟儀注降聖奏眞安之樂作發祥流慶之舞皇帝詣罍洗奏隆安每行皆奏此樂酌獻不著曲名飲福奏慶安退文舞迎武舞奏沖安亞獻罍洗作降眞觀德之舞三獻如亞獻之儀送聖奏眞安是歲儀注降聖奏太安皇帝詣罍洗奏乾安每行皆奏此樂酌獻奏祖安飲福奏報安退文舞迎武舞奏正安亞獻罍洗奏沖安三獻如亞獻之儀送聖奏太安　是歲儀注禮院奏據天禧已來南郊大禮皇帝赴太廟行禮先詣景靈宮薦獻景靈宮酌獻今來給享令典不合行酌獻之禮詔令禮院詳定禮官奏伏以給享宗廟因過景靈宮遂行酌奠崇奉之意伏乞寢罷詔依例酌獻　通禮皇帝給享散齋四日于別殿致齋三日于文明殿至享日未明二刻車駕赴廟行禮是歲儀注皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日于大慶殿一日于太廟是歲儀注尚舍直長設小次于殿下又御座下設黃道褥位又歌工之前設節鼓通禮皆無此制　通禮序例用太牢是歲儀注禮院奏伏見本朝時享太廟七室共用羊豕各二祫給之歲亦止用羊豕各四嘗于典禮至

爲簡薄謹按後漢志高祖廟五主世祖廟七主及追從后等六陵凡用十八太牢皆有副倅唐志四時享廟每室用一太牢又漢祭恭懷皇后祝文及唐禘祫祝文皆云一元大武柔毛剛鬣今皇帝親祀請依古每室用太牢一所貴情文相稱上副陛下尊祖昭孝之意詔可　通禮每座四籩居前四簋次之次以六豆次以六鉶邊豆爲後　通禮僖祖、順祖、翼祖、宣祖、文懿、惠明、簡穆、昭憲四后別廟孝明、孝惠二后皆南北廟相對爲位是歲儀注僖祖、順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗、真宗七位太祖孝明皇后太宗懿德、明德、元德三皇后真宗章穆、章懿、章憲三皇后亦南北廟相對爲位太祖虛東向之儀光祿卿直祕閣同判宗正寺趙良規等上言伏覩今月三日行祫享之禮臣等聞父昭子穆祀典所先宗德祖功王業之本國家承百年之運崇七世之靈追孝不爲不嚴奉先不爲不至然而遇祭祀之間舉命公卿之攝行雖神主有合食之名而太祖虛東向之位且號爲大祭所以萃羣廟之神要之至公豈可昧正統之緒典禮具在制度可求然揖紳之議論頗多古今之是非難決豈太平之盛世容有闕儀況聖人之躬臨所以正席臣等欲望諮詢近侍博訪名儒折中于今稽謀于古庶使威靈分辨祖考來格爲一代不刊之文傳萬世無窮之法詔送禮院詳議禮官奏臣等編尋歷代典故由漢以下立廟制祭與三代不同至于尊東向之位先儒議論亦頗同異緣宗廟事重非有司所敢專決乞下兩制臺諫官詳議曰惟睿宗二后蓋昭成明皇之母又續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋以爲誤認曲臺禮意當時不能改正議者識其非禮臣等伏思每室既有定配則餘后之禮不當升祔遂從別廟之祭而禘祫之日復來參享卽祔于祖姑之下所以大順中以三太后配列禘祫祭博士商盈孫乞依奉慈廟例遣官別祭庶合禮列正與郊祀志曲臺禮相戾今者皇帝親行盛禮義當革正其皇后廟典翰林承旨孫抃等合議上言謹按春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖是以國朝事宗廟且百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食遵用以爲典制非無據也此皆聖祖神宗盡心極慮制節垂法參用歷代因時制宜以貽子孫者也未易輕改況大中祥符五年已常定議于時禮官建酌中之論而先帝有恭依之詔且行之已久祝嘏宗史既守以爲常若一旦輕議損益恐神靈不安亦未必

太常因革禮卷三十八

吉禮十

祫享于太廟下

祫享于太廟下

是歲儀注禮官張洞等奏曰臣幸忝官守與講盛禮事有年南郊例前廟四后之主合食太廟竊尋故事據唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至惟睿宗二后蓋昭成明皇之母又續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋以爲誤認曲臺禮意當時不能改是未有本室先祔別廟之后遇祫享卽祔于祖姑之下所以大順中以三太后配列禘祫祭博士商盈孫乞依奉慈廟例遣官別祭庶合禮列正與郊祀志曲臺禮相戾今者皇帝親行盛禮義當革正其皇后廟典翰林承旨孫抃等合議上言謹按春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖是以國朝事宗廟且百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食遵用以爲典制非無據也此皆聖祖神宗盡心極慮制節垂法參用歷代因時制宜以貽子孫者也未易輕改況大中祥符五年已常定議于時禮官建酌中之論而先帝有恭依之詔且行之已久祝嘏宗史既守以爲常若一旦輕議損益恐神靈不安亦未必

當先帝之意也。議者乃謂四后之主于合食則貴有所屈于別享則尊有所伸。然則且不疑于黜遠四后而獨豐于昵者乎。他年有司攝事。四后皆預合食也。今陛下甫欲躬齋戒奉祖禰而四后見黜。不亦疑于以禮之煩而不能事其先妣乎。受命之君。以議禮制典爲急。繼體之君。以承志遵法爲美。先帝議之制之。陛下承之遵之。臣曰可矣。宗廟之祭。至尊至重。苟未能盡祖宗之意。則莫若守其舊禮。疑文偏說。未可盡據。傳曰。祭從先祖。又曰有其舉之。莫敢廢也。此之謂也。臣等以爲如其故便。翰林學士歐陽修、吳奎等又奏言臣等參詳古者宗廟之祭。皆一帝一后。後世有以子貴者。始著並祔之文。其不當祔者。則又有別廟之祭。本朝禘祫。有司攝事。乃以別廟之后。列于配后之下。絕席而坐。非惟于古無文。于今爲不可者。又有四焉。淑德皇后、太宗之元配也。列于元德之下。章懷皇后、眞宗之元配也。列于章懿之下。其位序先後不倫。一也。升祔之后。統以帝樂。別廟諸后。則以本室樂章自隨。二也。升祔之后。同牢而祭。牲器祝册。亦統于帝。別廟諸后。則從專享。三也。升祔之后。聯席而坐。別廟諸后。位乃相繼。四也。今號爲合食。反絕席而坐。牲牢祭器。樂章祝册。皆自別而不同。又其位序顛錯。殊非嚴事之意。伏況章獻皇后、章懿皇后、在奉慈廟未升祔時。每遇禘祫。不從合食。只于本廟致享。所以申其尊者。最爲得禮也。若四后各祭于其廟。則其尊自伸。而于禮無參差不齊之失。又有章獻章懿之明證。而議者以爲國朝行之已久。重于改作。則是失禮之舉。無復改正也。若乃向者有司攝事。失于講求。而今聖君親享。禮官舉職而改正。乃理之當然也。臣等謹從禮官議爲是。詔曰。朕惟春秋大事。在于禘祫。前詔太常。按求舊禮。期以孟冬之吉。躬祀祖廟。庶因合食。聖鑒相接。以廣烝烝之孝。而一二禮官。于別廟四后。有疑論焉。訂之諸儒。議久未一。深惟宗廟之祭。至重至尊。祖宗以來。有司攝事。行之已久。祥符中。復經聖考。著定明詔。當時禮官講求已云莫可廢也。矧茲眇末。甫崇孝享。其敢廢先妣之舊典。常祀。重違先帝之聖志哉。今親享在近。未可輕議。其孝惠、孝章、淑德、章懷皇后祫享。且依舊典。候過大禮。令禮官重加討論。咨爾輔臣。想宜知悉。　通禮。皇帝詣孝明孝惠神座。奠爵不拜。是歲儀注。別廟四后。皆奠爵再拜。如太廟之儀。　通禮。別廟孝明孝惠二后。皆不著樂曲舞名及牲數。是歲儀注。禮院奏。別廟四皇后神主合食。伏緣七室升祔之后。樂章牲牢一統于帝。自來四后並以本室樂章牲牢自隨。今乞依配后例。更不別用。詔令詳定以聞。禮院奏。謹按後漢志。孝文廟曰昭德之舞。孝武廟曰盛德之舞。合食于高廟。則昭德盛德之舞不進。與高廟同樂。又漢儒舊儀。高廟大祫。帝后共牢。又五禮精義。祭天牲以蒼地以黃。配座亦如之。爲其配尊而食。不敢共牲也。推而類言。則四廟之后。既從合食。統尊者不當異其樂章與牲牢也。當院先嘗奉陳別廟樂章與牲牢。欲依舊制。蓋當時方有朝命。下兩制議四后當與不當入太廟。論猶未決。故且循舊申請。近蒙降敕。四后合食並仍舊。所以再議樂章。乞依配后例。皆統于帝。續蒙頒下別廟逐室新定曲名。令再加定奪。臣等以爲宜比方漢故事。樂章牲牢。更不別用。詔可。　通禮。迎神奏理安之樂。作文舞之舞。皇帝詣罍洗。每行止。皆奏隆安之樂。奠逐室。作嘉安之樂。司徒捧俎。奏豐安之樂。皇帝奠信祖室。舞大善之舞。順祖室。大寧之舞。翼祖室。大順之舞。宣祖室。大慶之舞。皇帝飲福。奏禧安之樂。文舞出。武舞入。皆作正安之樂。亞獻三獻升殿。詣諸室酌獻。太祝徹豆。

奏嘉安之樂。送神。作理安之樂。是歲儀注。迎神。鼓柷。奏懷安之樂。作化成治定之舞。皇帝詣罍洗。奏肅安之曲。每奏行止皆此曲。奠瓚。奏顯安之曲。司徒捧俎。充安之曲。徹祖室。配酌獻。大基之舞。順祖室。大熙之舞。宣祖室。大光之舞。太祖室。大統之舞。太宗室。大昌之舞。眞宗室。大治之舞。皆文舞作。飲福。癟安之曲。退文舞。迎武舞。鼓柷。奏顯安之樂。亞獻詣諸室。奏佑安之樂。崇功昭德之舞。三獻如亞獻之儀。徹豆。奏充安之曲。送神。奏懷安之曲。禮畢。皇帝出門。奏定安之曲。　通禮。享日七祀及功臣配享。皆有獻官行酌獻奠之禮。是歲儀注。禮院奏。伏覩祫享在近。儀制有所未正者。祀儀。配享功臣及七祀。並知廟鄉行事。臣等謹按五禮精義。太廟禘祫功臣。獻官每室一員。七祀一員。今配享功臣比唐朝差少。欲乞並七祀共差獻官兩員。詔可。　通禮。七祀、功臣、不著牲數。並席褥。是歲儀注。禮院奏。七祀功臣。本朝禘祫。並不別用牲牢。止于廟牲內外割供用。乞依唐續曲臺禮。共料一羊。其功臣惟設單席。亦乞依大中祥符四年故事。席各加褥。詔可。　通禮。禮畢。無百僚稱賀之儀。是歲儀注。車駕還宮。降輅。服常服。乘輿赴紫宸殿。文武百官詣殿前立班稱賀。初。皇帝升座。俟樞密使已下賀訖。文武百僚皆再拜。搢笏。舞蹈三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。中書門下班首少前跪賀。（其詞門下中書撰。）訖。復位。典儀曰再拜。百僚皆再拜。宣答。（其詞學士院撰。）訖。典儀曰再拜。百僚皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退西向稱有制。典儀曰再拜。武百僚退赴宣德門。各就次。御樓肆赦。禮具總例。樂奏聖安之曲。

太常因革禮卷三十九

吉禮十一

有司攝事

有司攝事

禮閣新編。乾德四年九月。太常禮院狀。夫宗廟三年一祫。以孟冬。五年一禘。以孟夏。所以別尊卑。審昭穆。四時之祭。薦其常事。而禘祫之月。卽省而不行。今太院自乾德二年孟夏行禘享之禮。至今十月。已及三年。合以今年十月薦享太廟爲祫享。仍偏享七祀。伏請奏聞。詔可。咸平二年十月。太常禮院上言。準今年多季祀祭畫日。以十月六日薦享太廟。準禮文。宗廟三年一祫。以孟夏。五年一禘。以孟冬。今太宗皇帝神主祔廟三年終制。謹按開寶禮儀纂。魯三年喪畢而祫于太祖。又準五禮精義。周人（殷）三年喪畢。先行少祫。而後祫于太祖。又按禮疑義云。三年喪畢。遭禘則禘。遭祫則祫。本院參詳。宜改將來孟冬薦享爲祫享。詔可。　通禮。僖祖、翼祖、及別廟之座。皆北廂南向。順祖、宣祖之座。皆南廂北向。　國朝會要。大中祥符五年禘祫。孝惠、孝章、淑德三皇后神主。自別赴太廟。祔于簡穆皇后神主之下。諫議大夫龍圖閣直學士陳彭年奏。今禘祫之日。三皇后在太祖太宗神主之上。尊卑顛倒。誠未中禮。乞下禮院檢詳故事施行。詔崇文院檢討官與太常禮院同行詳定聞奏。曰。參詳別廟皇后。當禘祫之日。祔享于太廟。據周禮及唐

開元禮皆無其文惟唐屯田郎中王彥威采開元後事撰曲臺禮載禘祫之義云如皇后先祔別廟遇禘祫享于太廟如是昭后卽坐祖姑之下南向穆后坐于祖姑之下北向仍載出廟還廟儀注又按唐會要博士商盈孫議曰據曲臺禮云別廟皇后禘祫于太廟祔于祖姑之下者此乃皇后先已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之歿也睿宗在位元獻之歿也玄宗在位昭德之歿也德宗在位四后于太廟未有本室故創別廟當爲太廟合食之主故禘祫乃奉以入享明其後太廟有本室卽當遷祔帝方在位故皇后暫立別廟耳本是太廟合食之主故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之下今開寶通禮禘祫具載孝明孝惠二皇后自別廟祔享太廟祖姑之下則與曲臺禮並同及太祖神主入廟孝明皇后卽入本室配享孝惠孝章二后不入太廟室配享故只在別廟及太宗皇帝神主入廟之後淑德皇后亦不入太宗室配享只在別廟自後禘祫之時有司不達禮意以三皇后神主祔享于太廟祖姑之下乃在太祖太宗之上尊卑顚倒誠未允當又按禮稱婦祔于祖姑謂旣卒哭之明日祔之于祖姑此正禮也若皇后先造神主夫猶在位太廟未有本室每遇禘祫之時而亦祔享祖姑此權制也禮又稱祖姑有三人則祔于親者注云謂舅之母死而又有繼室二人也親者謂舅所生然則祖姑有二人同在祖之一室明其嫡有數人亦當同在夫之本室不可久祔于祖姑也今按唐昭成肅明二后並是睿宗皇后及睿宗已入廟遂遷昭成皇后神主祔于睿宗室肅明皇后只祔別廟故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘祫祔享之禮當如別廟皇太后時享及禘祫皆于本廟可也又禮稱有其舉莫敢廢也今孝惠孝章淑德三后神主各祔享于太廟太祖太宗本室次于正主稽諸典禮庶協酌中詔恭依　禮院例册天聖八年正月八日敕下議零祀大享明堂祫享詔禮院詳定今來合行何禮官奏伏以零祀大享明堂祫享俱是大祀皇帝親奉有故則上公攝而行事零祀者月令云大雩帝鄭注云雩吁也吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇于南郊之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳曰龍見而雩杜注云龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天雩遠也遠爲百穀祈膏雨也訓詁雖異祈雨則同歷代至于唐初皆祀五方上帝以祖或考從配五人帝五人神從祀顯慶以後及開元定禮改祀昊天上帝以五天帝已下從祀若皇帝親奉準近儀天地合祭百神從祀並于圜丘行事其儀與冬至同大享明堂者孝經云孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝鄭注云文王周公之父也明堂者天子布政之堂上帝者天之別名神無二主故異其處避后稷也月令季秋大享帝鄭注云言大享者偏祭五帝也曲禮曰大享不問卜謂此也歷代至于唐初大享明堂皆祀五天帝顯慶以後改祀昊天上帝亦以五天帝五人帝從祀若皇帝親奉則天地合祭咸秩百神其儀與冬至同其明堂之制皇帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮中有一殿四面無壁以茅蓋引水環宮垣爲複道上有樓從西南入名曰崇天子從之以拜祀唐虞祀五帝于五府夏后世室商人重屋周人明堂皆五室八窗四闥上圓下方在國之南故稱明堂漢武時濟南人公玉帶上黃帝明堂圖作于汶上漢光武初營明堂上圓下方八窗

四闥九室十二堂三十六戶七十二牖魏晉無文至宋及梁陳但作大殿屋十二間以中室五間安五帝座南齊北齊並採周官考工記爲五室後魏後周並采漢三輔黃圖爲九室雖有其儀卒無營建訖于隋代並于零壇行事唐初至于正觀末未議修立季秋大享則于圜丘行事垂拱年中毀東都乾元殿造明堂開元五年以其所造有乖典制遂拆依舊爲乾元殿迨開元定禮則言五室然未修立季秋大享復就圜丘行事以訖于今祫享者宗廟祭之最大者也每歲四時與臘凡五享又三年一祫祫合也以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食也五年一禘禘也者審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故審諦昭穆以正尊卑也有四時之祭又設此大祭者因天道之成以申孝養之心用盡事終之禮焉馬融王肅皆云禘大祫小鄭康成以禘小祫大故箋詩云禘大祭大于四時小于祫知者以春秋二年大事于太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖是合祭羣廟之主謂之大事至于禘則云有事于武宮禘于莊公不于太祖是小于祫也又祫則備用六代之樂禘則四代而下是禘小于祫明矣祫禘異者祫則毀廟未毀廟之主皆合食于太祖禘則惟毀廟之主合食太廟不及羣廟公羊傳曰五年而再大祭鄭注大宗伯亦云魯禮三年祫于太廟明年禘于羣廟自爾以後五年而再大祭一祫一禘聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮象之三年一祫五年一禘也舊以禘祫各自計年乃有二祭共在一年求之禮文頗爲乖矣徐邈議五年凡六十月中分三十直一大祭明五年再祭之文無違法天象閏之禮不忒衆議爲允至今行焉準禮今年十月當行祫享恭惟陛下踐祚以來再嚴祀事克展至誠雖每因郊禮告享宗廟而蒸嘗禘祫尙未專行式丁昭孝之辰當舉奉先之典禮院參議今來若行祫享爲宜詔可後亦不果行　通禮將享前三刻知廟少卿陳瑞物于廟廷太階之西上瑞爲前列次瑞爲次列下瑞爲後列又陳代國所得寶器上次亦如之皆緒以席又神座皆設繡扆莞席紛純藻席繢純次席黼純左右几慶曆祀儀無此　通禮宗廟用太牢慶曆祀儀用羊豕各四　通禮七祀配享功臣各簋簋二慶曆祀儀各一

太常因革禮卷四十

吉禮十二

享先農耕藉　有司攝事

享先農耕藉

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗一

明道二年二月十三日

太宗雍熙五年正月十七日　通禮。爲中祀。無告天告廟之儀。是歲儀注。升爲大祀。詳定所奏。按通禮。藉田不載告廟儀。今皇帝親行盛禮。敦勸天下風俗。欲差大臣前三日告昊天上帝及告太廟。禮儀使又言。準光祿寺牒。奏告用香幣酒脯醢。乞依郊例施行。詔可。　通禮不著先農后稷壇壝制度。是歲儀注。詳定所奏。先農壇。按通典。北齊壇高九尺。廣輪三十六步。今欲營壇高九尺。周圍四十步。其色飾以青。詔可。又奏。謹按通典。隋藉田于國南啓夏門外十四里。東門外七里。道北。竊詳歷代藉田去京城遠近。別無定制。今之東郊藉田里數遠近。乞自敕裁。詔遣官于朝陽門七里之外、至十五里之內、取平地爲壇。　通禮不著藉田方位。是歲儀注。詳定所奏。按通典。唐正觀三年正月詔曰。虞書云。平秩東作。乘青輅。推黛耜。所以順春氣。田于東郊也。耕而在東郊。正其宜耳。其方位、伏請在東郊爲甚便。詔可。　通禮。陳設次設二王後西壝之內。道南。襲文宣公于文宣三品之下。是歲儀注無此。　通禮。太樂令建鼓于北架之內。是歲儀注。易鼓路鼓用雷鼓。　是歲儀注。設權火位于望瘞位之東北。通禮無此。　通禮。設御耕藉位于外壝東門之外十步。道南向。是歲儀注。詳定所言。按宋文帝元嘉二年十一年。親耕藉田。千畝中開阡陌。御耕位在先農壇東北。按唐禮不立阡陌之制。設御耕位在先農壇南十步。詳此蓋是當時壇前才設樂。然而御耕位歷代亦無定制。將來藉田禮大備。樂縣二舞俱在壇前。今定御耕位在壝門東南。所貴便于行禮。詔可。　通禮有御耕位。與三公諸王尚書諸卿耕位。無庶人耕位。是歲儀注。詳定所言。按藉田舊禮。有庶人終畝之說。即不載庶人耕位。今欲于諸侯耕位之南。近東十步外。西向設位。以成終畝之禮。詔可。　通禮。御耒耜一具。三公耒耜三具。諸王尚書卿各三人。合耒耜九具。以上耒耜。太常各令藉田農人執之。是歲儀注無此。　通禮。乘令進耒耜。太僕卿受之。載于御前之間。是歲儀注無此。　通禮。皇帝乘耕根車。以耒耜載于車右。是歲儀注。詳定所奏。按通禮。皇帝親載耒耜于車右。又按隋書禮儀志。齊代藉田。令御史乘馬車。載耒耜于五輅之後。以爲禮輕。遂以侍中奉耒耜。載于象路。以隨木輅之後。按舊禮。魏晉耕藉乘太僕寺狀稱耕根車一乘。元無副車。高下大小與玉輅等。駕青馬六疋。駕士四十人。並衣青繡大紬。今詳酌帝王所乘車輅。皆合有副。今車無副。欲乞依南郊例。止乘玉輅。駕以青馬。駕士被青繡衣。于禮誠便。其耕根車。欲請載御耒耜。陳于仗內御前。示重耕禮。詔可。　是歲儀注。鸞駕出宮。大內留守于正陽門外奉辭。所司又于京城門外設軷祭。如常儀。通禮皆無此。　通禮。中祀不用犢。是歲儀注。詳定所言。按通禮。先農中祀。舊用一犢。準敕以羊豕代。今來皇帝親行藉事。未審以何爲牲。詔令用犢。　通禮。享日未明二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行掃除于上。令史祝史行掃除于下。訖。引降就位。是歲儀注無掃除之儀。　通禮。郊社令以祝册進御書訖。近臣奉出。郊社令受。各奠于案。是歲儀注。不行進書奠案之儀。　通禮。皇帝不設觀耕臺位。是歲儀注。準詳定所言。通典。宋齊耕藉田。登此臺以觀公卿之推耕。其臺元不載制度。今詳酌。觀耕臺自隋唐已來不置。今檢詳故事。伏乞增置觀耕臺。以循舊禮。雖然前代別無制度。將來皇帝藉田觀耕。伏緣被衮冕執圭。其臺若高。恐登陟不便。伏請約高五尺。周圍四十步。四出陛。務在平坦。便于行禮。詔可。　是歲儀注。詳定所又言。皇帝藉田享先農亞獻終獻。準南郊例。皆諸王充。將來享畢。未審只亞獻終獻。行耕禮無此制。　是歲儀注。皇帝耕訖。歸御耕位。禮儀使跪奏。請皇帝詣觀耕臺。俛伏興。引皇帝樂作。皇帝登臺南向坐。樂止。皇帝觀公王已下耕公王等及應預耕者。並須皇帝將就耕位前。禮生分引。先就本耕位立。皇帝登臺訖。禮官請公王等耕。通禮無此制。　通禮不著青箱種穜之制。是歲儀注云。詳定所言。按隋

唐書藉田令帥其屬耕千畝。以青箱奉穮耨之種。跪呈司農。詣耕所灑訖。司農省功奏事畢。唐朝即不行此禮。將來藉田行與不行。繫之敕裁。詔令備青箱奉穮耨之種。禮儀使又言。乞造青箱。詳定所檢討。元無制度。請下所司制造。不用上蓋飾以青色。內分九隔。每隔設一種穀。貴不相雜。覆以青帊。其制度繫有司雅飾。詔可。　通禮無行宮稱賀儀。是歲儀注。詳定所奏。通禮藉田禮畢。不載稱賀。今詳藉田之禮。久廢。聖朝特展此儀。將來禮畢。文武百僚合詣行宮稱賀。詔可。　通禮中祀不進胙。是歲儀注。藉田祀先農用犢。準例。大祀詣閤門進胙。伏緣先農本是中祀。今檢詳郊祀錄。五方上帝用犢。皆以方色。難備者。以純色代之。今來詳定。請以純色犢供應。所有進胙。伏請依南郊例施行。詔可。　通禮無肆赦儀。是歲儀注。詳定所奏。謹按通禮。藉田之禮。不載御樓肆赦。今詳舊禮雖不載肆赦之文。又按通典。唐開元二十三年。藉田禮畢。還宮。大赦。將來禮畢。御樓肆赦。乞自赦裁。詔如南郊例肆赦。其詳具總例。　通禮車駕還宮之明日。設會于乾元殿。如元會儀。是歲儀注。有司上言。唐禮。勞酒在車駕還宮之明日。今來事遽日逼。乞擇日大宴。以成勞酒之禮。詔可。　通禮不命五使。是歲儀注。禮院奏。來年行藉田禮。據開寶通禮。不差五使。其南郊亦元無差五使之名。近代相沿。因而並命。今欲依郊例差五使。尋命翰林學士宋白、賈黃中、蘇易簡同詳定儀注。以中書侍郎兼工部尚書平章事李昉爲藉田大禮使。開封尹陳王元僖爲橋道頓遞使。翰林學士中書舍人宋白爲禮儀使。翰林學士司封郎中制誥賈黃中爲鹵簿使。御史中丞張宏爲儀仗使。

仁宗明道二年二月十二日　是歲儀注。詔內侍宋維德修飾藉田先農壇。如雍熙壇制。高九尺。周圍四十步。其色青。　通禮。設御座。是歲儀注。尚舍奉御置黃道褥位。是歲儀注。設幕殿于御耕位之北。少西南向。又設觀耕臺于御耕位之北。又設幕屋于耕位之北。少東南向。其庶人耕位。設于諸侯耕位之南。又設太僕卿執御耕牛之位于牛之前。又設藉田令及司農卿以青箱奉穮耨種位于九卿諸侯之後。通禮皆無此。　通禮。王公九卿。皆在耕位。無助耕之文。是歲儀注。禮儀使言。按雍熙詔書。三公諸王助耕者各三人。九卿諸侯各一人。並絳衣介幘。今以國公陪祀。請從者各二人。公卿如舊制。詔可。　通禮。神農氏、后稷氏、席皆以莞。是歲儀注。加以褥。　通禮。乘黃令進耕根車于齊殿。是歲儀注。進玉輅于天安門外。是歲儀注。有司言。乞依雍熙年以耕根車載耒耜。前玉輅以行。詔可。　通禮。未明一刻。侍中奏外辦。質明。皇帝服衮冕。乘輿以出。是歲儀注。皇帝服靴袍。乘輿以出。　通禮。皇帝三推。三公諸王五推。尚書六卿九推。是歲儀注。皇帝搢圭秉耒。三推。禮儀使張士遜奏。禮畢請授有司。上曰。朕既親耕。不以古禮爲式。願推耕終畝。用勸天下農民。士遜復奏曰。王者三推。禮經舊式。皇慈敦勸。度越古先。請命公卿進耕。以循典禮。上曰。朕志在于畝。蓋爲卿等固請。遂耕十有二畦。侍中前受耒耜。授于司農卿。授廩犧令。令復耒于稻。以授侍耕者。上升觀耕臺。南向坐。觀公侯等耕。三公已下。咸推盡壟而止。悉過五推之數。公侯退。上還次。司農少卿率庶人耕于千畝。是歲儀注。三公諸王耕畢復位。藉田令奉青箱穮耨之種。司農卿受而灑之。耰訖。（耰復種也。）並退復位。通禮無此。　是歲儀注云。二月十一日。行藉田。三月十一日。設勞酒宴于集英殿。　是歲儀注。以門下侍郎吏部尚書平章事呂夷簡爲大禮使。兵部尚書平章事張士遜爲禮儀使。樞密使兼侍中張耆爲儀仗使。樞密使兼山南東道節度使楊崇勳爲鹵簿使。樞密副使尚書左丞夏竦爲橋道頓遞使。

有司攝事

通禮無壇壝之制。禮閣新編。淳化元年五月。太常寺言。先農壇。民有侵冒至內壝者。緣況壇壝之設。神鑒所依。聖人歲時致享之地。謹按典禮。壇制高九尺。周圍四十步。端拱初。親耕藉田。特詔設兩壝。周圍五十步。伏緣天地壇並設三壝。其先農壇爲細民妄有侵冒。今欲四面各封五十步。詔可。　禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮。取大中小祀牲牢禮料之數。緣況立春祭先農。本只中祀。而用大祀禮物。緣緣國家事天地祖考之神。皆有小大上下之祀。苟先後濆亂。則人道無足觀者。況欲降格神明。難矣。乞下太常寺諸寺監立行改正。奉準詔。今後先農之祀。一依通禮祭饌施行。　通禮不用後亥日。國朝會要。至道元年十二月。太常禮院上言。來年正月十日上辛。有事于南郊。準詔。擇日。其立春後亥日享先農。伏緣先農帝社之神。不預南郊祀禮。又緣與郊禮同日。難吏設祭。望依典禮。改用次亥日。詔可。　國朝會要。景德四年十二月。都官員外郎同判太常禮院孫奭上言。伏覩來年春季。晝日正月一日享先農。九日上辛祀昊天上帝者。按春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。又禮記月令云。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。躬耕帝藉。先儒皆云。元日、謂上辛郊天也。元辰、謂郊後吉亥。享先農而耕藉也。又六典及禮閣新儀。皆言上辛祀天。而後享先農。國家增修祀典。致勸農人。須土長冒橛之時。行平秩東作之政。則先後式序。典禮無虧。革正祀儀。允屬明聖。伏望改用來年正月上辛後亥日享先農。仍著爲甲令。詔下太常寺與崇文院檢討官詳定。判太常寺李宗諤等言。參詳唐制。正月上辛祈穀于上帝。孟春亥日享先農。不明載祈穀享先農前後。又按禮記正月令。正月中氣。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。置之車右。率公卿諸侯大夫躬耕藉田。注云。祈穀、謂上辛祀昊天上帝。藉田、謂郊後亥日享先農于東郊而耕藉。又按宋書後魏書所載。並以上辛後亥日祀先農。伏請下有司。自今享先農。並用此日。詔從奭所議。

太常因革禮卷四十一

吉禮十三

封禪上

封禪上

封泰山禪社首山上　眞宗大中祥符元年十月二十四日。封泰山。二十五日。禪社首山。　通禮。封禪承差五使。封禪記云。上謂王旦等曰。東封置使故事如何。旦等曰。唐有檢收封禪副使。先朝亦置大禮等使。上曰。今者欲遣大臣。貴其集事。可令王欽若、趙安仁、同充泰山封禪經度制置使。上又曰。丁謂可令度支勾糧。曹利用、李神福、可令計度行宮道路。每有公事若稟。欽若等仍別具狀以聞。王旦等奏。封禪合命大禮五使比郊壇。舊制以宰臣爲大禮使。翰林學士已下爲禮儀等使。上曰。升中大禮。當重其事。禮儀等四使。當于中書樞密院以班次命之。馮拯等曰。臣等居重位。更大使名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲大使。名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲禮儀使。名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲禮儀使。名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲禮儀

吾仗各一百七十六人。司天監三十七人。已上總二千一百二十八人。詔可。初詳定所言。車駕告廟。封禪泰山社首山。並用法駕。上覽之。謂宰臣等曰。近已降詔。不得煩擾。儻運唯祀事豐潔。餘並從簡省。今若依詳定所上言。出用法駕。則儀仗具備。須至煩擾。今欲只用小駕。更令參定可否。侍臣稱可。　通禮無皇帝習儀之事。封禪記云。是歲。上謂宰臣王旦曰。東封禮久廢。今舉而行之。雖詳定儀注。典禮明煥。從祀之官。咸曾通習。朕恐至時有差失。並封固之際。有所未便。朕欲先習之。王旦等曰。凡祀事無帝王親習儀之禮。上曰。朕之奉天。猶子之事父。臣之事君。可親習封禪之儀。詔出詳定官翰林學士晁迥等復入□□□升降之節。在于有司。豈勞君上親習。上曰。寅恭之志。豈憚于勞。尋行親習之禮。封禪奉祀官並習封祀壇社首壇儀于東都驛亭。　通禮。前祀七日。受誓戒。封禪記。是歲。太尉督百官于行在尚書省。放朝參。其先在泰山下。臣僚行事官等。亦須受誓戒。欲望就差官高臣僚一員攝太尉。擇嚴靜公宇。受誓戒。日行事官依常祀立班。從祀官依常朝立班。未升朝官、及諸司職官掌、並陪位。亞獻終獻于行在中書受誓戒。及諸王皇親並陪位。太尉讀誓文。致齋日。泰山下縣鎮皆禁凶穢。不得哭泣之聲。詔可。　通禮。皇帝致齋。服衮冕。結佩。出自西房。就齋室。封禪記。是歲。服通天冠絳紗袍。乘輿出自西房。　通禮。皇帝致齋如常儀。近侍之官應升者。及從祀執事官。諸方客使。各于本司及公館清齋一日。封禪記云。王旦等奏。自今素食。蓋陛下特于封祀備盡嚴恭。然日月尚遠。將涉長途。衝冒寒沍。況南郊亦祀天地。無所預絕葷茹。乞車駕及或散齋後方進素膳。上曰。封禪泰山。故非常祀。先期齋潔。冀表志誠也。詳定所又上言。準儀注。凡升山預祀之官。並先赴山上祠所設齋。今參詳。欲取二十一日。百官于行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室。二十四日封祀畢。車駕還行宮。復齋于前殿。二十五日。禪社首山。詔並可。王旦又上言。準儀注。從祀文武百官。並預祀之官。致齋二日于本司。一日于祀所。其無本司者。于祀所。又準禮例。皇帝宿齋于正殿。百官致齋于朝堂。今參詳。欲望行事官及從祀官。除已有公館。就以齋。其餘即分于封祀禪社首壇朝覲壇幕次宿齋。仍令據品位陳設供給。設可。

太常因革禮卷四十二

吉禮十四

封禪中

封禪中

通禮。泰山立圜臺。廣五丈。高九尺。土色各依其方。于圜臺上立方壇。廣一丈二尺。高九尺。其壇臺四面各爲一階。封禪記詳定所上言。準壇壝之制。山上圜壇。按正觀十五年。太常卿韋挺等奏議云。山上圜臺。高九尺。廣五丈。臺上又設方壇。高五尺。廣一丈四尺。壇上又置方石再累。廣五尺。高三丈。若然。計方壇之上。置方石訖。每邊唯餘四尺而已。按其儀。皇帝立于方壇上。北面跪封玉牒。以授尚書令。南面跪受。豈有四尺廣下臨丈四之高。而乘輿得于其上相對授受。古之所制。必不如此。又按。高宗玄宗封禪儀注。並無圜臺更有方壇之設。欲望依故事。山上立封祀壇五尺。高九尺。四出陛。壇上飾以青。四面依方色。壝廣丈之一尺七寸。深八寸。南北面按檢三道。東西按檢二道。開闊一尺。深六寸。開金繩道與石磉相應。南面□□□□開方六寸者。山上有石蓋各寸。距石每面三重。長各一丈。闊二尺五寸。厚一尺。令與磉隅相應。請經度制置。使依次條次。詔可。　通禮。山下封祀壇。三成十二階。如圜丘之制。四方依色。壇外爲三壝。封禪記。

詳定所上言。山下封祀壇。及社首壇。只依開寶禮所載。別無每等丈尺。今再詳定。山下祀壇。準開寶通禮。三成。十二階。如圜丘之制。隨地之宜。壇上飾以玄。四面依方色。壇外爲三壝。又準郊祀錄。圜丘四成。各高八尺一寸。一成廣二十丈。再成廣十五丈。三成廣五丈。今參詳。通禮所云。壇三成。如圜丘之儀。郊祀錄所云四成。蓋取一累爲一成。其通禮又無每成丈尺。今請依郊祀錄所載圜丘壇及丈尺之制。其壇下飾以方。及四面方色。即依通禮所載。詔可。　通禮。配帝玉牒。長一尺二寸。廣五寸。厚三分。刻牒爲字。以金填之。有樂名。國朝並用安字。如古之韶武。唐之十二和。今以封禪之意。改定樂章。其安字依舊外。欲昊天上帝酌獻。禧安爲封安。酌獻皇地祇。禧安爲禪安。皇帝禧安爲祺安。特降手詔許之。候禪畢仍舊。又詔泰山上亞獻終獻並特令用登歌。先是上親習圜臺儀。即令中書傳旨。問禮官亞獻終獻。登壇奠幣。登歌何不作樂。禮官具以舊制對。上以昭事穹昊。不欲分以等威。仍令檢詳典故。詳定所奏。按通禮。皇帝郊祀。壇上登玉牒用五簡。每長一尺二寸。廣五寸。厚三寸。刻玉爲字。以金填之。聯以金繩。盛以玉匱。今參詳上項玉牒制度。歷代多有異同。今望每牒各長一尺二寸。廣五寸。厚一寸。刻牒爲字。以金填之。聯以金繩。盛以玉匱。其文。中書門下奏取進止。所司承旨請內鐫。詔可。又上言。玄宗封祀畢。內二玉匱于石碱中。據開寶通禮。不載封玉牒之文。玄宗寶錄所云。內二玉匱于石磴。則是玉牒與玉册各一匱。同封于石磴中。今望玉牒入匱中。承以案。其案同册案。置于昊天上帝座側。俟皇帝封册畢。太尉跪奉玉牒匱。進皇帝。封印如玉册之儀。詔可。　通禮。玉牒盛以金匱。封禪記。盛以玉匱。　通禮。昊天上帝神座。北方南向。以三脊茅爲神藉。者。以茅藨緇神座也。又管子、漢書並云。江淮之間。一茅三脊。以爲神藉。今參詳舊史禮儀之意。欲望昊天上帝座。依禮藉以茅。如席褥。詔可。　通禮。封祀泰山前。所司以太牢祭于泰山神廟。如式。封祀泰山正壇。蒼牲一。居前。配帝蒼牲一。五方帝色牲各一。大明青牲一。夜明白牲一。禪社首山正座。黃牲一。居前。配帝黃牲一。在北。神州黝牲一。在南。封禪記。詳定所上言。有司以太牢祭泰山社首山皇帝行禮。褥位宜並用紫。通禮無此。社稷以下。並羊豕代。舊並羊二豕二爲太牢。今舉大禮。乞正用太牢。詳定所又言。準禮。牛羊豕等特薦于神。俱謂之牲。又五方帝各用方色特一。今常祭。五方帝並以羊豕代犢。今乞正用方色特。若無方色。即以純色代之。詔可。詳定所又言。神州特準禮。元用黝犢。後來亦代以羊豕。今請正用黝犢。詔可。　通禮。設宣祖皇帝位。東方西向。封禪記。設太祖太宗位。望昊天上帝。西北側向。蓋特出宸旨。以表祖宗恭事上天之意。其詳具總例。　通禮。山之上下神座。皆席以藁秸並莞。封禪記。增以褥。詳定所上言。詔昊天上帝皇地祇褥位用黃羅。太祖太宗配座褥位用緋羅。封禪記。詔泰山社首山皇帝行禮褥位宜並用紫。通禮無此制。　通禮。省牲日晡後二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行掃除于上。太祝降行掃除于下。封禪記不著掃除之節。　通禮。設御罍洗于圜臺南陛之東。不設亞獻罍洗。□□□□□□□□。　通禮。前祀一日未明五刻。陳大駕鹵簿。封禪記。陳法駕鹵簿。　通禮。乘玉輅。備大駕。至祠宮門外。封禪記。進金輅。　通禮。侍郎奏請登山。皇帝服冕乘輿以出。封禪記。車駕至山下。輟次。皇帝改服衮袍。侍中奏升輿登山。通禮無此。　通禮。山上太樂設登歌之樂。正位奠爵。作禪安之樂。每酌獻及飲福皆奏。亞獻終獻並作。禪社首山酌獻皇地祇。亦作禪安之樂。封禪記。有司上言。準太常寺奏。按六代宮縣之樂。宗廟殿庭、三

十六處。郊丘及社。二十處。今泰山圜丘之上。設登歌、及鐘磬各一虡。封祀。設宮縣二十虡。四隅各置建鼓。並設二舞。社首壇上。設登歌。如圜臺。壇下設宮縣二舞。如封祀壇。其朝覲壇。只設宮縣二十虡。詔可。　上曰。舊詣昊天上帝禧安之樂。作東封大禮。只用舊日久行樂章。若取封禪之義。易樂章之名。用明制作。以符典禮。可否。禮儀使等奏。參詳。準禮例。封祀及社首壇。每登降並用隆安。奠玉幣用嘉安。酌獻用禧安。所有樂名。國朝並用安字。如古之韶武。唐之十二和。今以封禪之意。改定樂章。其安字依舊外。欲昊天上帝酌獻。禧安爲封安。酌獻皇地祇。禧安爲禪安。皇帝禧安爲祺安。特降手詔許之。候禪畢仍舊。又詔泰山上亞獻終獻並特令用登歌。先是上親習圜臺儀。即令中書傳旨。問禮官亞獻終獻。登壇奠幣。登歌何不作樂。禮官具以舊制對。上以昭事穹昊。不欲分以等威。仍令檢詳典故。詳定所奏。按通禮。皇帝郊祀。壇上登歌。壇下設宮縣。其登歌。惟皇帝升降、奠獻、飲福作。其宮縣六變。降神、迎俎、退文舞、迎武舞、壇下迎送皇帝、即作。其亞獻終獻升降。唯在退文迎武之內。其餘大祀有司攝事。只用登歌。不設宮縣二舞。所以三獻升降並用登歌。今緣封禪山上設登歌。山下設宮縣二舞。所以三獻升降。唯在退文迎武之內。其餘大祀有司攝事。只用登歌。不設宮縣二舞。所以三獻升降並用登歌。今參詳舊史禮儀之意。欲望昊天上帝圜臺亞獻終獻。唯皇帝親祀。禮例無用登歌之文。敕朕以報謝上玄。陟配先聖。作樂式資于具備。展儀難限于等威。庶盡虔恭。特新制作。其山上圜

太常因革禮卷四十三

吉禮十五

封禪下

封禪下

通禮。山上設正配位。山下壇設五帝日月位。社首壇設皇地祇、神州地祇、瀆鎮海瀆位。不著幣帛之數。封

火舉至山下獻官各就位相次行禮皇帝就位燎禮畢亦傳呼興燎相應歸版位如山下祀畢山上傳呼未至獻官先就燎位以俟皇帝還大次傳呼至山下獻官方退皇帝出還行宮羣官公服詣行宮奉迎車駕　通禮獻官奉封祀壇玉幣各奠于神座將進奠登歌作嘉安樂封禪記用黍樂　通禮不著讀玉牒之文封禪記詳定所奏漢孝武光武之封泰山玉牒並祕至唐玄宗上封牒始不祕是以典禮獨載封玉冊之儀不載封玉牒之說獨玄宗實錄封祀畢內二玉匱于石磴中則是玉牒玉冊各一匱同封于磴中今玉牒不讀封以玉匱承之以案（其案一同冊案）置于昊天上帝神座側俟皇帝封玉冊畢太尉又跪取玉牒進皇帝封如玉冊之儀有詔玉牒亦讀于昊天上帝神座前餘依奏　是歲儀注讀玉冊訖捧玉牒官舉玉牒進神座之右中書侍郎東向跪讀玉牒文訖俛伏興禮儀使奏請皇帝再拜訖樂作中書侍郎跪奠于神座前封禪記奠玉冊訖捧玉牒官進神座之右中書侍郎跪讀玉牒至飲福受胙訖中書令一員詣皇帝前跪稱曰天賜皇帝太乙神策周而復始永綏兆民通禮無此二節　封禪記禮儀使上言準典禮皇帝飲福酒以上罇太尉以罇今參詳告廟及封禪日皇帝所飲福酒蓋上靈降祚以交神明之福欲差尚食奉御一員俟皇帝詣飲福酒位令親于上罇內酌酒以進庶叶禮文所有祀酒仍令太常禮院、光祿寺與尚食奉御同開封置于上樽詔可通禮無此　通禮不舉權火封禪記詳定所上言準少府監狀封禪日欲依南郊設燔燎櫨櫟今參詳泰山上及禪社首山行禮將畢燔燎之時合與權火相應用爲節制今少府監所設燔燎櫨櫟蓋權火之遺制也欲望每壇各設櫨櫟座以爲燔燎之節　通禮燔燎訖封玉冊是歲儀注封玉冊訖始行燔燎詳定所上言按開寶通禮燔燎畢復封玉冊準玄宗故事封磴後燔燎今若不對神封玉冊牒則未稱寅恭封磴後送神亦喧雜褻瀆欲望終獻畢皇帝升壇封玉匱金匱內于石磴後降壇飲福送神望燎畢差太尉奉匱降太尉封石磴畢皇帝再登壇省視然後禮儀使奏祀禮畢詔可　通禮皇帝封正座玉冊玉牒以受命寶印之封禪記詳定所上言按唐書開元禮正座玉牒玉冊各盛以玉匱配座盛以金匱並纏以金泥用皇帝受命寶封之又正觀中議請依令更造玉璽一枚方一寸二分文同受命寶又按唐開元中納玉匱于石磴內以天下同文之印封之用受命寶封玉匱今請依舊制造玉寶一枚方一寸二分文同受命寶其封石磴用天下同文之印舊史元無制度今請用金鐍大小同御前之寶以天下同文之寶爲文所有法寶法物亦依式制造其寶二枚候封玉匱金匱石磴畢日並進內詳定所言準儀注石磴封以石泥累以距石通禮石泥以石末和方色爲之又以五色土爲圓封按禹貢徐州厥貢惟土五色今徐州久廢此貢欲望下封禪制置使及京東漕司如徐州有此土即取用如無即依方□□□□□□□□□□詔可　通禮封禪還以配帝金匱藏太廟皇帝之石室封禪記詳定所上言□□□□□□□□日正座玉冊玉牒配座玉冊並安如舁金吾街仗衛內官設次于行宮冊□□□□當一如去日之儀歸京日先設次序于太廟次日藏于廟室如別儀詔可詳定所上言通禮畢太祖太宗配座玉冊金匱二還京日準儀文藏于太廟坎室今參詳若□□□□以爲坎室伏緣神道貴在安靜不欲施上望還京日先設次于太廟次日依遵□冊置于神座之側詔可　通禮皇帝行禮畢還

太常因革禮卷四十四

吉禮十六

仲春祭后土

仲春祭后土

眞宗大中祥符四年二月十七日　通禮皇帝祭后土壇汾陰記國家東封泰山畢羣臣懇請駕幸汾陰以報后土是歲遂舉大祀　通禮不置使副汾陰記是歲詔工部尚書知樞密院事陳堯叟經度制置使權判河中府翰林學士同修玉清昭應宮工部郎中李宗諤充經度制置副使權同河中府　通禮皇帝告廟散齋于別殿致齋于文明殿汾陰記是歲不散齋唯告廟前一日致齋于乾元殿　通禮侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出就齋是歲儀注上水一刻閤門奏請皇帝服常服以出　通禮皇帝朝廟出宮備大駕鹵簿服通天冠絳紗袍　通禮告廟設罘罳各一儀樽象樽山罍各二于室戶左壺樽太樽山罍各二在堂下階是歲儀注正設著樽不設犧樽象樽山罍各二亦無堂下樽罍之制　通禮皇帝逐室奠瓚奏嘉安之樂是歲儀注嘉安之曲　通禮四室皆酌汎齊是歲儀注六室皆酌醴齊　通禮皇帝獻幣禮官引亞獻終獻奠獻是歲儀注準皇帝行一獻之禮　通禮皇帝朝廟畢車駕入明德門太樂令撞黃鍾宮應鼓柷奏采茨之樂至乾元

門。戛敔樂止。訖入門。鼓柷。奏隆安之樂。是歲儀注。皆無撞鐘作樂之節。通禮。皇帝自行宮赴壇日。備大駕鹵簿。是歲儀注。備鸞駕鹵簿。汾陰記。詳定所上言。皇帝東封泰山。戒途之日。卽御疏食。羣臣諫。不納。今將西祀后土。宰臣以下上表乞不茹蔬。上製奉天庇民述一首。以示羣官。詳定所又言。未封泰山下應行事官。並祀前七日受誓戒。將來祀汾陰行事官有先至彼者。乞依例擇選嚴靜公宇。就取官高者一員攝太尉讀誓文。依常例立班受誓戒。詔可。是歲儀注。鸞駕進發赴汾陰時。諸位之屬。各督其隊諸衞之官。各服其器服。樞密使已下。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下。所司進大輦于乾元門外。門下侍郎一員。在侍臣之前。贊者二人、又于其前□□□

太常因革禮卷四十五

吉禮十七

皇帝拜陵

皇帝拜陵

太祖一

開寶九年三月十三日

眞宗二

景德四年正月二十九日

大中祥符四年三月二十二日

太祖開寶九年三月十三日　太祖實錄。是歲。駕幸西京零祀。至鄭縣。親謁安陵。奠獻。號慟久之。左右皆泣下。餘無因革可錄。

眞宗景德四年正月二十九日　通禮。前發之二日。太尉告太廟。是歲儀注。將欲朝拜山陵。詔令前二日于南郊望告天地。其社稷太廟六室。如常告之儀。通禮。尚食預備太牢之饌。是歲儀注。禮院奏。拜陵備少牢之祭。詔可。通禮。皇帝行宮仗衞如式。是歲儀注。禮院奏。皇帝拜陵準故事。合排小駕鹵簿儀仗。按

正觀十三年。太宗朝于獻陵。宿設黃麾仗。周衞陵寢。及準儀注。亦用黃麾。今欲依唐故事及聖朝儀注施行。詔可。通禮。前一日。陵令以玉册進御書。是歲禮儀院奏。古之記事者。必書方册。按方册即今祝版也。既事則燔之。册則藏于其室。唐制。皆前一日。陵令以玉册進御書。今欲酌中造行竹册四副。俟逐寢行禮畢。其册焚之。詔可。通禮。未明一刻。皇帝素服乘馬。出詣陵所。至行禮。亦素服。國朝會要云。是歲。禮院言。皇帝至陵所。素服乘馬至小次行禮。今檢會今年正月內。皇帝拜明德皇后攢宮之時。詔特服素白之衣。伏緣皇帝在大祥內。將來朝拜時。欲望至小次服淡黃袍。行禮畢。詔常服乘馬以出。至小次降馬。以入服素白衣。既事則燔之。册則藏于其室。唐制。皆前一日。陵令以玉册進御書。今欲酌中造行竹册四副。俟逐寢行禮畢。其册焚之。詔可。通禮。未明一刻。皇帝素服乘馬。出詣陵所。至行禮。亦素服。國朝會要云。是歲。禮院言。皇帝至陵所。素服乘馬至小次行禮。今檢會今年正月內。皇帝拜明德皇后攢宮之時。詔特服素白之衣。伏緣皇帝在大祥內。將來朝拜時。欲望至小次服淡黃袍。行禮畢。詔常服乘馬以出。至小次降馬。以入服素白衣。朝謁。通禮。皇帝至寢宮。其從駕百官。及皇親諸藩客使等。並依位序立于大次之前。是歲儀注云。禮院言。皇帝到大次之時。欲望文武百官、侍從官、及皇親客使等。並預先入詣寢殿前立班。俟皇帝行禮。詔可。通禮。有大臣諸王公主陪葬柏城內。卽于寢殿東廊下所司致祭。功臣陪葬者。于東廊下各奠饌布位。量定獻官行事。是歲儀注。詔永安陵、永昌陵、永熙陵、陪葬皇太子、皇孫、公主之未出閣者。及諸王夫人之先亡者。將來朝拜日。並令有司隨尊卑各設位于諸陵寢下宮之東序。以致祭焉。至明年二月。朝拜諸陵。所司皆進饌。酒加備珍羞。陳于東廊□□□陵則設故邕王、故陳國長公主、故虁王版位。次後又設故將軍德願版位。又量□□□室親版位二。皆量地陳布版位于席。以北爲上。永昌陵則設魏王及夫人陳氏。夫□□□主及夫人焦氏。各設位。次後設將軍故夫人裴氏。及次後設附葬皇親。及各陳布版位于席。量地之宜。以北爲上。永熙陵則設故恭孝太子、及夫人李氏、故鄆王、故安□□□。以北爲上。西向。次後又設故夫人馮氏。故徐國夫人宋氏。故夫人張氏、于恭太子李氏之後。重行。及祔葬皇親。各陳服位。每陵各定獻官三員。禮生贊引行事。　通禮。朝謁無先親後尊之儀。是歲儀注。禮院上言。按正觀十三年正月。太宗朝獻陵。永徽六年正月。高宗謁昭陵。先親而後尊。拜辭訖。出還大次。便進發。今欲依故事。先朝拜太宗永熙陵。後及寢殿。歸大次。請依故事。便赴逐陵行事。詔令本廟次序行禮。是歲儀注中書劉子。門下省狀。南郊引駕寶一座。未審隨駕祗應與否。詔更不令隨車駕。是歲儀注敕來年朝陵日。蓋慰孝思。躬伸朝拜。在因心之感。九切永懷。聞作樂之音。實所未忍。其未行禮已前。在路。教坊鈞容直。及過州縣等處。並不行舉樂。俟禮畢仍舊。是歲儀注。禮院奏。伏見開元義鑑云。車駕行幸。路次設祭。各有里數。名山大川三十里。前代帝王二十里。名臣十里。朝拜時。欲以香酒脯醢。依故事祭告。詔可。　通禮。朝拜不置使。是歲。帝謂宰臣曰。朝拜園陵。亦禮之大者。宜以大臣爲使。卽以宰臣王旦充朝諸陵大禮使。是歲儀注。駕次鞏縣。帝以諸陵密邇。詔鳴鞭。及太常奏嚴、金吾傳呼等、一切權罷。是歲儀注。祀日夜漏未進三鼓。帝乘馬。卻興車繳扇。至安陵外次。易素服。步入司馬門。行奠獻之禮。次詣永昌陵、永熙陵。又各詣下宮。凡上宮用牲牢。祝策有司奉祀事。下宮、備饋羞。內臣執事。共家人禮。百官陪位。又詣元德皇太后陵奠獻。又于陵西南設幄殿。祭如下宮禮。帝每至陵寢。望門而哭。禮畢。徧詣孝明、孝惠、孝章、懿德、淑德、明德皇后陵。又至莊懷皇后陵。及親奠夔王、魏王、岐王、恭孝太子、鄆王、安王、周王諸墳。辰後至幄次更衣。復詣陵奉辭。通禮。無再辭陵之禮。是歲儀注。初帝朝陵訖。巡幸西洛。迴路由陵邑。詔問禮官奉辭之禮。判隨駕太常禮院杜鎬等上言。宗廟

園陵皆貴安靜不可煩數況昨來朝拜之時已經奉辭遍討禮例無再辭之禮故特遣官祭告時下詔曰朕以永懷列聖躬詣寢園俯徇羣情暫臨鼎邑既盡哀于霜露亦希澤于陽春而施衫都緻式瞻陵闕仰威神而在望志切奉辭稽簡册之舊章禮煩斯瀆內惟罔極曷表至誠恭遣大臣特陳明祀宜差工部尚書同中書門下平章事王旦詣安陵永昌陵永熙陵元德皇太后陵祭告吏部尚書張齊賢詣孝明孝惠懿德淑德明德莊懷皇后諸陵皆用香幣酒脯祭告

大中祥符四年三月二十二日　是歲儀注汾陰回朝拜諸陵天地宗廟社稷不行告禮是歲儀注朝拜諸陵改服淡黃袍是歲儀注□□□□□□□□□車駕朝拜諸陵自□西京日權止樂候至鞏縣即仍舊

太常因革禮卷四十六

吉禮十八

宗正卿行諸陵

宗正卿行諸陵

通禮行日車府令具輅車駕一馬禮閣新編雍熙二年禮院言古者分命公卿巡謁陵寢率皆乘輅宜令太僕寺每陵以輅二乘並儀仗置之陵所其差攝公卿行陵朝拜出城日即乘驛馬詣陵乘輅具本品鹵簿服本品朝祭之服致齋三日行事（執事之人緋衣介幘）詔可　通禮宗正卿行令各次第朝拜國朝會要雍熙二年五月宗正卿趙安易上言臣昨奉詔朝拜諸陵先赴永昌陵次赴安陵帝后二位儀制均等而不通拜尤爲闕禮乞詔有司討論別立永制詔送禮院看詳施行六月禮院上言謹按每歲朝拜先後之次今乞先往安陵次往永昌永熙陵次至孝明孝惠懿德淑德皇后陵乃合禮詔可　國朝會要雍熙二年五月宗正趙安易上言臣昨奉詔朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香及芟除斧以未明行事不設燭燎祀儀簿陋無此爲甚伏乞詔有司討論別立永制六月太常禮院上言臣竊按禮文公卿朝陵儀並不載器數禮料祝版等物按開寶禮皇帝拜陵即具太牢之饌宗正行陵惟備奉行之禮悉無牲牢臣今欲約太廟享薦例除甑鉶牙盤食登歌太牢一切如廟制薦享太牢則以羊豕爲代祝文令學院修撰朝拜日依開

寶禮陳設班位十祭器禮料酒饌設于兆門內如此則稍肅祀儀以昭祖德詔可　通禮不著祭器之數禮閣新編景德三年五月八日禮院據右正言知制誥周起奏臣昨差往諸陵祭告竊見祭器率皆腐壞不堪薦享欲乞下禮院據禮典製造收係陵司以備薦享所有陳敝者擇方位埋瘞貴免褻瀆詔送禮院看詳施行禮院按雍熙二年敕每陵設籩豆各十二簋簋各四樽坫罍洗篚罩巾杓酒爵及祭器牙盤各一今乞依舊周起奏並付少府監製造供應詔可　通禮謁者引宗正卿出次就位贊引引諸官以次就位奉禮曰再拜贊者承傳在位者俱再拜謁者引宗正卿贊引引諸官以次入奉行畢謁者引復位奉禮曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引宗正卿贊引者引諸官各就便座少頃乘車進發次謁諸陵奉行如上儀禮閣新編大中祥符四年有司謹具請行事先引奉禮升奉幣次引中正卿詣褥位解劍脫履升捧幣跪奠訖執笏俛伏興再拜訖降復位次引太祝升詣神座之右東向立少頃引宗正詣罍洗揩笏盥手帨手訖執笏升詣神座前揩笏跪執爵奠酒再奠酒訖執笏俛伏興侯讀祝文訖再拜乃降階佩劍納履俱復位奉禮曰再拜在位者皆拜詣焚版幣位南俟火畢乃退次詣諸陵奉行如上儀通禮序例云舊以三公分行諸陵太常卿爲副今只遣宗正　禮閣新編大中祥符四年敕上差宗正卿行八年十一月兵部侍郎兼宗正卿趙安仁言每歲遣宗正卿寺官一員致齋三日具符劍祭服朝拜十二陵往復悉依昭穆之次僅百餘里諸司奔走祗應不逮竊以祠寺之禮本在精慤倘至怠乏即禮容不成望自今專差宗正卿一員詣永安永昌永熙三陵行禮別差命官二員分拜諸陵所冀人無跛倚禮盡肅恭詔可

國朝會要天禧四年四月三日禮院奏翰林學士刑部□□錢惟演狀伏以春秋朝陵載于舊式公卿親往蓋表至恭歷代以來國章斯在謹按唐顯慶五年詔以每歲二時太常卿少卿分朝諸陵事重人輕威儀有闕乃詔三公行事太常爲副仍鹵簿及天寶以後雖龍鹵簿亦詔巡謁諸陵差公一人卿一人蓋取朝廷大臣不須國姓同者後參用太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎李祥纂覩近年只于宗正寺差主判官人輕官卑實虧舊制伏望今年仲春差官之時于尚書丞郎諸司三品中差人或遇闕官亦于兩省內輪差所冀上副陛下至孝之心次成國朝稽古之制乞下禮院詳酌永爲定式禮院議歷代行陵累有沿革先朝制禮自著明文謹按開寶通禮云舊禮三公行諸陵太常卿一員行禮外更差分拜官二員臣三公誠亦允當又據祥符八年敕永安永昌永熙三陵只差攝宗正卿一員行禮欲乞依開寶通禮差太常卿宗正卿行禮如闕人則于尚書四品已上兩省五品已上或太卿監內差官攝行祀事所有分拜諸陵官二員亦乞於正郎已上選差如此則附近舊規稍爲便允詔可　通禮上陵不舉樂禮院例册嘉祐四年二月宗正丞趙明勘奏準敕朝拜永安陵伏以陵園設祭雖上古以無聞歲序致祠蓋歷朝而有典國家稽有唐著禮之約仲月巡陵之文沿此舊儀每修朝享今竊見每歲寒食十月一日親王拜掃諸陵十數里則差伶官迎接或動作管絃遂爲燕樂竊以拜陵之禮欲盡孝思展祀之儀務勤執恪況專遣宗子體異外臣固當承皇帝至孝之心思祖宗追慕之感豈宜首徇燕樂大張聲音古者適墟墓以不歌見桑梓而必謹庶人之體尚且有儀宗屬之親豈當闕禮臣欲乞今後諸官皇親拜

捕在陵。不得廣設樂人迎接。及不得遊宴爲樂。庶令內外知禮之方。詔可。

太常因革禮卷四十七

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝
有司迎氣日祀五帝
有司臘日蜡百神于南郊
有司春分朝日于東郊

有司正月上辛祀感生帝

通禮。正月祭感生帝。　國朝會要。乾德元年閏十二月。國子司業兼太常博士聶崇義言。請奉赤帝爲感生帝。每歲正月。別壇而祭。下尚書省。奏臣等□□□□□大唐前禮。祀感生帝于南郊。大唐後禮。祀昊天上帝于圜丘。以祈穀。準傳。郊祀后稷。以祈農事。故啓蟄而郊。郊而後耕。詩曰。噫嘻春夏。祈穀于上帝。禮記。正月上辛。祈穀于上帝。則祈穀之文。傳之歷代。上帝之號。元屬昊天。而鄭康成云。天之五帝。分王四時。王者之興。必感其一。因其所感。別祭奠之。故夏正之月。祭其所生之帝于南郊。以太祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所說祀感生帝之意。本非祈穀。先儒論說。事恐難憑。今祈穀之禮。請準禮修之。且感生帝之祀。行之自久。記曰。有其舉之。不可廢也已。舊于祈穀壇祭五方帝。夫五方者。五行之精也。五行者。九穀之宗也。今請三禮並行。六神咸祀。今聖朝乞依禮官所議。上辛別祀赤帝熛怒感生帝壇。上辛祈穀于圜丘。祀昊天上帝。以四方帝爲從祀。請如崇義議。詔可。二年十一月。禮院奏。乞于上辛祈穀壇內。不設赤帝一位。于別壇祀。爲感生帝。其詳具皇帝祈穀于圜丘門。祥符九年十二月。禮院奏。來年正月十六日。恭謝南郊。其祀感生帝。薦享太廟。乞權罷常祀。詔可。

有司迎氣日祀五帝

國朝會要。淳化四年祀青帝。以句芒、金提氏並配。禮院上言。按令式。開寶通禮。只以句芒配。無金提氏。兼配之文。案禮經云。春祀青帝于東郊。其帝太昊。其神句芒。亦無金提並配之說。按歷代帝王舊典。則有句芒金提並配太昊伏羲氏廟。此猶風后力牧與后土俱配軒轅廟。土王日只以后土從祀。今欲祭歷代帝王。依舊以金提氏句芒配食伏羲廟。祀青帝。只以句芒從祀。詔可。　國朝會要。至道元年十一月。禮院奏。來年正月九日立春。祀青帝。十日上辛。有事于南郊。伏緣青帝將來以從祀郊丘。不宜煩數致祭。伏乞依例權罷立春常祀。詔可。　國朝會要。景德四年。判禮院孫奭奏。十一月二十一日立冬。祀黑帝。其日陳設黑帝酒樽之時。有司惟設散樽二。一以盛勺。一以盛酒。既飲福。又獻配帝。仍不加蓋冪。按通禮。黑帝及配帝。各六樽二罍于壇上。樽實以五齊。獻神酌之。罍實以三酒。飲福酌之。從祀樽亦各有等。皆加勺冪。以禦風塵。冪用疏布。取其實也。又按六典。衆星及邱陵已下。則用散樽。國朝以來。雖不用五齊三酒。一切皆用法酒代之。于獻神飲福。當有差降。今乞略放禮文。申嚴祭典。宜用犧象以獻神山罍以飲福。庶使尊卑有序。禮典修明。禮官議按郊祀錄。樽罍有太樽、著樽、犧樽、象樽、壺樽、山罍之制。凡樽皆加勺冪。有席以藉樽。有坫以置爵。乘輿飲福以樽。太尉已下飲福以罍。請依奭所奏。修整五郊祭器。詔可。　禮院例册。皇祐二年八月二十五日。禮院奏。今年立冬。祀黑帝及神州地祇。緣近以明堂大享。皇帝各親一獻。今來皆合輟。能一祭。又緣祀黑帝是四時迎氣之祭。若從而闕罷。比之常歲。卻闕一祭。當院未敢專輒。欲乞特降明旨裁決。詔仍祀黑帝。能神州地祇祭。　通禮。五郊各用五色牲。慶曆祀儀。用羊豕各一。　通禮。□□□□□之歲。帝與配位籩豆俎各一。慶曆祀儀。增爲二。　通禮。祀日未明三刻。祀官各服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

有司臘日蜡百神于南郊

□□□□□□□□□□□□□□□□爲臘。國朝會要。建隆元年三月。有司言。國家受禪于周。周木德。木生火。當以火德王。其色尚赤。請以戌日爲臘。四年六月。太常博士和峴奏。伏準去年臘在十二月。有司據晝日以蜡百神。謹按蜡祭之禮。始于伊耆氏。夏曰嘉平。商曰清祀。周曰大蜡。漢以火行。戌日爲臘。臘者、接也。新故相接。田獵禽獸。以享百神。報終歲之功也。王者因行臘蜡。上享宗廟。旁及五祀。展其孝心。盡物示恭也。魏晉以降。沿習爲常。至于唐朝。實乘土德。正觀之際。尚以前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享宗廟。開元定禮。三祭皆以臘辰。以應土德也。當時議者以爲得宜。伏惟聖朝本乘火德。合戌日爲臘。而前七日辛卯便行蜡禮。恐未協宜。本諸祀典之文。未同寅日。取彼開元之制。不

在臘辰。況今宗廟社稷。並遵臘享。而獨蜡不以臘。于理不通。禮記月令曰。蜡爲臘日祭也。伏望稽攷典故。改賜更改。既除辛卯之不經。盡用戌臘之一日。若以祀事稍煩。卽取前寅之義。以申日蜡百神。酉日祭太社太稷。戌日臘享太廟。講修大禮。貴合典常。禮院議曰。和峴所引正觀之祭。前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享。又稱開元定禮。三祭皆于臘辰。以應用土德。當時議爲得宜。又引月令。蜡爲臘祀。此非月令正文。乃李林甫注義。亦與開元禮共是一事。今按開元禮。唐代軌儀。明皇典則。聖朝祠祀。動必依據。今後蜡百神。祀社稷。享宗廟。皆請同用戌晚一日。詔可。　國朝會要。天聖三年十一月。太常博士祕閣校理知諫院陳詁奏。伏見每年蜡百神于南郊。祠壇設五方田畯、郵表畷之位。各于其方。謹按天子大蜡八。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。又云。農、田畯也。郵表畷、謂田畯督約姓名于井間處。今詳蜡祭一百九十二位。祝文內載一百八十二位。唯五方田畯五方郵表畷一十位不載祝文。伏以勸嗇之爰。唯農爲重。既存籩豆之數。豈無祝告之詞。深慮開元以來。典禮失墜。苟不增益。遂成闕遺。又按郊祀錄。司天監神位圖。貓虎並作貓於菟。蓋是唐朝諱虎。遂云於菟。欲望今後蜡祭。添入五方田畯、五方郵表畷。及于正辭錄、神位圖、並作貓虎。所貴禮文修正。祀典嚴明。事下禮院。禮院奏。每歲臘蜡。祝詞二十五首。縟詳田畯之神。雖別無祝文。已于后稷氏祝文詞內有爰及田畯觀農穡之語。所有五祀文文下添入郵表畷及改於菟之類。望下祕閣司天監依奏施行。詔可。　通禮。大明青幘一夜明白幘一。神農伊耆已下。別各用少牢。其方不熟則闕之。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。太尉奠夜明之幣。諸太祝各奉其幣。進奠于伊耆已下神座。□□□□□□謁者二人、引獻官酌酒一。獻于伊耆神農氏。奠爵讀祝訖。初。伊耆獻官將升。謁者五人、各引獻官。詣歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星。奠爵于神座訖。三星、七宿、皆祝史助奠。太祝讀祝訖。謁者引獻官進奠于五岳。訖。岳鎮、海濱、山林、川澤、邱陵、墳衍、原隰、井泉、皆祝史助奠。讀祝訖。初。岳鎮奠爵贊引五人。各引獻官進奠于句芒、祝融、后土、蓐收、玄冥神座前。后稷、田畯等、各祝史助奠。讀祝訖。贊引引獻官進奠于五靈神座。其鱗羽贏毛介、貓於菟、坊、水庸、昆蟲等、皆齋郎助奠。讀祝訖。各還位。慶曆祀儀。三獻俱終。禮生引司天監分獻官詣逐階下罍洗。詣帝神農伊耆、五星、三辰、七宿、岳鎮、海瀆、祝融、后土、后稷、蒼龍、朱雀、麒麟、眞武、白虎等神座前。上香奉幣祝版。唯奠酒再拜。

有司春分朝日于東郊

通禮。用太牢一。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。祀日未明三刻。祀官服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

太常因革禮卷四十八

吉禮二十

有司秋分夕月于西郊

有司春分祀九宮貴神

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神

有司孟冬祭神州地祇于北郊

有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷

有司秋分夕月于西郊

通禮。祀日未後五刻行禮。　國朝會要。天禧元年四月。中書送到監察御史王博文奏。昨監祭使祀夕月。其日辰時。據禮院禮直官白請行事。臣與攝太尉公卿就壇行事。至巳時夜明既薦陰靈。翻居壝祭。以臣愚見。恐未合宜。伏乞特下禮官博士。別加詳定。今據本院狀。準禮文。秋分夕月于西郊。國語云。大采朝日。少采夕月。又曰。秋分夕月。唐柳宗元論。夕之名者。朝拜之偶也。古者旦見曰朝。暮見曰夕。故詩云。邦君諸侯。莫肯朝夕。左傳曰。百官承事。朝而不夕。禮記曰。朝不廢朝。莫不廢夕。按

禮文。秋分夕月。蓋其時晝夜分平。太陽當午而陰魄已往。遂行夕拜之祭以祀。未前十刻。太官令率宰人以駕刀割牲。未後三刻行禮。唐劉禹錫任御史監祀夕月壇有詩備記故事。又按禮云從子至巳爲陽。從午至亥爲陰。象取到光祿寺府史狀稱二十餘年。常于舊儀于未後三刻行禮。詔可。通禮檢一處曆祀儀。用羊豕各二。

有司春夕祀九宮貴神

通禮爲中祀。國朝會要。咸平四年二月。儀部員外郎崇文院檢討直祕閣杜鎬奏言。伏覩□年春秋二時祀九宮貴神。太一爲中祀。臣按史記封禪書云。貴神者。太乙。太乙之佐五帝。國家以五帝爲大祀。九宮太一爲中祀。臣竊天寶中述九宮貴神牲牢璧幣。類于天地神祇。玄宗肅宗。皆親祀焉。緣九宮各有所主。風雨霜雹。疾疫盜賊。文宗太和中。太常博士崔龜從請降今乞升爲大祀。庶幾得禮。尋行詳定。據翰林學士承旨宋白等奏。伏以太一爲上天之貴神。其佐曰五帝。今五帝尚爲大祀。太一止在中祀。攷于禮文。實所未允。況唐會昌中。僕射王起等。迭經詳定。頗爲酌中。復升大祀。實爲得禮。其御書祝一準社稷。詔可。通禮。九宮貴神壇壝之制。國朝會要。咸平四年八月。詔以修展。太常禮院詳定。太壇上。今請第一成東西南北各一百二十尺。高三尺。再成各一百尺。高三尺。壇上九宮各小壇九。每壇縱廣八尺。各相去一丈六尺。取可以陳列祭器、及公卿酌獻。詔可。仍遣官以香幣酒果告祭社稷。節文。刺史齋戒。典故。並五禮精義。問州縣皆小禮。何用三獻。對曰。州縣社稷。對國則爲小祀。在本境得自爲尊。故牲用少牢。禮行三獻。乞詔有司參取諸禮儀式。著爲令甲。州縣皆令長吏躬親祀祭。以盡事神之道。詔可。通禮。籩豆各八。簠簋各二。俎三。爵一。祥符二年正月二十九日。敕禮院奏。準敕。應諸州有司奏。先準敕九宮貴神。升爲大祀。今參詳。若在本壇。設望討論于舊典。庶允叶于彝章。九宮貴神。于封祀壇不合用玉。伏乞差官集議。時有司言。南郊從祀祭位。不當設珪。自景德二年。少府以設玉九段。置圜丘從祀之位。欲望自今非正省者。並不用玉。詔可。尋詔將來封祀。宜別擇地建壇致享。依大祀施行。詳定所又上言。九宮貴神壇。于泰山下行宮之東。量地之宜建置。準郊祀錄。九宮壇二成。三尺。四陛。其上依位置小壇九所。高一尺五寸。縱橫八尺。又西南爲一階。曰神道。壇下四面爲兩壝。各二十五步。其築壇興工日。備酒脯。差官告本處后土。詔可。禮院儀注。七年二月。皇帝恭謝天地。禮院儀注。九宮貴神。已與恭謝同日。例罷常祀。詔可。

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神

通禮爲中祀。禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮取索大中小祀牲牢禮料之數。竊見立春祀風師。立夏祀雨師。本是中祀。而獻官行禮。反是小祀禮料。竊惟風雨之功。其于萬物最大。自漢而來。歲有常祭。唐德宗親曾展拜。今祀數混亂。未稱國家爲民祈福之意。伏乞並行改正。著之令甲。詔可。

有司孟冬祭神州地祇於北郊

禮閣新編。天禧元年十月十五日。車駕詣景靈宮行朝謁之禮。十七日。祭神州地祇。禮儀使言。朝謁日。就本宮賜從人食。在致齋日內。于禮有妨。乞移晝夜常祀在二十三日行事。詔可。通禮。玄牲一。配帝亦玄牲一。一巾。爵一。爵各加勺。冪皆加勺。冪。一巾。二燭。一爵。共四坫。二。詔可。通禮。以后稷配帝。神州地祇。禮儀使言。今乞除去棄字。詔禮院參詳以聞。禮院言。今諸州祭社祝文。云以后土句龍氏配。稷祝文。以后稷棄配。句龍后土之名。棄后稷之名。對社稷尊神。故稱名以享。正辭致祀。禮所未安

太常因革禮卷四十九

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆
有司時享太廟　時享別廟
有司季春吉巳享先蠶于公桑
季夏祭中霤　孟冬祭司寒
仲春祭五龍

祭五嶽四鎮

通禮。五嶽四鎮。每年一祭。皆以五郊迎氣日祭之。各于所屬之地。禮閣新編。乾德六年。禮官言。據□□□□□寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭。詔可。禮閣新編。淳化□年四月十六日。太常禮院狀。奉敕。立夏祭南岳衡山司天王于衡州。今據本州稱。自僞命馬氏專土。割屬潭州。朝廷尅復已來。尚隸于潭。未審祭享如何。詔今後令衡州祭享。其潭州更不行祭享。其後復令潭州奉祀。禮閣新編。祥符元年八月九日。祕書丞董溫其上言。伏以漢以壽州霍山爲南嶽。今廟貌特盛。遠近民庶。每遇春秋。奔走祈禱。實國家西南之鎮山。伏望令本州春秋致祭。列在常祀。詔太常禮院與崇文院檢討詳定以聞。奏曰。按爾雅云。江南衡山。南岳又云。霍山、南岳。注。卽天柱山。潛水所出。爲南岳。舜五月南巡。周之王制。皆以衡山爲南岳。衡山在長沙縣。舊屬衡州。今移祀潭州。天柱山在廬江潛縣。今屬壽州。郭璞云。今在廬江潛縣西南。別名天柱山。漢武以衡山遼遠。移其神于此。今土俗之人。皆呼爲岳庭。則後之帝王。復其岳神于江南衡山。歲時祀焉。廢天柱霍山之祭。以岳神不可兩立故也。但土俗之人。習而安之。典禮聖人。當修其教。不易其俗。若民俗祈報。聽之可也。蓋有其廢之莫可舉。其梅詢所乞春秋二祭。請不行。詔可。

祭四海四瀆

通禮。四海四瀆。每年一祭。各以五郊迎氣日祭之于所屬之地。禮閣新編。乾德六年七月。禮院上言。準詔檢詳南岳四瀆廢置。及西海祀于同州。北海祀于河南府。于禮當否。臣謹按唐武德正觀之制。東海祀于萊州。淮爲東瀆。祀于唐州。南海祀于廣州。江爲南瀆。祀于益州。河爲西瀆、并西海。祀于通州。濟爲北瀆、並北海。祀于洛州。西海北海。越在夷狄。故望而祭之耳。今□□□□境益遠、所有四瀆。伏乞各于本方迎氣日祀之。如唐故事。詔可。國朝會要。淳化二年二月十二日。禮院奏。謹按五郊迎氣日祠祭逐方岳鎮海瀆。自唐室亂離之後。兵戈擁隔。不在封域者。遂闕其祭。太常寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭四海四瀆。各于所屬之地。仍令長吏次第爲獻官。以奉祀事。詔可。　通禮。祀南瀆大江于益州。禮閣新編。淳化二年八月十一日。禮院言。江瀆廣源公。□□□。　通禮。東海稱廣德王。南海廣利王。北海廣澤王。西海廣潤王。東瀆長源公。南瀆廣源公。西瀆靈源公。北瀆清源公。　禮閣新編。開寶四年平劉鋹。八月。太子中允權知南雄州□□鋹僞尊南海神爲昭明帝。廟爲昭應宮。其制衣飾以龍鳳。詔削去帝后號及宮名。易以一品之服。　太常新禮。康定二年詔。四瀆源

流歷代常祀物均蒙于善利德未峻于徽稱載攷國章式崇王爵四瀆並尊封爲王其四海崇懿號仍令丈四陛各廣五尺壇壝欲準淳化四年敕依中祀例設一壝二十五步其祝文則曰某年月日嗣天子謹遣官致祭其封東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣閏王北海爲沖聖廣澤王江濱爲廣源王河濱爲靈源王淮濱爲長源王濟濱爲清源王。

有司時享太廟

禮閣新編太平興國六年十二月禮院上言今月二十三日臘享太廟伏緣孟冬已行時享冬至南郊前一日皇帝親行時享按禮文每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟即如常制詔可　禮閣新編淳化三年十月禮官言祭數則煩禮之所禁皇帝十一月親行朝享月中又行朔祭頃年以冬至親享遂能臘祀伏詳臘享實盛典猶慮數酒而輟之況朔望祀禮之細固宜權止尋以許王元舘葬改用次年正月上辛祈穀南郊親行廟享祀官又請停孟春薦享詔可。

國朝會要景德三年晝日以正月十二日享太廟以鄆王元份此日外攢禮院上言先王制禮後世爲法吉凶異道不可相干請別擇享日庶符典禮詔可遂改十八日享　通禮用太牢慶曆祀儀用羊豕各二。

時享別廟

通禮用太牢慶曆祀儀羊豕各二　通禮豕彘一著檜山轎二慶曆祀儀增黃彘二壺樽二

有司季春吉巳享先蠶于公桑

□□□行常祀禮閣新編景德三年三月二日禮院奏據資政殿大學士兵部侍郎王欽若奏言九年之儲穀帛爲大萬民之業農桑在先欲去饑寒當豐衣食故于蠶以帥蠶婦稽往古之制皆合親行從後世之宜亦當攝祭伏見開寶通禮郊祀錄並有親蠶祝詞蓋由中宮未嘗親祭所以禮司闕而不舉又通禮義纂云后親享先蠶貴妃爲亞獻昭儀爲終獻又云周大宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹王后之事而宗伯得攝之農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀有司攝可也據此則長秋虛位尚存攝祀之文禕衣內朝豈有不祭之理國家百神咸秩七政以齊俾杼柚之不空□牲玉之無愛然禮從沿革事遵先典屬之命婦未若歸于有司且后不親祭攝薦豆籩徹王后之事而宗伯得攝之農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀有司攝可也據此則長秋虛位尚存攝祀之文禕衣內朝豈有不祭之理國家百神咸秩七政以齊俾杼柚之不空□牲玉之無愛然禮從沿革事遵先典屬之命婦未若歸于有司且后不親祭攝薦豆籩徹周禮明文春官本職伏乞詔下禮官參定先蠶儀庶備本朝憲度詔送有司檢討攝祭故事聞奏謹按通禮季春吉巳享先蠶于公桑按有司攝事儀注前享五日諸預享官散齋各依常日將享設神座于壇上北方南向尚宮爲初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀周禮大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹唐會要亦□祀而宗伯得攝行之伏以農桑衣食萬民之本不宜闕先蠶之祀后有事則遣有司攝事如先農可也皆前代攝祭之事惟朝廷昉而行之以敦天下之本詔可是月禮院檢到撰文攝事儀注今按故事周制仲春天官內宰詔內外命婦始蠶于北郊漢皇后蠶于東郊魏文帝黃初七年后蠶于北郊漢皇后蠶于東郊魏文帝黃初七景祐二年太常博士直集賢院秦宗正丞趙良規言按月令四時新物天子所嘗羞薦者必先薦廟月令雖秦書然三代之禮周頌詩序云季冬薦魚春獻鮪是樂之存者歷代皆行之通禮著宗廟薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其薦新之禮皆寢而不行國家熙事備成無文咸秩豈宗廟之禮獨可闕

三十步今攷詳制度歷代沿革不同欲依故事于東郊築壇取漢于桑生之時享于東郊壇高五尺方二丈四陛各廣五尺壇壝欲準淳化四年敕依中祀例設一壝二十五步其祝文則曰某年月日嗣天子謹遣攝太尉昭薦如尤所奏乞賜施行詔可　通禮尚宮尚食尚儀爲三獻執事皆命內謁者前享之三日太樂令設宮縣之樂又設十二大磬于編磬之間　慶曆祀儀攝事獻官以太尉太常光祿卿不用樂用羊豕各一。

季夏祭中霤

通禮祭日太官丞具牲特之饌慶曆祀儀羊豕肉一斤半通禮太祝以爵酌福酒進知廟少卿之左北面立知廟少卿再拜受爵跪飲卒爵太祝進受虛爵還樽所慶曆祀儀不行飲福儀。

孟冬祭司寒

通禮祭日太官丞具牲特之饌慶曆祀儀羊豕肉一斤半通禮太祝以爵酌福酒進上林令之左西向立上林令再拜受爵跪祭遂飲卒爵太祝進受虛爵還樽所慶曆祀儀不行飲福之儀。

仲春祭五龍

通禮郊祀令升五龍神座于壇上近北南向東上席莞慶曆祀儀祭五龍于堂。　通禮前二日太樂令設判縣之樂于壇慶曆祀儀不用樂。

太常因革禮卷五十

吉禮仁十二

薦新于太廟

薦新于太廟

開元禮薦新之日太廟令帥齋郎灑掃廟內外禮院儀注宮闈令升殿開室門禮閣新編雍熙二年十一月宗正寺言準詔送到獵兎十隻充享太廟有司按開寶通禮薦新太廟詣僖祖室戶前盥洗酌獻訖再拜次酌獻諸室如初獻之禮十四日詔曰禮云天子諸侯無事三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖說者謂乾豆腊以爲祭祀豆實也夫順時蒐狩禮有舊章非樂田遊將薦宗廟久墜前制闕執甚焉適屬昌期重□□□□□爰遵時令暫狩近郊既躬獲禽用以薦俎豆蓋遵故事肅將至誠今月十一日田獵親射所獲禽獸等並付所司以備太廟薦享所用仍永爲式　禮閣新編淳化三年有司言二月開冰宜薦寢廟禮院奏開冰日請依月令先祭司寒後卜日薦廟司寒乞□□□□□□施行詔可　國朝會要景祐二年太常博士直集賢院秦宗正丞趙良規言按月令四時新物天子所嘗羞薦者必先薦廟月令雖秦書然三代之禮周頌詩序云季冬薦魚春獻鮪是樂之存者歷代皆行之通禮著宗廟薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其薦新之禮皆寢而不行國家熙事備成無文咸秩豈宗廟之禮獨可闕

哉。謂宜以品物時新、堪供進者。所司先送宗正。令尚食相知。揀擇滋味與新物相宜者。配而薦之。貴合舊典。其禮院與宗正寺詳定。禮官宗正議曰。薦新之品。歷代相因。爰洎本朝。未講茲禮。唯仲春薦冰。著在常祀。太宗皇帝雍熙中。嘗詔以畋獵親射所獲禽獸。並付所司。以備太廟薦享。仍爲永式。厥後歲久。禮亦浸微。其他果蓏未充薦品。臣等以爲呂紀簡而近薄。唐令雜而不經。必議折中。以克行遠。又邦畿攸占。物殖有宜。就加採擇。乃爲鮮美。方國之供。苞篚踰期。既不及新。安用爲享。謹條定逐室四時所享。皆以京都新物。各依時訓。協用典章。春孟月薦蔬以韭。以菘。配以卵。仲月薦冰。季月薦蔬以筍。果以含桃。夏孟月嘗麥。以梨。仲月嘗酒。嘗稻。稻與粟同。蔬以交筍。季月嘗豆。嘗蕎麥。冬孟月羞以兔。果以栗。蔬以蔣。蒪。今山藥。仲月羞以雁。以鱐。季月羞以魚。自麑至魚六種。每薦日。令御廚依四時牙盤烹飪。凡二十八種。其所司料治。卜日薦獻。一如通禮之儀。詔可。

通禮不著別廟薦新之禮。禮院例册。景祐二年六月十三日。禮院狀。準敕宗廟四時行薦新之禮。檢會自來薦冰。惟太廟逐室帝主。其后主及后廟皆闕。今來薦新。復循前例。參求事實。未允典章。謹按。朔望每室牙盤食。帝后同薦。又按。禮有薦新。如朔奠。詳此獻祀。則帝主后主別無定制異等之文。又自來言宗廟則后廟可兼。□□□□□審諦。遂止行前廟之儀。伏況朝廷恭奉祖先。事貴詳慎。務崇盛薦。式展孝思。今後前廟逐室后主。欲乞四時薦新。並如朔望牙盤例。后廟奉慈廟。如太廟之禮。所□□□□宗正寺自今薦新。令寺官攝行禮。詔可。通禮不著薦新之日。禮院例册。皇祐三年。太常寺□部郎中知制誥王洙奏。竊見每有內降新物。薦于宗廟。向者皆選吉日而後薦。至涉三四日間。頗有致損敗。甚非新潔之儀。伏以時歲之儀。中天物初就。陛□□□□□□思。則亦貴尚先時。及其馨茂。既非正祭。不煩更擇吉辰。欲乞自後內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比。次日薦廟。祝宗官行事。儀節不煩。雖至晚。亦於次日薦之。以稱朝廷奉先勤盡之意。詔可。禮院例册。五年五月□日。禮院狀。又據寺□□□□□□□□爲新物。若在午前到。皆諸司齎赴廟省視。若過天晚。次日省視。更次日薦廟。□□□□批送禮院者。當院檢詳。自今應有內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比薦廟。今看詳宗正寺所請。若乞次日薦新。竊慮天時暑熱。物易損竭。有乖禮意。請如前詔。詔可。通禮不著市入薦新物。禮院例册。皇祐六年。禮□伏以王□□□□□□□□時之感。故每月取其新物以薦。不敢先之。示禮有所尊也。臣備員禮官。伏覩□□□□□□薦新之令。皆雜買務勒行人于市井收買。官給價值。既亦微薄。行人須賤方始上供。□□□□未登市。則官司監督下不安居。臣竊恐宗廟之薦或不之享。伏見今春薦□□□□□桃及筍。一日陛下于內出之。以備躬薦。臣故不知此乃州土之貢。或園苑所產。蓋陛下以未薦宗廟。不敢先之。禮也。臣欲乞今後薦新之物。或有州土歲貢及園苑所出者。更不下市行收買。取其先至。以薦宗廟。次則供御。其餘非州土所貢。園苑所有。卽乞依舊下行市。原其價值收買。以備躬薦。如此。庶幾副陛下誠孝之心。而祖宗享之不失其時。亦禮之重者。詔可。通禮無在滌養牲之制。禮院例册。皇祐七年六月二十六日。中書劄子。太常禮院狀。準觀部郎中正丞趙愼徵等奏。近于四月初七日薦新。尋據行日供到麥麥等。皆不

新潔。伏以祭祀之物。貴在精純。古者宗廟之祭。其肉食則以烹人內饗之類職其烹煮。膳羞之物。閹熟薀隨。皆尚馨潔。今屠宰坐販之肉。一旦登于廟俎。固非滌牢之備。而又市人資易之餘。非所宜薦于明神也。欲乞今後每遇薦新用彘。則依牲牢例。供赴廟中烹宰。庶得嚴潔。不違典禮。當院參詳。今後欲乞依趙愼徵所請。預先在滌養飼。每歲遇薦獻時。供赴本廟烹宰。所貴奉祀嚴潔。詔可。

太常因革禮卷六十八

新禮一

恭謝天地上

真宗三

太宗祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿

七年二月十六日恭謝天地於東郊

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊

仁宗二

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿

恭謝其儀注散失不完。惟至和儀注具備。今全錄以備因革云。

大中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿。禮院儀注。是歲設玉皇大帝、太尊著尊犧尊山罍各二。在殿上東南北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上。北向俱西上。聖祖天尊大帝、著尊象尊山罍各二。在殿上設太祖太宗位。著尊犧尊山罍各二。在殿上。於玉皇酒尊之東北向西上。禮閣新編。是歲。

上謂從祀羣官曰比來祠祭羣官皆有賜胙今恭謝玉皇無犧牲之薦有司贊賜禮酒百官皆拜朕欲均此純嘏偏及有位當令次第賜福酒無令有所不及

大中祥符七年二月十六日恭謝天地於東郊　禮院儀注初六年八月司天監奏將來恭謝天地乞於城東汴陽同樂村擇地營壇詔可至是歲幸亳州朝謁太清宮上老君册寶還京於此恭謝天地其儀節所司設文武侍臣次於大次之東西文官在左武官在右隨地之宜設諸祀官次於朝堂外之左隨地之宜從祀文官九品已上於祀官之東東方南方蕃客於文官之東設武官次於朝堂門外之右隨地之宜西方北方蕃客於武官之西設饌幔於大慶殿門內東西相向其饌並設於饌幔內前祀二日太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編縣之間各依辰位立害鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內東方以北爲上南方北方以西爲上樂如儀設鼓鐘鼓磬於殿上前楹間少南北向磬虡在西鐘虡在東匏竹者立於階重行北向相對爲首節鼓少前歌工次之餘工皆於鐘磬虡南置燎壇於殿庭之東南隅右校掃除殿之內外郊社令積柴於燎壇前祀一日奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東俱西向設皇帝解劍位於丹墀上道東西向又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南北向又設亞獻三獻飲福位於次東少南北向設望燎位當燎壇之北殿下南向設權火於望燎位之東南設祀官公卿以下位於亞獻之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設監祭御史位於殿下西南東向設監禮博士位於殿下東南西向設贊唱奉禮郎位於樂縣東北西向設協律郎位二一於殿上西階之西一於樂縣西北位俱東向設太樂令位於北縣之間對殿北向設從祀文官九品已上位於橫街之北東方南方蕃客在文官之南每等異位重行西向北上武官九品已上位於橫街之北西方北方蕃客在武官之南每等異位重行東向北上其諸州使人各分方位於文武官後蕃客之北又設祀官及從祀之官門外大慶殿門左側門之外又設牲榜於次南北向蒼牲一居前黃特一少退又牲三幷羊豕各五在南少退西上又設廩犧令位於特西北祝史陪其後俱東向設太祝位於牲南各當牲後祝史陪其後俱北向設太常卿省牲位於前近東設御史位於太常卿之北俱西向著尊二犧尊二山罍二在殿上東南隅北向又各設象尊二壺尊二山罍四在丹墀上東階下之西北向俱西上設配帝三位各著尊三犧尊二象尊二山罍二在殿上於上帝酒尊之東北向西上設昊天上帝、皇地祇、太祖、太宗、眞宗、皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入東室文武侍臣各還所司直衛者如常儀通事舍人分引文武百寮以次出應豫祀之官及從升殿者幷文武羣官各宿於朝堂門外有所司及押仗衛者各宿於朝堂門外內廂有所司及押仗衛者各宿於其所凡散齋治事如舊唯不視喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋內唯祀事得行

致齋

出宮前一日所司宣撰內外各揚其職致齋日質明有司陳小駕鹵簿儀仗（自宣德門外直南至朱雀門以俟放仗諸班直衛士除扈從外亦準此云）尚舍奉御設御座於文德殿西序東向尚舍直長帷於前楹就齋室之日皇帝自內赴文德殿如儀（其致齋時辰閣門依近儀奏請）晝漏上水一刻禮官引侍中詣閤奉迎二刻引侍中版奏外辦三刻皇帝朝冠朝服如式陪位之官各服其服（凡齋官則結佩）俱詣閤門外奉迎服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入東室文武侍臣各還所司直衛者如常儀通事舍人分引文武百寮以次出應豫祀之官及從升殿者幷文武羣官各宿於朝堂門外有所司及押仗衛者各宿於正寢致齋三日（皇帝朝堂外內廂）凡散齋治事如舊唯不視喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋內唯祀事得行

前祀三日尚舍直長設大次於大慶殿門外之東南向（又設小次於大慶殿丹墀上稍位少東西向）尚舍奉御座黃道褥位如儀所司設文武侍臣次於大次之東西文官在左武官在右隨地之宜（近準敕致齋兩省已上臣宰宿於朝堂文武百官設次於朝堂門外）設諸祀官次於朝堂門外之左隨地之宜從祀文官九品已上於祀官之東東方南方蕃客於文官之東設武官次於朝堂門外之右隨地之宜西方北方蕃客於武官之西設饌幔於大慶殿門內東西相向其饌並設於饌幔內前祀二日太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編縣之間各依辰位立害鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內（柷在左敔在右凡縣皆編之）諸工各位於縣後東方西方以北爲上南方北方以西爲上樂如儀設鼓鐘鼓磬於殿上前楹間少南北向磬虡在東匏竹者立於階重行北向相對爲首節鼓少前歌工次之餘工皆於鐘磬虡南置燎壇於殿庭之東南隅右校掃除殿之內外郊社令積柴於燎壇前祀一日奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東俱西向設皇帝解劍位於丹墀上道東西向又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南北向又設亞獻三獻飲福位於次東少南北向設望燎位當燎壇之北殿下南向設權火於望燎位之東南設祀官公卿以下位於亞獻之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設監祭御史位於殿下西南東向設監禮博士位於殿下東南西向設贊唱奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東俱西向設皇帝解劍位於丹墀上道東西向又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南北向又設亞獻三獻飲福位於次東少南北向設望燎位當燎壇之北殿下南向設權火於望燎位之東南設祀官公卿以下位於亞獻之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設監祭御史位於殿下西南東向設監禮博士位於殿下東南西向設贊唱奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東西向設協律郎位二一於殿上西階之西一於樂縣西北位俱東向設太樂令位於北縣之間對殿北向設從祀文官九品已上位於橫街之北東方南方蕃客在文官之南每等異位重行西向北上武官九品已上位於橫街之北西方北方蕃客在武官之南每等異位重行東向北上其諸州使人各分方位於文武官後蕃客之北又設祀官及從祀之官門外大慶殿門左側門之外又設牲榜於次南北向蒼牲一居前黃特一少退又牲三幷羊豕各五在南少退西上又設廩犧令位於特西北祝史陪其後俱東向設太祝位於牲南各當牲後祝史陪其後俱北向設太常卿省牲位於前近東設御史位於太常卿之北俱西向著尊二犧尊二山罍二在殿上東南隅北向又各設象尊二壺尊二山罍四在丹墀上東階下之西北向俱西上設配帝三位各著尊三犧尊二象尊二山罍二在殿上於上帝酒尊之東北向西上（殿上之尊皆藉以席俱加勺羃設爵於尊下）又設昊天上帝、皇地祇、太祖、太宗、眞宗、皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入東室文武侍臣各還所司直衛者如常儀通事舍人分引文武百寮以次出應豫祀之官及從升殿者幷文武羣官各宿於朝堂門外有所司及押仗衛者各宿於正寢致齋三日（皇帝朝堂外內廂）凡散齋治事如舊唯不視喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋內唯祀事得行

於上帝之東南向席以藁秸（上設）版、各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂縣之北東西（吳天上帝地祇配帝之位版及禮神玉設訖復收）殿重設。

省牲器

省牲之日晡後二刻郊社令以下帥府史及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位（凡升殿者各由其階）三刻禮生引祀官公卿已下俱就省牲位諸太祝與廩犧令以牲就榜位（禮生引太常卿御史入詣殿東階升視滌濯執事者皆舉告潔）訖引降就省牲位西向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令舉手曰腯（還位諸太祝巡牲一匝北向舉手曰充俱還位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚省鼎鑊申視滌濯又引祀官御史詣廚省饌具訖還齋所祀日未明五刻太官令帥宰人以鷙刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲。

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服（祀官祭服百官及執事朝服陪位京官已下公服）臣郊社令、良醞令、各帥其屬入實尊罍及玉幣（凡設尊罍皆實以酒尊以貯酒罍以盛酒尊以實酒上設尊罍次之實以泛齊著尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊醴尊爲下實以三酒配帝著尊次之實以醴齊醴尊次之實以盎齊山罍爲下實以沈齊山罍次之實以盎齊山罍次之實以沈齊凡齊皆加明水酒皆加明酒各實於上尊禮神玉置於神座前其燔玉加於幣上昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮其禮神玉置於幣上昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮帝以白琥各長一丈八尺）太祝以玉幣置於篚太官令率進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內未明十刻奉禮郎、禮生入先就位禮生引御史、博士、諸太祝、及令史、祝史、與執尊罍篚冪者入自左側門於殿之南重行北向西上立定奉禮曰再拜（凡奉禮有詞禮生皆承傳）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者皆就位禮生引御史諸太祝詣東階御史一員太祝三人行掃除於上御史一員太祝七人行掃除於下訖各引就位未明一刻禮生分引從祀官通事舍人分引從祀華官諸方客使俱就位太常樂令帥工人二舞入進位文舞入陳於縣內武舞列於縣南道西（其升殿者皆脫舄於下降納如式）禮生引司空入就位立定奉禮曰再拜訖司空拜訖禮生引司空詣東階升行掃除於上降行樂縣於下訖復位如初未明一刻皇帝服衮冕乘輿出大次小嚴繖扇侍衛如常儀至文德殿門有司勘契如儀至大次少頃博士二員對引禮儀使太常卿位於大次門外北面（凡禮儀使太常卿前導皆博士前引禮儀使在左太常卿在右）侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服衮冕以出大次華蓋侍衛如儀（侍中負寶如式禮儀使跪奏臣具官臣某言贊導皇帝行事殿中監進鎮圭皇帝執圭華蓋侍衛止於門外入自中門近侍者從入如儀皇帝至版位西向立（每立定禮儀使）太常卿博士分立於左右禮儀使前奏再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜（在位者皆再拜先拜者不拜）禮儀使贊曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾與（凡收物皆跪俛伏而取以興）鼓柷奏景安之樂以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽作文德之舞六成（圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏）偃麾息敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷麾息敔而后作偃麾息敔而后止）禮儀使前奏請皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜訖太祝取玉幣於篚立於尊所（諸位太祝取玉幣亦各立於尊所）禮儀使前導皇帝詣罍洗宮縣乾安之樂作（皇帝每行皆作乾安之樂）皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水（近例以金盤貯水）皇帝揩圭盥手門下侍郎跪取巾於篚（儀本幣不詣罍洗）興進皇帝受巾（近制上香故先盥手）禮儀使前導皇帝宮縣乾安之樂作詣殿下位解劍脫舄訖樂止升自東階登歌乾安之樂作侍中中書令以下及左右侍衛量人數從升（每升亦如之）皇帝已升殿樂止登歌嘉安之樂作禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前北向奏請皇帝揩圭跪上香（凡上香皆禮儀使贊稱上香再上香三上香）太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向跪進皇帝受玉幣（凡受物皆揩圭執圭俛伏興）進奠神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣皇地祇神座前北向奏請皇帝揩圭跪上香侍中奉玉幣西向跪進皇帝受玉幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖嘉安樂止廣安樂作又引皇帝詣太祖皇帝神座前東向奏請皇帝揩圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣太宗皇帝神座前東向奏請皇帝揩圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於座神前俛伏興奏請再拜訖眞宗皇帝神座前如上儀廣安樂止乾安樂作禮儀使前導皇帝降自東階樂止宮縣乾安樂作皇帝佩劍納舄還位西向立樂止祝史皆奉毛血之豆立於橫街之南俟皇帝奠玉幣訖降階祝史奉毛血自西階升諸太祝迎取於殿上具進奠於神座前諸太祝與祝史退立於尊所。

侍中跪取盤承水（近例以金盤貯水）皇帝揩圭盥手門下侍郎跪取巾於篚（儀本幣不詣罍洗）興進皇帝受巾（近制上香故先盥手）禮儀使前導皇帝宮縣乾安之樂作詣殿下位解劍脫舄訖樂止升自東階登歌乾安之樂作侍中中書令以下及左右侍衛量人數從升（每升亦如之）皇帝已升殿樂止登歌嘉安之樂作禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前北向奏請皇帝揩圭跪上香（凡上香皆禮儀使贊稱上香再上香三上香）太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向跪進皇帝受玉幣（凡受物皆揩圭執圭俛伏興）進奠神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣皇地祇神座前北向奏請皇帝揩圭跪上香侍中奉玉幣西向跪進皇帝受玉幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖嘉安樂止廣安樂作又引皇帝詣太祖皇帝神座前東向奏請皇帝揩圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣太宗皇帝神座前東向奏請皇帝揩圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於座神前俛伏興奏請再拜訖眞宗皇帝神座前如上儀廣安樂止乾安樂作禮儀使前導皇帝降自東階樂止宮縣乾安樂作皇帝佩劍納舄還位西向立樂止祝史皆奉毛血之豆立於橫街之南俟皇帝奠玉幣訖降階祝史奉毛血自西階升諸太祝迎取於殿上具進奠於神座前諸太祝與祝史退立於尊所。

太常因革禮卷六十九

新禮二

恭謝天地下

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿下

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者詣神廚太官令以棘匕於鑊取脤各設於牛羊豕鼎羃之祝史以扃對舉奉陳於饌幔之內重行北向以西爲上禮生引司徒出詣饌次司徒舉昊天上帝之饌進皇帝還位樂止太官令引饌入俎內初入宮縣奏豐安之樂以黃鍾之均太官令帥進饌者俱詣西階下北向西上禮生引御史俱進跪徹毛血之豆降自東階以出饌俎升殿諸太祝迎引（每位用牛羊豕鼎各一其三牲共載一俎司徒奉篡）太官令以匕於逐鼎內取牛羊豕脤共設一俎司徒揩笏奉俎升其鼎先退祝史俱進跪徹毛血之豆降自東階以出饌俎升殿諸太祝迎引各設於神座前訖樂止（皇帝地祇并配帝奉俎如上儀）禮生引司徒及太官令帥進饌者降自東階以出司徒復位諸太祝各還算所訖禮儀使前引皇帝詣罍洗宮縣乾安之樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水皇帝揩圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖門下侍郎受跪置於篚門下侍郎又跪取匏爵於篚興進皇帝受爵侍中酌罍水又侍中捧盤皇帝洗爵門下侍郎帨手皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜門下侍郎受巾奠於篚禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前北向跪皇帝於尊所（皇帝每行皆作乾安之樂）

皆如儀。禮儀使前引皇帝宮縣乾安樂作。訖。樂止。升自東階。登歌乾安樂作。禮生引司徒升自東階。立於尊所。贊郎捧胙俎從升。立於司徒之後。皇帝升殿。樂止。禮儀使贊引皇帝詣昊天上帝尊坫所。執爵者舉冪。侍中贊酌泛齊。訖。禪安之樂作。禮儀使引皇帝進詣昊天上帝神坐前。北向跪奠爵。俛伏興。贊稱皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進於神座之右。中書侍郎東向跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。中書侍郎進跪奠册於神座。興。還尊所。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣皇地祇尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使引皇帝詣皇地祇神座前北向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進於神座之右。中書侍郎東向跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣太宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使引皇帝詣太宗皇帝神座前北向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣真宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使贊引皇帝詣真宗皇帝神座前東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣飲福位。籍安之樂作。禮生引司徒詣東階。升立於尊所。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中捧爵西向跪進皇帝。禮儀使奏請皇帝再拜。搢圭。跪受爵。嚌酒。啐酒。奠爵。復於坫。太祝帥齋郎進胙俎。太祝減神座前胙肉（皆取前腨第二骨也。）加於俎。又取稷黍飯簋各一。太祝持俎以授司徒。司徒捧俎東向跪進。皇帝受俎。以授左右。禮生引司徒降。復位。皇帝執爵飲福訖。侍中進受虛爵。以授太祝。爵復於坫。禮儀使贊皇帝執圭。俛伏興。再拜。訖。籍安樂止。乾安樂作。引皇帝納圭佩劍還位。（近儀，郎還小次，俟三獻畢，還版位。）西向立。樂止。文德之舞退。武功之舞入。鼓柷。奏正安之樂。舞者立定。樂止。禮官引亞獻自本位解劍脫履。詣罍洗。盥手洗爵拭爵。引自龍墀東栄殿階。升詣尊坫。酌醍齊。訖。宮縣奏正安之樂。武功之舞作。禮官引詣昊天上帝神座前北向。搢笏。跪奠爵。訖。執笏。俛伏興。少退。再拜。訖。次酌奠皇地祇。太祖皇帝、太宗皇帝、眞宗皇帝神座。並如上儀。宮縣樂止。退就飲福位。再拜。訖。搢笏。跪受爵。飲福。訖。執笏。俛伏興。爵復於坫。再拜。退。降階。佩劍納履。還位。次引三獻升。武功之舞作。酌獻飲福。並如亞獻之儀。降階還位。訖。武功之舞止。登歌歆安之樂作。諸太祝及祝史齋郎各進。徹籩豆。與還尊所。（徹籩豆各一，少移於故處。）歆安樂止。奉禮曰。已飲福受胙。再拜。公卿百寮拜。禮生贊賜胙。再拜。在位官皆再拜。訖。宮縣景安之樂作。送神一成止。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位皆再拜。

望燎

送神。樂止。皇帝再拜。訖。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。宮縣乾安樂作。就位南向立。樂止。舉權火。初賜胙。衆官拜。訖。諸太祝各執籩進。神座前取玉幣。祝册齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒。由西階降殿。南行。折方而東。又南行。經燎壇而過。東行。自南階登燎壇。以玉幣祝册饌物置於柴上。戶內奉禮曰可燎。東西各

六人。以炬火燎半柴。禮儀使跪奏。稱具官臣某言。禮畢。奏訖。俛伏興。前導皇帝還大次。宮縣乾安樂作。禮生引出大慶殿中門。殿中監前跪受鎮圭。以授尚衣。奉御。華蓋侍衛如儀。皇帝還大次。樂止。侍中奏解嚴。（將士不得輒離部伍。）

駕還紫宸殿

皇帝既至大次。侍中版奏請解嚴。訖。少頃。皇帝常服乘小輦出大次。自內傳呼出外。馳道左右諸營數隊及鼓吹皆振作。鈞容班樂自大次振作。由右昇龍門出。入朝堂門、文德殿門。有司勸契如儀。由東上閤門導還紫宸殿。皇帝至御幄。鈞容樂止。諸營數隊及鼓吹傳呼出外。皆止。文武百官詣殿前立班稱賀。俟皇帝升座。樞密使以下賀訖。文武百寮俱橫行。（樞密使以下稱賀，並閤門祗候。）典儀曰再拜。百僚俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。班首奏聖躬萬福。又再拜。中書門下班首少前跪賀。（其詞，中書門下攝。）訖。復位。典儀曰再拜。百寮皆再拜。宣徽使進詣御座前。承旨退。西面向。稱有制。典儀曰再拜。百寮皆再拜。宣答。（其詞，學士院撰。）訖。典儀曰再拜。百寮皆再拜舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退。西面向。稱有制。典儀曰再拜。百寮皆再拜。宣答。（其詞，學士院撰。）訖。典儀曰再拜。百寮皆再拜。

之文。此禮廢。有司不知。近歲明堂舉。儀典仍用樂典樂章。今來恭謝。欲乞朝廷遵明堂新制。更撰樂章。行徹豆之儀。詔可。禮院例册。是歲儀注。禮官定大次於左昇龍門內、大慶殿東門之東。九月二日習儀。中書門下召禮官。欲移大次。恐聖躬初安。未能行遠。就小次。禮官遂上言曰。古者祀事貴於簡恭。使體不至勞。色不至倦。所以安養志力。致虔於神。今大次遠在外門之東。欲乞移於東廊之西。燎壇之東。小次幕帟。權爲東神門。至日。皇帝乘小輦。自文德門側入。至大次。降輦以俟。改服衮冕。入自東神門。就小次版位行禮。詔可。

太常因革禮卷七十

新禮三

上帝后謚號册寶一

上帝后謚號册寶一

建隆元年九月九日。崇元殿命使。追尊四祖謚號册寶。并祔享太廟。禮閣新編。是歲七月。太常禮院準狀。敕追尊四帝廟號謚號。三后謚號。伏請宣下。詔恭依典禮。是歲九月九日。皇帝御崇元殿命使。追尊四廟。上謚號册寶。敕太常禮院奏定儀注。

陳設

前一日。尚舍奉御及所司、設御幄座於崇元殿中間。南向。如式。又設授册寶位於御座前。南向。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位於香案之南。如常入閤之儀。文武常參官、宗親、諸親等位如常式。設門下侍郎中書侍郎押册寶案等位於東階下近東。東向。設册使太尉司徒位於香案前。北向。以西爲上。典儀設中書令奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次中書令奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次中書令奉簡穆皇后册案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉順昭惠元皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次中書令奉惠明皇后册案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉簡穆皇后册案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使捎笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉睿文懿

各乘輅車。鹵簿鼓吹導引。（鼓吹不作。）至太廟。立班俟行上謚之禮。上謚前七日。太尉帥行事官於尚書省受誓戒。如常儀。

陳設

前享二日。右校清掃廟之內外。及設題神主幕幄於廟南門之外、道西。南向。內中尚司以先造栗木神主盛於箱。覆以帕。置於幄中。前享一日。禮生設享官公卿位於廟東門之內、東階之東。西向。執事者位於其后。設牲牌於東門之外。當門。西向。以南爲上。太祝掌牲者位於其牲南。西向。禮生以監祭御史、宗正卿、省牲西北、南向。太尉公卿位在牲西南。北向。又設尊彝之位於廟殿前楹門室戶之左。北向。皆加勺冪。各有坫以置瓚爵。每室籩豆簠簋甒鉶。陳設並如常儀。

省牲

省日午後十刻。廟所禁斷行人。廟令幣拂神幄。晡後三刻。禮生引太尉公卿已下就東門外位。掌事者牽牲就牌位。禮生引監祭御史、宗正卿、自東階升。遍視滌濯於上。訖。引就省牲位。南向立。禮生曰。請省牲。廩犧令於牲前西向曰腯。大祝巡牲一匝。西向曰充。次牽牲詣廟。禮生引光祿卿省鼎鑊。申視滌濯饌牲具。每事訖。各還齋所。享日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。取毛血。共置一豆。遂烹牲。

題神主

享日未明十刻。禮生引禮官、題神主官，俱詣帷。太祝以香湯浴帝神主。內官以香湯浴后神主。拭以羅巾。題神主官就案跪。搢笏。題云信祖文獻皇帝神主。次題文懿皇后崔氏神主。墨書。訖。以光漆重模之。置於趺上。加几於前。次題順祖惠元皇帝、翼祖簡恭皇帝、宣祖昭武皇帝神主。並如上儀。訖。宗正卿以酒脯祭奠安神。訖。正卿禮官帥腰輿。奉四廟神主。俱還本室帳座。俟行上謚之禮。

上尊謚

其日。册使太尉、副使司徒、乘輅車。自昇龍門。奉四廟謚號寶册。鹵簿鼓吹。（鼓吹不作。）儀仗導引。至太廟南門之外。降車。文武百寮、皇族諸親、從寶册入。陳於殿庭，北向。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。分班東西序立。禮官引册使奉信祖册升自西階。於戶外北向。舉册官開匣。册使跪讀訖。興。捧置於幄座之西。司徒奉寶。舉寶官開匣。對舉。司徒跪讀訖。興。捧置於帳座之東。次太尉奉文懿皇后册如室戶外。舉册官開匣。舉册官開匣。對舉。司徒跪讀寶文。訖。興。捧置於帳座之西。次太尉奉寶。舉寶官開匣。對舉。司徒跪讀訖。興。捧置於帳座之東。次順祖廟、翼祖廟、宣祖廟、讀册讀寶。行事。並如信祖室之儀。次册使、册副使、降階詣門北面立。禮生贊再拜。在位官俱再拜。俟行享禮。

饋食

行上謚之禮將畢。禮生引享官公卿於東門之外。道南北向。監祭御史、知廟卿、博士、太祝、奉禮宮闈令已下、及執尊彝者、先入。至橫街北向立。禮生曰再拜。御史已下再拜。訖。各升就位。御史位於殿之西序。東向。知廟卿、博士、執事、位於東序。西向。禮生又引司空入詣殿東階下稍南西向位。再拜。詣階下。解劍脫舄。升

行掃除之禮。降自西階。佩劍納舄。還位。太尉已下相次入詣東階下位。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。禮生引太尉詣東階下。解劍脫舄。升執瓚。詣信祖尊坫所。奉禮酌鬱鬯。（樂奏大慶之曲。）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。又再拜。禮生引太尉詣順祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大順之曲。）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。次執瓚詣翼祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大寧之曲。）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。次執瓚詣宣祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大善之曲。）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。降階。佩劍納舄。復位。太官令帥齋郎捧饌於東神門俟。太尉奠瓚。訖。入自正門。禮生引司徒詣太階下。西向。解劍脫舄。捧俎。（樂奏豐安之曲。）詣信祖室神座前。跪奠。訖。興。出戶。次捧順祖之饌。次捧翼祖之饌。次捧宣祖之饌。並如信祖室之儀。降自東階。佩劍納舄。還位。次引太尉詣罍洗位。搢笏。盥手帨手。洗爵。執爵。詣階下。解劍脫舄。升階。詣信祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。北向跪奠。次奠副爵。訖。執笏俛伏興。出戶北向立。太祝執版於戶右。跪讀祝文。訖。太尉再拜。又再拜。訖。次引詣順祖室、翼祖室、宣祖室。奠爵。祝文。並如上儀。訖。次引詣東序西向受福酒位。太祝以爵酌罍福酒。又減神前三牲胙納於俎。進。太尉再拜。奉禮執爵捧授。太尉跪受福酒。祭酒。啐酒。置爵於地。受俎。去俎。取爵。遂飲卒爵。太尉興。再拜。再拜訖。引降階。佩劍納舄。復位。禮生引宗正卿詣罍洗。帨手。執爵。詣東階下。解劍脫舄。升階。詣信祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣順祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣翼祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣宣祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。訖。出戶再拜。次引宗正卿詣東序。西向。太祝以爵酌罍福酒以授。宗正卿再拜受爵。跪。祭酒。啐酒。遂飲卒爵。興。再拜。訖。退。降階。佩劍納舄。復位。次引光祿卿詣罍洗。執爵。升階。酌醴齊。入詣神座前。跪奠。並如宗正卿之儀。知廟少卿降階。詣七祠行禮。如常儀。還位。禮生曰。賜胙。再拜。又曰。已飲福酒。受胙。不拜。司徒、司空、陪位官、再拜。送神。（樂奏理安之曲。）禮生曰。衆官再拜。應在位官俱再拜。訖。引享官公卿自東門出。詣齋宮立班。文武百寮自南門出。還次。禮生引御史已下降階下位。西向再拜。退。詣宮立班。焚祝版。訖。退。如常儀。

太常因革禮卷七十一

新禮四

上帝后謚號册寶二

上帝后謚號册寶二

大中祥符元年十一月二十七日。天安殿命使。加上太祖太宗尊謚册寶。　封禪記。大中祥符元年六月詔。太祖英武聖文神德皇帝。加上尊謚曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。太宗神功聖德文武皇帝。加上尊謚曰至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。太常禮院奏上儀注云。

陳設

前二日。有司於前殿陳設尊謚册寶幄次。又於乾元殿後設更衣幄次。又於朝堂設文武百官齋次。前一日。有司於乾元門外設衞册寶黃麾仗。及載册寶玉輅金輅二乘。并設册寶使太尉本品儀仗車輅於乾元門外。奉册寶日。有司立仗於乾元殿如儀。於殿前上册寶次前設皇帝拜位。又於乾元殿下橫街之南設太尉褥位。文武前後。至乾元門外。太尉以次跪奉太祖皇帝、太宗皇帝册寶於玉輅金輅中。中書侍郎奉册案置於太尉褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。太尉受册寶褥位之東以次陳列。北上。皇帝奉册寶訖。南向立。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。太祖皇帝册案在前。寶案次之。太宗皇帝册案又次之。寶案又次之。中書侍郎、門下侍郎、各導於册寶之前。太尉居其後。至乾元門外。太尉以次跪奉太祖皇帝、太宗皇帝册寶於玉輅金輅中。中書侍郎各夾侍中輅中。太皇帝册寶共安玉輅。太宗册寶共安金輅。行於黃册庪仗之中。册居前。寶案居後。所司護衞如式。其鼓吹不振作。俟尊謚册寶出乾元門。太常卿跪奏禮畢。皇帝還齋室。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官退赴太廟。

饗六室

其日讀册寶前。饗太廟六室。徧祭七祠。及設鐘磬於廟堂上前檐間。北向。又設宮縣二舞於廟庭。竝如儀。太祖太宗文武加謚之意。

上册寶

齋戒

前一日午後三刻。閤門奏請皇帝赴前殿宿齋。文武羣官竝宿齋於朝堂。如內廷有本司者。宿於本司。其日午後一刻。中書令、侍中奉尊謚册寶。各承以案褥。安於乾元殿丹墀西階之下。東向。俟皇帝赴齋室。中書令、侍中、各奉册寶由西階升。安於幄次。有司嚴奉如儀。

奉册寶

其日未明三刻。諸衞各勒所部。屯門仗列如儀。羣官等依時刻集朝堂。各服朝服。陪位官各公服。皇帝自致齋殿靴袍乘輿。赴乾元殿更衣幄次。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏中嚴。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。出齋室。太常卿跪奏。稱具衞臣某言。贊導皇帝奉册寶行事。奏訖。俛伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。太常卿跪奏及贊引。太常博士前引。太常卿請皇帝再拜。典儀贊在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。其舁册寶案官。竝以五品六品清資官。太常卿贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令、侍中、奉册寶案於皇帝褥位之西。太常卿奏請皇帝再拜。典儀贊在位官竝再拜。拜訖。中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝訖。退立稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。册寶竝於黃麾仗之中。居前。寶案居後。所司護衞如式。太尉奉册寶出乾元門。太常卿跪奏禮畢。皇帝還齋室。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官退赴

14A

其日有司先設册寶幄次於太廟神位之南量地之宜又設太尉及百官次於廟內如常儀俟轜至太廟內幄次前中書門下侍郎率舁册寶官以奉册寶入次嚴奉如儀太尉至廟門降車隨册寶入次（凡太尉升降皆準此）太常博士前引禮生分引文武羣臣入殿庭朝服就位東西相向讀册寶官舉册寶官並先次升殿立（中書令讀册中書舍人舉册侍中讀寶給事中舉寶）太尉率中書門下侍郎等奉册寶入自南神門宮縣顯安之樂作至殿庭列於西階下樂止册寶承以褥太尉以下立於册寶後重行異位典儀贊太尉及羣官並再拜拜訖太尉率中書門下侍郎等奉册寶升階登歌顯安之樂作（太尉每升降解劍脫舄佩劍納舄如式）太祖册寶置於太祖室門之西太宗册寶置於太宗室門之西樂止次引太尉當太祖室前俛伏跪奏具官臣某言謹上加尊謚册寶奏訖退立册案後中書令立册案南舉册官舉册案中書令俛伏跪讀訖興退立太尉後太尉奉册寶入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止門下侍郎跪奉寶案當太宗室前訖退立太尉後侍中進立寶案南舉寶官舉寶案中俛伏跪讀寶訖興太尉又奉寶案入廟堂登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太尉退立室門外北向再拜退位降階宮縣正安之樂作至殿庭本位樂止（舉册寶官立隨太尉降階以次就位）典儀贊拜在位官皆再拜以次出儀仗車輅各還其所即時文武百官詣東上閤門拜表以册禮畢稱賀

太常因革禮卷七十二

新禮五

上帝后謚號册寶三

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟

天禧元年正月九日加上六室尊謚

慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟　國朝會要是歲七月己未中書門下累上言乞改正元德皇后徽名升祔太宗廟室詔答恭依典禮命宰臣王旦行禮（本末具廟議元德皇后門禮院儀注云上册寶前奉祀公卿以下齋戒如常饗之儀前一日中書省以册進內復降付所司差羅巾拭訖內臣捧跪題神主官改題訖以光漆模訖興內臣捧置於座少頃奉於輿上俟百官立班定內臣夾侍入自南神門繳扇儀衛駐於門外神輿至廟庭橫階南捧神主奉於褥位北向少頃內常侍進於褥位西北向跪奏稱元德皇后升祔太宗室請升輿至階宮闈令捧置於室內幄帳中（其寶册取置宜安置訖太尉公卿以下齋戒立班行禮樂作乃徧祭七祠一如常享之儀廟中奉祀官祭服行事官朝服餘官幷公服（每禮生贊拜在位官皆再拜也）仗衛繳扇車輿等各還所司百官詣東上閤門再拜稱賀　禮院儀注是歲七月先有詔命內臣與宗正寺於太廟本室造所遷后石室及升祔畢禮官奏請毀舊廟石室有詔不許令嚴潔封鑰

　禮院儀注天聖八年禮官又言元德舊廟欲廣爲齋宮謹案典禮祭服敝則焚之祭器敝則埋之焚之以示不用埋之不知鬼神之所爲其元德石室法物幷乞於便地焚瘞詔可

告太廟

天禧元年正月九日加上六室尊謚

國朝會要初大中祥符五年閏十月宰相以太祖尊謚有與聖祖名上字同者請下有司改易眞宗曰朕亦熟慮改易非便況聖祖臨降皇家大慶六室宜各加上尊謚當令有司議定以聞免改動玉册等節下

告日絕早門下省先奉謚寶於中書省與册相次排列有司嚴奉如式其日中書侍郎門下侍郎率有司

奉謚册寶置於輿中書侍郎門下侍郎乘馬前導太尉乘馬後從儀衛清道引援如儀至太廟西神門外（行事官及百官班幷公卿率執）太尉奉册寶入自南門殿庭午階之下太尉歸本位西向立中書侍郎門下侍郎奉謚寶升自午階（舉册舉寶官幷對舉）置於前楹之間褥位至位侍郎立於册寶案之前禮直官引太尉詣德祖室搢笏出戶再拜次詣順祖翼祖宣祖太祖太宗室行禮幷如上儀降自東階還位少頃復引太尉詣德祖室搢笏捧幣跪奠幣執笏興出戶再拜次詣順祖翼祖宣祖太祖太宗室行禮幷如上儀降自東階還位少頃復引太尉詣罍洗搢笏盥手帨手執笏升殿詣德祖室搢笏跪執爵奠酒訖執笏出戶外讀祝文訖再拜次詣順祖翼祖宣祖太祖太宗室酌獻幷如上儀訖降東陛還位次中書門下侍郎奉册寶降階還位立定奉禮曰再拜在位官俱再拜訖太尉率中書門下侍郎奉册寶以出所司引援至本司如來儀（有司嚴奉如式文武百僚相次退（版幣即知朝饗焚瘞如常儀）太尉已下應奉册寶官幷宿齋於本司或公館

元德皇后遷祔

元德皇后遷祔

前一日有司設登歌樂兩架於廟堂之上前楹間北向升祔日所司備黃麾仗二千人儀衛清道援引自中書省前排列如儀太尉率所司奉謚册寶赴元德皇后廟中書門下侍郎乘馬前導侍中中書令乘馬於册寶左右分行太尉後從册寶至本廟門外中書侍郎門下侍郎率舁册寶官以次奉册寶入幄次嚴奉如儀俟百官立班定（緣廟庭隘窄除兩省御史臺供奉官班於廟庭餘文武常參官並立班南神門外東西相向也）太尉以上奉册寶如天禧元年加上祖宗尊謚之禮畢退赴太廟以俟立班次宗正卿以酒脯行告遷之禮如常儀有司預備厭翟車一乘殿中省排繖扇及所謹儀衛鞾輿等陳列訖引內常侍詣元德皇后神座前跪奏稱攝內常侍具官臣某言請元德皇后降座升輿赴太廟行祔謁升配之禮奏訖興宮闈令捧神主降階升輿至廟門外又內常侍跪奏請降輿升車奏訖興奉神主升車內外夾侍如儀至太廟南神門外內常侍又奏請降車升輿宮闈令捧神主降車升輿至幄殿內常侍又奏請降輿升座奏訖興有司備香湯訖宮闈令捧神主沐浴以羅巾拭訖內臣捧跪題神主官改題訖以光漆模訖興內臣捧置於座少頃奉於輿上俟百官立班定內臣夾侍入自南神門繳扇儀衛駐於門外神輿至廟庭橫階南捧神主奉於褥位北向少頃內常侍進於褥位西北向跪奏稱元德皇后升祔太宗室請升輿至階宮闈令捧置於室內幄帳中（其寶册取置宜安置訖）太尉公卿以下齋戒立班行禮樂作乃徧祭七祠一如常享之儀廟中奉祀官祭服行事官朝服餘官幷公服（每禮生贊拜在位官皆再拜也）仗衛繳扇車輿等各還所司百官詣東上閤門再拜稱賀　禮院儀注是歲七月先有詔命內臣與宗正寺於太廟本室造所遷后石室及升祔畢禮官奏請毀舊廟石室有詔不許令嚴潔封鑰

　禮院儀注天聖八年禮官又言元德舊廟欲廣爲齋宮謹案典禮祭服敝則焚之祭器敝則埋之焚之以示不用埋之不知鬼神之所爲其元德石室法物幷乞於便地焚瘞詔可

天禧元年正月九日加上六室尊謚

國朝會要初大中祥符五年閏十月宰相以太祖尊謚有與聖祖名上字同者請下有司改易眞宗曰朕亦熟慮改易非便況聖祖臨降皇家大慶六室宜各加上尊謚當令有司議定以聞免改動玉册等節下

詔太廟六室各奉上尊謚二字宰相與禮官參詳加上僖祖曰文獻睿和順祖曰憲元睿明翼祖曰簡恭睿德宣祖曰昭武睿聖太祖曰啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝太宗曰至神應道神功聖德文武睿烈大明廣孝詔悉依尋有詔候景靈宮成上聖祖册禮畢日行禮至天禧元年聖祖册禮畢詔上六祖謚册太常禮院奏上儀注云

陳設

所司於文德殿後設皇帝更衣幄次又於朝堂設文武百官次前一日有司於文安門外設衛册寶黃麾仗及載册寶輅六乘并設奉册寶用太尉本品儀仗車輅於正陽門外奉册寶日有司立細仗（其設衛册寶并殿庭細仗并於巳差下儀仗內分遣）於天安殿庭如儀殿上册寶次前殿皇帝褥位又於天安殿下橫階之南設太尉褥位於文班前稍北又設皇帝受册寶褥位南向又設太尉受册寶褥位於皇帝褥位之南北向又設册寶褥位二十四其十二在太尉受册寶褥位之東又於太廟南神門外設册寶幄次其日午後一刻中書令侍中奉舁謚册寶各承以案褥其册寶由西階外文德殿奉安於幄次有司嚴奉如儀（中書令侍中以下并於册殿設次宿衛更赴上香其香令內臣排設）

奉册寶

其日未明三刻諸衛各勒所部屯門列仗如儀（中書令侍中已下并於册寶幄次前列侍通事舍人以次引太尉及摯官就位立於天安殿廷主節者持節立太尉後侍中於文德殿東階下版奏中嚴外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出禮儀使跪奏稱具官臣某言贊導皇帝奉册寶行事（禮儀使跪奏及贊引并太常博士前引）奏訖俛伏興前導皇帝詣册寶幄次北向禮儀使贊請皇帝再拜訖奏請皇帝揖圭上香再上香三上香訖執圭俯伏興奏請皇帝再拜又再拜奏請皇帝稍東立中書令奉册案侍中奉寶案前行（其舁册寶官并五品六品清資官充禮儀使贊導皇帝隨册寶降自西階由右太和門至天安殿橫街南當中褥位中書令侍中奉册寶案於皇帝褥位之西禮儀使奏請皇帝再拜興（典儀贊引在位官并再拜）拜訖中書令揖笏奉僖祖皇帝册案至皇帝褥位前俯伏跪奉於皇帝訖執笏興退稍西立東向太常博士又引太尉至褥位北向立禮儀使奏請皇帝揖圭跪捧册案授太尉太尉捐笏執圭俯伏興（舁册官捧案中書侍郎奉册案至於太尉受册引太尉詣僖祖室前俯伏跪奏稱攝太尉具官臣某言孝曾孫嗣皇帝臣（御名）謹遣臣等奉上尊謚册寶奏訖俯伏興稍西立中書侍郎奉僖祖册案跪置於當室前褥位訖執笏俯伏興稍西立於太尉之後引中書令立於册案南舉册官舉册案中書令俯伏興跪讀册訖興中書令已下奉册案入殿室登歌顯安之樂作奉安訖樂止門下侍郎奉僖祖寶案跪置於當室前褥位訖執笏俯伏興稍西立於太尉之後引侍中立於寶案南舉寶官舉寶案侍中俯伏跪讀寶訖興侍中已下奉寶案入殿登歌顯安之樂止太尉詣寶室門外褥位再拜訖次五室太廟七室止行告禮而又有司攝事今只有事於奉慈廟乞只設登歌於禮爲稱詔可（原缺半葉二百四十字）皆如上儀太尉而下俱降階宮懸正安之樂作佩劍納履還本位樂止（應奉册寶官并隨太尉降階以次就位）送神樂一成止典儀贊拜在位官皆再拜訖以次出太尉知廟少卿已下應奉册寶官并隨太尉降階以次就位）送神樂一成止典儀贊拜在位官皆再拜訖以次出太尉知廟少卿已下應幣如常儀監焚祝版於齋坊之內訖各還歸次俟皇帝至太廟齋殿百官公服拜表稱賀如儀

攝太尉奏告六室

其日知廟少卿太祝宮闈令自東階升詣僖祖室入開坎室奉出神主至於座次奉出順祖神主次奉出宣祖神主次奉出太祖神主次奉出太宗神主并如上儀訖各還位次引文武摯官各服朝服以次就位太樂令帥工人就位（其升堂座者皆脫履於下降納如式）贊拜禮生亦先就位應執事者并先入殿庭北向再拜訖升殿（六引奏告太尉就東階下褥位西向立定奉禮曰再拜典儀贊拜在位官俱再拜訖有司謹具請行事樂作降神樂九成止奉禮曰再拜典儀贊再拜在位官俱再拜訖太尉詣罍洗盥手訖詣東階下解劍脫舄訖升殿詣僖祖室神座前搢笏三上香跪捧幣奠幣訖執笏俯伏興於室戶外北向再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室太宗室上香奠幣再拜并如上儀引太尉降還位少頃又引太尉再詣罍洗盥手訖詣東階升詣僖祖室神座前搢笏跪執爵奠酒三奠訖執笏俯伏興出室外北向立俟太祝讀祝文（其詞述改上寶册之意）訖太尉再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室太宗室奠酒讀祝文再拜并如上儀訖降階佩劍納履還位

命太尉上册寶

既奏告太尉率中書門下侍郎等奉册寶入自南神門中書令并導從登歌作顯安之樂至殿庭立於西階之下樂止册寶承以褥太尉以下各就橫街之南北褥位立定奉禮曰再拜典儀贊再拜在位官俱再拜訖太尉率中書門下侍郎等奉册寶升殿登歌顯安之樂作至殿上册寶案各置於室門之西樂止次引太尉詣僖祖室前俯伏跪奏稱攝太尉具官臣某言孝曾孫嗣皇帝臣（御名）謹遣臣等奉上尊謚册寶奏訖俯伏興稍西立中書侍郎奉僖祖册案跪置於當室前褥位訖執笏俯伏興稍西立於太尉之後引中書令立於册案南舉册官舉册案中書令俯伏興跪讀册訖興中書令已下奉册案入殿室登歌顯安之樂作奉安訖樂止門下侍郎奉僖祖寶案跪置於當室前褥位訖執笏俯伏興稍西立於太尉之後引侍中立於寶案南舉寶官舉寶案侍中俯伏跪讀寶訖興侍中已下奉寶案入殿登歌顯安之樂止太尉詣寶室門外褥位再拜訖次五室太廟七室止行告禮而又有司攝事今只有事於奉慈廟乞只設登歌於禮爲稱詔可（原缺半葉二百四十字）皆如上儀太尉而下俱降階宮懸正安之樂作佩劍納履還本位樂止（應奉册寶官并隨太尉降階以次就位）送神樂一成止典儀贊拜在位官皆再拜訖以次出太尉知廟少卿已下應幣如常儀監焚祝版於齋坊之內訖各還歸次俟皇帝至太廟齋殿百官公服拜表稱賀如儀

慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶
國朝會要是歲改上眞宗皇帝如大慶殿奉册寶以授太尉太尉奉章穆皇后
册寶於太廟奉章懷皇后册寶於后廟奉章獻明肅皇后、章懿皇后册寶皆於奉慈廟其載册
寶以重翟車正副二乘各駕四青馬駕士各二十四人厭翟車正副二乘各駕四赤馬駕士各二十四人
翟車一乘駕四騮馬駕士二十四人本并當駕重翟車以今無厭翟車及翟車其奏告以太尉三人奉册寶以太尉三人
讀册以中書令三人讀寶以侍中三人奉册以中書侍郎三人奉寶以門下侍郎三人舉册以中書舍人
六人舉寶以給事中六人奉册寶案每案各以五品六品清資官六人皇帝於大慶殿奉册寶則每廟之
官各從其册寶奉册太尉乘革輅木輅革輅正副二乘各駕六騮馬駕士四十人木輅一乘駕六烏馬駕
士四十人本無當乘革輅以今之故代以木輅其廟中之樂有登歌而無宮縣禮院儀注是歲禮官初上言后廟地位
至狹不可容宮縣之樂今（以下原缺）

太常因革禮卷七十三

新禮六

親謝宗廟三

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室

四年四月六日親謝太廟六室

同日親謝元德皇太后廟國朝凡親祀舉或謝太廟行親謝之儀其祀皆相類今止取祥符三儀錄之其他可以類見也

親謝宗廟

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室　封禪記是歲初封太山畢加上太廟六室尊謚次行
親謝之禮太常禮院撰儀曰告前二日尚舍長設御幄於太廟東神門外南向又設文武侍臣幕次又設
皇帝版位及罍洗并行禮褥位如常儀告前一日有司備鹵簿儀仗於乾元門外又設大鼗於乾元門外太樂令展
宮縣之樂於廟庭及設歌鐘歌磬協律郎舉麾位如儀又設尊彝勺幕如常儀躬謝日皇帝於乾元殿授
太尉尊謚册寶訖歸殿後更衣幄次侍中奏解嚴百官先赴太廟上册寶如別儀册禮畢百官依儀序班以俟皇帝行禮太
廟上册寶相次侍中復於乾元殿東階下版奏中嚴又奏外辦鹵簿儀衛駕官陳於西階下皇帝服通天冠絳紗袍乘輿
以出導駕官橫行起居訖前導至乾元門外侍中奏降輿乘輦及門下侍郎奏進發敕侍臣上馬并所司

勸箭并如常儀皇帝至幄次侍中奉降輦少頃版奏中嚴外辦皇帝衮冕將出次以禮儀使贊導凡禮儀使贊導
并博士前引跪奏具官臣某贊導皇帝行事前導至東神門外殿中監進鎮圭皇帝執圭至版位西向禮儀使
奏請皇帝再拜禮生贊舉官再拜禮儀使贊有司謹具行事準禮合九變降神今緣變禮降神變畢唯未
奏九及未納水圭所以皇帝行禮更不奏九又奏請皇帝至階下褥位西向解劍脫履皇帝升降酌獻宮
縣登歌作樂如儀升詣僖祖室神座前侍中進幣皇帝搢圭跪捧幣奠幣訖奏請執圭俯伏興於室戶外北向奏請皇帝再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室
太宗室神座奠酒三爵三再拜訖禮儀使前導皇帝詣東神門褥位西向奏請皇帝再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室、太祖室
奏請皇帝搢圭跪執爵飲福酒訖侍中受虛爵禮儀使奏請皇帝再拜禮生贊拜在位羣官俱再拜禮儀使跪奏
降階佩劍納舄還版位送神樂一成止禮儀使奏請皇帝再拜禮生贊拜在位羣官俱再拜禮儀使跪奏
太宗室奠幣再拜並如上儀禮儀使前導皇帝降階佩劍納舄還版位少頃禮儀使又奏請詣罍洗奏請
具官臣某言禮畢前導皇帝出東神門殿中監受鎮圭歸幄次轉伏位於還途如來儀侍中奏解嚴百官
搢圭跪執爵奠酒再奠終奠侍中又進副爵皇帝執副爵奠酒如儀皇帝執圭與出戶外北向立俟中書侍
并公服詣幄次起居少卿侍中又奏中嚴外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出侍中跪奏升輦門下侍郎奏
請車駕還內敕侍臣上馬并如常儀皇帝至乾元門外侍中奏降輦皇帝乘輿至更衣幄次侍中奏解嚴
行徹豆此行奉俎進胙徹豆之儀餘并同上儀

大中祥符四年四月六日親謝元德皇太后廟　汾陰記是歲皇帝祀后土畢至三月乃降詔曰朕昨陟
高雕克成昭事享明靈於博厚延介福於烝黎蓋憑列聖之儲休愈極因心之追慕將歸格於祖廟冀□
達於孝思恭惟元德皇太后恩積劬勞道隆聖善自肇登於寶位尋高啓於閟宮且昭薦以時素潔烝嘗
之祭而靡同諸后獲從祔祫之文雖別廟以展儀有揖紳之□請乞行升祔繼覽封章今告至有期命官
奉祀而禮儀使戶部尚書知樞密院事王欽若、思舉厥職懇有上言請因飲至之辰并用親祀之禮且稱
歷代必有舊章是以延問公卿諮詢故實庶叶奉先之至德不踰稽古之令猷當在得宜以副朕意宜令
中書門下與禮官定議聞奏奏曰爲禮之經本於致孝化民之道始於奉先俾茂實之增新自昌辰之煥
發伏惟元德皇太后、儲祥沙篴叶慶堯門實垂裕於家邦用挺生於明聖比者皇帝陛下、祇祀坤載追感
母儀曁臨歸格之初益載劬勞之德樞臣建議清問下民思古道以奉遵命攸司而博攷稱以樂奏夷則
尤著於周書牲用太牢具存於魏志至於回謁別廟亦有舊章儀誠協於必恭禮實彰於盡美伏望四月
六日恭謝太廟禮畢車駕親謝元德皇太后廟如太廟之儀所有孝惠諸后、鄧宸心尊奉而廟室至多慮
有司成跛倚之勞致祀典失嚴恭之節伏望其日分命大臣致祭臣等據禮官詳定如前欲乞依定議施

行.詔可.是日.恭謝太廟.畢.皇帝自大次.服通天冠絳紗袍.乘輿赴廟行禮.如親謁太廟之禮.

太常因革禮卷七十四

新禮十

鷹獻玉清昭應宮
鷹獻景靈宮

鷹獻玉清昭應宮

禮閣新編.大中祥符六年.玉清昭應宮成.詔自今皇帝親祀.皆前二日行鷹獻之禮.有司具儀以聞.至天聖五年火災.自此遂罷鷹獻.儀曰.前一日.尚舍直長設大次於朱曦門外道北.南向.隨地之宜.尚舍奉御鋪御座黃道褥位如儀.守宮設文武侍臣次於大次之側.隨地之宜.又設公卿齋次及文武官次.文官在左.武官在右.俱相向.東方南方朝集使次.於文官之南.東方南方蕃客.又於其南.俱每等異位.重行西向北上.西方北方朝集使次於武官之南.西方北方蕃客.又於其南.俱每等異位.重行東向北上.設武官九品已上位與文官相對.西方北方蕃客.又於其南.俱每等異位.重行東向北上.其諸州使人.各分方位於朝集使之後.設亞獻三獻罇洗於本位之西南.北向.設玉幣篚罍篚羃篚各二.在太初殿上東南.北向.象尊壺尊山罇各二.在殿下丹墀之上.北向.俱西上.設御罇洗於版位之西南.北向.罇在洗東.篚在洗西南肆.匏實以巾.爵.設亞獻三獻罇洗於太初殿上尊坫之所.又設皇帝飲福位於殿之上.玉皇大天帝座之南.北向.執尊罍山罇各二.在太初殿上東南.北向.象尊壺尊山罇各二.在殿下丹墀之上.北向.俱西上.設御罇洗於版位之西南.北向.罇在洗東.篚在洗西南肆.匏實以巾.爵.設亞獻三獻罇洗於本位之西南.北向.設玉幣篚罍篚羃篚各二.在殿下丹墀之上.北向.俱西上.設御罇洗於一位於太初殿上西階之西.一位於樂架西北.俱東向.又設太樂令位於樂架之北.俱北向.設從祀官文官以九品已上位於執事位之南.東方南方朝集使.於文官之南.東方南方蕃客.又於其南.俱每等異位.重行西向北上.設武官九品已上位與文官相對.西方北方朝集使.於武官之南.西方北方蕃客.又於其南.俱每等異位.重行東向北上.其諸州使人.各分方位於朝集使之後.設酒罇之位.太尊著犧尊.象尊.山罇各二.在太初殿上東南.北向.象尊壺尊山罇各二.在殿下丹墀之上.北向.俱西上.設御罇洗於版位之西南.北向.罇在洗東.篚在洗西南肆.匏實以巾.爵.設亞獻三獻罇洗於太初殿上尊坫之所.又設皇帝飲福位於殿之上.玉皇大天帝座之南.北向.執尊罍篚羃者.於尊罇篚羃之後.

誓戒

前七日平明.太尉誓百官於尚書省.曰.今年某月某日.有事於某所.前二日.皇帝詣玉清昭應宮、景靈宮行禮.其他如常儀.

致齋

前一日.所司宣攝內外.各供其職.致齋日質明.有司陳大駕鹵簿於正陽門外.尚舍奉御鋪御座於齋室.尚舍直長張帳於前楹下.致齋之日.皇帝自內赴天安殿後如儀.其致齋時辰.閤門依近例奏請.遍上水一刻.禮官引侍中詣閤.版奏請中嚴.宣事舍人分引文武五品已上官.朝服陪位如式.諸位之官.各服其服.諸侍臣結佩.凡齋者則結佩.俱詣閤奉迎.上水二刻.引侍中版奏外辦.上水三刻.皇帝服通天冠絳紗袍.結佩.乘輿出自西房.華蓋警蹕侍衛如常儀.皇帝即御座.東向.侍臣夾侍如儀.應在位官俱再拜.一刻頃.侍中前跪奏.稱攝侍中具官臣某言.請皇帝降座就齋室.奏訖.俯伏興.還侍位.皇帝降座入室.文武侍臣各還所司.如常儀.宣事舍人分引文武百官以次出.應預祀之官.及從升者.并文武羣官.各宿於朝堂及有司.

齋三日.應預祀之官.齋於公所.近侍之官.并從升者.及文武羣官.各宿於公館.清齋一宿.其預祀官已齋而闕者.同攝行事.諸祀官致齋之日.官給酒食.各置於所.諸方客使.各宿於公館.清齋一宿.其預祀官已齋而闕者.同攝行事.諸祀官致齋之日.官給酒食.各置於所.明衣.各習禮於齋所.光祿卿監收明水火.太官令取水於陰鑒.取火於陽燧.以供鑊.水以實罇.今依近例施行.

告潔點饌

前一日未後十刻.於殿廷諸衙之屬禁止人行.晡後二刻.禮生引公卿已下.尊坫罍洗罇罍入設於位.晡後三刻.禮生引公卿已下.俱就殿廷饌所.禮生引太常卿、贊引御史入.升視滌濯.執尊者皆點饌如常儀.禮生贊引公卿御史詣廚省鼎鑊.申視滌濯.執尊者皆舉冪告潔.太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊.申視滌濯.點饌如常儀.禮生贊引公卿御史詣廚省饌.俱還齋所.

14A

車駕赴宮

其日宣事舍人分引侍中、中書令已下俱詣天安殿西階下奉迎（侍中奠笏如儀）乘黃令進玉輅于天安門外南向。千牛將軍一員、執長刀立于輅前北向。門下侍郎一員、在侍臣之前贊者二人、又于其前。太僕卿奮衣而升正立執轡。引侍中版奏請中嚴少頃。又奏外辦訖。皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出降自西階。（所司供鑾以進上）導駕官迎拜起居如常儀。稱警蹕。至玉輅所。千牛將軍前執轡。侍中跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝陞輿升輅。訖俯伏興。（下階準此）皇帝升輅。太僕卿立授綏。侍中中書令已下夾侍如儀。門下侍郎進當車軾。（凡門下侍郎奏請皆進當車軾）跪奏。稱門下侍郎具官臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。（凡門下侍郎奏請跪奏。稱具官臣某言。訖俯伏興。車駕動）駕前跪奏。稱門下侍郎具官臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。（凡門下侍郎奏請皆進當車軾跪奏。稱具官臣某言。訖俯伏興。車駕動）又稱警蹕。門下侍郎與贊者夾侍以出。千牛將軍夾輅而移。至正陽門。車駕權駐。（車駕凡出入所司勘簡如常儀。駕）出至正陽門侍臣上馬。所門下侍郎前跪奏。稱請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。（凡侍中承旨皆宣事舍人前引）門上侍郎退。稱侍臣上馬。贊者承傳文武侍臣皆上馬。諸侍衛之官各督其屬左右翊駕。在黃鉞內。侍中中書令已下。夾侍於前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢。大駕內留守于正陽門外再拜辭訖。門下侍郎跪奏。請車駕進發。車駕動。稱警蹕。鼓傳音如儀。不鳴鼓吹。不得喧譁。大駕鹵簿前導赴玉清昭應宮。車駕將至。宣事舍人分引文武羣官、諸方客使。禮生引行事公卿。俱詣宮門外序班。再拜。奉迎車駕至宮東裏櫺星門外。（有司勘如儀。入萬春門。至延□門外。回輅南向。千牛將軍降立於輅右。侍中跪奏。稱具官臣某言。請皇帝降輅乘輿。奏訖。俯伏興。徹扇華蓋侍衛如儀。皇帝乘輿至朱曦門外大次。宣事舍人承旨。敕羣官各還次。以俟行禮。前二日。差官以青詞奏告玉清昭應宮、太初殿、景靈宮、會靈觀、祥源觀。及差官奏告天地社稷宗廟。及在京諸神廟。及至月祭經由橋梁。敕祭道路等。

奉玉幣

其日未明三刻。諸公卿及從祀之官。仍服朝服赴太初殿。郊社令、良醞令、各帥其屬。入實尊罍玉幣。（設六尊之次。太尊爲上。實以泛齊。著尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。）幣以蒼色。長一丈八尺。太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者。實諸籩豆簠簋等。各設于饌幔內。又設饌于殿之內。未明三刻。奉禮郎、贊拜。禮生、先入就位。贊引御史、博士、諸太祝及令史、與執尊罍篚冪者。入自殿庭。重行北向西上立定。奉禮曰再拜。禮生承傳。（凡奉禮有詞。皆禮生承傳。）御史以下皆再拜。訖。執尊罍篚冪者各入就位。禮生引御史諸太祝各就位。未明一刻。禮生引羣官舉册進于座之右。中書侍郎東向跪讀册訖。禮儀使奏請皇帝再拜。贊引公卿宣事舍人分引從祀官客使等。俱入就位。太樂令帥工人入就位。（其升殿者脫履于下。降納如式。）禮生引司空詣東階。升行掃除于上。降行樂架于下。訖。引復位。太常博士引禮儀使并太常卿。立于御輦之前。次引侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服衮冕以出。（公卿及從祀官並朝服。）禮儀使俯伏跪奏。稱禮儀使具官臣某言。請皇帝行禮。奏訖。俯伏興。太常卿前導。殿中監進鎮圭。（華蓋仗衛。傳于門外。近侍之官。各整衣從入如儀。）皇帝至版位。西向立。（每位定。禮儀使太常卿與博士退。分立于左右。）禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜訖。奉禮曰再拜。在位官皆再拜。（先已拜者不拜。）禮儀使贊曰有司謹具。請行事。協律郎跪。俯伏興。舉麾行。鼓柷。奏降聖眞安之樂。以圜鐘爲宮。黃鐘爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。（圜鐘三奏。黃鐘

太簇姑洗各一奏。）假麾。戛敔。樂止。（凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷而后作。偃麾戛敔。而后止。）禮儀使奏請皇帝再拜。訖。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪奏。請皇帝搢圭。盥手。門下侍郎跪取巾於篚。興進。皇帝帨手。訖。執圭。門下侍郎受巾。置於篚。（所司供鑾洗。今緣上香。故先盥）禮儀使前引皇帝。陞安之樂作。詣東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衛之官。羣人數從升。（下皆準此。）皇帝升殿。樂止。詣玉皇大天帝座前。北向立。登歌作鑒安之樂。禮儀使奏請皇帝搢圭。跪上香。三上香。（其香並香爐。）太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向俟。皇帝上香。訖。侍中跪進皇帝受玉幣。（凡授物皆搢鎮圭。跪奉。）訖。執圭。俯伏興。北向奉玉皇大天帝座前。訖。執圭俯伏興。又奏請皇帝再拜。拜訖。登歌樂止。禮儀使前導皇帝。樂作。皇帝降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升奉玉幣訖。降階。樂止。太官令帥薦饌者。奉饌各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉玉皇大天帝之饌。初入門。吉安之樂作。以黃鐘之均。饌既至東階。樂止。諸太祝迎于殿上。各設于座前。訖。禮生引司徒及太官令帥進饌者。俱降以出。司徒復位。諸太祝各還算所。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盥承水。皇帝搢圭。盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。興。禮儀使前引皇帝。陞安之樂作。詣東階下。解劍脫舄。升自東階。樂止。禮儀使贊引詣階下。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衛之官。羣人數從升。皇帝升殿。樂止。詣玉皇大天帝座前。北向立。登歌作鑒安之樂。禮儀使奏請皇帝搢圭。跪上香。三上香。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向俟。皇帝上香。訖。侍中跪進皇帝受玉幣。北向奉玉皇大天帝座前。訖。執圭俯伏興。又奏請皇帝再拜。拜訖。登歌樂止。禮儀使前導皇帝。樂作。皇帝降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

望燎

送聖樂一成止。在位官皆再拜。訖。禮儀使奏請皇帝就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位南向立。樂止。舉燔火。（如質明行禮。即不舉。）太祝各執篚進玉皇大天尊帝座前。取玉幣竹册。齋郎以饌案載黍稷飯及爵酒。降殿西

階。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西六人以炬火燎半柴。禮儀使稍前。俯伏跪奏。具衙臣某言。禮畢。前導皇帝降階還御幄。樂作。將至御幄。殿中監受鎮圭。華蓋侍衛如常儀。皇帝入門外。至侍臣上馬所。門下侍郎前跪奏。稱具官臣某言。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。凡侍中承旨皆通事舍人前引。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衛之官。各督其屬。左右翊駕。在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從。在黃鉞內。侍中中書令已下。夾侍于前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢。大內留守官于乾元門外奉辭。再拜訖。門下侍郎奏稱請車駕進發。車駕動。稱警蹕。鼓傳音如儀。不鳴鼓吹。不得喧譁。東宮留守等辭于新城門內。如常儀。將至行宮。通事舍人分引所司文武羣官再拜。次引行在文武百官、諸方客使。于行宮門外序班。再拜奉迎。如玉津園不置頓。即留司文武百官辭于宜化門外路次。行在百官等先赴前頓行宮。駕至行宮門外。迴輦南向。侍中跪奏。稱臣某言。請皇帝降輦乘輿。奏訖。俛伏興。皇帝乘輿以入。纛扇華蓋侍衛如儀。通事舍人承旨。敕羣官各還次。其日。敕于國門。所經州縣。刺史縣令、先待于境。通事舍人承旨問百年。至眞源縣行宮日。備鸞駕儀仗。自止處至亳州。皇帝服窺服。繁鞾。臣僚公服。繁鞾。迴日。經應天府。自城外幄次。皇帝服韓袍。臣僚公服。穿韓袍。經應天府。勸箭如常儀。還京。備鸞駕。如出京之儀。離亳州及應天府日。并如初至之儀。離城外幄次。皇帝襆頭穿衣。臣僚並襆頭穿衣也。所經先代帝王名臣烈士山川祠廟。皆州縣致祭。至眞源縣日。命攝太尉用香幣酒果告至太清宮。車駕將離京前。擇日命攝太尉祭告昊天上帝于南郊。皇帝祇于南郊。望告。同日差官告社稷宗廟如儀。車駕親告玉清昭應宮。太廟六室。如別儀。

齋戒

陳設

太常因革禮　卷七十五　三四九

前三日。尙舍長設大次于宮內。量地之宜。南向。尙舍奉御施御座。衛尉設文武侍臣次于本宮之內外。量地之宜。文官在左。武官在右。俱相向。又設鷹獻官次于宮內。又設東方南方藩客又于其東。設西方北方朝集刺史縣令次于武班之西。西方北方藩客又于其西。設饌

太常因革禮卷七十五

新禮八

眞宗幸亳朝謁太清宮幷上老君册寶上

朝謁太清宮上

禮閣新編。大中祥符七年正月二十二日。行朝謁之禮。初。車駕進發赴眞源縣。出宮前三日。本司宣撫內外。各供其職。守宮設從祀羣官五品以上次於東西朝堂。如常儀。出宮日未明前七刻。槌一鼓爲一嚴。三嚴卽前一日侍中奏裁。侍中奏開宮殿門及城門。未明五刻。槌二鼓爲再嚴。奉禮郎設從祀羣官文武五品已上位於東西朝堂。如式。除導駕官外。其文武羣官幷朝集使等。幷於應導駕官。各公服。依時刻俱入朝堂以俟。未明二刻。槌三鼓爲三嚴。諸衛之屬。各督其隊。諸位之官。各服其服。樞密使已上。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下。所司奉大輦于乾元門。門下侍郎一員。在侍臣之前。贊者二人、又于其前。皇帝自宮中。常服備禮。乘輿出長春殿。樞密使以下。並起居訖。導駕至乾元殿後幄次。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服韓袍。乘輿以出。降自西階。侍中負寶如儀。導駕官再拜訖。前導。稱警蹕。至大輦。侍中跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降輿升輦。俯伏興。皇帝升輦。侍臣夾侍如儀。門下侍郎進當車駕前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。凡門下侍郎奏請。皆進當車駕前跪奏請。具官臣某

幔于殿東階下。又設燎爐于殿之東南。太樂令設歌鐘歌磬于殿上近南。北向。磬虡在西。鐘虡在東。匏竹者立于階間。重行北向。相對爲首。右校掃除宮之內外。郊社令積柴于燎爐。前一日。尚舍奉御設幄次于殿庭西階之西。東向。奉禮郎設皇帝版位于殿庭東階之東。西向。又設亞獻三獻版位于御位之東。西向。又設望燎位于殿庭東階少南。向。又設皇帝解劍脫舄位于東階之南。西向。又設權火位于望燎位之東南。設御史位二于殿東。西向。又設亞獻三獻解劍脫舄位于東階之南。西向。又設權火位于望燎位之東南。設御史位二于殿下。一位于東南。西向。一位于西南。東向。設從薦獻文官九品已上位于執事位之南。東方南方朝集使于文官之南。東方南方蕃客又于其南。俱每等異位。重行西向北上。武官九品已上位于西方。當文官之西。西方北方朝集使于武官之南。西方北方蕃客又于其南。俱每等異位。重行東向北上。其諸州使人各分方位于朝集之後。又設薦獻官及從薦獻之官于門外。位皆如次之式。設太上老君混元上德皇帝酒尊之位。太尊著尊犧尊山罍各二。在殿上東南。北向。象尊山罍各二。在殿下北向。俱西上。設御盥洗于版位之西南。亞獻三獻盥洗于本位之西南。俱北向。罍在洗東。篚在洗西南肆。（罍實以巾冪。）設玉幣之篚于殿之上下尊坫之所。又設皇帝飲福位于太上老君混元上德皇帝座之南。北向。次東稍南。又設亞獻三獻飲福位。北向。

告潔點饌

朝謁前一日。午後十刻。于宮庭諸衙之屬。禁止行人。晡後二刻。郊社令及齋郎。以尊坫幔洗篚冪入設于位。晡後三刻。禮生贊引薦獻公卿已下。俱就殿庭饌所。禮生引太常卿贊引御史。升視滌濯。（執事者皆舉冪告潔。）太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌濯。（點饌如常儀。）禮生贊引薦獻官御史詣廚省饌具訖。俱還齋所。

車駕赴宮上

朝謁前三日。本司宣攝內外。各供其職。前二日。奉禮郎設皇帝位于殿庭東南。西向。又設亞獻三獻位于其南。俱西向。設薦獻官公卿位又于其南。西向。設望燎位于宮庭東階少南。當燎爐。南向。又設權火位于望燎位之東南。前一日未明七刻。槌一鼓。爲一嚴。一日侍中奏（嚴時節。）。未明五刻。槌二鼓。爲再嚴。侍中版奏請中嚴。從薦獻官俱就次。各服其服。所司陳鹵簿儀仗。（亞獻已下。）未明二刻。槌三鼓。爲三嚴。諸衛之屬。各督其隊。通事舍人分引從薦獻羣官。各就行宮朝堂前位。諸衛之官。各服其器服。侍中中書令已下。俱詣行宮殿前北向。（令除導駕官在行宮起居。除文武百官。）奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。乘輿出。稱警蹕。如常儀。（導駕官并起居至殿門外。）乘黃令進玉輅。侍中跪奏。請皇帝降輿乘輅。皇帝升輅訖。門下侍郎進當玉輅前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。車駕動。又稱警蹕。門下侍郎、侍中、中書令已下。夾引以出。駕至侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。（其侍臣導駕并服袴褶如儀也。）諸侍衛之官。各督其屬。左右翊衛、在黃鉞內。侍臣上馬。舉。門下侍郎奏稱。請車駕進發。退復位。車駕動。稱警蹕。不鳴鼓吹。不得喧譁。從薦獻之官。在鳳武隊後。如常儀。（其餘預薦獻之官。并先赴太清宮。）車駕至太清宮大次。侍中跪奏。請皇帝降輅。奏訖。興。皇帝降輅。歸大次。如儀。

太常因革禮卷七十六

新禮九

眞宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶下

朝謁太清宮下

禮閣新編。朝謁日。未明三刻。諸薦獻官及羣官、各服其服。（薦獻官百官及執事朝臣以下公服。郊社令、良醞令、各帥朝服。陪位京官以上。）其屬入實尊罍及玉幣。（凡六尊之次。太尊爲上。實以泛齊。著尊次之。實以醴齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。玉以蒼璧。幣以碧。長丈八尺。）太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者。實諸邊豆簠簋等。皆設于饌幔內。未明二刻。奉禮郎贊者先入位。贊引御史博士諸太祝。及令史祝史。與執尊罍篚冪者。入至殿庭。重行北向西上。立定。奉禮曰再拜。就位。贊引御史博士諸太祝。及令史祝史。與執尊罍篚冪者。入至殿庭。重行北向西上。立定。奉禮曰再拜。（奉禮有詞。贊者皆承傳。）御史以下皆再拜。訖。執樽罍篚冪者各就位。禮生引御史及諸太祝詣殿東階。御史一人、太祝三人、升行掃除于上。御史一人、太祝七人、降行掃除于下。訖。各引就位。未明一刻。禮生贊引薦獻官。通事舍人分引從薦獻羣官、諸方客使。俱就位。（緣殿庭陰翠。除中書門下。兩省御史。晝供奉官。餘官并立班于虛无殿前。）禮生贊引御史詣殿東階。升行掃除于上。降行掃除于下。訖。引司空入就位。立定。奉禮曰再拜。司空再拜。訖。禮生引司空詣殿東階。升行掃除于上。降行掃除于下。訖。引司空

門外。近侍之官及諸衞入如儀。皇帝至版位。西向立。每立定。禮儀使太常卿。太常博士退。分立于左右。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使前奏有司謹具。請行事。太樂令舉節奏。降聖眞安之樂。以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。圜鍾三奏。黃鍾太簇姑洗各一奏。樂止。禮儀使前奏稱請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使奏請皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝揖圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置於篚。（舊儀。奉玉幣不詣罍洗。今緣上香。故先盥手。）太祝取玉于篚。立于尊所。禮儀使引皇帝。隆安之樂作。（皇帝每行。皆作隆安之樂。）皇帝詣殿東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衞。量人數從升。（下皆如之。）皇帝升殿。樂止。詣太上老君混元上德皇帝座前。北向立。盞安之樂作。禮儀使贊皇帝揖圭。跪上香。再上香。三上香。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝揖鎭圭。受玉幣。（凡受命皆搢圭。訖。執圭俯伏興。）北向跪奉于太上老君混元上德皇帝座前。俯伏興。贊請皇帝少退。北向再拜。訖。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升。奉玉幣訖。降階。樂止。太官令帥進饌者。奉饌各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉太上老君混元上德皇帝之饌。饌初入門。吉安之樂作。以黃鍾之均。（自後接神之樂皆奏黃鍾。）饌至階。樂止。諸太祝迎于殿上。設于座前。（籩豆。蓋冪先徹。乃升。簠簋既奠。卻其蓋于下。）設訖。禮生引司徒及太官令帥進饌者俱降。自東階以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝揖鎭圭。盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。門下侍郎又取圭。興進。皇帝受爵。侍中酌罍水。侍中奉盤。皇帝洗爵。門下侍郎取巾以進。皆如初。皇帝拭爵。訖。侍中奠盤匜。門下侍郎以受巾跪奠于篚。皆如儀。禮儀使前引皇帝。樂作。贊引皇帝就褥位。解劍脫舄。升自東階。訖。樂止。禮儀使贊引皇帝詣太上老君混元上德皇帝酒樽所。執樽者舉冪。侍中贊酌汎齊。訖。太安之樂作。禮儀使前引皇帝。進太上老君混元上德皇帝座前。北向跪奠。俯伏興。禮儀使前引皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進于座前之右。中書侍郎東向跪讀文。訖。俯伏興。禮儀使奏請皇帝再拜。樂作。中書侍郎進。跪置册于座前。還尊所。皇帝再拜。訖。樂止。禮儀使次引皇帝進太上老君混元上德皇帝座前受福位。北向立。大安之樂作。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中奉爵西向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒。遂飲卒爵。侍中受虛爵。以授太祝。受。復于坫。皇帝俯伏興。再拜。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。皇帝將復位。禮官引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。解劍脫履。升殿。詣尊坫。酌醴齊。正安之樂作。禮官引亞獻進太上老君混元上德皇帝前。北向。搢笏。跪進爵。執笏。俯伏興。少退。再拜。訖。樂止。退就飲福。太祝各以爵酌罍福酒。合置一爵。持授亞獻。再拜。訖。受爵。跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。復于坫。再拜。退降階。佩劍納履。還位。次引三獻升行爵奠飲福之禮。并如亞獻之儀。降階還位。訖。奉禮曰。已飲福酒。不拜。賜福酒。衆官拜。訖。禮生贊衆官再拜。在位官皆拜。訖。送聖眞安之樂作。一成止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使奏有司謹具。請行事。太樂令舉節奏。降聖眞安之樂。以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。（圜鍾三奏。黃鍾太簇姑洗各一奏。）樂止。禮儀使前奏稱請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使奏請皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝揖圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。（儀。奉玉幣不詣罍洗。今緣上香。故先盥手。）太祝取玉于篚。立于尊所。禮儀使引皇帝。隆安之樂作。（皇帝每行。皆作隆安之樂。）皇帝詣殿東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衞。量人數從升。（下皆如之。）皇帝升殿。樂止。詣太上老君混元上德皇帝座前。北向立。盞安之樂作。禮儀使贊皇帝揖圭。跪上香。再上香。三上香。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝揖鎭圭。受玉幣。（凡受命皆搢圭。訖。執圭俯伏興。）北向跪奉于太上老君混元上德皇帝座前。俯伏興。贊請皇帝少退。北向再拜。訖。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

送聖樂一成止。在位者皆再拜。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位南向立。樂止。舉權火。初。衆官將拜。太祝執篚進神座前。取玉幣竹册。齋郎以饌案載稷麥飯及爵酒。降殿。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西各六人以炬火燎半柴。禮儀使前引皇帝歸版位。樂作如儀。禮儀使奏禮畢。皇帝還大次。華蓋侍衞如常儀。樂作。至中門外。殿中監前受鎭圭。以授侍衞。樂止。禮生引應獻官。通事舍人分引從應獻衆官。諸方客使。以次出。贊御史以下俱復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史以下皆再拜。訖。贊引出。宮人職掌以次出。如式。

稱賀

皇帝既至大次。侍中版奏解嚴。（將士不離其所。）文武百僚并公服于大次前稱賀。先南拜。班首跪致詞。（其詞學士院撰。）訖。再拜。舞蹈。又再拜。訖。鞠躬俟宣有制。又再拜。宣答。（其詞中書門下撰。）訖。再拜。舞蹈。又再拜。訖。退。（非樞密使以下。即門下侍郎宣。樞密使宣答。中書令不別設。）又設文武百官幕次。前一日。有司于行宮殿門外設衞。册寶黃麾仗鹵簿。（如乘輿。）即日。皇帝乘輿以入。侍臣從至閤。皇帝既入。侍中版奏解嚴。通事舍人承旨放仗。文武百僚再拜。訖。相次退。將士各還其所。

上太上老君寶册

前二日。有司于行宮殿上當中間設太上老君混元上德皇帝册寶幄次。于殿後設皇帝更衣幄次。（如已有宿次。）即不別設。）又設文武百官幕次。前一日。有司于行宮殿門外設衞。册寶黃麾仗及載册寶玉輅。并設奉册寶又于行宮殿下設太尉褥位。于文班前稍北。又設皇帝授册寶褥位。南向。又各設册寶褥位二。一于皇帝授册寶褥位之西。一于太尉受册寶褥位之東。上册寶前一日。午後一刻。中書令奉册。侍中奉寶。皆承以

案褥。各奉册寶由西階升殿。安于幄次。有司嚴奉如儀。

奉寶册

其日未明三刻。諸衛各勒所部。屯門列仗如儀。羣官等依時刻集行在朝堂。各服朝服。倍位官皆公服。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。禮儀使跪奏。稱具衛臣某言。贊導皇帝奉寶册行事。禮儀使跪奏及贊導。奏訖。俯伏興。前導皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。其舁册寶官。并以五品清資官充。禮儀使贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令侍中奉册寶案于皇帝褥位之西。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官并再拜訖。中書令揩笏。奉太上老君混元上德皇帝册案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉揩笏跪受。訖。中書侍郎奉册案。置于太尉受册寶褥位之東。侍中揩笏。又奉太上老君混元上德皇帝寶案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。揩笏跪受。訖。門下侍郎奉寶案于太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。訖。稍東立。中書令檢厚一寸二分。長廣如玉櫃。并用長尺刻金繩道五。當封寶處。刻深二分。方其制度與盛册玉櫃同。又爲石櫃三層。長各五尺三寸。闊四尺二寸。下層高五寸。中心容玉櫃處。鑿深一尺二寸。長二尺五寸。闊一尺三寸。中層高一尺五尺。闊一寸。深五分。三道繫金繩處。各刻深四分。方取容天下同文寶。四角令著印處空虛。蓋大小令覆石櫃。

封玉櫃

是日。太尉上册寶訖。中書侍郎又奉玉册置神座前褥位。禮官引太尉當神座前。跪奉玉册置玉櫃中。用金繩五周。封所有金泥。別封以黃帕。奉置殿內嚴淨處。訖。如合陳設。即有司陳設如儀。門位。禮官引太尉當神座前。置寶于玉櫃中。用金繩五周。封訖。所有金泥。次日用。別封以黃帕。與册櫃同。奉置嚴淨處。有司守衛如儀。朝謁太清宮日。有司奉封禪受命之寶、天下同文之寶、赴將行禮。內臣押天下同文之寶。于殿庭下次之側。量地之宜。置次奉安。皇帝朝謁還次。太尉取册櫃金泥。中書侍郎、門下侍郎已下。奉册櫃寶櫃至大次前。進內。內中用受命寶印訖。降出。中書侍郎、門下侍郎已下立于册寶後。太尉歸本班。典儀贊再拜。太尉與中書門下侍郎及舉册寶官。共置于石櫃中。纏以金繩三道。填以石將作監帥執事者加石蓋于其上。右司訖事如儀。

上册寶

前一日。設歌鐘歌磬于殿上前楹間。北向。又設册寶幄次于太清宮門之內外。量地之宜。又設太尉及百官次于宮之內外。如常儀。上册寶日未明。以香酒時果差官奉告。告以上册寶之意。俟玉輅至太清宮大門之前。中書門下侍郎。率舁册寶官。以次奉册寶入次。嚴奉如儀。太尉至宮門。降車。隨册寶入次。凡太尉升降。并禮官引文武羣官入殿庭。朝服就位。東西相向。緣殿前空狹。除兩省已上外。百官立于虛無殿下。讀册寶官、舉册寶官、並先次升殿立。中書令讀册。中書舍人舉寶。侍中讀寶。給事中舉寶。太尉率中書門下侍郎等。奉册寶入自東偏門。登歌眞安之樂作。至殿庭。列于西階下。樂止。册寶承以席褥。中書門下侍郎已下立于册寶後。太尉歸本班。典儀贊再拜。太尉與中書門下侍郎等。奉册寶升階。登歌大安之樂作。太尉每升降。解劍脫舄。佩納如式。册寶至于太上老君混元上德皇帝殿室門之西。樂止。次引太尉詣殿室前。俯伏跪奏。具官臣某言。謹上加聖號册寶。奏訖。興。稍西。中書侍郎跪奉册案。當殿室前。訖。退立太尉後。中書令立册案南。舉册官舉册案。中書令俯伏跪。搢笏讀册。訖。執笏興。退立太尉後。奉册案入殿室。登歌大安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎搢笏跪奉寶案。當殿室前。訖。執笏興。

詔文宣王加謚玄聖文宣王。祝文特進書。仍令所司擇日備禮册命。修飾祠廟祭器。其廟內制度或未合與禮。并令改正。給近便五戶以奉塋域。仍差吏部尚書張齊賢等以太牢致祭。

加上五嶽帝號上

汾陰記。大中祥符四年。汾陰祀后土畢。加上五嶽帝號。東嶽天齊王、加上尊號曰天齊仁聖帝。南嶽司天王、加上尊號曰司天昭聖帝。西嶽金天王、加上尊號曰金天順聖帝。北嶽安天王、加上尊號曰安天元聖帝。中嶽中天王、加上尊號曰中天崇聖帝。太常禮院奏上儀注云云。（是年冬復上加五嶽后號。東嶽曰淑明后。南嶽曰景明后。西嶽曰肅明后。北嶽曰靜明后。中嶽曰正明后。）

陳設

前一日。中書省以玉册進內。降出付中書省。有司于乾元門外設五嶽册使一品儀仗。各依方所。（東嶽北門。東南嶽設于門南。中嶽西嶽設于門西。）又于乾元門外設五嶽載册輅及袞冕輿。並援護儀仗。及設五嶽册次。量地之宜。又于乾元殿庭設仗衛宮懸。及設更衣次、御座。並如元會之儀。又于東西階下各設册使節位。又于丹墀上。香案東。中書門下位。前設袞冕位。以北爲上。又于御座前設册案位。西向。以北爲上。又于御座南設中書令受册位。又于香案前設殿中監受袞冕位。北向。以東爲上。又于西階下設册案袞冕位。又于城外園苑中各設玉册次。（東嶽北嶽于崇聖園。南嶽于玉津園。中嶽西嶽于禮林苑。各擇地設次。）

臨軒命使（緣本祭。）

其日。依時刻陳布。將士填街。及左右金吾六軍諸衞勒所部列黃麾大仗屯門。及陳于殿庭。如常儀。文武百僚及蕃官客使等俱入廟。（文武常參官朝服。陪位官等並公服。近仗就陳于閤外。）太樂令率樂官工人先入就位。（太常卿押樂如常儀。）協律郎入就舉麾位。有司以次入。立東階下位。皇帝自長春殿輦。袍乘輿。赴乾元殿更衣。幄次。（幄密使以下。于長春殿起居。導從如常儀。）侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。俟鳴鞭。太樂令令擂黃鐘之鐘。右五鐘皆應。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕以出。侍衞如常儀。協律郎俯伏舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝執圭。出自西方。即御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。俟殿上添香。符寶郎奉寶置于御座前。禮官通事舍人分引文武三品已上。尚書省四品。自乾元門入。（三品以上官初入門。奏正安之樂。至位。樂止。）禮官通事舍人引中書門下、翰林學士、兩省御史臺供奉官、俱就橫行位。北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。分班東西序立。禮直官自本班引册使副使由東階升至丹墀。兩省官南西向立。以北爲上。中書侍郎自乾元門外引五嶽册案。自正門入。樂作。由東陛升。（册置于案。捧册官二員。六品以上。清資官充。）尚衣奉御引五嶽袞冕次之。（袞冕至丹墀。更不升殿。只便就香案東立。殿中監尚衣奉御立其後。）册初升丹墀。侍中跪奏。請皇帝興。册案升殿。禮直官引中書令（中書令。中書侍郎。並立于册案之東西。北向。）少頃。禮直官引册使副使。向以東爲上。重行異位立定。侍中承旨。臨軒西向。宣曰有制。册使副使并再拜。訖。宣曰今加上五嶽帝號。命卿等持節奉册展禮。使副各再拜。三呼萬歲。東階下捧節者移就西階下立。册使副使等復歸兩省官南立定。禮直官引東嶽册使升殿。當授册位南。北向立。又副使當授袞冕位南。北向立。禮直官引中書令

太常因革禮卷七十七

新禮十

謚文宣王廟加謚號

加上五嶽帝號上

謚文宣王廟加謚號

封禪記。大中祥符元年。封禪畢。車駕至曲阜縣。謚文宣王廟。有司具儀曰。所司先于文宣王廟外量設黃麾仗。廟內量地之宜。設皇帝便次。御幄。又設從臣幕次。殿上設皇帝酌奠褥位。其日。皇帝自行宮。常服赴廟。鞾。舉。華蓋侍衞如常儀。從臣序班。（文宣公。并配享先儒。及奠叔梁紇。子。配享先儒。及奠叔梁紇。子。陪位官。並許陪位。）于殿庭。皇帝至更衣。御幄。改服。靴袍。太常卿于御幄前跪奏。稱具衮冕。請皇帝致奠文宣王。奏畢。俯伏興。太常卿前引皇帝。升自東階。就褥位。北向立。太常卿請皇帝肅揖。（每皇帝廟揖。殿下禮生贊侍從臣再拜。）揖畢。太常卿贊引皇帝歸御幄。（皇帝既歸御幄。分命近臣編奠十哲。七十二弟子。配享先儒。及奠叔梁紇。在殿。各一奠止。）太常卿跪奏禮畢。（每太常卿跪奏。贊者導。）皇帝改常服。還宮。仍詔次日差官以太牢致祭。封禪記。是歲詳定所上言。從駕臣僚。及赦差分奠獻官。並赴廟立班。其餘文武常參官。更不赴廟。詔可。封禪記。是歲十一月戊午朔。車駕赴廟。命刑部尚書溫仲舒等。分奠七十二弟子、先儒、暨叔梁紇、齊國公夫人顏氏。徽在初。有司定儀。皇帝致奠文宣王。肅揖而已。上特再拜。以伸崇儒之意。又幸孔林。命從臣拜宣尼之墳。

其日。依時刻陳布。將士填街。及左右金吾六軍諸衞勒所部列黃麾大仗屯門。及陳于殿庭。如常儀。文武百僚及蕃官客使等俱入廟。（文武常參官朝服。陪位官等並公服。）近仗就陳于閤外。太樂令率樂官工人先入就位。（太常卿押樂如常儀。）協律郎入就舉麾位。有司以次入。立東階下位。皇帝自長春殿輦。袍乘輿。赴乾元殿更衣。幄次。（樞密使以下。于長春殿起居。導從如常儀。）侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。俟鳴鞭。太樂令令擂黃鐘之鐘。右五鐘皆應。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕以出。侍衞如常儀。協律郎俯伏舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝執圭。出自西方。即御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。俟殿上添香。符寶郎奉寶置于御座前。禮官通事舍人分引文武三品已上。尚書省四品。自乾元門入。（三品以上官初入門。奏正安之樂。至位。樂止。）禮官通事舍人引中書門下、翰林學士、兩省御史臺供奉官、俱就橫行位。北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。分班東西序立。禮直官自本班引册使副使由東階升至丹墀。兩省官南西向立。以北爲上。中書侍郎自乾元門外引五嶽册案。自正門入。樂作。由東陛升。（册置于案。捧册官二員。六品以上。清資官充。）尚衣奉御引五嶽袞冕次之。（袞冕至丹墀。更不升殿。只便就香案東立。殿中監尚衣奉御立其後。）册初升丹墀。侍中跪奏。請皇帝興。册案升殿。禮直官引中書令（中書令。中書侍郎。並立于册案之東西。北向。）少頃。禮直官引册使副使。向以東爲上。重行異位立定。侍中承旨。臨軒西向。宣曰有制。册使副使并再拜。訖。宣曰今加上五嶽帝號。命卿等持節奉册展禮。使副各再拜。三呼萬歲。東階下捧節者移就西階下立。册使副使等復歸兩省官南立定。禮直官引東嶽册使升殿。當授册位南。北向立。又副使當授袞冕位南。北向立。禮直官引中書令

押東嶽册案至授册位。南向少東。以册跪授册使。册使跪受訖。押册自西階降。至褥位。初册使跪受册。將興。禮直官引殿中監押衮冕至授衮冕位。南向少東。以衮冕跪授副使。跪受訖。隨册案後降西階。至褥位。次引南嶽册使跪受玉册。副使跪受衮冕。幷如東嶽之儀。次引西嶽、北嶽、中嶽。幷如上儀。中書令、中書侍郎、殿中監、授五嶽册幷衮冕畢。各還本位。五嶽册案俱降丹墀。至西階下褥位。少頃。依次出。樂作。侍中跪奏。請皇帝坐。俟五嶽册案俱出正門。樂止。贊者承傳贊拜。在位官俱再拜。侍中跪奏禮畢。有司承旨索扇。扇上。太樂令令撞黃鍾之鐘。左五鐘皆應。協律郎俯伏舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝降座御輿。入自東房。侍衛如來儀。扇開。偃麾。戛敔。樂止。所司承旨放仗。百官再拜以退。册至乾元門外。册使奉册升輅。奉衮冕升輿。副使捧中書侍郎升輅。側立。册使出乾元門升車。鼓吹鹵簿導從出城。各至園苑門外降輅。至幄次。儀仗車輅各還其所。擇日進發。至日。册案、衮冕、各置以輿。所司援護如儀。如無扇。掃除。每行。節在册案之前。使副在其後。其副使仍往來點檢。援護及舉從兵士。册逐程置于驛之正廳。援護如法。如無扇。掃除。册案在路。一品以下幷避路。至嶽下。奉安于嚴淨院宇。俟擇日奉册。

太常因革禮卷七十八

新禮十一

加上五嶽帝號下

加上五嶽帝號下　奉册致齋。點閱。如常儀。

前一日。所司於廟中陳設如儀。又于廟中門外設玉册幄次。及設册使副使幕次。其日。廟庭內外列黃麾仗。又設登歌鐘磬兩架于殿階之上。黃麾仗設五百人。內二百人自京援護。玉册同往。三百人樞密院于逐處側近勘會抽差。册使副使袴褶。奉册玉輅。載轄中。又以衮冕置于輿中。援護如儀。以節前導。册使副使騎從。本處官屬內三獻官。各先赴廟齋宿。奉册日早。自齋所赴册所迎導。册至廟。改用黃羅標領襟欄幷黃西嶽大袖。身用淡黃羅標領襟欄幷皂北嶽大袖。身用皂羅標領襟欄幷青中嶽大袖。身用青羅標領襟欄幷淡黃襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二、米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。蔽膝用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。中單幷用一色白紗。標袖領襈。各隨方色。勒帛五副。每副二條。幷隨方。以羅製造。綬五副。每副大綬一。小綬三。皆六采織成。繫帶各隨方色。結眞玉環三隻。綬壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。東嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷茜緋。南嶽大袖。身用茜緋羅。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。北嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。西嶽大袖。身用淡黃羅。標領襟欄幷皂。北嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。中嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。西嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。南嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。西嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。北嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。南嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。西嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。西嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。西嶽大袖。身用淡黃羅。標領襟欄幷皂。北嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。南嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。西嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。西嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。北嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。中嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。西嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。西嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。北嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。南嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。西嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷青。南嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷黃。中嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷赤。西嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。北嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷黃。北嶽大袖。身用黃羅。標領襟欄幷青。中嶽大袖。身用青羅。標領襟欄幷淡黃。襯裙。裳也。身隨方色。標領襟欄緣。及袖端。幷取方位相生顏色。身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。繡處皆盤壓金線。青羅裙用茜緋欄緣。茜緋羅裙用黃欄緣。淡黃羅裙用皂欄緣。皂羅裙用青欄緣。黃羅裙用淡黃欄緣。蔽膝幷用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。卽量裁地。欄緣幷織。亦取其方位相生顏色。標領襟欄幷皂。中嶽大袖。身用皂羅。標領襟欄幷赤。東嶽大袖。身用赤羅。標領襟欄幷青。南

太常因革禮卷七十九

新禮十二

春分祀高禖

春分祀高禖

國朝會要。景祐四年。殿中侍御史張奎言。陛下春秋鼎盛。未有皇嗣。謹案。月令仲春。玄鳥至之日。以太牢祠于高禖。天子親往。后妃率九嬪御。乃禮天子所御。帶以弓韣。授以弓矢。于高禖之前。此先王求嗣之祭。願敕旨有司準舊儀。天子躬行時祭。祈天錫美。承萬世之業。詔有司詳定以聞。禮官以謂詩月令雖可依據。然周官所載。獨闕其文。則成康之時。似廢而不講。月令本秦呂不韋所集。疑此乃夏商所行。班固郊祀志。言漢家祠祭最悉。不及禖祀。獨枚皐傳言皇太子禖祀。則武帝乃一時權祭。非經也。後漢至江左。概見其事。而儀典委曲不可周知。且推驗歷代祭享樂章。無高禖歌辭。則當時所祀。似禮之細者。惟高齊禖祀最顯。然出于草創。儀章殿雜。妃嬪參享。黷而不黩。恐不足爲後世法。唐明皇帝因舊月令。特存其事。及開元開禮。已不復著。陛下裕神訓。恭稽古是式。垂采末議。圖復舊章。然高禖之祀。湮晦已久。今欲復之。則當築壇于南郊。春分之日。以祀青帝。本詩人克禋以祓之義也。配以伏羲帝嚳。義本始嚳著祥也。以禖神從祀。報古爲禖之先也。以石爲主。依漢晉隋之舊也。牲用太牢。樂以升歌。儀視先蠶。使有司攝事。祝版所載。具言天子求嗣之意。乃以弓矢弓韣致于高禖之前。須祀訖。奉弓矢等并胙若酒進內。後宮以禮所御。使齋戒受之。以應求男之祥。仍每歲孟春。令有司申請。祭之與否。仰聽詔旨。命曰。特祀不爲常典。此則庶附禮意。稍便事宜。詔可。卽用其年春分。遣官致祭。其壇制。高九尺。周廣二丈六尺。四出陛。陛廣五尺。設三壝。壝別二十五步。圭用青石。其長三尺八寸。用木生成之數。準廟社圭。植致壇上。稍北。露首三寸。玉以青幣。如玉之色。牲以牛羊豕各一。弓矢弓韣。皆乘輿所御。如盧植所說。祀畢。并胙付宮臣以進。壇在南郊門外。東直郊壇四百步。

陳設

慶曆祀儀。前一日。儀鸞司設行事官幕次于壇壝門之外。量地之宜。于點饌前。太府少府設神位席褥。青帝以蒼褥配。位高禖席以紫。皆加以青席褥。少府又設正配壝豆各一。施巾蓋。爵坫各一。所設祭器。皆藉一席。司天設正配神位版于壇上。將作設省牲牌于卯階之東。西向。牲在其後。犢一。羊一。太僕寺供。豕一。司農寺供。光祿卿陳禮料等。禮生設公卿版位于壇之東南。太尉以下。北向西上。監祭東向。監禮。太祝奉禮。西向。重行。太尉樂令設歌鐘歌磬于壇上近南。北向。鐘虡在東。磬虡在西。餘樂器陳于鐘磬之南。樂工立于壇下午階之東。祀日。遇國忌。則備而不作。祀前二刻。押樂令禮直門等諸司職掌。并具冕服介幘。押樂令冕服。同太祝奉禮。樂正禮直官。并公服。樂工。諸司職掌人。并黑介幘絳衣。司天監設正配從祀神位版于壇之上下。高禖位于壇下卯階南。少府設祭器。光祿實之。正配壝十二。在神位前左。重四行。實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。僕纙。栗。黃乾兔。鹿脯。麻餌。白餌。糗餌。粉餈。各一籩。豆十二。在神位前左。重四行。實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。鹿臡。麋臡。兔臡。羊臡。鹿臡。羊臡。俎二。在籩豆外。中設。實以牲牢。簠二。實以黍稷。簋二。實以稻粱。簠簋在二俎間。甒一。在籩豆之間。實以太樽二。著樽二。犧樽二。山罍二。在壇上東南隅。北向。象樽二。壺樽二。山罍四。在壇下南陛之東。北向。俱西上。設配帝著樽二。犧樽二。象樽二。山罍二。在壇上青帝酒樽之東。北向西上。樽置于坫。高禖之幂。設爵于樽。藉以席。皆加勺冪。設爵于樽之下。高禖位設籩十。在神位前左。重三行。實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。栗。黃乾魚。鹿脯。麻餌。白餌。糗餌。豆十。在神位前右。重三行。實以芹。韭。菁。葱。笋。菹。脾。脡。魚。醢。羊醢。俎二。在籩豆外。中設。實以牲牢。簠二。實以黍稷。簋二。實以稻粱。在俎左右。爵一。在神位正前。象樽二。在神座之右。以弓矢觸置于禖神之前。光祿以法酒實其樽。罍。正配位。高禖各四升。將作以明水各實于上樽。少府設俎三。光祿實牲于午階下。少府設燭籠四于壇上下神位之前。壇上三。壇下一。又設洗于卯階之東。罍在洗西。加龍杓。簟在洗西南肆。巾罩。實以巾。太府設燎柴于壇之東南。又設監祭、監禮、太祝奉禮、在東。西向重行。又設參神席位于午階之南。北向。太常、太府、少府置香爐。重行西上。設飲福位于壇上。青帝位之西南。北向。太常、太府、少府、置爐香合于神位之前。陳玉幣于左。陳祝版于右。樂正率諸樂工升壇。于樂虡之南。太樂令押樂于樂虡之間。祀前一刻。監祭、監禮、先具公服。登壇逐一點閱訖。以俟行禮。奉禮奉神之物。有不如式。卽行舉動。

省牲器

祀前一日。行事官幷集太尉廳。監祭、監禮、依祀儀、與公卿等習禮。太祝讀祝文。及視祭玉神位版訖。赴壇點饌告潔。禮直官引太尉。禮生引公卿。卯階下北向西上。監祭太常卿南向對立。監禮立于太常卿之東少南。禮直官贊揖訖。禮生引監祭太常卿詣壇。升視滌濯。執樽者舉幂。告潔訖。降復位。禮直官贊告潔畢。請省牲。太祝出巡牲一帀。詣向壇。躬曰充。退復位。奉禮生巡牲一帀。詣太尉前。向壇躬曰腯。復位。禮直

官贊省牲畢就點饌版位揖所司點饌畢禮直官贊點饌畢揖班退還齋宮禮生引監祭監禮申視濯溉畢退未時後太官令帥宰人以鸞刀割牲

行事

祀日太尉已下并赴祠壇幕次俟監祭監禮升壇點閱陳設訖并服祭服禮直官引太尉禮生引公卿于卯階東北向西上禮生引監祭、監禮、太祝奉禮、南向對立太祝奉贊揖訖禮生引監祭監禮已下詣午階下北向位太祝奉禮重行禮生贊再拜拜訖引詣卯階下西向解劍脫履升壇監祭、監禮、太祝奉禮、各就席位立禮生引司空詣西向參神席位禮生贊再拜拜訖引詣卯階下解劍脫履升壇掃除降自西階帶劍納履司空將至午階禮直官引太尉已下詣西向參神席位北上禮生贊再拜在位官皆拜訖司空歸位禮直官稍前贊有司謹具請行事登歌奏高安之樂六成止禮直官引太尉正安之樂作詣罍洗盥手帨手引詣午階下西向解劍脫履升壇樂止詣青帝神位前嘉安之樂作（青帝青圭尺二寸正配位青圭尺二寸亞青幣各一丈八尺）太尉奉奠訖執笏俯伏搢笏跪三上香禮生引奉禮捧玉幣西向跪授太尉（高祺亞青幣）太尉受訖興再拜訖次詣帝伏羲氏、帝高辛氏位如上儀訖奉禮復位樂止太尉將降階正安之樂作帶劍納履復位樂止禮生引司徒詣午階下西向解劍脫履既升壇豐安之樂作司徒搢笏捧俎詣青帝神位前跪奠訖執笏俯伏興次捧俎詣配位如上儀訖樂止降自卯階帶劍納履歸位次禮直官引太尉正安之樂作再詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵訖詣午階解劍脫履升壇樂止祐安之樂作詣青帝神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俯伏興樂止禮生引太祝于神位前東向搢笏跪讀祝文維某年歲次某月朔日嗣天子臣某謹遣攝太尉具衔臣某敢昭告于青帝維帝配位蒼震總司生育稽若古典爰届仲春精求蕃衍之祥敢期顯享之祐式陳豐潔虔俟鑒歆謹以玉帛犧齊粢盛庶品備茲燔祀祇薦虔心以帝伏羲氏帝高辛氏配尚饗引太祝先詣配位南向立太尉再拜訖祐安之樂作次詣配位帝伏羲氏神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俯伏興樂止太祝搢笏跪讀祝文維某年歲次某月某朔日辰皇帝謹遣攝太尉具官臣某敢昭薦于帝高辛氏惟帝功烈之茂炳著載籍繇有娀之娶肇生商之瑞欽崇國典式修禋祝蕃昌之應永降三上香請帶弓韣訖受弓矢轉授左右置于箱請再拜左右授福酒飲訖請再拜解弓韣引還位又引已次宮嬪悉如上儀俟俱復位內侍奏請皇后詣南向褥位再拜在位者皆再拜訖內臣弓矢轉授內臣置于箱奏請再拜訖內臣進跪奏禮畢俯伏興前導皇后歸幄次宮嬪並退　國朝會要寶元二年詔爲皇子降誕遣官以太牢報祀高禖並準春分祀儀唯不設弓韣弓矢至康定二年二月禮官上言高禖報祀欲依寶元詔更不設弓矢詔可　國朝會要康定二年正月二十二日敕禮院狀準景祐四年二月三日禮院奏仲春燕至日以太牢祀于高禖命曰特祀爲常典詔今自降皇子後已曾報謝今後載爲常祀仍差兩制官精潔致祭　國朝會要慶曆三年五月博士余靖言皇帝嗣續未廣高禖之祀不設弓矢弓韣非是請如景祐之制事下禮官議曰案詩生民篇克禋克祀以弗無子傳稱姜嫄從于帝而見于天即郊禖之祭也鄭康成云除其無子之疾而得福此則禖祀之義本主于祈求至漢武帝既得太子亦不言去弓矢弓韣之禮今聖嗣未廣宜謹祈祓當循古典庶獲嘉祥請依靖所奏自今祀高禖依舊用弓矢弓韣詔可　禮院例册嘉祐二年九月二日禮院狀今修高禖壇宜用九月十九日行祭告之禮仍遷舊壇石主赴新壇其祝文有二一述告遷之意一述赴新壇之意（初皇祐三年禮院乞依典禮修改諸壇祀遂行修築）

朔日皇帝謹遣某祭于先禖惟神合禖之始神明著位肇至精意式修順祀仰祈聽正之德克集蕃昌之祚實繫靈貺享茲潔誠謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦尚饗太祝奉禮復位司天監再拜訖詣卯階西向帶劍納履復位禮直官贊已飲福受胙不拜司徒、司空、司天監拜禮生承傳贊賜胙再拜送神奉安之樂作一成止禮生贊衆官再拜太尉已下拜訖禮直官引太尉禮生引公卿詣南向望燎位西上有司各詣神座前取玉幣祝版置于燎柴次引監祭、監禮、太祝奉禮、降壇帶劍納履詣望燎位監祭東向立監禮西向立太祝奉禮立監禮後禮直官贊焚玉幣火燎半柴引太尉公卿詣卯階下北向西上禮生引監祭、監禮、太祝奉禮詣午階下北向位禮生贊再拜拜訖詣卯階下解劍脫履升壇掃除降自西階帶劍納履司空將至午階禮直官引太尉已下詣西向參神席位北上禮生贊再拜在位官皆拜訖司空歸位禮直官稍前贊有司謹具請行事登歌奏高安之樂六成止禮直官引太尉正安之樂作詣罍洗盥手帨手引詣午階下西向解劍脫履升壇樂止詣青帝神位前嘉安之樂作（同正安章）太尉奉奠訖執笏俯伏搢笏跪三上香禮生引奉禮捧玉幣西向跪授太尉（青帝青圭尺二寸正配位青圭尺二寸亞青幣各一丈八尺）太尉奉奠訖執笏俯伏興再拜訖次詣帝伏羲氏、帝高辛氏位如上儀訖奉禮復位樂止太尉將降階正安之樂作帶劍納履復位樂止禮生引司徒詣午階下西向解劍脫履既升壇豐安之樂作司徒搢笏捧俎詣青帝神位前跪奠訖執笏俯伏興次捧俎詣配位如上儀訖樂止降自卯階帶劍納履歸位次禮直官引太尉正安之樂作再詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵訖詣午階解劍脫履升壇樂止祐安之樂作詣青帝神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俯伏興樂止太祝搢笏跪讀祝文維某年歲次某月朔日嗣天子臣某謹遣攝太尉具衔臣某敢昭告于青帝維帝配位蒼震總司生育稽若古典爰届仲春精求蕃衍之祥敢期顯享之祐式陳豐潔虔俟鑒歆謹以玉帛犧齊粢盛庶品備茲燔祀祇薦虔心以帝伏羲氏帝高辛氏配尚饗引太祝先詣配位南向立太尉再拜訖祐安之樂作次詣配位帝伏羲氏神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俯伏興樂止太祝搢笏跪讀祝文維某年歲次某月某朔日辰皇帝謹遣攝太尉具官臣某敢昭薦于帝高辛氏惟帝功烈之茂炳著載籍繇有娀之娶肇生商之瑞欽崇國典式修禋祝蕃昌之應永降三上香請帶弓韣訖受弓矢轉授左右置于箱請再拜左右授福酒飲訖請再拜解弓韣引還位又引已次宮嬪悉如上儀俟俱復位內侍奏請皇后詣南向褥位再拜在位者皆再拜訖內臣弓矢轉授內臣置于箱奏請再拜訖內臣進跪奏禮畢俯伏興前導皇后歸幄次宮嬪並退　國朝會要寶元二年詔爲皇子降誕遣官以太牢報祀高禖並準春分祀儀唯不設弓韣弓矢至康定二年二月禮官上言高禖報祀欲依寶元詔更不設弓矢詔可　國朝會要康定二年正月二十二日敕禮院狀準景祐四年二月三日禮院奏仲春燕至日以太牢祀于高禖命曰特祀爲常典詔今自降皇子後已曾報謝今後載爲常祀仍差兩制官精潔致祭　國朝會要慶曆三年五月博士余靖言皇帝嗣續未廣高禖之祀不設弓矢弓韣非是請如景祐之制事下禮官議曰案詩生民篇克禋克祀以弗無子傳稱姜嫄從于帝而見于天即郊禖之祭也鄭康成云除其無子之疾而得福此則禖祀之義本主于祈求至漢武帝既得太子立禖宮于城南祀以特牲始爲報祀亦不言去弓矢弓韣之禮今聖嗣未廣宜謹祈祓當循古典庶獲嘉祥請依靖所奏自今祀高禖依舊用弓矢弓韣詔可　禮院例册嘉祐二年九月二日禮院狀今修高禖壇宜用九月十九日行祭告之禮仍遷舊壇石主赴新壇其祝文有二一述告遷之意一述赴新壇之意（初皇祐三年禮院乞依典禮修改諸壇祀遂行修築）

太常因革禮卷八十

新禮十三

秋分享壽星　　春分開冰薦太廟

享先代帝王

秋分享壽星

國朝會要。景德三年七月二十一日。尚書左丞知樞密院事王欽若奏。臣謹案月令。八月。命有司。秋分日。祭老人星及角亢七宿。著之常祀。又曆書。老人星。常以秋分之候。見於南郊。其色蒼黃。大而有光。見則治安。不見則兵起。故人主尤宜致敬。臣等參詳。請自今每歲秋分日。差官祭老人星及角亢七宿。著為常式。壇依靈星例。高三尺。周回八步四陛。準小祠。設一壝二十五步。以秋分日祭之。以符月令之說。所有祝詞。令下祕書省修撰。

太常因革禮　卷八十　三八一

國朝會要。景德三年七月二十一日。尚書左丞知樞密院事王欽若奏。臣謹案月令。八月。命有司。秋分日。祭老人星及角亢七宿。著之常祀。又曆書。老人星。常以秋分之候。見於南郊。其色蒼黃。大而有光。見則治安。不見則兵起。故人主尤宜致敬。臣等參詳。請自今每歲秋分日。差官祭老人星及角亢七宿。著為常式。壇依靈星例。高三尺。周回八步四陛。準小祠。設一壝二十五步。以秋分日祭之。以符月令之說。所有祝詞。令下祕書省修撰。

太常因革禮　卷八十　三八二

慶曆祀儀。享壽星。祀前一日。儀鸞司設行事官幕次于壇壝門之外。量地之宜。祀日前三刻。禮生、諸司職掌等。服黑介幘。緋衣。太尉設神位。席以莞。（從祀同。）司天設神位版于壇之上下。少府設祭器。所設器皆藉以席。光祿實之。壇八。在神位前左。重三行。實以薤。實以韭菁。筍菹。魚醢。兔醢。鹿醢。羊醢。實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。乾魚。乾魚。鹿臇。豆八。在神位前右。重三行。實以茅韭菁

月誠爲非時伏乞改循舊制禮官曰謹案月令春分天子獻羔開冰先薦寢廟說者謂立春藏冰至春分之時獻羔以祀司寒而後開冰爾又春秋傳曰日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之先薦寢廟而後食之說者曰北陸虛宿北方宿也謂十二月日在北方宿度之時西陸昴宿也鄭氏四月之時日在昴昴畢朝見東方于時出冰以頒賜百官若初出薦廟之時在二月爾本京始置冰井在周之末年聖朝相承皆以備之日祭司寒而後開冰伏況月令開寶通禮皆聖朝典禮並無夏正爲首月非謂周之四月也今李至奏請以春分開冰誠爲確論伏乞施行詔可　天聖令文春分開冰祭司寒冰井預卜日薦冰于太廟季冬藏而設祭亦如之

享先代帝王陵廟置陵戶祠廟條

太宗實錄建隆四年六月詔曰歷代帝王國有常享著于甲令明白至今自五代亂離百司墜廢眞神乏祀豈謂德馨捍難禦災或乖血特永言祭法闕孰甚焉準祠令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以長官充若有故遣上佐行事帝高辛氏于頓丘（汲縣）帝舜于河東（本縣）堯于平陽（本縣）夏禹于安邑（在夏縣）伯益配（在夏縣）商湯于偃師（在偃師縣）伊尹配（在偃師縣）周文王于酆（與文王同廟在咸陽縣）武王于鄗（在咸陽縣）周公召公配（在咸陽縣）漢高祖于長陵（在櫟陽縣）蕭何配（在櫟陽縣）自帝高辛氏已下久停祭享宜令有司準令文自來年仲夏行享其太牢以羊豕代饌料祭器皆有司給之其祠廟不令摧毀仍禁樵採主者施行　太宗實錄建隆四年下詔稱漢光武皇帝、唐太宗文皇帝、道濟生民功高百世或廟貌未立或祀典未該朝廷興章無乃有闕後漢光武宜就京兆府醴泉縣立廟至時行享其兩廟配享功臣下吏部尚書張昭檢定聞奏昭以光武舊用太傅高密侯鄧禹建威大將軍好時侯耿弇今增大司馬廣平侯吳漢左將軍膠東侯賈復共四人配太宗舊用五人太尉趙國公長孫無忌贈太尉梁國公房玄齡贈司空萊國公杜如晦贈太尉鄭國公魏徵贈司徒衛國公李靖今並用之乞不增配位詔可　國朝會要乾德二年十一月日太常禮院言奉敕準祠令先代帝王每三年一享以仲春月伏以享差官致祭敕依者臣等以禮文參校恐未平允謹案禮記祭法夫聖王之制祭祀也法施于民則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之是故黃帝堯舜至于周之文武此皆有功烈于民者也非此族也不在祀典又曰毋輕議禮今據聖朝享先代帝王禮文內唐高祖皇帝、太宗文皇帝、睿宗大聖真皇帝、玄宗至道大聖大明孝皇帝、肅宗文明武皇帝、代宗睿文孝武皇帝、德宗神武孝文皇帝、憲宗聖神章武孝皇帝、穆宗睿聖文惠孝皇帝、敬宗睿武昭愍孝皇帝、文宗元聖昭獻孝皇帝、武宗至道昭肅孝皇帝、宣宗聖武獻文孝皇帝、懿宗恭聖仁惠孝皇帝、僖宗惠聖恭定孝皇帝、昭宗聖穆景文孝皇帝、哀帝光天大聖輔國仁政孝皇帝、本廟祝版天子親書太宗、明皇、並每年一享于京兆府及同州本廟以仲春祝版不親書所有唐高宗、中宗、睿宗、並不在祭典今來朱允中奏乞依永興軍古聖帝陵廟例春秋二時用中祠禮料差官致祭此則不守禮經紊黷祀典所謂輕議禮者也雖已降敕命宜依舊緣國家時享宗廟一日之中兩處致祭豈可唐朝廟貌乃得一日之中兩處致祭又勘會七聖者自高祖至明皇六帝並太穆皇后竇氏是謂七聖今若一例春秋二時致祭實乖禮典然聖意務在崇祠而有司拿敢曠職伏聞春秋傳曰守道不如守官臣等忝備禮官敢不愼守其朱允中所乞唐七聖帝委令佐一員躬親燒香望依前敕施行所乞春秋二時用中祠禮料差官致祭伏乞不行庶合禮意敕下依孫奭所奏　禮院例册嘉祐四年四月十二日敕周室陵廟未有子孫專奉祀事牒奉敕先王推紹天之序尚尊賢之義褒其後嗣賓以殊禮豈非稽

古報功。聖人大典哉。國家受命之元。繼周而王。雖民靈欣戴。曆數允集。而虞賓將遜。德讓丕顯。頃者。推原本始。褒及支庶。每遇南郊。許奏白身一名充班行。恩則厚矣。而義未稱。將上采姚姒之薀。略循周漢之典。詳其庶孽。優以公爵。異其仕進之路。申以土田之錫。俾廟祏有奉。享祀不輟。庶幾乎春秋通三統、厚先代之祭矣。宜令有司取衆柴氏譜系。于諸房推最長一名聞奏。令奉周室祀事。如係白身。即與京主簿。已有官者。見任品秩。比數白身換充文資。仍封崇義公。于河南府鄭州。與合入差遣。吏給公田十頃。其河南府鄭州周室陵廟。並專委管句。歲時親行祭享。應緣陵廟及禮料所須。皆從官給。於戲褒崇德讓。朕無愧焉。布告中外。咸體予意。

太常因革禮卷八十一

新禮十四

享先代聖賢　祠大火

京師及州縣祭醼

享先代聖賢

封禪記。大中祥符元年。封禪禮畢。車駕至兗州曲阜縣。躬謁文宣王祠。詔封孔子父叔梁紇爲齊公。追封顏氏魯國太夫人。伯魚母幷官氏鄆國夫人。令兗州遣官祭于曲阜廟　封禪記。大中祥符元年十月詔。以武勣亂七德。著其善經。豐功在人。百世存乎明祀。維師尚父。實贊隆周。鑒九伯以專征。演六韜而垂法。蓋自天之攸縱。乃言兵之所宗。義叶弛張。運更休否。欽崇龍豹之略。數述虎羆之祥。肇建嚴祠。增加顯號。與國庠而並設。紀時記之彝章。施及我朝。祇若前典。今以省方輯瑞。報貺戡黎。封贈錫履之舊邦。封圻俯邇。稽釣璜之遺烈。簡籍可求。爰貢威靈。詳求茂實。恭陳備物。昭薦徽名。宜加謚昭烈武成王。仍于青州特建祠廟。春秋委長吏致祭。宜付所司擇日備禮册命。

祠大火

禮院例册。慶曆四年六月。臣僚上言。天下螟蝗頗爲民物之害。伏緣祈禱之禮。籍在太常。臣欲乞京師內外並修祭醊。以禳天災。詔送禮院定在京及外州縣祭醊壇位禮料等。禮院稽案周禮族師。春秋祭醊者。爲人物災害之神也。鄭康成云。校人職有冬祭馬步。則未知此醊者。緣螟之醊歟。人鬼之醊歟。蓋亦爲壇壝。如零禁云。然則校人職有冬醊。是與馬爲害者。此醊蓋亦人物之害也。康成不知何神。故舉漢法以況爾。漢時有緣螟之醊神。又有人鬼之步神。未審果何醊。故兩言之。歷代書史。悉無祭醊儀式。今欲準祭馬步儀施行。壇在國城西北。祭儀禮料。並屬小祀。今乞差官就馬壇設祭。神宜稱爲醊神。祝文係學士院撰定。若外州者。即略依祭禮。今撰到儀式祝文。乞隨敕頒下　禮院例册。是歲儀注。先擇便方。除地設營。纘爲位。（營、謂立表識。纘、謂以代壇。）祀官先祭一日致齋。祭日設神座。內向。用縛及蓬豆各一。實以酒醊。醊設于神座之左。又設罍洗及篚于酒罇之左。俱內向。執事者位于其後。皆以近爲上。薦神用幣。帛色白。長一丈八尺。在篚。將祭。贊者贊祀官拜就盥洗訖。進至神座前。上香奠幣。俯伏興。退詣罍洗盥帨。舉實以酒。再詣神座前奠爵。祝文曰。維某年歲次月朔日辰。州縣具官姓名。敢昭告于醊神。蝗緣薦生。害于嘉穀。惟神降祐。應時消殄。護以清酌。制幣嘉薦。昭告于神。尚饗。祝訖。再拜。退。瘞幣如常儀　禮院例册。皇祐三年十二月。大理寺丞充館閣校勘劭亢奏。臣謹案周官太祝。掌六祈之禮。所以祈禳凶厲。迎善祥。而與民求福也。淮浙等路。仍歲饑疫。殍殣相望。勳以千計。承前郡縣禱祈。類不如禮。儀物罕備。誠恪不篤。人之罹災。無所除禳。伏惟陛下

言災異之意。略陳經義。願國修火祀。臣謹案春秋士弱對晉侯曰。古之火正。或食于心。或食于昧。陶唐之火正曰閼伯。居商邱。祀大火。而火紀時焉。說曰。火正、謂火官也。掌祭火星。行火正。後世以爲火祖。相土契之曾孫。代閼伯後。主火星。宋、其後也。案商邱在今南京。太祖皇帝受命之地。當房心之次。以宋建號。用火紀德。蓋取於此。至眞宗皇帝始升建京邑。號爲三都。則閼伯之神。上配大火。國家之興。實受其福。至于祭典。尤宜超異。于今閼伯祠在商邱之上。邱高二十餘丈。祠屋制度狹小。又不領于天子之祠官。歲時府吏。近臣。或委留司長吏。攝行祠事。對祭大火。比年國家數有火災。宜遣使告謝。因飾宇以伸嚴奉之意。禮官議曰。閼伯爲高辛火正。實居商邱。主祀大火。能肅其官。後世因之。祀爲貴神。配火侑食。亦如周棄配稷。后土配社之比。下歷千載。遂爲重祀。祖宗以來。郊祀上帝。而大辰已在從祀。閼伯之廟。每因赦文。及春秋。又委京師長吏致奠。咸秩之典。未始云闕。然國家有天下之號。實本于宋。五運之次。又感火德。竊謂宜因興王之地。商邱之舊。作爲壇兆。秩祀大火。以閼伯配之。每建辰建戌。出納之月。內降祝版。詔留司長吏。奉祭行事。籩豆牲幣。得視中祠。雖非舊章。特示新禮。其閼伯舊廟。請如宿所奏。官給材費。量爲修飾。宿又言。比年國家數有火災。宜遣使告謝。凡災祥之起。繫於時政。消復之異。實在明德。告祭示儀。恐未可施行。其壇兆儀制。續具申請頒下。詔可。其火祀壇。高五尺。廣二丈四出陛。陛廣五尺。壇二十五步。禮用一少牢。三獻

京師及州縣祭醼

禮院例册。慶曆四年六月。臣僚上言。天下螟蝗頗爲民物之害。伏緣祈禱之禮。籍在太常。臣欲乞京師內外並修祭醊。以禳天災。詔送禮院定在京及外州縣祭醊壇位禮料等。禮院稽案周禮族師。春秋祭醊者。爲人物災害之神也。鄭康成云。校人職有冬祭馬步。則未知此醊者。緣螟之醊歟。人鬼之醊歟。蓋亦爲壇壝。如零禁云。然則校人職有冬醊。是與馬爲害者。此醊蓋亦人物之害也。康成不知何神。故舉漢法以況爾。漢時有緣螟之醊神。又有人鬼之步神。未審果何醊。故兩言之。歷代書史。悉無祭醊儀式。今欲準祭馬步儀施行。壇在國城西北。祭儀禮料。並屬小祀。今乞差官就馬壇設祭。神宜稱爲醊神。祝文係學士院撰定。若外州者。即略依祭禮。今撰到儀式祝文。乞隨敕頒下　禮院例册。是歲儀注。先擇便方。除地設營。纘爲位。（營、謂立表識。纘、謂以代壇。）祀官先祭一日致齋。祭日設神座。內向。用縛及蓬豆各一。實以酒醊。醊設于神座之左。又設罍洗及篚于酒罇之左。俱內向。執事者位于其後。皆以近爲上。薦神用幣。帛色白。長一丈八尺。在篚。將祭。贊者贊祀官拜就盥洗訖。進至神座前。上香奠幣。俯伏興。退詣罍洗盥帨。舉實以酒。再詣神座前奠爵。祝文曰。維某年歲次月朔日辰。州縣具官姓名。敢昭告于醊神。蝗緣薦生。害于嘉穀。惟神降祐。應時消殄。護以清酌。制幣嘉薦。昭告于神。尚饗。祝訖。再拜。退。瘞幣如常儀　禮院例册。皇祐三年十二月。大理寺丞充館閣校勘劭亢奏。臣謹案周官太祝。掌六祈之禮。所以祈禳凶厲。迎善祥。而與民求福也。淮浙等路。仍歲饑疫。殍殣相望。勳以千計。承前郡縣禱祈。類不如禮。儀物罕備。誠恪不篤。人之罹災。無所除禳。伏惟陛下

天覆之仁。偏于振卹。欲乞特降指揮。差禮官分往諸路。徧祀山川祠廟之在舊典者。所冀達聖主憂人之心。興明神觀德之福。蓋茲民庶。實繫安生。詔可。

太常因革禮卷八十二

新禮十五

州縣祭風師雨師雷師　河中府祭后土廟

州縣祭風師雨師雷師

禮院例册。大中祥符二年。詔有司裁定州縣祀風師雨師雷師儀云。前三日。刺史（縣則縣令。下皆類此。）散齋於別寢二日。致齋於廳事一日。亞獻已下預祀之官。散齋二日。各于正寢。致齋一日。皆于壇所。（上佐爲亞獻。今以通判官爲亞獻。錄事參軍及判司道爲終獻。若刺史等有故。並以次遞攝。）散齋理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋惟祀事得行。其餘悉斷。諸從祀之官。各清齋于公館。（從祀官與刺史未出之前先赴祀所。前二日。本司預修除壇之內外。風師壇置在社壇之東。雨師壇在社壇之西。各稍北數十步。其壇卑小于社壇。設燈壇于神壇之左。內壝之外。稍高于神壇。積柴于上門上。南出戶。設刺史次于壇東門之外。道南。北向。設祀官以下次于刺史東南。俱北向。以西爲上。前一日晡後。本司帥其屬守神壇四門。去壝九十步所。（餘七十步。）禁止行人。本司設刺史位于南門之內。道西。北向。（若刺史有故。遥攝。祝初獻官位于亞獻位之前。四向。餘官同。）設亞獻終獻位于壇東南。設掌事者位于東門之內。道南。俱每等異位。西向北上。設贊唱者位于終獻之後。稍東。西向。設州官位于祀官掌事之南。西向。府官位于西方。當州官東向。俱重行北上。設望燎位于壇南。西向。設門外位

祀官以下于東門之外。道北。州官于祀官之北。俱重行南向。以西爲上。府官之外。道北。重行南向。以東爲上。祭器之數。每座樽二。籩八。豆八。簠簋各二。俎三。（羊豕腊各一俎。）掌事者以樽坫升自東階。各設于壇上東南隅。雷師之樽在東。俱北向西上。皆加勺冪。雨師爵一。雷師爵四。各置于坫。設洗于壇三步所。北向。罍水在洗東。加勺冪。篚在洗西。南肆。實爵三。巾于篚。加幂。執罍洗篚者立於後。祀日未明。烹牲于廟廚。夙興。掌饌者實祭器。（牲體。羊豕皆載右胖。前腳三節。肩。臂。正。節一段。皆載之。後腳三節。節一段。去下一節。載上脇。各二骨。以並。餘皆不設。簠實黍稷。簋實粱。）實石鹽。乾魚。棗。栗。榛。柿。鹿脯。豆實韭菹。醓醢。菁菹。鹿臡。筍菹。魚醢。芹菹。兔醢。若土無者。各以其類充。本司帥掌事者以席入自東門。詣壇東階。升設雨師神座于壇上近北。南向。又設雷師座於雨師之東。俱南向。席皆以莞。質明。諸祀官及從祀之官。各服其服。（祀官服公服。從祀之官應公服者公服。非公服者常服。）本司帥掌事者入。實樽罍。（每座樽二。一實玄水。）祝版各于坫。祝以幣各置于篚。（雷師雨師幣並皆用白。各長一丈八尺。）贊唱者先入就位。諸與執樽罍篚者入自東門。當神壇南。重行北向。以西爲上。立定。贊唱者曰再拜。祀官及從祀之官。皆再拜。執樽者各升自東階。立于樽所。執罍者各就位。諸祝詣神壇。升自東階。行掃除于上。降行掃除于下。訖。皆就位。刺史將至。贊禮者引祀官及從祀之官與掌事者。俱就門外位。刺史至。參軍錄事引之。次贊唱者先入就位。刺史停于次。少頃。服祭服。（近侍。祀官並公服行事。）出次。參軍事引刺史入自東門。就位北向立。參軍事立于刺史之西。少退。北向。贊禮者引祀官已下及從祀之官。次入就位。（凡導引者。每曲一逶迤。）立定。贊唱者曰再拜。刺史已下皆再拜。參軍事少退。刺史之左。東向曰。請行事。退復位。本司帥執饌。陳于東門之外。祝以幣授刺史。參軍事引刺史詣南階。升神壇。北向。跪奠幣于雨師神座前。訖。興。少退。再拜。祝以幣授刺史。參軍事引刺史以下詣雷師神位前。北向。跪奠幣于神座前。如雨師之儀。訖。參軍事引刺史降復位。本司引饌入。雨師之饌。升自南階。雷師之饌。升自東階。諸祝迎引于壇上。各設于神座前。

跪取爵。遂飲卒爵。祝進受虛爵。復于坫。刺史興。再拜。參軍事引刺史降自南階。還本位。初。刺史獻將畢。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。訖。贊禮者引亞獻自神壇東階升。詣雨師酒樽所。執爵者舉冪。亞獻酌醴齊。贊禮者引亞獻詣雷師酒樽所。亞獻收爵。贊禮者引亞獻詣雨師神座前。北向跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻詣雷師神座前。北向跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻詣雨師神座前。北向。跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻詣雷師神座前。北向跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻當雨師神座前北向立。祝各以爵酌福酒。合置一爵。一祝持爵進于亞獻之右。西向立。亞獻再拜。贊禮者引亞獻降自東階。復位。亞獻將畢。贊禮者引終獻詣罍洗。盥洗。升酌。終獻如亞獻之儀。訖。降復位。諸祝各進神座前。跪徹豆。還樽所。（徹者一豆各一。少移于故處。）贊唱者曰。賜胙。再拜。（非飲福受胙者皆再拜。）贊唱者又曰再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進。刺史之左。東向曰。請就望燎位。參軍事引刺史就望燎位。南向立。祝執事者跪取幣及祝版。以俎載牲體黍稷飯爵酒。興。自南階降壇。南行。當柴壇南。東行。自南階升柴壇。以幣祝版置于柴上戶內。訖。贊禮曰可燎。東西向各二人以炬燎火半柴。參軍事少進。刺史之左。西向曰禮畢。遂引刺史出還次。贊禮者引祀官以下次出。諸祝及執樽罍篚者。降復掌事位。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜以出。

禮閣新編大中祥符二年四月日。太常禮院狀。準中書送到襄州狀。據工部員外郎查道奏。臣自知襄州。因春秋祭祀諸位廟。其風伯雨師。自來止差縣官獻享。臣伏見國家授民時。重祀事。闕典備補。無文咸秩。矧唐朝德宗尚曾展拜。今州長吏多不躬祀。臣無狀守土。凡祠祭日。未嘗不親往奠薦。伏慮天下郡邑。有止差縣官處。乞降敕命。詔守臣親自享奠。敕令太常禮院編纂天下。依道所奏施行。道又奏。天下州縣。未能詳審儀制。所有祭風伯雨師時日。幷牲幣等。乞詔有司檢詳典禮。編體禮院檢討到故事如左。一。唐會要。天寶四年七月敕稱。風伯雨師。濟時育物。謂之小祀。宜升入中祀。永言此義。固合同升。自今以後。宜升入中祀。仍令諸郡置壇。因春秋祭祀日同申享祀。風伯置社壇東。雨師置社壇西。其壇卑于社。風伯之祀。用立春後丑。雨師之祀。用立夏後申一。擐在京風伯雨師。幷用中祀禮料。羊豕各一。通禮序例云。州縣諸神祠幷用小祀。風師祀以春。雨師祀以夏。各用籩八。豆八。簠簋各三。羊一。酒樽二。俎三。罍一。洗一。篚一。（樽皆加勺冪。巾二。爵共四。坫共二。幣帛一丈八尺。）籩豆十二。爵一。祭訖。燔柴。禮畢。

禮閣新編大中祥符二年十月十六日。中書門下牒太常禮院。翰林學士給事中晁迥等奏。準中書送門下奏。差讀文太祝奉禮各一員。下本府差曹官攝事。其儀注。則祭前一日。掌事者造供禮料。幣帛。（其幣奉供過。）奠訖。俯伏興。出戶外。北向再拜。訖。降階。詣罍洗。搢笏。盥手。帨手。執笏。升。詣后土神前。北向。搢笏。跪。執爵。奠酒。再拜。終獻奠置爵訖。出戶外。席位立。太祝讀文。訖。獻官再拜。俱降階復位。西向。重行異位。禮生贊拜。在位官皆再拜。訖。其版幣于廟堂之北壬地。焚瘞如常儀。奉敕。獻官一員。差工部尚書王化基奏送門。知白州曾世南狀稱。準敕依查道所奏。風伯雨師。幷令知州親自享奠。臣恭奉詔條。凡有祭祀。幷乘遞馬進發。祭服器自京遞置以往。祝文。學士院修撰。進書訖。降付所司。禮院稱。伏緣禮令不載后土合服祭食。宰秩牲牢。務要嚴潔。未明三刻。實饌。陳布樽坫位。如常儀。行事官及祝史。前一日赴廟所致齋一宿。未明一刻。贊禮者（本廟禮生充。）引致廟堂階下東南。西向席位。太祝奉禮陪其後。禮生贊再拜。在位俱再拜。禮生稍前。白有司謹具。請行事。又贊再拜。在位官俱再拜。禮生引獻官升。詣后土神座前。北向。搢笏。跪。奉幣。（其幣奉供過。）奠訖。俯伏興。出戶外。北向再拜。訖。降階。詣罍洗。搢笏。盥手。帨手。執笏。升。詣后土神前。北向。搢笏。跪。執爵。奠酒。再拜。終獻奠置爵訖。出戶外。席位立。太祝讀文。訖。獻官再拜。俱降階復位。西向。重行異位。禮生贊拜。在位官皆再拜。訖。其版幣于廟堂之北壬地。焚瘞如常儀。奉敕。獻官一員。差工部尚書王化基乘遞馬進發。祭服器自京遞置以往。祝文。學士院修撰。進書訖。降付所司。禮院稱。伏緣禮令不載后土合服月十四日敕。河中府后土廟。宜令禮院依禮例冊造衣冠。齎送往彼者。禮院稱。準衣服令。皇后服。首飾花十二。衣冠。今詳檢到皇后所服禮衣。未敢依此遞牒少府監修製造。候敕旨。一準衣服令。皇后服。首飾花十二。株。（少花如大花之半。）褕衣。（深青繒成爲之。文爲翬雉。）之形。素質五色。十二等。素紗中單。黼領。羅穀褾襈。（褾皆以繒爲之。）幷兩博鬢。（鬢加髢髮爲之。）三等。大帶。（隨衣色。朱裏。紕其外。上以朱錦。下以綠錦。）紐約用素組。（小雙綬長二丈六寸。色同大綬。而首半之。）間施三玉環。受冊助祭朝會。諸大事則服之。詔令宜依

皇后禮衣修製。

禮院例冊。太平興國四年八月十三日。河中府奏。準敕新修后土廟。緣不知祭祀禮儀。劄付禮院檢定之闕。及于行禮儀式次第。欲望比社稷儀注施行。惟神位南向爲異。亦乞雕印頒行天下。傳之无極。詔可。

河中府祭后土廟

太常因革禮卷八十三

新禮十六

契丹國信使副元正聖節朝見宴

契丹國信使副辭

契丹國信使副元正聖節朝見宴

禮閣新編。自景德澶淵會盟之後。始有契丹國信使副。儀前一日。通事舍人。或閤門祗候。并閤門承受行首。就驛習儀。朝見日。長春殿起居班絕。皇帝崇德殿坐。樞密使已下。大班起居訖。宰臣參知政事。如遇百官起居。依例押百官班入。如不遇百官起居。出于大班。退親王班前。入起升殿。侍立臣僚起居後。館伴使副一班入。通班大起居訖。只于東面立。次接書匣。閤門使升殿。于內客省使侍立位稍南少退。侍立。次通事入。不通。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨呼萬歲。喝祗候。赴東西接引契丹使副。（如遇百官起居。餘左右巡使出。使出。館伴使入。次通事入。）舍人引契丹使副。自外捧書匣入。起居。當殿立。天武官擡禮物分東西向入。以東爲首。于殿庭排列訖。舍人喝天武官起居。兩拜。隨呼萬歲訖。奏聖躬萬福訖。喝各祗候。（如奉馬。天武官只應諸。）閤門使從東階降。將至契丹使位北。舍人揖契丹使跪進書匣。閤門使側身捲笏跪接。得書匣。舍人卻揖契丹使立。閤門使執笏捧書匣升殿。當御前捲笏

遍呈訖。授內侍都知。（其閤門使祇候上立位。）內侍都知拆書訖。轉授宰臣。宰臣歸侍立。擡過禮物候出。絕。舍人與館伴使副等引契丹使副至殿東東階下。閤門使下殿揖引同升。當御前立。國信大使跪傳國主問聖體通事傳譯。舍人當御前鞠躬傳奏訖。揖起北使。皇帝宣閤門使回問國主。閤門使傳問。通事譯。契丹使跪奏。通事傳譯。舍人當御前鞠躬奏聞訖。揖起。卻引降東階。引至辭見位。兩拜。舍人當殿通北朝國信使某官某。祗候見。應諾。絕。引當殿。喝拜。訖。大起居。（其拜及舞蹈。並依本國儀。）出班謝。有敕賜窄衣一對。金蹀躞子一條。金鍍銀冠一頂。轉一匱。衣著三百正。銀器二百兩。鞍轡馬一匹。（每句應諾。）跪受。就拜。起。又喝兩拜。擡笏。舞蹈。三拜。舍人宣有敕賜衣一對。金腰帶一條。鞍頭轉笏。衣著二百正。銀器一百兩。鞍轡馬。（每句應諾。）擡笏。

使已下兩班。隨拜萬歲。喝各祇候。如傳宣賜茶酒。又喝謝茶酒拜。兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候出。閤門使殿上近前側奏無事。皇帝降座鳴鞭還內。

契丹國信使副辭

禮閣新編。契丹國信使副辭。皇帝長春殿坐。內殿起居班絕。閤門更不引見謝辭。公事如宰臣樞密使已下入起居。宰臣樞密使上殿俟立。候起居班絕。閤門更不引見謝辭。公事如宰臣樞密使有公事奏覆。即候奏畢。舍人奏閤門無公事。奏畢。一齊下殿。皇帝起。諸司排當有備。催應合赴崇德殿侍坐。臣僚。三司使其日亦赴坐。並穿執于崇德殿庭儀石北。東西相向立班定。閤門使附入。內都知奏班齊。皇帝坐。鳴鞭。舍人喝拜。東西班殿侍兩拜。萬歲。奏聖躬萬福。喝各祇候。次舍人于儀石南殿。通館伴事副某甲已下。一班常起居。舍人引。其館伴使如合預坐及特令坐者。歸本班序立。如不合預坐。只于東面西向立。俟宰臣已下升殿。即出。其館伴副使。即西階面東向立。候宰臣已下升殿。即殿侍立。次通契丹使云某甲常起居訖。引赴西向立班。館伴使副。並契丹使副。如三日不入。並大起居。舍人引宰臣已下橫行。通某甲已下。應諾。奏聖躬萬福。喝各合就坐。應諾。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分升殿東西相向立定。次通事及舍人引契丹舍利已下分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜。奏聖躬萬福。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。引上兩廊立。次舍人引差來通事從人分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分引上兩廊立。次舍人通教坊使看盞及進茶牀內侍酌酒。並閤門使奏進酒。並如長春殿宴日之儀。酒五巡。起。宰臣已下降階。立班定。舍人喝兩拜。揖笏。舞蹈。三拜。喝各祇候。宰臣樞密使已下。並三司使。文明殿學士。樞密直學士。升殿侍立。內客省使。亦從東邊入。升殿侍立。其餘臣僚。並契丹使副。並出。次引契丹舍人。喝拜。舞蹈謝訖。分引出。次引差來通事從人。喝兩拜。隨拜萬歲。謝訖。分班引出。次喝東西班殿侍兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。次喝教坊使已下兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出于傳宣賜茶酒。更喝謝茶酒拜。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。已上班絕。舍人一員。與通事舍人對立。再引契丹使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。通事傳譯。舍人當殿鞠躬聞奏。歸位。又喝拜。兩拜訖。宣有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著二百疋。銀器二百兩。每句應諧。跪受。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。舍人引出。次引副使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。訖。歸位。又兩拜。喝有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著一百疋。銀器二百兩。每句應諧。揖笏。跪受。就拜。起。又喝兩拜。揖笏。舞蹈三拜。喝好去。舍人引出。次通事及舍人引出。班絕。舍人一員。與通事舍人對立。再引契丹使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。通事傳譯。舍人當殿鞠躬聞奏。歸位。又喝拜。兩拜訖。宣有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著二百疋。銀器二百兩。每句應諧。跪受。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。舍人引出。次引副使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。訖。歸位。又兩拜。喝有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著一百疋。銀器二百兩。每句應諧。揖笏。跪受。就拜。起。又喝兩拜。揖笏。舞蹈三拜。喝好去。舍人引出。次通事及舍人引出。班絕。舍人一員。與通事舍人對立。再引契丹使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。通事傳譯。舍人當殿鞠躬聞奏。歸位。又喝拜。兩拜訖。宣有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著二百疋。銀器二百兩。每句應諧。跪受。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。舍人引出。次引副使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祇候。辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。訖。歸位。又兩拜。喝有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著一百疋。銀器二百兩。每句應諧。揖笏。跪受。就拜。起。又喝兩拜。揖笏。舞蹈三拜。喝好去。舍人引出。次通事及舍人引出。班絕。舍人一員。引當殿。喝兩拜。有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。攙牀絕。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。分班引出。次引差來通事從人分班入。不通。便引合班。喝兩拜。有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。攙牀絕。就拜。起。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝好去。分班引出。其使副外面各著所賜窄衣束帶訖。再拜。入。先揖國信使。當殿喝拜。兩拜。隨拜萬歲。引近北向西立。次引副使當殿。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝祇候。引國信使同升殿。當御前立。皇帝宣閤門使授旨傳語國主。舍人揖國信使跪。閤門使傳旨。通事傳譯訖。揖國信使起立。閤門使御座前跪。措笏。于內侍都知處捧書匣。舍人揖國信使跪。閤門使跪。分付訖。揖起。下殿西出。

太常因革禮卷八十四

新禮十七

高麗國使副入辭　交州使副見辭

宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

海外進奉蕃客見辭

高麗國使副見辭

禮閣新編。大中祥符元年。高麗國使副入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。使副已下一班候見。班絕。謝班前。捧表函入。面西揖躬立候。舍人當殿通高麗進奉使副某官某甲已下。祇候見。應諾。舍人一員引當殿。跪進表函。舍人接出。送客省進內。舍人喝拜。大起居訖。出。謝面天顏。沿路館券。都城門外茶酒。歸位。又喝拜。兩拜。措笏。舞蹈三拜。又出班奏。附起居。歸位。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。每句應諧。措笏。跪受。箱過。俯伏興。喝拜。兩拜。措笏。舞蹈三拜。喝祇候。出。逐日前殿于侍衛司員僚後起居。總管抑衙已下。次使副入。不通。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。逐日更不起居。將軍已下。并門見。賜例物酒食。其朝辭日。使副已候辭班絕。入。面西揖躬。舍人通高麗進奉使副某官某甲已下祇候辭。應諾。舍人一員引當殿。喝拜。兩拜。奏

聖躬萬福。又喝拜。兩拜。出班致詞。歸位。又喝拜。兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。揖笏。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝好去。出。軍將已下門辭。賜喝兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝好去。出。軍將已下門辭。賜例物酒食。

交州使副見辭

禮閣新編。大中祥符元年。交州使副入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。使副或押衙。並于見班絕。謝班前。捧表函入。面西揖躬候。舍人通交州進奉使某官某甲祗候見。（如押衙已下。只通交州進奉使某甲。）應諾。引當殿。喝拜。兩拜。出班致詞。歸位。又喝拜。兩拜。出班附起居。歸位。兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。揖笏。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。揖笏。舞蹈。三拜。喝祗候。出。逐日長春殿前司員僚班後起居。軍將從人。並門見。賜例物酒食。其朝辭日。班絕。便入。面西揖躬候。舍人通交州進奉使副某官某甲祗候。辭。或押衙。（如押衙已下。只通交州進奉使某甲。）應諾。引當殿。喝拜。兩拜。出班致詞。歸位。又喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。賜酒食。應諾。揖笏。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒三拜。喝好去。軍將從人。並門辭。興。又兩拜。揖笏。舞蹈。賜例物酒食。

宣州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

禮閣新編。大中祥符元年。宣州西南蕃黎州等處蠻王子入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。崇德殿未奏閣門無事前。都一班入。如長春殿。即見謝辭班絕。入不通喝。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。起。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝好去。出。其本州差來押衙。即門辭。

海外進奉蕃客見辭

禮院儀注。大中祥符二年。海外蕃客入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。崇德殿未奏閣門無事前。都一班捧表函入。如長春殿。即見謝辭班絕後入。西向立。候通事起居訖。不通。引當殿。跪進表函。舍人接出。客省進內。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。出班致謝詞。面天顏。沿路館券。都城門外茶酒。歸位。又兩拜。隨拜萬歲。又出班附起居。歸位。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。著所賜衣服。喫酒食于崇政殿。再引出頭。使副遇朔望日。前殿侍衛司員僚後起居。常日不起居。其朝辭日。崇德殿未奏閣門無事前。都一班捧表函入。如長春殿。即見謝辭班絕後入。西向立。候通事起居訖。不通。引當殿。喝拜。兩拜。奏聖慈專委一二博學近臣。檢討前代儀注。及鹵簿令。將來乘輿常時出入體式。于三觀諸仗內。斟酌儀物。增嚴條禁。上以示尊極。次以防未然。革去因循。宜在旋日。詔太常禮院與兩制詳定。參以舊

太常因革禮卷八十五

新禮十八

常行儀衛

明肅皇后儀衛

常行儀衛

太常新禮。康定元年九月。參知政事宋庠上言。車駕行幸。自非郊廟大禮具陳鹵簿外。其常日導從。唯前有駕頭。後擁扇繖而已。殊無典禮所載。公卿奉引之盛。其時侍從及百官司官屬。下至厮從。皆雜行道中步輦之後。但以親事官百許人執撾以殿。謂之禁衛。諸班勁騎。顛與乘輿相遠。而士庶觀者。率隨扈從之人夾道馳走。喧呼不禁。所過有旗亭市樓。皆垂簾外蔽。士民憑高下瞰。了無忌憚。邏司街使。亦不呵止。盛令弛闕。習以爲常。非所謂施頭先驅。清道後行之慎也。且自黃帝以神功盛德。猶假師兵爲營衛。則防微衛變。古今一體。案漢魏以降。有大駕小駕之儀。至唐。又分殿中諸衛黃麾等仗。名數次序。各有施設。國朝承五代荒殘之弊。事從簡略。每鳴鑾游豫。盡去戈戟旌旃之制。儀衛寡薄。顛同藩鎮。此制度放失。憚于改作之咎。欲望聖慈專委一二博學近臣。檢討前代儀注。及鹵簿令。將來乘輿常時出入體式。于三觀諸仗內。斟酌儀物。增嚴條禁。上以示尊極。次以防未然。革去因循。宜在旋日。詔太常禮院與兩制詳定。參以舊

儀。別加新制云。其舊儀。殿前司隨駕馬隊。凡諸班直內。殿前指揮使。全班祗應。左班七十六人。二十四人在駕前左邊引駕。五十二人在駕後。作兩隊。每隊二十六人。隨駕右班七十七人。二十四人在駕前右邊引駕。五十三人在駕後。作兩隊。每隊二十六人。隨駕二十七人。一隊二十六人。第一隊二十七人。第二隊。內殿直五十四人。散員六十四人。散指揮六十四人。散都頭五十四人。散祗候五十四人。金槍五十四人。茶酒班祗應殿侍百五十七人。東第二班長入祗候殿侍十八人。駕後勳樂三十一人。馬隊弩手。分東西八十五人。招箭班三十五人。散直百七人。鈞容直三百二十人。並全班祗應。御龍弓箭直百三十三人。御龍弩直百三十三人。寬衣天武指揮二百一十六人。各有都虞候。指揮都使員闕。若隨駕不使馬隊。即減內殿直、散員、散指揮、散都頭、散祗候、金槍等直。仍減東西班馬隊弩手八十五人。餘並同上。凡皇城司隨駕人數。崇政殿祗候親從四指揮。共二百五十二人。執弊骨朵。充禁衛。崇政殿門外快行祗候親從第四指揮五十四人。車駕導從。兩壁隨行。親從親事官共九十六人。並于駕前先行。行幸所到之處。充行宮司把門。瀕塡祗應。以上並著儀注衣服。各有正副都頭。節級。今尚書兵部供到黃麾仗內法物。罕羅各一。執人並服緋繡寶相花衫。大口袴。白勒帛。武弁。五色繡毬子。幷龍頭竿柱。第一青繡孔雀毬。第二緋繡鳳毬。第三青繡孔雀毬。第四皁繡鵝毬。第五白繡鵝毬。第六黃繡雜毬。各隨毬色。服繡寶相花衫。繡抹額。行縢鞋襪。牙門旗執人。並服緋繡寶相花衫。繡抹額。白袴。銀帶。擔人。執弓箭。又六軍儀仗司供到。儀仗法物內。獅子旂四口。充門旗二口。各一人執。分左右。又左金吾引駕仗供到牙門旗十四口。十口開五門。每門二口。每口一人執。二人夾。計三十人。並騎。服緋繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶。夾人執弓矢。監門校尉二十人。每門四人。並服大紫絁繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍轡騎。二口係前步甲第一隊前。二口係後步甲第七隊前。二口係前部黃麾第一隊前。二口係後步甲第一隊前。二口係後步甲第七隊前。四口開二門。每門二口。每口一人執。二人夾。計十二人。並騎。服緋衣繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶。監門校尉六人。並服紫絁袍繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍轡騎。二口係兵部班劍儀刀隊後。二口係眞武隊前。又右金吾引駕仗供到。牙門旗十四口。制同左仗。今南制同禮官儀。略準小駕制度。添淸道馬罕羅旗毬等物。別爲常行禁衛。如佐淸道馬百匹。並帶器械。分五行。行二十五人。前下殿前司諸班內差。罕羅各一。分左右並騎。牙門旗前後各四。分左右。並騎。綺緋繡鳳毬二十四。分左右。並騎。以上亦請下殿前司諸班內差充。雉扇十二。分左右。請于親從官內差充。以上新添百六十二人。凡天武官舊二百一十六人。空行。今添執柯舒爲一重。親從官舊百四十五人。今添百五十五人。帶器械。皇城司禁衛三百人。寬衣天武二百人。供御鞍官六十二人。寬衣天武百人。餘諸司祗應人。舊四百九人。新添三百七人。共七百一十六人。凡駕前殿前指揮使。親從官。爲二重。左右相對。各開二門。門約二丈。每門並差人員各二人押當。第一門與通事舍人相對。第二門與閤門使相對。每有臣僚迎駕起居。並令中道。候起居畢。于左右門出。其諸色人。合于牙門旗前道旁起居。不得便入禁衛中。每門外重。令殿前指揮使執旗百司祗應人。于禁衛內無執掌者。及隨駕臣僚。除合將入禁衛隨從人數外。餘並令于殿前指揮使行外鞭侍衛。如乘輿之儀。

莊獻明肅皇太后儀衛

國朝會要。天聖元年。有司言。皇太后車駕出。合設護衛。御龍直都虞候一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行五十人。骨朵子直都虞候一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行八十人。弓箭直指揮使一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行五十人。殿前指揮使兩班。左班都虞候一人。都知一人。行門三人。長行二十人。帶器械。右班指揮一人。行門三人。長行二十人。帶器械。皇城司禁衛三百人。寬衣天武二百人。供御鞍官六十二人。寬衣天武百人。餘諸司祗應。鳴

鞭侍衛。如乘輿之儀。凡前牙門旗以後。後牙門旗以前。並屬禁衛中。不得輒入。犯者令禁衛收領送所司。凡中書樞密院臣僚。並于從內第三重寬衣天武內行馬。其餘隨駕文武臣僚。並在從內第四重殿前指揮使內兩旁任立觀看。即不得夾路喧呼馳走。犯者巡檢人捉送所司重斷。仍令開封府常切嚴行指揮。前牙門以前。後牙門已後。不在此限。今除新添儀衛人數外。其自來常定隨駕人數。並請如舊。凡車駕未出皇城門、宣德左右掖門、東華拱宸門及已至所幸處。即自有門禁。不用牙門旗約束。凡車駕已在道。前牙門旗雖行。後牙門旗未行。除止絕閑雜行人外。其隨駕臣僚官司人等。並依常例次第赴合隨從及行馬去處。凡前牙門旗在淸道馬後約十步已來。後牙門旗在駕後。殿前指揮使之後。凡街巷寬闊處。儀衛並依所圖排列。如遇窄狹街巷。禁衛只用親從官二重。御龍直二重。雉扇隨鑾。其殿前指揮使、天武官、並權分于駕前後隨行。候至寬闊處。乘輿徐行。儀仗卻依舊排列。或輦幸園苑宮觀寺院並臣僚宅。即淸道馬、儀仗、前駕指揮使。天武官。更不入。卻于外排列。其隨駕臣僚及諸司人。自依常例隨從。候駕行。依次排列。或不通人行處。其儀仗殿前指揮使等。各于巷口排立。止絕行人。餘並如故。時詳定閱習既畢。或言新制窒礙。因不果行。

太常因革禮卷八十六

新禮十九

五月朔受文武百僚朝

降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽

百官詣萬安宮賀皇太后

上皇太后尊號册寶

內外命婦稱賀

五月朔受文武百僚朝

禮閣新編。建隆二年。有司言。古之王者。順冬夏消息之情。爲朝廷聚會之節。冬至陽之始。君父道長。夏至陰之始。臣子道長之時。君將有所嫌焉。故北面使之入朝。不使之賀。唐正元六年。德宗以是月御紫宸。受百僚朝。又下詔旨。褒大其事。且曰。申恩卿士。自我爲初。仍編禮文。以爲常典。國家推本有唐故事。宜因歲時行之。令定儀注云。前一日。陳設。尚舍奉御設幄座于崇元殿。南向。祖宗以來所御。守宮與所司設文武百僚、皇親、諸親、及客使等次于朝堂以候。太樂令展宮縣之樂于殿廷橫街之南。各依方位。次設協律郎位二。一位于樂縣西北。俱東向。又設解劍褥位于殿東西階下。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位于香案之南。又設文武三品已上。尚書省四品已上、橫行位于橫街之南。北向。設文武常參官位又于其南。東西相向。每等異位重行。以北爲上。又設皇親、諸親、及九品已上陪位官等位于樂縣之南。東西相向。其諸州客使、及外官因在京者。各位于文武本品之下。蕃客等又于其南。奉禮郎又設文武三品已上、尚書四品、于崇元門外。文官在東。武官在西。如常儀。

受朝

其日。依時刻。陳布將士填街。及左右金吾、六軍、諸衛、勒所部屯門。量排仗衛。陳于殿廷。如常儀。文武百僚、及蕃官客使等。俱入朝。文武常參官各服其服。陪位官等並公服。近仗就陳于閤外。太樂令帥樂官工人先就位。太常卿押樂。縣。如常儀。協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。各服其器服。符寶郎奉寶詣閤奉迎。通事舍人分引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官、文武四品以下羣官、客使等。俱入就位。立定。次通事舍人引侍中版奏請中嚴。俯伏興。復位。少頃。又奏外辦。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服通天冠絳紗袍。御輿以出。曲直華蓋侍衛如常儀。協律郎舉麾。太樂令命撞黃鍾之鐘。夷則無射黃鍾大呂夾鍾仲呂六鍾互應。鼓柷奏隆安之樂作。皇帝執圭出自西房。即御座。南向。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。符寶郎奉寶至于御座前。俟殿上添香。通事舍人分引文武三品已上、尚書省四品至崇元門入。初入門。正安之樂作。又引中書門下、翰林學士、兩省、御臺供奉俱就橫行位。至位。樂止。典儀曰再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。通事舍人引太尉詣西階下位。太尉每行。樂作。至位。樂止。解劍脫舄。升詣御座前。跪致詞。其詞。中書門下撰。訖。俯伏興。退。降階。佩劍納舄。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。通事舍人引侍中詣東階下。解劍脫舄。升進御座前。奏稱攝侍中具位臣某言。禮畢。俯伏興。退。降階。佩劍納舄。還位。立定。次殿上承旨索扇。扇上。協律郎俯伏興。舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝降旨放仗。文武百僚相次退。禮院儀注。太平興國三年于太樂令展宮縣。增設熊熊十一案。如正冬之儀。國朝會要。太平興國三年五月朔。御乾元殿受朝。如冬至之儀。時以陳洪進、錢淑來朝故也。禮院儀注。咸平三年五月一日。欲行上壽禮。院奏。五月一日。皇帝御殿。文武百僚九品以上外官。國朝奏咸得就列。未聞會行上壽之禮。儀仗乞御殿日不行上壽。詔可。國朝會要。咸平三年三月朔。前一日。所司于乾元殿陳仗衛。質明。將受朝。以雨沾服。命閤門使官放仗。百僚常服起居于長春殿。退詣正衙立班。宣制。禮院儀注。咸平四年。禮院奏。五月一日受朝。若別降制書。則乞于舊儀于在位官再拜舞蹈三稱萬歲又再拜下。增添宣徽使自御座前捧制。降自東階。至于案。押至中書門下班前。北向曰宣付中書門下班首詣制案前。跪搭笏。捧受。興。復位。轉付通事舍人。捧制詣文武班前。稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣制訖。捧制跪授中書門下班首。轉付刑部侍郎。跪受訖。通事舍人分引中書門下及應橫行官。合班立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。訖。通事舍人引中書門下班首一人。就西階下。解劍脫履。升詣御座前。俯伏跪稱賀。其賀詞。中書門下撰。訖。俯伏興。退。降階。佩劍納履。復位。侍中詣東階。升進。當御座前承旨。退。臨階西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再

拜分班。餘如舊儀。

降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽

禮閣新編。天聖三年。詔令後凡遇慶會。皇太子押文武百僚上壽。是歲降聖節。上壽于崇德殿。守宮設文武百僚幕次如尚儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆日。尚舍奉御設御座于崇德殿。守宮設文武百僚幕次如尚儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有蓋坿。羣官酒樽于殿之上下東西廂。皇太子進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省四品以上、兩省五品以上、御史中丞侍宴。位于御座東西。重行相向。其不升殿者。位于東西廊下。致仕前資官文武九品以上。皇親諸國諸州進奉使。並于殿廷陪位。

上壽

其日。文武百僚絕早先詣上清宮行香畢。依常朝崇德殿行上壽之禮。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百官陪位官、並早入。常服就次。舊條。一品致仕官。雖授平章事已上。職事中書門下班。以候。殿廷相次立班定。閤門使引皇太子殿上西向立。閤門奏班齊。皇帝常服升御座。東西班起居訖。通事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。皇太子奏聖躬萬福。又再拜。訖。引皇太子稍東立。百僚分班東西序立。教坊司已下入見。如常儀。訖。百僚並橫行。皇太子橫行。典儀曰再拜。隨拜。三呼萬歲。訖。引皇太子詣酒樽所。北向。尚食奉御酌御酒一爵。授皇太子。揩笏執爵跪進。皇帝執爵。皇太子執盤子。興。少退。當御座前。俯伏奏稱。皇太子臣某等稽首言。降聖令節。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽酒。奏訖。俯伏興。稍退立。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。引皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。引皇太子稍東立。百僚分班東西序立。教坊司已下入見。如常儀。訖。百僚並橫行。皇太子橫行。典儀曰再拜。隨拜。三呼萬歲。訖。引皇太子詣酒樽所。北向。尚食奉御酌御酒一爵。授皇太子。揩笏執爵跪進。皇帝執爵。皇太子執盤子。興。少退。當御座前。俯伏奏稱。皇太子臣某等稽首言。降聖令節。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽酒。奏訖。俯伏興。稍退立。典儀曰再拜。羣官

引至當中間褥位。（奉冊寶案仍置令職掌祇應。下皆準此。）禮儀使奏請皇帝再拜。贊者承傳。應在位官皆再拜。（職事官公卿執事者不拜。）再拜訖。禮官引太尉司徒就受册寶位。禮儀使奏請皇帝揖圭跪捧册授太尉。太尉揖笏東向側身跪受。又奏請捧寶授司徒。司徒揖笏東向側身跪受。訖。奏請俯伏興。太尉司徒奉册寶案置于近東西向褥位。禮儀使奏請皇帝歸御幄。殿中監跪受圭。改常服。乘輿赴文德殿朝堂幕次。其册寶置于輿上。受衛如儀。太常卿前引。吏部侍郎押册。太尉從後。禮部侍郎押寶。司徒從後。舉册寶官夾侍以出。天安殿門內右昇龍門入朝堂。赴文德殿門外幄次奉安。如式。司徒以下各就次。以俟上册。

上册寶

其日。依時刻。諸衛各帥其屬。勒所部屯門。殿廷列仗衛。文武羣官宗親客使等應合集者。並集文德殿朝堂次。各服其服。太尉以册捧置于案。吏部侍郎一員。（其册案四人對捧。中書門下奏差五品六品清資官充舉。册官先入。立于殿西階下。）司徒以寶置于案。（舉寶官準上舉寶官。）禮部侍郎一員。押走入。立于殿西階下。皆盛以匣。覆以帕。俱詣文德殿門外之東。太尉之前。太樂令率工人入就位。協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。服其器服。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官。立于殿階下。香案前左右。如常入閤之儀。侍中版奏請中嚴。近仗就陳于閤外。如常儀。典儀率贊者各入就位。所司贊羣官各服朝服。諸親客使俱出次。宣事舍人各分引就位。（其三品以上應北面位者。各于文德殿門外序立以俟。）侍中版奏外辦。所司承旨索扇。扇上。皇太后服儀天冠衮衣以出。行障座障。方圓扇。侍衛警蹕。如常儀。皇太后將出。仗動。協律郎跪。俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令奏聖安之樂。皇太后出自殿後幄次。即御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。（凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下皆準此。）禮官宣事舍人分引太尉以下文武羣官應就位。所司贊羣官各服朝服。諸親客使俱出次。宣事舍人各分引就位。（其三品以上應北面位者。各于文德殿門外序立以俟。）侍中版奏外辦。所司承旨索扇。扇上。皇太后服儀天冠衮衣以出。行障座障。方圓扇。侍衛警蹕。如常儀。皇太后將出。仗動。協律郎跪。俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令奏聖安之樂。皇太后出自殿後幄次。即御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。（凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下皆準此。）禮官宣事舍人各分引就位。（其三品以上應北面位者。各于文德殿門外序立以俟。）侍中版奏解嚴。中書侍郎率捧案官升殿。奉寶置于案。訖。禮官宣事舍人贊引。請內東上閤門狀進。所司承旨放仗。文武百僚並再拜。訖。退。如常儀。

內外命婦稱賀

其日。候皇太后御文德殿受册禮畢。赴內殿受內外命婦稱賀。所司預于殿內設皇太后御座。如常儀。司賓引內命婦于庭北向立定。尚儀奏請皇太后升御座。司贊曰再拜。命婦再拜。訖。司贊引班首詣西階升。進當御座前跪賀。稱妾某氏等言。伏惟皇太后陛下鴻慈廣被。徽號惟新。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。起降復位。司贊曰再拜。命婦俱再拜。尚宮詣御座前承旨。降自西階。于命婦之北。東向。稱皇太后聖旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。躬膺徽號。感惕良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。退。司贊引外命婦入。再拜賀。一如內命婦之儀。（其外命婦。內謁者皆引于幕次外。各依班序立。俟喚入。）賀訖。皇太后降座。如來儀。內外命婦退。別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。（惟不致詞。）其不入內外命婦。及兩京留司官及外道命婦。並奉表稱賀如儀式。

徽號。昭煥寶瀛。伏惟與天同壽。不勝欣忭。俯伏興。又載拜。訖。奏請皇帝再拜。贊者承傳。應在位官皆再拜。稱皇太后聖旨。皇帝孝恭至誠。貫于天地。受茲徽號。感慰良深。皇帝再拜。內侍引皇帝歸御幄。應階下太尉文武百僚並橫行立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。禮官宣事舍人引太尉詣西階下。東向。解劍脫舄。升進當御座前。跪賀。稱文武百僚。攝太尉具官臣某等稽首言。伏惟皇太后陛下。載崇徽號。彌煥盛猷。凡在臣民。不勝忻忭。賀訖。俯伏興。降自西階。納舄帶劍。詣門位立定。典儀曰再拜。太尉及羣官俱拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。侍中升自東階。進當御座前承旨。退。臨階西向。稱皇太后聖旨。典儀曰再拜。太尉及羣官在位者俱再拜。訖。宣曰。膺齊徽號。感惕良深。所賀如宣。訖。降還侍立。典儀曰再拜。太尉及羣官在位者俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。太尉司徒退就位。立定。宣事舍人分引應北向位官。各分班東西。立定。侍中升自東階。進當御座前。跪奏。稱攝侍中具官臣某言。禮畢。俯伏興。降還侍位。所司承旨索扇。扇上。協律郎俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令奏聖安之樂。皇太后降座。還殿後幄次。侍衛警蹕。如來儀。扇開。樂止。侍中版奏解嚴。中書侍郎率捧案官升殿。奉寶置于案。訖。禮官宣事舍人贊引。請內東上閤門狀進。所司承旨放仗。文武百僚並再拜。訖。退。如常儀。

內外命婦稱賀

其日。候皇太后御文德殿受册禮畢。赴內殿受內外命婦稱賀。所司預于殿內設皇太后御座。如常儀。司賓引內命婦于庭北向立定。尚儀奏請皇太后升御座。司贊曰再拜。命婦再拜。訖。司贊引班首詣西階升。進當御座前跪賀。稱妾某氏等言。伏惟皇太后陛下鴻慈廣被。徽號惟新。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。起降復位。司贊曰再拜。命婦俱再拜。尚宮詣御座前承旨。降自西階。于命婦之北。東向。稱皇太后聖旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。躬膺徽號。感惕良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。退。司贊引外命婦入。再拜賀。一如內命婦之儀。（其外命婦。內謁者皆引于幕次外。各依班序立。俟喚入。）賀訖。皇太后降座。如來儀。內外命婦退。別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。（惟不致詞。）其不入內外命婦。及兩京留司官及外道命婦。並奉表稱賀如儀式。

引至當中間褥位。（奉冊寶案仍置令職掌祇應。下皆準此。）禮儀使奏請皇帝再拜。贊者承傳。應在位官皆再拜。（職事官公卿執事者不拜。）再拜訖。禮官引太尉司徒就受册寶位。禮儀使奏請皇帝揖圭跪捧册授太尉。太尉揖笏東向側身跪受。又奏請捧寶授司徒。司徒揖笏東向側身跪受。訖。奏請俯伏興。太尉司徒奉册寶案置于近東西向褥位。禮儀使奏請皇帝歸御幄。殿中監跪受圭。改常服。乘輿赴文德殿朝堂幕次。其册寶置于輿上。受衛如儀。太常卿前引。吏部侍郎押册。太尉從後。禮部侍郎押寶。司徒從後。舉册寶官夾侍以出。天安殿門內右昇龍門入朝堂。赴文德殿門外幄次奉安。如式。司徒以下各就次。以俟上册。

上册寶

其日。依時刻。諸衛各帥其屬。勒所部屯門。殿廷列仗衛。文武羣官宗親客使等應合集者。並集文德殿朝堂次。各服其服。太尉以册捧置于案。吏部侍郎一員。（其册案四人對捧。中書門下奏差五品六品清資官充舉。册官先入。立于殿西階下。）司徒以寶置于案。（舉寶官準上舉寶官。）禮部侍郎一員。押走入。立于殿西階下。皆盛以匣。覆以帕。俱詣文德殿門外之東。太尉之前。太樂令率工人入就位。協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。服其器服。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官。立于殿階下。香案前左右。如常入閤之儀。侍中版奏請中嚴。近仗就陳于閤外。如常儀。典儀率贊者各入就位。所司贊羣官各服朝服。諸親客使俱出次。宣事舍人各分引就位。（其三品以上應北面位者。各于文德殿門外序立以俟。）侍中版奏外辦。所司承旨索扇。扇上。皇太后服儀天冠衮衣以出。行障座障。方圓扇。侍衛警蹕。如常儀。皇太后將出。仗動。協律郎跪。俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令奏聖安之樂。皇太后出自殿後幄次。即御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。侍中版奏解嚴。中書侍郎率捧案官升殿。奉寶置于案。訖。禮官宣事舍人贊引。請內東上閤門狀進。所司承旨放仗。文武百僚並再拜。訖。退。如常儀。

內外命婦稱賀

其日。候皇太后御文德殿受册禮畢。赴內殿受內外命婦稱賀。所司預于殿內設皇太后御座。如常儀。司賓引內命婦于庭北向立定。尚儀奏請皇太后升御座。司贊曰再拜。命婦再拜。訖。司贊引班首詣西階升。進當御座前跪賀。稱妾某氏等言。伏惟皇太后陛下鴻慈廣被。徽號惟新。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。起降復位。司贊曰再拜。命婦俱再拜。尚宮詣御座前承旨。降自西階。于命婦之北。東向。稱皇太后聖旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。躬膺徽號。感惕良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。退。司贊引外命婦入。再拜賀。一如內命婦之儀。（其外命婦。內謁者皆引于幕次外。各依班序立。俟喚入。）賀訖。皇太后降座。如來儀。內外命婦退。別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。（惟不致詞。）其不入內外命婦。及兩京留司官及外道命婦。並奉表稱賀如儀式。

太常因革禮卷八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后尊
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例册。天聖五年詔。欲候今年十一月十七日南郊禮畢。請皇太后御會慶殿。命羣臣行朝賀之禮。先是。禮儀使劉筠奏。謹案典禮。南郊禮畢。百僚無賀。皇太后之禮。案開寶通禮。籍田禮畢。行勞酒之禮。如元會之儀。今乞此附通禮。勞酒之制。請皇太后御殿。皇帝詣東階。西向曰。宣羣臣升殿。賜酒。如元日儀。皇帝簾內行恭謝之禮畢。百僚遂行殿朝賀儀曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御座于殿。當中間南向。如常儀。殿上垂簾。簾外東西重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。如常儀。

朝賀

其日。御樓宣制禮畢。皇帝乘輿還內。以次赴會慶殿御幄。中書門下。文武百僚。常服赴會慶殿幕次以俟。入殿廷。東西相向立班定。（當儀。致仕官當授平章事以上。殿中書門下班。餘致仕官。在本官之上。）閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衞如常儀。鳴鞭。卽御座。南向。諸司祇應人見如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次前奏請。皇帝服靴袍。詣皇太后御座前。行恭謝之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏興。奏稱。臣某虔遵舊典。郊祀禮成。中外協心。不勝懽忭。且躬。又內常侍奏稱。閤門祇候。及皇親諸司使副以下。（依近例諸司使副以上。並差祇應。）閤門使宣答如常儀。訖。樞密使副升殿侍立。宣事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。宣事舍人引太尉自西階升。詣御座前北向跪。賀（其詞中書門下奏。）訖。降階。還位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向。稱有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。宣答（其詞學士院撰。）訖。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。樞密使（帶平章事以上。）降階就位。閤門使殿上簾外進當御座前承旨。退臨階西向。稱有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。宣答（其詞中書門下奏。）訖。降階。還位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向。稱萬歲。拜。訖。班首于簾外進第一爵酒。及奏樂。如常儀。內謁者監受虛盞。班首以下橫行。宣事舍人分引班首以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。（教坊使以下見如儀。）班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。羣官並隨拜。稱萬歲。拜。訖。班首于簾外進第一爵酒。及奏樂。如常儀。內謁者監接盞。進皇太后第一爵。再拜。歸位。隨稱萬歲。分班候。奏樂。飲訖。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外。招教坊奏樂。）內謁者監受虛盞。班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。羣官並再拜。隨拜三呼萬歲。舍人曰各賜酒。應在位者皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人分引班首以下立于坐。太官令行羣官酒。（太常令以常主酒近臣充。）羣官搢笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第二爵。班首以下立于席後候。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰各就位。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。如第二爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官再拜。在位官俱再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。退。皇帝皇太后降座還內。如常儀。

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例册。天聖五年十一月。百僚朝賀畢。御內殿。內外命婦行朝賀之儀。曰。其日。候皇太后御會慶殿受文武百僚朝賀訖。畢。赴宮內殿。受內外命婦朝賀。所司預于內殿設皇太后御座。如常儀。又于殿側設內外命婦幕次。隨地之宜。司賓引內命婦于殿廷北向立定。尚儀奏請皇太后卽御座。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓引班首詣西階。升。進當御座前致詞。稱某邑號妾某氏等言。郊祀再舉。福祚咸均。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。降階。復位。司賓贊曰再拜。拜訖。尚宮詣御座前承旨。降自東階。于命婦之北。西向。稱皇太后聖旨。司賓贊曰再拜。拜訖。宣答曰。已成鉅禮。懽豫良深。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓贊引外命婦入賀。一如內命婦之儀。（其外內命婦。謁者分引于幕次外。各依班序立。以俟喚入。賀訖。皇太后降座。如來儀。只幕次賜茶酒。一如內中常儀。惟臨時取進止。）內外命

婦退。赴別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。唯不敕謝宣答。其不入內外命婦。並奉表稱賀如式。

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

禮院例册。天聖五年正冬。皇太后御會慶殿。皇帝率百官諸軍將校等。上皇太后壽。曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。皇太后御座于殿當中。開南向。殿上垂簾。簾外設太尉稱賀位于殿座前。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿上下東西廊。太尉進壽酒位于御座前北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上。尚書省三品四品。御史中丞、兩省常侍以下。舍人以上。龍圖閣待制、節度觀察留後、防禦刺史侍宴位于御座前簾外。重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及南廊下。如常儀。

朝賀並上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百僚、並契丹使副、並常服早入就位次。（舊儀。致仕官授中書門下班。餘致仕官在本官之上。以俟入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請皇太后出自殿後幄次。侍衞如常儀。鳴鞭。即座。南向。御幄如常儀。）諸司祇應人。並教坊使以下。先次入見。如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次。前奏請皇帝服靴袍。詣皇太后御座前行上壽之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏跪奏。稱臣某言。暑運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退西向宣曰。恭舉皇帝壽酒。內常侍奏請皇帝再拜。訖。皇帝執盤侍立。教坊奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂。）皇帝受虛盞。訖。還幄次。（內常侍。內謁者監。）內謁者監進皇太后第一盞。太官令行羣官酒。（太常令以下。）樂送。巡周。內謁者監進皇太后第二盞。太官令行羣官酒。（太常主酒近臣充。）羣官揩笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三盞。太尉以下立于席後。俟奏樂飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第四盞。如第三盞之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰。可起。羣官立于席後。侍中進當御座。俯伏跪奏。稱攝侍中具官臣某言。禮畢。與羣官俱降階。立于殿廷北向。典儀曰再拜。在位者俱再拜。隨拜舞蹈三呼萬歲。又再拜。訖。皇太后降座還內。如來儀。次皇帝乘輿赴天安殿。受百僚朝賀。樞密使以下。依舊例于長春殿前迎駕。起居稱賀。訖。引駕赴天安殿門外幕次。朝服以俟行朝賀之禮。俟天安殿受文武百僚朝賀上壽之禮畢。皇帝乘輿赴內中。恭謝皇太后。一如內中常禮。

新禮二十一

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

長寧節內外命婦上皇太后壽

册命貴妃

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

禮院例册。天聖五年。詔以長寧節。命宰臣百僚上皇太后壽。令有司詳定儀注。曰。前一日。尚舍奉御設皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。又設皇太后御座于殿當中。開南向。殿上垂簾。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿上下東西廊。太尉進壽酒位于御座前北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省四品以上、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、契丹使副位于御座前東西。重行相向。如侍宴之儀。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。致仕前資官文武九品以上。皇親諸親。幷諸國諸州奉使。幷于殿廷陪位。

上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省御史臺、文武百僚、幷常服早入就次。（舊儀。致仕官舊授平章事以上。中書門下班。餘致仕官在本官之上。以俟入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請皇太后出自殿後幄次。侍衞如常儀。鳴鞭。即座。南向。御幄如常儀。）諸司祇應人。並教坊使以下。先次入見。如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次。前奏請皇帝服靴袍。詣皇太后御座前行上壽之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏跪奏。稱臣某言。暑運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退西向宣曰。恭舉皇帝壽酒。內常侍奏請皇帝再拜。訖。皇帝執盤侍立。教坊奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂。）皇帝受虛盞。訖。還幄次。（內常侍。內謁者監。）內謁者監進皇太后第一盞。太官令行羣官酒。（太常令以下。）樂送。巡周。內謁者監進皇太后第二盞。太官令行羣官酒。（太常主酒近臣充。）羣官揩笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三盞。太尉以下立于席後。俟奏樂飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第四盞。如第三盞之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰。可起。羣官立于席後。侍中進當御座。俯伏跪奏。稱攝侍中具官臣某言。禮畢。與羣官俱降階。立于殿廷北向。典儀曰再拜。在位者俱再拜。隨拜舞蹈三呼萬歲。又再拜。訖。皇太后降座還內。如來儀。次皇帝乘輿赴天安殿。受百僚朝賀。樞密使以下。依舊例于長春殿前迎駕。起居稱賀。訖。引駕赴天安殿門外幕次。朝服以俟行朝賀之禮。俟天安殿受文武百僚朝賀上壽之禮畢。皇帝乘輿赴內中。恭謝皇太后。一如內中常禮。

官之上。以俟。入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即御座。南向。（御座如常儀。）諸司祇應人先入。見訖。宣事舍人引中書、樞密院、文武百官、并橫行、典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。分班東西序立。（侍立者先升殿。）教坊使以下見。如常儀。酌酒訖。宣事舍人引中書門下、文武百官、橫行、典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人引太尉自東階升。詣酒樽所。翰林使酌御酒一爵。授太尉。太尉搢笏執盤。跪進于簾外。內謁者監跪受。虛爵。出簾外。跪授太尉。太尉執笏俯伏。興。少退。詣北向褥位。俯伏跪奏。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。長寧令節。臣等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏。興。退還階下位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣徽使進當御座前。承旨。還臨階西向宣曰。得公等壽酒。與公等內外同喜。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂內謁者監跪受。虛爵。出簾外。跪授太尉。太尉搢笏執盤。跪接。訖。降階還橫行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。還臨階西向宣曰。得公等壽酒。與公等內外同喜。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。俟飲訖。樂止。內謁者監跪受。虛爵。出簾外。跪授太尉。太尉搢笏執盤。跪接。訖。降階還橫行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。還臨階西向宣曰。得公等壽酒。與公等內外同喜。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲

太常因革禮卷八十九

廟議一

高曾祖禰廟議　四廟證號議

太祖證號議　太宗證號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄。建隆元年正月。有司上言。伏以王者應天順人。顯受實命。祖文宗武。合正廟儀。今景運肇新。孝光宅丕基。遵武靈之洪緒。謳歌自遍。華夷知歸。欲崇宜孟之勳。式合商周之典。其所立太廟七室。及追尊四親廟。請如任澈所議。制曰恭依典禮。

四廟證號議

太祖實錄。建隆元年三月。翰林學士尚書禮部侍郎知制誥兼太常寺事竇儼上言曰。臣聞王者受命。祖宗發祥。上理以遵奉先之道。靡不致誠清廟。追證洪名。炤字其牆垣。放像其宮室。奉神澄止。思孝齊如。爰稽考于前朝。咸遵行於盛禮。伏惟皇帝陛下應機御極。惟德司元。休氣榮光。祚長于天漸。赤文丹字。德兆于靈圖。乘運膺期。變家爲國。夫乾坤不能頓爲寒暑。漸于陽秋。君后不能驟作基扃。在乎祖考。恭惟皇高祖文安府君。履行高潔。總德粹深。宏闡英風。遐鍾聖世。惟克成之鴻烈。自開始之長源。謹案證法。道德博聞曰文。聰明睿哲曰獻。請上尊謚曰文獻皇帝。廟號僖祖。陵號欽陵。恭惟皇曾祖中憲府君。英彥容聖。溫明惠哲。貽謀賜善。奕世重光。傳積聖以無窮。實先機而有兆。謹案證法。柔質慈明曰惠。至義德行曰元。請上尊謚曰惠元皇帝。廟號順祖。陵號康陵。恭惟皇祖贈衛府君。沖素無渝。光謙是尚。樹基立本。績義經仁。今亦口之君尊。自黃裳之隆古。謹案謚法。平易不庇曰簡。正德美容曰恭。請上尊謚曰簡恭皇帝。廟號翼祖。陵號定陵。恭惟皇考太尉府君。明允篤誠。肅恭純懿。武全七德。排大敵而立豐功。善降百祥。保太和而御遐福。美談同于萬口。休詠播于八音。焜燿耿光。權輿本命。謹案謚法。明德有功曰昭。折衝禦侮曰武。請上尊謚曰昭武皇帝。廟號宣祖。陵號安陵。又案謚法。行見中外曰懿。容義參美曰明。布德執義曰穆。皇高祖妣崔氏。請上尊謚曰文懿皇后。皇曾祖妣桑氏。請上尊謚曰惠明皇后。皇祖妣京兆太夫人劉氏。請上尊謚曰簡穆皇后。伏以謚也者。行之丹青。號也者。言之表著。非謚無以彰其迹。非號無以辨其名。是以開創之君。追崇其禮。垂敷前烈。恢闡令猷。俾徽音永流。異世彌振。以對天地。以庇宗祧。師師在位之庶官。顯式瞻于盛典。制曰恭依典禮。四月。以四廟制下。不視朝。文武百官進名奉慰。

太祖證議

中書例册。太平興國二年正月四日。翰林學士李昉奏。奉敕差定大行皇帝謚號如後。伏以易名之典。前古備章。上自帝王。下及卿士。表功旌行。莫尚于茲。所以昭著聖猷。傳示來世。流芳傳裕。永永無窮。此百王不易之道也。伏惟大行皇帝。稟上聖之資。居至尊之位。契百靈之睠命。開萬世之洪基。應乎天而順乎人。肇爲律而身爲度。奄宅區宇。十有七年。以乃聖乃神之功。守克勤克儉之德。躬決庶務。則日旰而忘疲。廣覽羣書。則宵分而輟寐。外絕畋遊之樂。內無耳目之娛。進賢良則高舉善旌。求讜直則明懸諫鼓。解衣推食。憫戰士之力勤。薄賦輕徭。念農人之疾苦。萬古皇王之道。平窺于掌握之中。三方僭僞之君。生致于闕廷之下。威加四海。德合二儀。三辰正而天道無差。兆民康而年穀屢稔。言無求于順旨。事必循于至公。墜典遺編。咸令振舉。金科玉律。必盡哀矜。駕戎車而屢討不庭。被法服而四郊上帝。功已成矣。理已定矣。而猶小心恭己。詰旦視朝。戒事軍機。莫非關慮。朝章國政。靡不經心。既勤倦以勞神。至寒暄而遘隔。馬歸華嶽。方臻偃武之期。龍去鼎湖。遽迫上僊之數。今者因山已下。同軌皆來。碧霄永斷于龍髯。黎陌將遷于鳳

肇虔遵舊典上易曾稱謹案謚法云道德應物曰英除亂靖難曰武窮神知化曰聖經緯天地曰文陰陽不測曰神功成民用曰德若乃坐籌決勝訓卒棟兵復吳蜀之土疆弔交廣之生聚揆天威者不召而至慕皇風者重譯而來喑嗚而日月回光呼吸而風雲變色豈不謂之英武乎又若興起學校搜訪隱淪廣延儒雅之徒樂聞俎豆之事明王聖帝靡不葺其祠宮名山大川無不奉其禋祀豈不謂之聖文乎又若宸謀罕測容略遐宜先天而天且不違作事而事無愆素功倅造化智洞玄微萬靈歸指顧之中六合入牢籠之內豈不謂之神德乎太者、表尊極之稱祖者、彰開創之德長居清廟永配昊天請上大行皇帝尊謚爲英武聖文神德皇帝廟號太祖臣禁林備位禮寺假名本非齊魯之碩儒寧記唐虞之盛烈實慚淺近莫盡徽猷謹恭依典禮

太宗謚議

中書例册至道三年五月十六日翰林學士承旨宋白奏臣聞明一合道曰皇德象天地曰帝聰明文思行也堯舜禹湯謚也王者膺圖受曆應天順人美盛德而試諸艱險英聲而節一惠生有尊號終受大名垂諸簡編揭如日月伏惟大行皇帝允恭克讓豁達神武千年誕聖爲彤雲紫氣之祥五行鍾王乃日角龍準之表純孝因心奉宜祖而尊嚴父雍睦悌長翊太祖以肇興王始者姬室不爽梁王在位謳歌獄訟去周歸宋王于出征帝亦言邁三靈改卜百姓與能陳橋有切諫之言京邑無欽戴之患市不易肆遂登皇極佐聖之功大也乃荒魯邦乃建元侯內總熊羆肅清禁衛龍潛邸第晦九五之跡鳳德□京洽億兆之心消奄有四海爲天下君大寶曰位其命維新改元太平符守文之代於煇軍政叶下武之時應運之期至也蕞爾汾晉踞拨林胡逆節亂常兩朝三紀勞人動衆堅不可拔帝赫斯怒定議親征矢石齊攻金湯不守折鐵易爲摧枯渠魁倏已銜璧與民更始惠和春陽本封晉王終定厥士受天之命光也漳泉入覲混同文軌杭越獻地一統寰區無思不服無遠弗屆占城于闐之封大食賓同之國獻琛奉贄府無虛月白鸚紫鵠之異神龍丹鳳之靈嘉禾連理史不絕書中孚之信及也經緯天地克定禍亂政之大者必躬親之高臺講武臨軒選士英儒贊聞之鴻博骨騰肉飛之傑俊天下英雄落吾轂中升之峻級待以清華不十數年有登廊廟而定疆場者知臣之鑒精也幽有鬼神明有禮樂墜典聿修無文咸秩五展南郊之儀一議東封之禮緒田勸農御樓肆赦釋老之教崇奉爲先名山大川靈踪勝境神祠仙宇經之營之致恭之誠廣也求賢審官化民成俗爲政以德惟刑卹哉置詳刑之曹下考課之令管榷不棄涇渭分流時無遺才吏皆守法興廢繼絕矜孤賑寡視民如子使無姿乎水旱思艱食爲憂幽遐念顧天無所增加使額勤卹人隱納隍之言遠也俯仰山谷詳延隱淪修史氏之職改班秩之稱著治化之書正觀之風也紀他山之石開元之事也弧矢以威天下善射通神藥石以救濟人仙方填委樂正雅頌無相奪倫幸太學以談經召儒臣而侍讀卑宮室則斲雕爲樸減徽稱則法天崇道開理檢以登聞升便殿而崇政立儲定社稷之本清心希大庭之妙治世之規備也在宥天下二十有六年王澤深矣機務詳矣臣下之歸尊至矣黎氓之受賜多矣越書契以無踰盡帝王之能事還淳返古如指諸掌泥金檢玉方卜遐期而鼎成

龍至聖儁上僊萬方縞素九成遏密下臣奉詔擬議徽烈丕揚耿光追惟古始巢燧之際載籍未備神黃已還聲明有章若乃殷商周之質文總唐漢之雄盛乃聖乃神乃武乃文敍全功與全德實映後而輝前也旁稽禮文恭案謚典應變無方不疾而速得不謂之神乎施爲于民裁成萬物得不謂之聖乎萬邦爲憲帝德運廣得不謂之文乎保大定功功奄九域得不謂之武乎語曰惟天爲大惟堯則之謚法謂則天法堯曰大請上尊謚曰神功聖德文武皇帝廟號曰太宗

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要大中祥符元年六月詔曰王者念纘服之重實本於慶靈竭追遠之誠聿思于欽奉所以申永懷之感播無疆之美肆朕寡昧獲奉宗祧恭膺累洽之祥迄致小康之理乾文昭錫瑞命薦臻仰承孚佑之仁尚賴貽謀之慶迫于輿頌將議升中蓋以答三靈之眷懷奉二聖之登配戒期有素講禮維寅且念建號施名盡舉遵于典故奉先尊祖宜稽盡于追崇考于舊史之文乃存加謚之制卽當講求茂實蹈詠徽猷備物典章祗薦于寢廟侑神宗祀對越于高明庶盡沖人之心以報昊天之德太祖英武聖文神德天、太宗神功聖德文武皇帝宜令所司定加尊謚俟封禪禮畢擇日恭上寶冊又令有司檢討歷代撰謚議故事唐朝謚議并丞郎或太常卿撰特詔工部尚書平章事王旦撰謚議又命參知政事馮拯撰太廟謚冊文并書趙安仁撰太宗謚冊文并書其太祖太宗謚寶文亦令馮拯書八月加上太祖尊謚曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明廣孝皇帝太祖冊文

曰維某年某月某日孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞長發其祥流芳於商頌克昌厥後播美于周詩慶以積善而綿長祖以有功而丕顯純熙之祉烏奕無疆由資格于景靈爰錫美于來裔是以允升恆社祇薦牲璧式昭嚴配之儀恭率追崇之典聿隆皇運仰厲元猷伏惟太祖英武聖文神德皇帝睿武開階贊圖構象神機天縱容斷颺馳當建極以居尊乃卜年而垂裕靈旂直指革輅親征多壘削平中區大定蒸黎以之富壽寰海于是混同禮樂交修梯航畢至倒干戈而弗用肅刑政以惟清推恩雨施于萬方發號風行于四表成功不世至德無踰時格太平民用丕變畫垂鴻之經制貽奕世之宏規遺烈具存信宜攸紀臣猥以沖踣建茲纂承厥大寶之尊奉神器之重寤寐思治旰昃忘勞動循燕翼之謀克致洽平之化屬兵鋒載戢年穀順成琛贐來庭邊防罷警仰昊穹之數祐繄宗社之儲休景貺薦臻寶符載錫將申昭報祇事靡燔而民庶相趨表章狎至願遵時邁固請升中勉徇輿情用成先志靈辰叶吉蠲祀允修罄誠明之心禱蒼黔之福上封喬嶽既舉于增高歸格太宮敢忘于尊祖學若應期之康濟創業之艱難底績之基局歸後之風化垂于不朽可得而言欽奉威靈重揚徽懿謹遣攝太尉具官臣王旦奉寶册謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝恭維本仁觀德宗廟再嚴致孝因心簡册增耀在天降鑒錫祚有孚眷祐後昆永永無極謹言興退立太尉捧册案入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止門下侍郎跪奉太祖寶案當太祖室前訖退立太尉後侍中進立寶案南舉寶案官舉寶案侍中俯伏跪讀寶訖興太尉又奉寶案入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太尉退立室門外北向再拜次引太尉詣太宗室前俯伏跪奏具官臣某言謹上加尊謚册寶奉訖興稍西立中書侍郎跪奉太宗册案當太宗室前跪退立太尉後中書令立册案南舉册案中書令俯伏跪讀册曰維某年某月某日嗣孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞應期受命聖人所以致太平卜世其昌上帝所以祚明德然則升中昭事既報本于圜方順美歸尊當增華于簡册伏維太宗神功聖德文武皇帝玄功不宰妙用无方若唐堯之聖神有周公之才藝在朱邸也懸相集連珠之慶紹寶曆也長江出瑞石之文閩越于是來同幷汾以之盪定若乃揚庭以選士闢館以育才得人而致治也集河洛之圖書闡周孔之經籍用文以立教也授律以行師取威而禁暴經武以定功也審官以考績議獄以緩刑信賞而慎罰也既而講三王之禮備六代之樂躬肆類以享帝尊二祖以配天人神感通上下交泰和氣充塞德澤涵濡百靈效祥溢圖牒之所記九譯來貢超載籍之所聞然猶旰食勵精實行慈儉除宮室之藻飾絕弋獵之嬉遊省去名稱抑罷封禪積德深厚垂慶綿長俾臣薄躬誕膺丕緒守位一紀率土咸懷疊委休符屬維稔歲狥黎庶之度請循虞夏之舊章告成介丘昭紀大號奉揚前烈傳之無窮而陟配方嚴鴻名未稱敢不周爰古道侔揣大猷上以協神祇之心下以伸臣子之志再章節惠永播英聲謹遣攝太尉具官臣王旦奉寶册加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝恭惟至神俯歆令典延休萬乘介福兆人謹言

加上太廟六室尊謚

國朝會要天禧元年正月九日敕命中書侍郎兼兵部尚書平章事向敏中詣六室奉册奉臣拜表稱賀

初中書門下上言準御札以來年正月十日親享太廟奉上寶册臣等已曾奏告太廟躬上寶册復行薦享盡成煩縟有爽寅威望準舊制先遣有司奉上寶册後親行享禮竊以宗祀有期徽稱是薦屬上春之元吉會縟典之偕行在攸司之駿奔尚或虞于跛倚矧乃穆穆清廟巍巍至尊身服大衮之章步中采茨之節奉璽册而有六致齋癉而有三進退多儀周旋叶度比其竣事固已質明若或嗣薦苾芬躬行灌酌則肅雍之道登降以或稽蠲潔之誠伏興而靡怠況乃建封斯舉薦號有經伊祖禰之垂歆亦官司而宴寢發號風行于四表成功不世至德無踰時格太平民用丕變畫垂鴻之經制貽奕世之宏規遺烈具存信宜攸紀臣猥以沖踣建茲纂承厥大寶之尊奉神器之重寤寐思治旰昃忘勞動循燕翼之謀克致洽平之化屬兵鋒載戢年穀順成琛贐來庭邊防罷警仰昊穹之數祐繄宗社之儲休景貺薦臻寶符載錫將申昭報祇事靡燔而民庶相趨表章狎至願遵時邁固請升中勉徇輿情用成先志靈辰叶吉蠲祀允修罄誠明之心禱蒼黔之福上封喬嶽既舉于增高歸格太宮敢忘于尊祖學若應期之康濟創業之艱難底績之基局歸後之風化垂于不朽可得而言欽奉威靈重揚徽懿謹遣攝太尉具官臣王旦奉寶册謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝恭維本仁觀德宗廟再嚴致孝因心簡册增耀在天降鑒錫祚有孚眷祐後昆永永無極謹言興退立太尉捧册案入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止門下侍郎跪奉太祖寶案南舉寶案官舉寶案侍中俯伏跪讀寶訖興太尉又奉寶案入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太尉退立室門外北向再拜次引太尉詣太宗室前俯伏跪奏具官臣某言謹上加尊謚册寶奉訖興稍西立中書侍郎跪奉太宗册案當太宗室前跪退立太尉後中書令立册案南舉册案中書令俯伏跪讀册曰維某年某月某日嗣孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞應期受命聖人所以致太平卜世其昌上帝所以祚明德然則升中昭事既報本于圜方順美歸尊當增華于簡册伏維太宗神功聖德文武皇帝玄功不宰妙用无方若唐堯之聖神有周公之才藝在朱邸也懸相集連珠之慶紹寶曆也長江出瑞石之文閩越于是來同幷汾以之盪定若乃揚庭以選士闢館以育才得人而致治也集河洛之圖書闡周孔之經籍用文以立教也授律以行師取威而禁暴經武以定功也審官以考績議獄以緩刑信賞而慎罰也既而講三王之禮備六代之樂躬肆類以享帝尊二祖以配天人神感通上下交泰和氣充塞德澤涵濡百靈效祥溢圖牒之所記九譯來貢超載籍之所聞然猶旰食勵精實行慈儉除宮室之藻飾絕弋獵之嬉遊省去名稱抑罷封禪積德深厚垂慶綿長俾臣薄躬誕膺丕緒守位一紀率土咸懷疊委休符屬維稔歲狥黎庶之度請循虞夏之舊章告成介丘昭紀大號奉揚前烈傳之無窮而陟配方嚴鴻名未稱敢不周爰古道侔揣大猷上以協神祇之心下以伸臣子之志再章節惠永播英聲謹遣攝太尉具官臣王旦奉寶册加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝恭惟至神俯歆令典延休萬乘介福兆人謹言

國朝會要天禧元年正月九日敕命中書侍郎兼兵部尚書平章事向敏中詣六室奉册奉臣拜表稱賀

悟聞聖系翕受禔福景命懷屬率由燕翼之謀榮號講求丕昭積累之業維審詷乎奧賾齊聖肇乎哲明懿燦誕敷休烈惟大謹奉玉册玉寶加上尊謚曰宜祖昭武睿聖皇帝冀紆沖鑒應受丕稱謬斁如聞數祐無極第五室册文曰臣聞闢大統者功俟于蒼昊建皇極者德被于黎元膺曆數以在躬自天人之合契若乃廓九圗而底定恢儀載以熙隆長發其祥詒謀于永世有秩斯祐儲慶于後昆禮莫大于易名孝莫先于追遠率循令範丕顯鴻猷伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝皇帝凝命有孚惟蓍作聖齊成湯烈烈之武布周文赫赫之明天授寶圖運興淳耀澄閎大業震疊皇稷宅大寶以居尊乘六龍而行健平夷多壘康靖羣生混一車書敉寧區夏復三古之憲度革五代之荒屯至化淳流英聲載路垂無疆之茂烈固累盛之鴻基臣猥以眇躬欽承聖緒獲鍾亭會允格純休祗受元符誕昭靈貺由是升中垂裕惟冀祖之德爰奉尊稱而烈聖之靈載崇丕號于以述宜景燦對越威神稽節惠之文導永懷之感謹奉玉册玉寶加上尊謚曰太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝恭惟昭升謚禮允鑒至誠誕慶徽章永隆純嘏第六室册文曰臣聞有開之福申錫無疆允文之功克昌厥後矧惟丕烈誕降景靈對越皇天茂昭于道蔭肆予眇葉克集于神休仰膺妙用之仁敢怠顯承之志伏惟太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝二儀宅粹五緯儲精德施淵明威蓬震疊黎民於變播陶唐惟大之功五典克從乘虞帝愼徽之道惠□宜洽英武渙揚拯汾晉之民方隅底定納吳越之款天下同文爰偃節以建櫜每臨軒而旰食緝學立制昭式于典章類帝禋宗發輝于禮樂登庸亮直體象清明報降有融尚抑封崇之事儀型是式誕彰通駿之聲宣哲貽謀積仁垂慶俾臣沖眇獲奉宗祧仰承燕翼之才日勵精勤之志紹休景貺保集太和四氣凝祥嘉生畢茂百工獻頌岱祀交修荷上帝之鑒覩威高眞之昭格睟儀欽覿諄誨親聞論寶胄之巍鴻悟洪基之邃遠廣敷純錫遐被羣生載惟永世之祥用極寅威之志謹奉玉册玉寶加上尊號曰太宗至神應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝恭惟神繄□□表炳幾先混六合而一統恢大寶于億年增崇聖緒永祚仙源

太常因革禮卷九十一

廟議三

異宗謚議　加上異宗謚號二

仁宗謚議　伯祖昭穆異同議上

異宗謚議

日曆乾興元年翰林學士李維議伏以古之王者申節惠之文舉易名之典取法于天地陳禮于郊廟蓋所以變勤盛德彰示方來著爲令猷歷代不易者也伏惟大行皇帝誕膺基命祗嗣寶圖席二后之慶暉接五精之正統業隆富有德茂中孚端纊衣以向明偃干戈而下武四鄙清定九區率順面內之吏欽向充庭之貢狎至豐澤流灑載謠洋溢孰遠而弗達胡徵而弗浸仍歲嘉熟方內太寧協百志以咸熙總萬機而惟允勵精以思道廣聽而博納利罰止息品氓阜滋形忠利以宣猷煥文明而施行家興禮讓俗躋仁壽無爽物性勤息民隱祗遹成憲克務在寬居無自我之規動叶用中之道乃至愼選列辟體貌皇僚嘻咨審諝之臣以箴王闕溥發丁寧之禮蓋重農本一二之言好問聲色之娛不遑九功灼敍百吏肅謹請求禮式著明憲度政體以之舉舉時俗以之於變潔誠而致祀欽若以事天舉必率于齋潔奉必資于崇罷精專祇戒翕習示祥天人之際以交帝王之制彝劭旋荷昭回之鑒洊膺奠祕之錫示先期于路寢

接泠御于紫闥丕昭濯濯之靈悅悟綿綿之緒傳觀品列誕告方國均周于純貺載嚴于崇報隆神麗日靖宇範端功之睟像紀節物于令甲總使職于台宰閘繹集盧之道奉延御辨之游茂講景儀專致清儀聿詢夏諺載事虞巡祇建天家之封親款皇帝之祀金庭順拜稱尊于道蔭昊壇薦類式報于春祈震耀采章之容紛綸符瑞之富且夫修明典則祇祓燔薶必歸美于祖宗祈禬于億兆然後發渙汗之號建尊顯之稱昭浸盛之威容騰英茂之聲烈由是振天章之藻翰紀鏤石之信辭鍾律均和黼黻交麗逮星灰之屢改積緹紬而彌廣矧乃中禁之地侔于上帝之府金楹叢倚鈿軸相鮮邁炎漢之好文盛開元之致治朝廷無事皇家多歡歷帝所之祕深味眞風于沖漠希徽致用睟穆居尊體廣運于乾元保久視于教父齊皇極以敷訓示太素以御民固以守丕業之盛□致懷生于茂遂豈圖時有浸沐疾生腠理敘馮玉精誠杏通意容衡而可格服眷佑以彌篤茂本支于永世斯億萬以無窮謹言

仁宗謚議

禮院例册嘉祐八年八月十二日翰林學士王珪奏臣伏奉敕命以七月二十九日集官于南郊壇告天請到大行皇帝謚號者臣謹上議曰臣聞元精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天至德汪洋澤萬世而不有其功者建謚于帝伏思在昔帝王主膺大名終紀大行使金聲而玉振之以詔乎無窮之聞者帝莫盛于堯舜王莫隆于禹湯也蓋易名之典下不得誄上古者將爲至尊之謚必就于郊然後定之所以推天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也恭維大行皇帝躬上主之資承三聖之序流大漢之豈弟履放勳之欽明苟富有之業而能守以約慶泰定之勢而弗恃以安固常邈然馳視所未形俯然積思所不及謂天命之匪易迺嚴恭戒懼庶以答靈心之顧謂民懷之靡常迺涵容煦沫庶以陶善類之歸知括萬慮而不可測恩滲四垠而不可形如兩儀之無不燾載如三辰之無不臨燭于時修廢官繼絕世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛己以遇豪略之材降志以從忠直之諫振立賞罰而權衡之章明典禮而黼黻之宥恕刑獄而蕩滌之惠哀困窮而衣食之人情莫不欲逸愛其力而不勞人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔弗夷正相與謀王之朝殊鄰絕區罔弗億事相與慕王之境父父子子兄兄弟弟罔弗祗順相與立王之塗蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧復耕耤于千畝之田禴祭于先王之廟報天之誠篤則八蔟于圜丘嚴父之志盡則再侑于明堂宗室既潘則廣諸分玉之愛邦統未昭則豫有主器之屬下議樂之詔以考鐘石之和置寫書之官以緝經墳之學邇英敷席圖講藝也凝機校宇資咏道也藻思粹發窮聖作也飛毫灑落肆天縱也知聲色之靡伐于德義于是乎屏燕飲之娛知雉兔之獲殫于精神于是乎絕盤游之欲念組織之勤則卻服御之華念土木之費則捐宮室之麗西羌阻命不欲久戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆奸不欲深入薄寇而自致葉衛之戮時則有除沙軼漠卓犖之貢委應圖合牒汐滿之瑞叢四十二年于茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之前夐乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都攸卒未有如茲之盛者也方將勒鴻休受永祚豈圖神機啟厭邦豐上延仙鼎已成不返荊山之御玉衣雖在空陳渭水之遊嘉原既新同軌迫

至下葬蓋于北極引龍輴之西巡此萬國所以攄心三靈爲之變色有司由是飭舊典册丕稱皇哉燦厚

幾有以綏王蠻而炳帝烈也。謹案證法。治民無爲曰神。經緯天地曰文。通達先知曰聖。保大定功曰武。照臨四方曰明。慈惠愛親曰孝。若乃羣生嗜嗜。鼓之舞之。不知至化之所自。非至神乎。制作禮樂。際天接地。煥然而大備。非至聖乎。戴白之老。不識兵革之警。非至武乎。遐末荒昧之情。格於聰明。而無所遺。非至明乎。惇叙九族。以逮夫祖先之志。非至孝乎。粤廟號之建尚矣。惟其歷古聖賢之君。莫不極所以尊明令顯之稱。又或至于代相毀之。夫仁者聖人之盛德。豈獨未有以常之邪。抑當時鴻儒鉅學。反略于稽求。將天之所啓期。以克配大行之廟乎。詩云。維天之命。於穆不已。此之謂歟。惟功以創業爲祖。德以守成爲宗。皆尊尊之大誼也。大行皇帝尊謚。宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝。廟曰仁宗。

伯祖昭穆異同議上

國朝會要。咸平元年三月。判太常院禮院李宗訥等上言。伏見僖祖稱曾高祖。順祖稱高祖。翼祖稱曾祖。宣祖稱祖。太祖稱伯考。文懿、惠明、簡穆、昭憲皇后、并稱伯妣。詳觀僖典。參考近儀。爰自唐朝。降及五代。咸有稱祖妣及伯考之文。聖朝因之。遂爲定式。謹案爾雅曰。父爲考。母爲妣。父之考爲王父。父之妣爲王母。王父之考爲曾祖王父。王父之妣爲曾祖王母。曾祖王父之妣爲高祖王母。又曰。父之弟先生爲世父。後生爲叔父。以此觀之。唯父母得稱爲考妣。其上皆稱王父母。伯則稱曰世父。今之稱號。深慮未合典經。欲望僖祖止稱廟號。順祖而下。卽依爾雅之文。立此新制。救其前失。詔下尚書省集官議定。戶部尚書張齊賢等上言曰。案王制曰。天子七廟。爲三昭三穆。并太祖之廟而七。商書曰。七世之廟。可以觀德。三代而下。迄至于今。可謂不刊之典也。其間或有兄弟繼及。亦不移昭穆之列。是以漢書曰。爲人後者爲之子。故爲所後服斬衰三年。所以尊本祖而重正統也。又禮云。天子絕期喪。安得廟中有伯考之稱乎。其唐朝及五代有此稱者。蓋禮官之失。非正典也。謂自今有事于太廟。則太祖室并諸祖室稱孝孫。孝曾孫。嗣皇帝。太宗室稱孝子。嗣皇帝。如此。則昭穆之位。允合大倫。其爾雅考妣王父之文。蓋周公著以教人知父子親疏之節。本不爲宗廟言之也。歷代既無所取。于今亦不可行。詔僖祖止稱廟號。太祖室并諸祖室稱孝孫。孝曾孫。令太常禮院別加詳定。禮院上言。謹案春秋左氏傳。文公二年。躋僖公。正義云。禮。父子異昭穆。兄弟昭穆同。此明閔僖兄弟繼統同爲一代。又案隱公桓公繼及。皆當穆位。又案江都集禮。晉建武中。惠懷二主。兄弟同位異坐。以正昭穆。及尚書盤庚有商及王。史記。陽甲至小乙。兄弟四人相承。故不稱嗣子。而曰及王。明不繼兄之統也。又案唐書。中宗、睿宗、皆處昭位。敬宗、文宗、武宗三帝。序昭穆之時。同時一代。今者簡編之內。類例甚明。宗廟之中。昭穆可定。伏請自今每有司攝事。或皇帝朝享太廟。僖祖室曰曾高祖僖祖文獻皇帝。祖妣文懿皇后崔氏。順祖室曰高祖順祖惠元皇帝。曾祖妣惠明皇后桑氏。翼祖室曰曾祖翼祖簡恭皇帝。曾祖妣簡穆皇后劉氏。皇帝并稱孝曾孫。宣祖室。請依禮記正文。曰皇考宣祖昭孝武皇帝。皇祖妣昭憲皇后杜氏。皇帝自稱孝孫。太祖室。請依唐德宗故事。曰皇伯考太祖英武聖文神德皇帝。皇伯妣孝明皇后王氏。每大祭。太祖

國朝會要。咸平元年四月。都省集羣臣上言曰。伏以英武聖文神德皇帝、受天明命。開國承家。恢復土疆。撫事億兆。固已爲皇宋帝者太祖矣。神功聖德文武皇帝、纘承大寶。臨御四方。混一寰區。交修禮樂。固已爲皇宋帝者太宗矣。古者祖有功。宗有德。皆有其廟。而後正其名。今二聖相承。功業固已高矣。謚號固已定矣。謂之太祖太宗。則百世不祧之廟矣。豈有祖宗之廟。已分二世。昭穆之位。翻同一代。其所以如此者。今有事于太廟。則太祖室并諸祖室稱孝孫。孝曾孫。嗣皇帝。如此。則昭穆之位。允合大倫。其爾雅考妣王父之文。蓋周公著以教人知父子親疏之節。本不爲宗廟言之也。歷代既無所取。于今亦不可行。詔僖祖止稱廟號。太祖室并諸祖室稱孝孫。孝曾孫。令太常禮院別加詳定。禮院上言。謹案春秋左氏傳。文公二年。躋僖公。正義云。禮。父子異昭穆。兄弟昭穆同。此明閔僖兄弟繼統同爲一代。又案隱公桓公繼及。皆當穆位。又案江都集禮。晉建武中。惠懷二主。兄弟同位異坐。以正昭穆。及尚書盤庚有商及王。史記。陽甲至小乙。兄弟四人相承。故不稱嗣子。而曰及王。明不繼兄之統也。又案唐書。中宗、睿宗、皆處昭位。敬宗、文宗、武宗三帝。序昭穆之時。同時一代。今者簡編之內。類例甚明。宗廟之中。昭穆可

毀。故先儒無作此說。據此。是先儒慮魯諸侯之國。五廟之中。忽增四世。則祖父之廟毀矣。安得以此爲聖朝比哉。當今太祖爲開基之祖。太宗爲繼統之君。二帝相承。億祖以降。四廟爲六世。以六世一昭一穆言之。則上無毀廟之嫌。下有善繼之美。于禮爲大順。于時爲合宜。何嫌而謂不可乎。又云。魯之隱桓閔僖晉之惠懷。商之陽甲小乙。唐之中睿敬文武等。皆兄弟繼統。同爲一代。以此比方。彌謂天壤。何者。假人必于其倫。故臣謂前代興王立功業者則有之。如太祖太宗兄弟開基繼統。則未之有也。豈宜以百世不祧之廟。翻不得自爲世數而同位異坐者乎。又云。太祖室、請依唐德宗在位故事。曰皇伯考。案唐自玄宗至德宗。皆父子相傳。無兄弟繼及。德宗在位。何得有皇伯考乎。臣等又詳故事。宜爲昭穆者。有先朝之旨四焉。嗣位之初。制曰。承理命而莫獲。因辭言理命者。以古觀之。則柩前即位也。非父子之義而何。此宜爲昭穆一也。喪紀之日。特以日易月。二十七日而終。是君臣父子之服。此又宜爲昭穆二也。嗣位逾年。未聽樂。百官表請。詔答云。其如不德。夙奉先皇。人雖謂爲天倫。我實均于父事。此又宜爲昭穆三也。郊天之際。皆以太祖配焉。既以配天。則嚴父之謂。此又宜爲昭穆四也。有先朝之旨四。制詔具在。皆可覆詳。蓋當時有司不能欽承行之。所以因循至于今日。因而正之。於禮爲順。一則不違先旨。一則久合舊經。亦足以上報先朝萬分之一也。翰林學士中書舍人宋湜等上言。伏以百王之制。以功德爲祖宗。七廟之中。以父子爲昭穆。聖賢垂範。典禮具存。恭維太宗、以上聖之資。繼下武之運。聖德大業。垂于無窮。百代不遷。蓋其宜矣。然令定昭穆之位。則太祖皇帝之弟也。竊詳三代而下。至于唐朝。兄弟相繼則多。昭穆異位。未之見也。況古之鴻儒、賀循、溫嶠之徒。議其事者甚衆。歷代遵守。以爲定規。今詳所議。皇帝有事于太祖廟室。稱孝孫。凡此二事。臣竊疑焉。欲望重下有司。審加詳定。如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位。及天子于伯父有稱孝孫者。即依據遵行。如其不然。則望并依歷代之議。庶無差失。詔宜令太常禮院。詳都省及南制所議。再檢討典故以聞。禮院言。案禮記祭統曰。祭有昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也。公羊傳。公孫嬰齊爲兄歸父之後。春秋謂之仲嬰齊。何休云。弟無有父兄之義。爲亂昭穆之序。失父子之親。故不言仲孫。明不以子爲父孫。開寶通禮義纂云。父爲昭。居上。子爲穆。居下。父子異位。以崇本也。孫以祖例。遞爲昭穆。斯則長幼之節。親疏之序。得而正之。明上下也。晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云。商人六廟。親廟四。并契而爲六。比有兄弟四人相襲爲君者。便當上毀四廟乎。如此。四代之親盡。無復祖禰之神矣。又商紀。成湯爲君。合十二代。而正代唯六。易乾鑿度曰。帝乙、六代王也。以此言之。明兄弟不爲正代也。溫嶠議禮料。遍告太廟四室。以明聖人不敢專擅之意。詔可。二十九日。敕太常禮院狀。準敕。宗正寺申昭憲皇后神主元題謚號。合從改正。二月七日。太常禮院言。準宗正寺牒。今檢會。唐開元六年正月。太常奏。昭成皇太后謚號。已牒禮部。禮部以太字非便。太常報曰。入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。此并載在史策。垂之不刊。今百司入牒奏狀。參詳典故。恐不合除太字。如謚册入陵。神主入廟。即當去太字。奏可。又云。大中三年十二月。詔曰。太常博士李稠所進狀。言追尊順宗憲宗謚號。禮官請別造神主。及改題事。請集通儒詳定。宜令都省集議聞奏。議曰。以臣等所議。當以新謚典册告于陵。正得其宜。神主不改造。不重題。爲得禮中書門下上言。改造改題。并無所據。酌情順理。題則爲宜。況今士族之家。通行此例。雖尊卑

無子。則立支子。又曰。爲人後者爲之子。無兄弟相爲後之文。所以令至親取遠屬者。蓋以兄弟一體。無父子之道故也。竊以七廟之制。百王是尊。至于祖有功。宗有德。百世不遷之廟也。父爲昭。子爲穆。則萬世不刊之典也。今議者引漢書曰。爲人後者爲之子。又曰。案德宗廟有伯氏之稱。自今皇帝有事于太廟。則太祖室稱孝孫。如此。則是以太宗爲太祖之後也。殊不知弟不爲兄後。子不爲父孫。春秋之深旨也。父謂之昭。子謂之穆。禮記明文也。況復稽賀循溫嶠之格言。考王導荀崧之通論。則爲人後之說。豈可施之于先帝乎。臣等又案。太宗饗祀太祖二十有二載。稱曰孝弟。此前朝不易之制。又安可追改乎。昔者唐玄宗謂中宗爲皇伯考。德宗謂中宗爲高伯祖。則伯氏之稱。復何不可。臣等參詳。請自今合祭日。太宗與太祖。依典禮。同位異座。皇帝于太祖位。仍舊稱孝子。餘遵舊制。則祖宗之烈。克播于無窮。昭穆之儀。適遵于前典。詔可。

昭憲皇后杜氏宣祖

禮閣新編。建隆二年六月二十三日。敕太常少卿馬吉奏。奉敕差撰大行皇太后謚號者。臣聞謚所以知行。號所以表功。功大者播之無窮。德厚者傳之不朽。唯詩人之詠。本王化之基。姜嫄發后稷之祥。太姒興武王之業。祖宗之慶。今古相沿。伏惟皇帝陛下。應天順人。變家爲國。謳歌獄訟。不召而自來。文物聲名。無遠而不至。尚猶翼翼持心而御極。蒸蒸盡孝以奉親。孰謂軒宮倏分掩耀。詎期玄圃寢而疑神。恭惟大行皇太后。沙篦儲靈。塗山孕粹。覆玉衣而表異。德叶休祥。獻瑤俗以致誠。務崇嚴潔。恢張陰教。表正人倫。化九土而孝莫大焉。法六宮而禮無違者。事光史册。美溢椒塗。方垂訓于照臨。何厭世于頃刻。褘衣翬翟。俄成原廟之遊。輴轅龍輴。將祔霜陵之寢。葬期定謚。斯曰舊章。謹案謚法云。照臨四方曰明。聖善周達曰憲。請上尊謚曰明憲皇太后。伏以非謚無以彰其迹。非號無以尊其名。大行皇太后。其爲母也。鍾帝堯之文思。言必有章。動皆合禮。得不謂明乎。其爲后也。宗老氏之清靜。慈以臨下。儉以居中。得不謂憲乎。積是懿範。流爲頌聲。下臣不才。撰論無取。仰奉易名之典。但懷供職之憂。謹具奏聞。恭依典禮。　禮閣新編。乾德二年正月。吏部尚書張昭奏。竊覽前代諸史。自漢魏已降。凡追謚帝后。皆取帝謚冠上一字。蓋古者婦人不專謚。取夫謚表之而已。竊見國家追崇四親廟。自翼祖皇帝以上三廟。其謚皆然。獨宣祖明憲皇后之謚。異乎三廟。將來遷祔玉册。欲乞改謚曰昭憲。仍乞差改題神主官。祝文、翰林院修撰。有司用香幣酒脯禮料。遍告太廟四室。以明聖人不敢專擅之意。詔可。二十九日。敕太常禮院狀。準敕。宗正寺申昭憲皇后神主元題謚號。合從改正。二月七日。太常禮院言。準宗正寺牒。今檢會。唐開元六年正月。太常奏。昭成皇太后謚號。已牒禮部。禮部以太字非便。太常報曰。入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。此并載在史策。垂之不刊。今百司入牒奏狀。參詳典故。恐不合除太字。如謚册入陵。神主入廟。即當去太字。奏可。

有異而情理則同。乞就神主改題爲允。詔可。

太常因革禮卷九十三

廟議五

孝惠皇后賀氏太廟

孝明皇后王氏

孝章皇后宋氏

孝惠皇后賀氏

禮閣新編。建隆三年四月二十五日。太常禮院奏。準備禮册命者。準禮例。差官定謚號。太常少卿馮吉。撰謚曰孝惠。止就陵所置祠殿奉安神主。不行四時薦享之禮。不設牙盤祭器。四時惟設食祭奠。故會稽郡夫人賀氏。可追册皇后。仍令所司擇日改謚孝惠。

孝明皇后王氏

國朝會要。乾德元年十一月。孝明皇后崩。始詔有司議置后廟。詳定殿室之制。及孝惠孝明二后先后之次。太常博士和峴奏議曰。案唐睿宗追謚劉氏爲肅明皇后。又追謚竇氏爲昭成皇后。同于親仁里立廟。名曰儀坤廟。四時享祀。皆準太廟禮。詳此。止有二后同廟之文。卽無各殿異室之說。況太廟四室同爲一殿。今孝惠孝明並建別廟。亦宜共殿別室。恭惟孝明皇后早位內朝。母儀天下。伏請居上室。孝惠皇后。緣是追尊。止就陵所置祠。今若同祔別廟。宜居次室。仍依太廟例。以西爲上。詔可。禮閣新編。乾德元年十二月二十五日。太常卿邊光範奏。奉敕定大行皇后謚號者。歷觀彤史。眇覩皇圖。咸推中饋之賢。以輔興邦之運。塗山之隆有夏。姜嫄之王宗周。雖婉孌于椒塗。能經綸于草昧。其或爲輔缺耀舟。堅遽移長秋之位。官屬仍存。闕翟之徽容永閟。得不望北郊而灑涕。臨南面而不怡。將攄黃屋之情。惟獻曲臺之謚。恭以大行皇后。瑤圖毓慶。星婺降祥。生知陰教之文。宿植坤儀之道。爰自嬪于朱邸。瑞我皇家。望雲預識于勃興。求劍偏鍾于聖念。暨化家爲國。類帝禮宗。十四位之嬪嬙。皆師禮法。五千言之道德。刻意薰修。機蹤笄總之妙齡。已類蓍龜之道。麥恩賢諫字昌言。過補袞之臣。長樂深宮。視膳盡先姑之禮。永言福履。何止期頤。胡天道之混同。繆人倫之報應。謀壇告慶。俄成柘館之悲。桂魄沈暉。無復竹宮之棣。九有悽酸于中壺。六宮號噭于內朝。方士帳中。寂靡之香魂不返。甘泉璧上。□坐之畫像空存。何殫當中之懷。但擬易名之典。謹案謚法。法度明大曰章。慈和徧服曰順。請謚曰章順皇后。詔可。（按國朝會要。孝明。改謚孝明。）國朝會要。乾德二年正月七日。太常禮院狀。謹案唐會要。元和十一年三月。順宗皇后王氏崩。謚曰莊憲。初。太常少卿韋縚進謚議。公卿奏定。欲告天地宗廟。太常禮院奏議曰。謹案會子問。賤不誄貴。幼不誄長。禮也。古者皇后之謚。則讀于廟。江都集禮引白虎通曰。后夫人于何所謚之。謚之于廟。又曰。婦人本無外事。何爲于郊也。所以必謚于廟者。謚宜受成于祖宗。故皇后謚成于廟。今請準禮。集百官連書議狀訖。讀于太廟。然後上謚于兩儀殿。既符故事。尤合禮經。從之。奉敕。宜令尚書省集官議定以聞。其後改卜安陵。禮儀使奏。孝惠皇后。孝明皇后謚册。請讀于太廟。然後上謚于兩儀殿。既符故事。尤合禮經。敕令尚書省集官議定聞奏者。謚案白虎通。后夫人于何所謚之。于廟謚之。臣子共定謚。白之于君。然後加之。婦人天夫。故但有君而已。又唐會要。元和十一年三月。順宗皇后王氏崩。謚曰莊憲。案本紀。是順宗之后。憲宗之母。其禮官遂引賤不誄貴。幼不誄長之文。又云。古者皇后之謚。則讀之于廟。言受成于祖宗也。今詳后夫人者。有太后也。有皇后也。若不尊卑異制。終恐禮意未然。今欲請凡母后之謚。則定于廟而讀之。受成于祖宗。乃合賤不誄貴，幼不誄長之意。皇后之謚。取天夫之義。自君之命可也。今請孝明皇后、孝惠皇后謚號。百官議定制下後，行册之前。只差官告太廟。告訖。上于璽座上。況與周朝宜懿皇后禮例並同。于義稍允。詔可。國朝會要。乾德三年二月。太常禮院準少府監牒。別廟神門立戟。準周朝宜懿皇后廟例。立門戟七十二支。今來孝明孝惠等廟神門立戟。未審可否。禮官言。廟禮皆南垣一屋三門。東垣一屋一門。每門各二十四戟。況今別廟祀事。一準太廟之制。至于立戟。豈有異同。宜準令文所有施行。詔可。　國朝會要。太平興國元年十二月。太常禮院上言。太祖皇帝山陵禮畢。神主祔廟。孝明孝惠二后。合奉一后配食。謹案唐睿宗肅明昭成二后。並享于儀坤廟。至睿宗。獨昭成以帝母之重。升配太廟。肅明止享于儀坤。近代周世宗正惠宜懿二后。并先崩。正惠元無位號。宜懿居長秋之位。其後禮官集議。以宜懿配食。今孝明孝惠二后。伏望將來以孝明皇后配享。忌日行者廢務。其孝惠皇后享于別廟。詔可。

孝章皇后宋氏

16A
246

禮閣新編至道元年四月孝章皇后宋氏崩翰林學士承旨禮部侍郎知制誥宋白奏奉敕差定開寶皇后謚號者臣聞后妃之德王化所基詩曰以御家邦禮云以聽內治統六宮而立教叶兩曜以齊明媲汭嬀光啓重華之運塗山翼夏遂成文命之功昭示母儀流芳女史輔佐之美圖牒彰聞恭惟開寶皇后柔順利貞肅雍逮下挺生公族號金穴以承家作配先朝擬玉衣而表異彤庭鉛砌不移儉約之心織室罷宮每盡躬親之禮夫何景靈不祐六氣生災疾有加而無瘳壽降年而不永奄辭椒披悲動璇宮今皇帝追感天倫愴懷罔極則輟紫宸之朝謁御素服而發哀爰命禮官俾旌懿範下臣奉詔敢揚徽烈謚者行之迹號者功之表節以一惠謚以尊名將符善行之祥宜舉易名之典謹案謚法慈愛忘勞曰孝溫克令儀曰章伏請謚曰孝章皇后敕令尚書省集官議定開寶皇后謚號者臣等聞宮闈秉陰教于是合德先天謚號益尊名所以流芳厚載稽乎大典昭彼無私恭以開寶皇后沙麓儲祥玉龜表慶輔佐先帝功勤內朝六宮仰和順之規千載決會昌之運灑龍視誡外戚屏如水之車蹈虎同寅永巷無脫簪之諫主上仁深睦族情厚陟岡椒塗之遐壽未登桂御之上仙何速聖情追悼皇族悲涼乃詢秩禮之臣爰舉易名之典經云莫大於孝允居百行之先詩曰爲章于天曾配二儀之廣兼是徽稱克揚柔明所謚孝章請尊卑式諡可　國朝會要乾德二年二月二日祔享后廟初有司言孝章皇后爰在先朝母儀天下宜居上室孝惠皇后止是追崇宜居其次詔孝章殿室宜處孝惠之上

太常因革禮卷九十四

廟議六

淑德皇后尹氏太宗元德皇后李氏

淑德皇后尹氏　懿德皇后符氏

禮閣新編太平興國二年正月十三日敕故越國夫人符氏故夫人天水尹氏並追封册皇后仍命所司擇日備禮册命二月八日禮院奏伏準近朝周廣順元年九月中追册皇后柴氏顯德四年追册皇后劉氏并不行册禮建隆元年四月中追册皇后賀氏亦不行册禮今來册禮行不行繫自朝旨詔依建隆三年故事尋差太常少卿張永錫撰謚號陵名及本廟樂章舞名永錫奏追册后謚號者臣聞王者悼往推恩緣情制禮旌椒闈之懿行舉圖史之舊章所以資英魂于九泉傳美名于千古伏以故越國夫人符氏瑤源析派璧月騰輝素彰柔順之風允著肅雍之德用慈惠而接物服斡灑以修身昔當偕耀之辰克叶和鳴之兆不登遐壽奄謝明時伏以故夫人尹氏婉淑自持賢明罕對本三從之善訓備四德之柔儀作配升配享之崇于人情不安于典籍無據唐憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后配食今請虛位允叶舊議詔尚書省及禮官同詳定上議云竊以淑德皇后、生無位號歿始追崇況在初潛已聞薨謝懿德皇后、享封大國作配先朝雖不及臨御之期但夙彰賢懿之美若

之屢遷歎松楸而已拱宸襟軫悼容澤汪洋爰命有司舉茲彝典謹案謚法云溫柔聖善曰懿言行不回曰淑富貴好禮曰德伏請上依越國夫人謚號爲淑德皇后詔可是年三月二十二日永錫又奏二廟登歌酌獻樂章曲名者伏以懿德皇后符氏稟秀王室推華女宗閨房鳴玉佩之音潘邸識彤雲之瑞智推敏洽性稟柔和未陳辭箴之言已軫藏舟之歎清芬歿而可尚懿德遠而彌彰既修追謚之文允協飾終之典笙竽在列籩豆斯陳登歌式薦于明靈作樂以揚于盛美酌獻請奏順安之曲樂章詞云玉門稟慶帝族推賢柔慈內備和順外宣流芳金石著美簡編登歌配享不亦宜然伏以淑德皇后尹氏辭旨溫恭禮容閑雅戚里咸師于懿範閨閤風著于柔儀方資中饋之賢遽軫逝川之歎一辭聖日久閉泉扃定謚追榮式遵于茂典登歌薦廟宜舉于懿章酌獻請奏嘉安之曲樂章詞云明明英媛德備椒房言容婉娩禮法昭彰閨閤作則史册垂芳終溫且惠播美無疆詔可　禮閣新編淳化元年四月二十六日太常禮院奏準敕下宗正少卿趙安易奏懿德皇后列廟在淑德皇后之上臣不測升降因由今有司乃亂昭穆是爲逆祀臣等檢詳太平興國二年宗正嗣部行遣公牒稱準敕故越國夫人符氏故夫人尹氏並追册皇后敕差太常少卿張永錫撰定謚故越國夫人、謚爲懿德皇后故夫人尹氏、謚爲淑德皇后自來相承以得元降敕命所以未見先後因依兼檢詳開寶九年太祖山陵公文稱孝明孝惠二后祔廟敕文內故事周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠皇后元無位號宣懿皇后則正居長秋之位至世宗山陵集官議定以宣懿皇后配食今太祖皇帝亦二后議以孝明皇后曾正位中宮母儀天下故以孝明皇后配食在孝惠之上今懿德淑德二后俱是追崇即未知次第明據所云逆祀亂昭穆當司今詳自來禘祫享薦序昭穆並以孝惠懿德淑德三后列于祖姑之下即未知懿德淑德二后孰爲昭孰爲穆今趙安易所陳乞裁自朝旨敕令依舊懿德皇后在淑德皇后之上　禮閣新編至道三年六月禮官言太宗皇帝神主祔廟淑德皇后尹氏懿德皇后符氏未知二后以何爲配七月詔命尚書都省集員外郎諸司四品已上官議都省奏議曰淑德皇后尹氏生無位號歿始追崇況在初潛已聞薨謝惟懿德皇后符氏享封大國作配先朝雖不及臨御之期而夙彰賢懿之德伏請以懿德皇后配宗正卿趙安易言今百僚議論苟且墮瀆尊卑若序以先後當用淑德皇后配食在懿德之上詔有司詳討以聞禮官言案太平興國中進册定謚皆以懿德皇后居上淳化元年宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德在淑德之上臣未測升降之由仍有司亂昭穆爲逆祀尋敕令依舊懿德在上臣等又案江都集禮晉景帝卽位夏侯夫人應合追尊散騎常侍任茂傅玄等議云夏侯夫人、初歸景帝未有王化之兆不及景帝統百揆而亡后妃之化未著遠近追加尊號無經義可據臣等竊以今之所議正與茂玄議同且淑德合配之日潛燿之符未兆懿德輔佐之日藩邸之位已隆然未嘗正位中宮母臨天下豈可生無尊極之位歿升配享之崇于人情不安于典籍無據唐憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后配食今請虛位允叶舊議詔尚書省及禮官同詳定上議云竊以淑德皇后、生無位號歿始追崇況在初潛已聞薨謝懿德皇后、享封大國作配先朝雖不及臨御之期但夙彰賢懿之美若

以二后之內。則升祔當歸懿德。臣等又詳江都集禮。晉景帝卽位。任茂傳玄議。夏侯夫人。合應追尊。若此。懿德正其宜也。何哉。夏侯初歸景帝。未有王基之兆。不及景帝統百揆而亡。淑德始歸先帝。皇宋未有天下。是王基未兆也。洎先帝建節兗海。而淑德遽已薨謝。此不及統百揆而亡也。在懿德則不然。先帝初啓蟄惟尹正京邑。固已疏封越國。不得謂王基未兆。洎開晉邸。有內助之德。是及統百揆而亡也。又詳周世宗正惠宣懿配食故事。當時兵部尚書張昭、太常博士聶崇義同議。以正惠追尊位號。請以宣懿爲配。其時周朝以太后在位。疑宣懿祔廟之後。立忌非便。昭等引晉哀帝何太后在上。尊所生母周氏爲太妃。封其子爲琅琊王。及太妃薨。帝奔喪行服。尙不以太后在上爲壓降。卽忌日廢務。則奔喪行服。有追册二后虛位。未得爲安。伏請奉懿德神主升配于理無嫌。今禮官引唐順憲二帝廟享虛位之文。卽有追册二后虛位。未得爲安。伏請奉懿德神主升配太宗室。又案張昭等議。以周世宗神主無祔廟。必若宣懿同祔。卽正惠神主請加太字。仍舊別廟。合懿德皇后配食先帝。淑德爲皇太后。祀之別廟。詔曰。禮非天降。地出。酌乎人情。都省以懿德皇后雖未正位中宮。亦合配享先帝。悲依所請。至于太者、尊極之稱。加于母后。施之宗廟。禮卽未安。淑德皇后不加太字。仍舊別廟祭享。十一月三日。帝率羣臣。自含光殿前導太宗皇帝神主。步出乾元門外。神主升輅。帝奉辭致奠。再拜涕泗嗚咽。命有司率神主祔殿廟。以懿德皇后祔焉。

元德皇后李氏太室

國朝會要。至道三年十二月。太常禮院上言。準敕追尊故賢妃李氏爲皇太后。案周禮春官大司樂之職。奏夷則。歌仲呂。以享先妣。先妣、姜嫄也。是帝嚳之妃。后稷之母。將立廟曰閟宮。晉文宜后。旣不配食。築宮于外。歲時享祭。唐先天元年。祔昭成肅明二后于儀坤廟。又明皇元獻楊后。立廟于太廟之西。稽于韵史。咸有明據。伏請下宗正寺。于后廟內別建殿堂三間。及東西面神門各一。齋坊神廚。度地之宜修建。詔可。

禮閣新編。咸平元年正月九日。尙書都官員外郎充祕閣校理舒雅奏。奉敕撰到皇太后謚議曰。臣聞漏泉之澤。所以報覃功。易名之典。所以旌懿德。若乃坤靈薦祉。盛則垂芳。追榮崇備物之儀。考行舉配天之法。則有昭靈啓漢。元憲興唐。皆資節惠之文。以著肅雍之美。敢徵前烈。式播徽猷。伏惟皇太后。慶發河洲。祥開石印。克順體家人之道。含章形邦媛之風。自幼推賢。不觀于馬戲。及笄執禮。唯奉于婦師。至于綌綌之功。服勤無斁。圖史之學。留意彌該。故能孝以安親。仁而睦族。四德之清芳旣遠。九重之丹禁有聞。爰應八月之恩。宛在四星之列。亦旣昭陽式藹。上苑嬉遊。時登無卻席之譏。守正有進賢之譽。蘋蘩蘊藻。力率于蒸嘗。澣濯衣裳。躬行于節儉。由是宮闈歎服。天澤便蕃。啓田觀之殊祥。成邦家之大慶。孰爲長秋未正。厚夜遑歸。雖增懷昔之悲。莫遂設帷之請。及夫龍輴已邁。鳳扆維新。奄四海以爲君。痛昊天之罔極。于是恭行寶册。以正璿宮。褘褕之異數畢陳。螭虎之徽章備至。然後因山啓兆。從祭以時。翼陵復俯于南陵。清廟遷開于別廟。將欲振鴻猷于不朽。傳懿範于無窮。有詔下臣僚。詳議以聞。臣等竊詳。有詔下臣僚。俾稽實行。謹案證法。茂德丕績曰元。慕和純淑曰德。伏以皇太后作嬪帝室。協慶皇家。誕生聖人。以主宗祏。啓萬世無疆之業。成一人有慶之功。可不謂茂德丕績乎。內輔瑤圖。旁裨陰教。椓木有恩于隸下。龜斯無忌于衆多。可不謂忠和惇淑乎。以大

行而受大名。以至公而揚至德。庶光耀之不泯。與日月而常新。伏請上尊謚曰元德皇太后。詔恭依。國朝會要。咸平元年二月。判太常禮院李宗納等言。伏見后廟。孝章次孝惠之室。竊以孝章皇后、作嬪太祖。正位中宮。孝惠皇后、生無尊稱。歿加盛禮。升降之際。理固無疑。且淑德升祔而懿廟配食者。蓋以懿德曾享國封故也。況孝章母儀天下者乎。欲望遷孝章居孝惠之上。又伏見追尊故賢妃爲元德皇太后。別建廟室。竊以淑德皇后亦在別廟。旣同是帝母。而無太字。案唐穆宗三皇后。除宣懿祔廟配享。餘正獻恭僖二太后。並別立廟。仍各有太字。又開元六年。太常議昭成皇太后請不除太字。云入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。如證册入陵。神主入廟。則當去太字。案神主入廟之說。蓋爲祔享太廟。以壓降之故。不當加太。則聖朝文懿而下諸后是也。如別建廟室。不可但稱皇后。則唐朝正獻恭僖二太后是也。淑德皇后、伏請亦加太字。旣加之後。豈可居孝惠孝章之下。欲望遷就元德皇太后新廟。居第一室。以元德次之。仍遷莊懷又次之。庶尊卑之序。克協于彝章。麗享之儀。有光于孝治。又淑德皇后、元德皇太后、並未立忌日。竊以帝母之尊。廟祏斯設。登歌薦享。卽同配食之儀。屢朝奉慰。乃闕忌辰之禮。稽諸史册。況有明據。謹案唐王章蕭三后。皆武宗之母。時蕭太后在宮。而王章二太后並有忌日。欲望特降淑德皇后元德皇太后忌日。下有司依禮行香廢務。緣情約禮。庶叶大中。事下都省集議。判省張齊賢等上言曰。竊以宗廟神靈。務于安靜。況孝惠作合之始。爰在初潛。遽事舅姑。躬執婦道。祔享之禮。宜從先後。伏請仍舊爲定。又漢因秦制。帝母稱皇太后。祖母稱太皇太后。嫡稱皇后。歷代行之尙矣。今檢詳去歲集議狀。請升懿德皇后配享。又請以淑德皇后準周正惠皇后禮制加太字。奉敕。淑德皇后不加太字者。緣去歲詔下時。元德皇太后未行追册。今册命已畢。望依宗納所請。其淑德元德忌日。已有詔旨。更不重議。詔懿德皇后依近

太常因革禮卷九十五

廟議七

明德皇后李氏太宗

明德皇后李氏

禮閣新編.景德元年四月三日.吏部侍郎判太常寺郭贄奏.奉敕差定大行皇太后謚號者.臣聞一氣肇分.天地立剛柔之位.三才既序.邦家立內外之朝.周十亂而文母推賢.漢六宮而明后著美.陰教克宣于內助.母儀允顯于萬方.恭惟皇太后.挺生母家.作配宸極.玉衣覆寢.顯符甄后之祥.璇宮炳靈.迴表晨娥之瑞.雍熙早彰于愼密.賢明勖叶于箴規.方期內禴純祇而弗廳.皇帝至仁至孝.事地事天.情鍾陟屺之哀.禮過如荼之感.永懷罔極.欽奉鴻名.爰命有司.式遵茂典.下臣虔承睿旨.用闡徽猷.具謚者.行之迹也.號者.名之美也.考之善行.定以美名.冀揚不朽之芳.永播無窮之譽.謹案謚法曰.無幽不察曰明.中和純備曰德.伏請上尊謚曰明德皇太后.詔恭依典禮.和謚號.敕下日.百僚詣西上閤門進名奉慰.今詳酌禮例.宮進名奉慰.詔裁依.　禮閣新編.景德元年五月十四日.敕太常禮院狀.明德皇太后.今年閏九月二十三日權攢.九虞禮畢.神主祔廟者.檢詳至道三年八月二十八日.敕命太宗神主祔廟之前.尚書省奏.淑德懿德二皇后.將來合以何后配食.議者咸以淑德之期.而懿德生無位號.歿始追崇.況在初潛.早已薨謝.惟懿德皇后.符氏、享封大國.作配先朝.雖不及臨御.而首尊正位中宮.亦合配享先帝.恭依所請.庶物從宜.伏緣明德皇太后、位正中宮.母儀天下.將來祔之時.未審赴何廟堂.乞賜裁酌施行.詔令太常禮院崇院檢討同共詳定聞奏.七月.尚書都省奏.準敕.人情.在於無偕配.雖未正位中宮.母儀天下.若便升祔享.則涉嫌疑.所以議狀之中.兩取.朝旨.夫禮非天降.地出.酌于人情.都省以懿德皇后.符氏.祔室配享.其時議者又以二皇后俱未奉先後之說.亦行別祭之事.唐睿宗時.則有若昭成肅明二后.先天初.以昭成配.開元末.以肅明祔.是時雖有殊.在尊親.則一況懿德久從升祔.不可中移.明德繼受崇名.亦當配室.或從並列.深謂協宜.伏乞聖慈.詳欲乞每遇朔望及諸節.並四時薦新.于元德皇太后攢所.權起幕歎.差內臣祭享.庶符典禮.未見前日之論.等又晉唐南昌府君.有荀氏薛氏.景帝廟有夏氏羊氏.今睿宗有昭成皇后肅明皇后.魯公顏眞卿.廟有夫人高氏、繼夫人柳氏.是皆二人並祔.顯有其據.伏況鄭餘慶、顏眞卿等.習閱禮書.最爲先覺.雖先後之說.亦行別祭之事.唐睿宗時.則有若昭成肅明二后.先天初.以昭成配.開元末.以肅明祔.是時當時學者.仰爲師範.苟理有乖背.則家無表儀.恭以懿德皇后、明德皇太后.咸以令範.作配先朝.而首尊正位中宮.母儀天下.將來祔之時.未審赴何廟堂.乞賜裁酌施行.詔令太常禮院崇院檢討同共詳定聞奏.七月.尚書都省奏.準敕.人情.在於無偕配.雖未正位中宮.母儀天下.若便升祔享.則涉嫌疑.所以議狀之中.兩取.朝旨.夫禮非天降.地出.酌于人情.都省以懿德皇后、符氏.祔室配享.其時議者又以二皇后俱未奉先後之說.亦行別祭之事.唐睿宗時.則有若昭成肅明二后.先天初.以昭成配.開元末.以肅明祔.是時當時學者.仰爲師範.苟理有乖背.則家無表儀.恭以懿德皇后、明德皇太后.咸以令範.作配先朝.而首尊正位中宮.母儀天下.將來祔之時.未審赴何廟堂.乞賜裁酌施行.詔令太常禮院崇院檢討同共詳定聞奏.七月.尚書都省奏.準敕.人情.在於無偕配.雖未正位中宮.母儀天下.若便升祔享.則涉嫌疑.所以議狀之中.兩取.朝旨.夫禮非天降.地出.酌于人情.都省以懿德皇后、符氏.祔室配享.其時議者又以二皇后俱未奉先後之說.亦行別祭之事.唐睿宗時.則有若昭成肅明二后.先天初.以昭成配.開元末.以肅明祔.是時雖有殊.在尊親.則一況懿德久從升祔.不可中移.明德繼受崇名.亦當配室.或從並列.深謂協宜.伏乞聖慈.詳欲乞每遇朔望及諸節.並四時薦新.于元德皇太后攢所.權起幕歎.差內臣祭享.庶符典禮.未見前日之論.等又晉唐南昌府君.有荀氏薛氏.景帝廟有夏氏羊氏.今睿宗有昭成皇后肅明皇后.魯公顏眞卿.廟有夫人高氏、繼夫人柳氏.是皆二人並祔.顯有其據.伏況鄭餘慶、顏眞卿等.習閱禮書.最爲先覺.雖先後之說.亦行別祭之事.唐睿宗時.則有若昭成肅明二后.先天初.以昭成配.開元末.以肅明祔.是時當時學者.仰爲師範.苟理有乖背.則家無表儀.恭以懿德皇后、明德皇太后.咸以令範.作配先朝.而首尊正位中宮.母儀天下.將來祔之時.未審赴何廟堂.乞賜裁酌施行.詔令太常禮院崇院檢討同共詳定聞奏.七月.尚書都省奏.準敕.人情.在於無偕配.雖未正位中宮.母儀天下.若便升祔享.則涉嫌疑.所以議狀之中.兩取.朝旨.夫禮非天降.地出.酌于人情.都省以懿德皇后、符氏.祔室配享.其時議者又以二皇后俱未奉

聖意以展孝思詔恭依　國朝會要咸平三年四月八日祔葬元德皇太后神主祔廟準禮當行祔謁之禮載稽前典有所未安伏以追薦尊稱奉加太字崇建別廟以備蒸嘗況當祫祫之時不預合食之禮列享廟之制與諸后不同欲望將來神主還京師即詣本廟還祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮其日帝服總不視事前後禁樂一日每歲五享祫祫上于本廟如太廟之儀詔可

二十日升祔新廟有司言導迎神主祔禫減園陵鹵簿之半詔勿減十三日有司具鹵簿奉迎元德皇太后神主到京權奉安于高懷德宅百僚班迎進名奉慰二十日神主入陵廟親王宰相文武百官行升祔之禮畢詣西上閤門進名奉慰六月十日薦享太廟同日薦享孝惠孝章淑德莊懷皇后廟同日薦享元德皇太后廟將來太廟讀誓文日合有列廟次第望預定制詔以元德廟次孝惠等廟　國朝會要大中祥符三年十月判宗正寺趙湘請以元德皇太后祔太宗廟室帝曰此重事也俟令禮官參議之　國朝會要咸平六年七月十二日中書門下上表曰臣聞追孝之心所以教民而化下順美之志所以補闕而輸忠俾神祇之協和故家邦而克正矧惟宗祐之至重必資典禮之得宜伏望皇帝陛下祇紹不圖誕敷盛德儀刑舊志保乂黔黎自仰受于元符既交修于茂實鴻基累盛雖貺施以紹膺祔廟顯親獨禮容而未稱今則討論邦典啓迪天衷伏見元德皇太后翊贊先朝茂揚內則誕生上嗣繼撫中區既誕德于堯門實宣功于禹汭觀徽音之所洽在綿寓以攸同伏惟陛下順考古今通追慈訓奉尊名于徽册修時享于閟宮雖如在之誠每增于霜露而合享之禮猶闕于蒸嘗未升侑于祖宗止別祀于寢廟雖循典故未至欽崇臣等尊思夙宵精求沿革稽左氏之徽旨述魯堂之昌言母之貴焉必由于子子之孝也始因于親后稷諸侯故姜嫄異祭于帝嚳開元王考故昭成祔享于睿宗舊典可知興情難奪是以載稽前史博訪攸司冀迴長樂之尊稱用祔德陽之正位臣等今與禮官共議欲改上元德皇太后徽號曰元德皇后升祔太宗皇帝廟室所冀誕彰孝治協契人心揚不匱之烈譚佑無疆之丕緒詔答曰朕紹承天序欽奉宗祊每思積累之祥敢怠潔豐之享恭惟皇妣早輔先朝開沙麓之殊祥茂河洲之慈範載惟冲眇實荷慶靈永懷顯復之恩唯勤凄潸之感乃者虔稽往册茂建尊名仍經始于閟宮用祇肅于明祀卿等職當寅亮志在傾輸爰貢封章備陳故實顧從升祔之典式昭崇奉之儀既經據之甚明矧忠誠之斯著俞茲勤請協乃彝章嘉歎之懷滋寮增切所請恭依尋翰林學士晁迥等文武百官趙安仁等相繼拜章有請詔答如前　國朝會要是月二十一日中書門下上言詳定所狀準詔改上元德皇后徽名升祔太宗廟室案唐先天元年祔昭成肅明皇后于儀坤廟肅明皇后雖容宗在潛之日已立爲妃緣昭成皇后以帝母之尊故位居其先今元德皇后伏請升祔于懿德皇后之上臣等伏以揚名顯親百代之彝訓沿情教愛萬姓之式瞻伏惟元德皇后兆協增沙功參鍊石堯門載育早播于徽音禹服纘承誕隆于鴻緒陛下通追先訓茂闡宸猷思結凱風盛深湛露肇新徽稱已極于孝思首祔太宮允符于公論願俞勤請庶協舊章伏乞依詳定所請典禮施行詔曰朕以眇質仰承欽基顧復之恩增悲于罔極蒸嘗之典期協于大中祇詢奏封肇諧升侑卿等奉予孝治稽乃禮文采坤儀之舊章著昭成之

太常因革禮卷九十六

廟議八

章懷皇后潘氏眞宗
章穆皇后郭氏
章懷皇后潘氏眞宗

禮閣新編至道三年七月二十四日敕尚書司封郎中直祕閣兼雍王府記室參軍朱昂奏奉敕故莒國夫人潘氏追册皇后潘差撰謚號者臣聞推美者在乎易名錫號者在乎考實此定謚之大旨也其或懿範前著柔風後垂宜撫芳猷用符徽稱國有舊典我舉而行伏以故莒國夫人道叶坤靈德隆陰教非善不舉率禮無違居則有嬪蘩之勤行則有璁珩之節慈以接下順以睦親長秋之位未升大夜之悲俄至壅隴不返仙籍長歸無方士以推尋動聖皇之悲咽恭惟皇帝纘承大業恢振丕圖澤滿九泉恩覃八表側修齡之不享歎中壺之未居寶帳兮徘徊可傷瑤池兮歸去何速由是奉其茂典飾以崇名追行金劍之榮表正璇宮之位永言茫昧諒極哀諱案謚法履正志和曰莊慈仁哲行曰懷伏請上故莒國夫人謚號爲莊懷皇后詔可是歲八月四日詔令昂別撰追册皇后陵以保泰爲名詔可

章穆皇后郭氏

禮閣新編。景德四年四月十五日。大行皇后崩。閤五月。翰林學士李宗諤奉敕撰。大行皇后謚號者。臣聞
關雎者。王化之基。坤元者。厚德載物。是以椒塗方御。則正位以聽內朝。薰門既□。則易名而示四海。將以
尚近。未能考故。而習秦餘。乃尊太公曰太上皇。又加昭靈昭哀二后謚。謚加于妣。而不加于父。號及其姊。
而不及其祖。以爲失矣。前漢諸后。皆不加謚。止從帝名以爲之稱。趙太后未亡而貶爲孝成皇后。此又足
以知從帝之謚以爲稱。非同帝之謚以爲謚也。惟衛氏以追尊之故。乃謚思。許氏以早世不遂。謚曰恭哀。
蓋于時憲度未立。后妃之謚。或有或無。非有定制。漢家之典。爲未備矣。後漢中興。世主好禮。考姬周之典。
參前漢之儀。既從其帝名。復加後謚。表帝之名于上。繫后之謚于下。故光烈皇后者。謂光武之烈皇后也。
非兼光以爲謚也。明德皇后者。謂明帝之德皇后也。非兼明以爲謚也。然自明德皇后而下。皆以德謚。故
蔡邕以爲善惡不實。非行大者受大名。行小者受小名之義。乃追改和后曰熹。安后曰思。順皇后曰烈。后
之謚雖改。而帝之名不易。又足以知從帝之謚以爲稱。非同帝之謚以爲謚也。魏氏及晉。蓋亦因之。魏武
帝宜皇后者。謂武帝之宜皇后也。文昭皇后者。謂文帝之昭皇后也。武之爲謚。名止于一。而后之名得兼二也。晉之武元皇后。武悼皇后。義亦同此。傳稱之止曰元后。曰悼后。史氏追書。
禮當次之。其廟室。請準太廟。以西爲上。詔從其議。今莊懷皇后。正位宮壺。雖先廟變。本自追崇。莊穆皇后。正位宮壺。
母儀天下。其神主廟望。依禮例。遷于上室。詔可。　禮閣新編。乾興元年七月。尚書都省奏。大行皇帝山陵
畢。禮神主祔廟。所列配室。有莊穆皇后郭氏。莊懷皇后潘氏。未審以何后遷祔廟配食。今集議。莊穆皇后
郭氏。曾母儀天下。欲請依世宗宣懿皇后。太祖孝明皇后例。遷祔廟配食者。檢會至道三年大行皇帝祔
廟之時。配室有淑德皇后尹氏。懿德皇后符氏。二后之內。未審以何后遷赴太廟祔饗。其時準敕令尚書
省六品已上。諸司四品已上官集議。欲望下尚書都省。依例集官再行定議者。臣等聞作配宸居。緝熙于
內治。類德坤象。謹靜干中。閫蓋以體應靈符。母儀天寓。黃氣滿室。則生以疑祥。白石刻文。則處而表異。竊
以莊穆皇后。發自旨墻。振蕙蘭殿。佩瑜洎乎上帝是依。大人繼照。既齋明于建極。乃總順于長秋。永肇成
章。金鏞備禮。宜陰教之純茂。昭懿範之肅雍。大練爲規。繼流芳于簡冊。卷耳助化。復載美于聲詩。蓋作合
之光有實。祔饗以爲允具。若麗軌平臺之際。鷹鸇盤石之初。雖邦媛之有歸。而天極之未矚。或追尊建號。
式增永感之懷。若配室著儀。難被遵行之典。今以禮儀院集議。莊穆皇后。宜改后謚。有司乃議改明爲昭。此于梁世禮官。其意同也。又孝惠孝明二后。所上謚在太祖之前。
皇后、太祖孝明皇后例。遷祔廟食者。禮本前經。事存往制。酌斯公論。克協大猷。伏請依禮儀院所奏施行。
及昭憲皇后上謚。有司乃議改明爲昭。此于梁世禮官。其意同也。又孝惠孝明二后。所上謚在太祖之前。
詔恭依。　禮閣新編。乾興元年八月十六日。禮儀院奏。將來莊穆皇后神主。遷祔眞宗皇帝室配享。合行
奏告遷莊懷皇后神主卻入莊穆皇后室。欲令諸司依例施行。取進止。詔可。　禮院例册。皇祐二年五月。
禮院奏。準中書批送尚書祠部員外郎天章閣侍講趙師民表。詔令禮院與兩省同議聞奏者。師民言。夏
商以往。謚號蓋簡。有周之初。典文浸興。禮記載武王之事。追王太王王季文王者。謂太王王季既尊以稱
號。至于文王。更加以謚法也。太姜太任太姒之賢。而尚未有謚。則其禮猶略焉。于後幽王之后。謂之幽后。
惠王之后。謂之惠后。此皆從王之謚以爲稱。同王之謚以爲謚也。左傳記景王之后。謂之穆后。則后之有
謚。始于此焉。東周之際。王制所及。國俗不一。夷蠻遠國。易名不及其君長。中夏諸侯。考行或違于臣妾。在

夷則略。在華則詳。禮斯然矣。其間諸侯。魯禮尤備。君之夫人。皆自有謚。不從于夫。獨定姒以首末非義。止
曰定姒。不稱小公。公羊載宋之恭姬者。乃其從夫之謚爲配耳。非謂姬之始謚自爲恭也。漢室之興。周典

爲從帝之稱。臣故以爲違謬始于梁世之有司。流襲至今。乃者莊懷莊穆二后。又俱以莊謚。後以帝謚無莊。方復追改。而未知違失之源。由于不考。書曰若稽古。言帝者之作。必考于古也。諺曰必也正名乎。今以帝謚繫于下。后謚著于上。謂之曰正。臣竊未安。夫革弊去惑。修復聖制。明王之盛舉也。因陋就寡。拘滯所習。愍俗之常守也。臣幸得以郡陋之資。值盛明之運。故敢發舒所見。候聖哲而裁焉。臣等伏以孝惠孝明二皇后。太祖在位時追謚。淑德懿德二皇后。太宗在位時追謚。當時亦未有所繫。其後帝謚既定。字法相合。有司因仍。遂著典册。伏緣帝謚在上。后謚在下。止出于後漢明帝。但東漢一朝。遵而用之。自魏晉迄唐。后謚或一字。或二字。亦不盡繫于帝謚。今詳太祖太宗眞宗謚號。其間功德神聖文成睿孝明九字。歷朝相通。若必取一字以冠后謚。即孝德二字。無專主一室之文。必若遠稽漢制。即太祖太宗謚。后謚號。並須改上。況祖宗號謚。本朝自有制度。即后謚所繫。不應盡取漢明惠之法。且神道貴靜。禮典從宜。恐不可輕變輒改。詔令禮官兩制同議以聞。禮官兩制奏。祖宗后謚。本自有制度。恐不可輕爲變改。詔恭依。

中書例册。明道二年四月二十七日。翰林學士馮元奏。奉敕差定宸妃追尊爲皇太后謚號者。臣聞追册四展于鴻儀。軒陛再加于徽號。未嘗不躬趨帷帟。盛集臣僚。祝萬壽以稱觴。奏九韶而盡禮。愛親化于民俗。榮養光于簡編。九域風從。順時而遄駿。百夷景慕。納貢而來庭。逮夫侍疾宮闈。備嘗藥石。夜不遑寐。晝不解衣。罄恩宥于萬方。設祈禳于百祀。方循陔而竭力。遽陟屺之繼哀。乃睠官司。特頒詔令。致喪之具。加于舊儀。彰善之名。倍于常數。所以極優崇之典。導感慕之懷耳。謹案謚法。履正志和曰莊。聰明睿智曰獻。無幽不燭曰明。威德克就曰肅。總夫衆美。奉于尊名。昭示後昆。永隆徽稱。伏請上尊謚曰莊獻明肅皇太后。

太常因革禮卷九十七

廟議九

章獻明肅皇后劉氏
章懿皇后李氏

章獻明肅皇后劉氏

中書例册。明道二年四月二十七日。翰林學士馮元奏。奉敕定大行皇太后謚號四字者。臣聞謚者、行之迹。名者、實之賓。謚行相符。名實無爽。傳之不朽。在乎至公。君乃帝母之尊。節惠斯異。議之于官府。考之于廟廷。稽之于册實。讀之于廢廟。上之于梓宮。藏之于金櫃。實古今之攸重。非臣子之敢專。恭惟大行皇太后、毓粹柔嘉。含章敏惠。奉事先帝。登建中宮。率四教以有倫。閑幽事言而罔侈。存躬儉之志。美播葛覃。推逮下之恩。仁均樛木。豈唯表正于闈則。抑亦內助于朝經。頗歷歲時。允臻安靖。及乎膺道揚之終命。申燕思齊之德。可不謂溫柔聖善乎。伏請上尊謚曰莊懿皇太后。　國朝會要。明道二年六月。泰寧軍節度使同中書門下平章事河南府鄧國公臣王曾上言。母以子貴。百代之彝章。廟以親升。前王之盛則。恭惟故皇太后、輔佐先帝。誕育聖躬。德冠掖庭。功流宗社。皇帝陛下。感深鞠露。奮極尊名。既復寢園。將崇廟室。謹案唐武宗之母章太后。追尊之後。升祔于穆宗之室。國朝元德皇太后。追尊祔于列戚容。重翟褕衣。始隆于異數。闕宮總幄。期奉于明靈。先命近臣。俾論節惠。苟非實錄。曷著芳猷。而況告于廟祧。紀于圖牒。幸參史館。敢盡公言。謹案謚法。履正志和曰莊。溫柔聖善曰懿。皇太后慶承仙系。秩序盧閣。持身常守于靜專。接衆每彰于輯睦。不可謂履正志和乎。誕生眞主。祗守皇圖。克成下武之功。允類思齊之德。可不謂溫柔聖善乎。伏請上尊謚曰莊懿皇太后。　國朝會要。明道二年六月。泰寧軍節度使同中書門下平章判河南府鄧國公臣王曾上言。母以子貴。百代之彝章。廟以親升。前王之盛則。恭惟故皇太后、輔佐先帝。誕育聖躬。德冠掖庭。功流宗社。皇帝陛下。感深鞠露。奮極尊名。既復寢園。將崇廟室。謹案唐武宗之母章太后。追尊之後。升祔于太宗皇帝之室。追尊祔于廟。故事具存。又案皇家太廟之內。孝明皇后、孝章皇后、祔太祖皇帝室。懿德皇后、明德皇后、元德皇后、祔太宗皇帝室。今眞宗皇帝一室。獨祔莊穆皇后。欲窺園陵畢日。以大行皇太后、故皇太后、故皇太后、並祔眞宗皇帝廟室。二后並配。實有舊章。如此則宗廟之容。合于典禮。天子之孝。格于神明。伏乞下臣此章。付禮官詳議。詔禮官議曰。宗廟父昭子穆。皆有配坐。每室一帝一后。禮之正儀。自夏商以來。無易茲典。至唐明皇帝先天元年。始立儀坤廟。祭昭成肅明二皇后。開元四年。以昭成皇后升祔睿宗之室。肅明皇后依前祭于儀坤。及二十一年。特遷肅明神主祔于太廟。自是始有並祔之文。著于簡策。國初。太祖皇帝追尊四廟。惟用孟冬一帝一后之禮。太宗皇帝亦以孝明皇后配享太祖廟室。孝惠、孝章皇后、祀于別廟。眞宗皇帝登位之初。詔有司。將來太宗皇帝祔廟。合以何后配食。都省定議。請以懿德皇后配食。宗正卿趙安易、請以淑

德皇后祔廟禮官以明德太后在萬安宮淑德懿德生無尊極之位歿升配享之崇于人情不安于典籍無據請虛配祔之位祕閣校理吳淑駁議皆以爲未允時將追尊故賢妃爲元德皇太后淑因是請以元德升于太廟居同配之位眞宗復令都省集官詳定悉如前議詔云禮非天降地出酌于人情都省以懿德雖云正位中宮亦合配享先帝恭依所請淑德皇后依舊別廟祭享咸平三年四月改葬元德皇太后禮院請于后廟別建殿室特撰樂章以奉薦享一如太廟之儀景德元年三月明德皇太后上仙禮院上言援引昭成肅明二皇后並祔之文及歷代典故請以懿德皇后明德皇太后同祔太宗廟室以先後爲次仍下都省集議議同禮院乃詔從之大中祥符三年十月判宗正寺趙湘請以元德皇太后祔太宗廟室眞宗曰此重事也俟令禮官議之至六年七月宰臣王旦、翰林學士晁迥、文武百官趙安仁等相繼拜章請改上元德皇太后徽名曰元德皇后升祔太宗廟室然後從之祔于太廟明德皇后之次聖朝故事其禮昭然今儀惟演云唐武宗之母韋太后追尊之後升祔于穆宗之室謹案穆宗之室惟以韋太后配食並無別后惟演又云皇家太廟之內孝明孝章皇后祔太祖室謹案太祖廟室未嘗以孝章皇后配享惟演又云懿德明德元德皇后祔太宗室今眞宗一室獨祔莊穆皇后謹案眞宗朝既以懿德皇后配享太宗廟室及明德太后園陵禮畢遂以神主升祔固其宜也惟元德皇太后追尊之後累有臣僚請行升祔之禮先皇帝愼重其事不即依從但于后廟別殿薦享凡經一十七年其後宰臣等洎兩制及文武百僚繼上封章始議兪允今參詳莊穆皇后、著位長秋祔于眞宗廟室斯爲正禮莊獻明肅皇太后、母儀天下若山園禮畢升祔太廟即與明德頗同若以每室一帝一后之禮言之亦合祀于后廟莊懿皇后、以帝母之尊與元德皇太后事體惟一若更行升祔太廟之儀則殊先帝愼重之意又前代無同日並祔廟堂之比若依元德皇太后于后廟別殿薦享則元德皇太后終祔于太廟如此則莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后、或祔于眞宗廟室或祀于后廟別殿皆繫朝旨非有司所敢議定詔令尚書都省集官與太常禮院詳定聞奏議曰懿德之與莊穆俱首升于帝廟祔享雖一事體則殊且懿德未嘗正位中宮先祔太宗廟室當時議者頗亦依違迫乎明德上仙于禮不得不祔何者明德已嘗作儷宸極又復正位母儀與懿德以帝母之尊尚且久居后廟近臣旋奏中旨勉兪凡進不同時在禮無所詘讓祔于其次猶謂謙沖元德以帝母之尊薦于后廟纔十月七年始從合食恭惟莊穆皇后位崇中壺與懿德皇后有異既已祔享眞宗廟室允協一帝一后之文竊以莊獻明肅皇太后、夙盛日符之貴功德莫與爲比利澤施于無窮之比若依元德皇太后終祔于太廟如此則莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后、或祔于眞宗廟室或祀于后廟別殿薦享則元德皇太后終祔于太廟如此則莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后、或祔于眞宗廟室或祀于后廟別殿薦享凡經一十七年其後宰臣等洎兩制及文武百僚繼上封章始議兪允今參詳莊穆皇后、著位長秋祔于眞宗廟室斯爲正禮莊獻明肅皇太后、母儀天下若山園禮畢升祔太廟即與明德頗同若以每室一帝一后之禮言之亦合祀于后廟莊懿皇后、以帝母之尊與元德皇太后事體惟一若更行升祔太廟之儀則殊先帝愼重之意又前代無同日並祔廟堂

依。禮院例册。慶曆五年五月詔曰。宗廟之禮。重矣。朕以涼薄。紹天明命。獲執圭瓚。祼于七室。每有事于親獻。既降格于奉慈。有懷保育之仁。愛若見乎其位。惟時禘祫之享未升。昭穆之序禮久不講。思無遑寧。恭惟章獻太后、輔佐先帝。毋儀道備。實荷顧託。參決萬機。憂勤十年。助成治功。高明令終。盛業隆懋。章懿皇后、徽柔靜惠。順迪法度。受帝之祜。篤生沖眇。永錫景祚。啓茲靈長。追正東朝之尊。胙及四海之養。永言聖善。昊天罔極。章惠皇太后、肅雍思齊。闡掖攸憲。率正內職。維德之行。娣是菲躬。早蒙鞠養。撫護之至。恩均顧復。洎上保慶之册。以崇長樂之號。越三后厥代。多歷年所。肆餘合食。猶隔閟宮。有司不時討論。使國有典。朕甚懼焉。其令禮官。爰稽故籍。依升祔之禮。辨陟配之正。中書門下。審加詳考。以稱朕意。于是禮官奏曰。臣等聞宗廟之位。所以奉先烈。配祔之禮。所以嚴時享。典制具在。今古共貫。謹案唐史。肅明皇后。本中關之正。昭成皇后。緣帝母之尊。開元追奉。並祔睿宗室。國朝懿德明德元德三后。同祔太宗皇帝廟。恭惟章獻明肅皇太后、母儀天下。輔導國政。盛業悼固。羣生綏靖。章懿皇太后、璀順坤極。誕生聖躬。慈仁迪宜。恩德溥大。今臣等集議。伏請遷祔眞宗皇帝廟室。配食。序于章穆皇后郭氏之次。恭惟章惠皇太后、純範炳灼。淑聲流布。雖先朝遺制。嬪妾太妃之貴。然未正位中掖。明道中。始加懿號。伏緣章懷皇后、在眞宗朝。已行追册。今參詳事體一同。伏請遷于皇后廟。序于章懷皇后潘氏之次。又太者。生事之禮。不當施於宗廟。至如章獻明肅皇太后、以顧託之重。著臨御之勞。朝廷遹追丕德。崇尚徽稱。若題之別廟。以極欽奉。則義無所嫌。若屬之配室。以循次序。則禮或未順。況太廟諸室。皇后配食。並無四字尊名。伏請改上章獻明肅皇太后曰章惠皇后。遷于皇后廟。序于章懷皇后之次。按于禮意。猶所未安。伏以章獻明肅皇太后。在先帝時。協李唐之故事。孚本廟之正典。成一人孝思之大。副萬邦奉瞻之極。如允臣等所議。伏乞再行集議。以示奉先慎重之意。詔兩制以下詳議聞奏。翰林學士王堯臣等奏曰。臣等參詳章獻明肅皇太后、章懿皇太后。遷祔眞宗廟室。序于章穆皇后之次。請如禮官所議。其改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后。章惠皇太后曰章惠皇后。遷于皇后廟。序于章懷皇后之次。按于禮意。猶所未安。伏以章獻明肅皇太后。在先帝時。正位中宮。受遺輔政。垂將一紀。勤勞王室。阜康生民。故盛烈丕功。非一惠可舉。況證告于廟。册藏于陵。無容異時更有輕議。矧升祔廟祏。本極孝思之報。若裁損尊名。恐非嚴奉之義。而又博詢典故。參質人情。有增崇之文。無追減之例。其明肅二字。伏請如舊。章惠皇太后、擁佐聖躬。慈均顧復。故明道中。已膺保慶之册。義尚係子。禮順別祠。仍請稱章惠皇太后。依舊享于奉慈廟。詔書議三后升祔事。已詳定奏訖。伏聞兩制集議。明肅二字。頗有異同。伏緣廟證之作。所以節一惠。易徽名。從古以來。未有四字。至如東漢馬鄧二后。預臨國政。多歷年所。止有明德和熹之證。本朝昭憲皇后、誕生二聖。藝祖之武功。太宗之文德。卓越煜燿。自經籍以來。未有如此之盛。亦不聞有四字證。況宗廟陟配之禮。所以序昭穆。明長幼。教天下以恭順。今獨此一證。踰已著之證册。藏諸寢廟。不當裁損。則太字亦當留之。且禮失不改。何以示後世。臣等職任禮局。敢不詳正。惟陛下財幸。詔可。　禮院例册。慶曆五年。龍圖閣直學士李昭述奏曰。臣竊見禮官議章獻皇后、並祔眞宗皇帝廟。序于章穆皇后之次。臣謹案開元故事。昭成序位在肅明之上。眞宗皇帝祚符中。禮官上言。亦請升祔元德皇后于明德皇后之上。當時詔書。諭以元德平昔謙抑之意。因而未許。恭以章懿皇后、膺天眷命。誕育聖躬。今升祔有期。論議爲重。稽開元祥符之舊例。昭成元德皇后神主。祔于明德皇后之次。今陛下祗事宗廟。特頒明制。以升祔三后。參訪近臣。禮官之議。請以章獻章懿並祔于眞宗廟室。序在章穆之次。此則遠承先帝之志。近仍別廟之序。其李昭述所請。蓋循當時有司之請。未本先聖詔中之意。伏況章穆升祔。議月已深。奉慈三室。先後素定。若再議陟降。則情有重輕。乞從祥符舊章。于禮爲順。詔並送中書門下。議曰。臣等伏以清廟之尊。配食尤重。或稱古者祔止一后。而語無可見之明。或謂歷世祭有別園。而禮非孝道之極。是使繼室之祉。泥古而不通。以子貴之親。掩恩而難議。必俟元聖。肇經大猷。先帝德函天地。孝通神理。每惟開元舊典。創而未備。故斷自聖慮。揭爲新儀。奉升三后。並享太廟宗室。覺終古之未悟。暢罔極之至懷。上當靈心。未盡昭報。是以神克綏佑。邦介繁祉。皇帝陛下。膺襲熙之運。謹遹追之猷。而獻懿別祠。依違一紀。慎重大體。翹勤孝思。羣情哽而未喻。嚴祐虛而有待。今乃沛然下詔。發于至誠。尚復退奉先訓。以作古則。顯而易遵。故成憲在前。文考之意也。配食一體。二慈之宜也。承奉無改。陛下之孝也。臣等不勝大願。請如禮官及學士等所議。奉章獻明肅皇太后、章懿皇太后、升配眞宗廟室。明肅尊證如故。章惠皇太后、仍享奉慈別廟。皆得禮之變。順祀無違者矣。其李昭述所請。本其推奉。極于尊崇。案祥符之詔書。繫章聖之特旨。今議者雖據前比。而臣等猶所未安。其位序先後。欲乞聖懷制定。其當使昭示萬世。永永無窮。餘請付外施行。詔曰。夫國之大典。無若宗廟之制。之爲重也。比朕以奉慈三室。未登禘祫之位。四時之祼。每懷靡寧。故命奉常講求舊章。而又參質乎近臣。考詳于宰司。庶無謬違。以竭誠盡慎。卿等與朕同德。稽衆正論。奏章在上。事體惟允。若夫緣人情以制禮。則切而有實。奉先訓以作古。則顯而易遵。故成憲在前。文考之意也。承奉無改。陛下之孝也。臣味此言。實契朕意。祇覽祥符之詔。深原文考之旨。極意尊親之際。重形陟降之辭。故以祔廟之歲時。用爲合享之次序。義無差別。情無重輕。矧在菲涼。欽率成憲。今日之義。敢或異諸。恭依禮官所議。奉章獻皇后、章懿皇后、序于章穆皇后之次。上致奉先之順。下成繼志之美。永修明祀。冀享靈心。　禮院儀注。慶曆五年。禮官奏。章獻明肅皇后、章懿皇后、並已遷祔眞宗廟室訖。請遷章惠皇太后神主入章懿皇太后別廟舊室。更不毀廢。所有章獻章惠舊室。請從元德舊禮。並卽毀廢。詔可。　禮院儀注。嘉祐四年。兩制議章惠皇后遷祔。稱惟古者制禮。本于親親。而毋以子貴婦以夫貴。故天子之母雖不及養。必有追證之文。天子之匹雖不及貴。亦有追册之典。舍是二義。在禮無傳。恭以章惠皇太后、保養聖躬。其德隆茂。先帝顧命。正位太妃。而陛下不忘慈愛之勤。思崇保慶之號。生榮以養。追奉以恩。肇祔別宮。允爲隆禮。其于孝惠皇后、

孝章皇后、淑德皇后、章懷皇后、義則有殊。禮難同祔。臣等參詳。欲乞章惠太后、依舊享于奉慈廟。其南郊朝謁。亦乞一比皇后廟行禮。庶得允當。詔可。其將來南郊。親詣奉慈廟行禮。仍告罷親享。今後每遇南郊，止命宰臣行事。

太常因革禮卷九十九

廟議十一

改上眞宗諸后尊謚

追册皇后郭氏上仁宗

改上眞宗諸后尊謚

禮院例册。慶曆四年二月。尚書工部員外郎同判太常寺呂公綽奏曰。臣竊見眞宗皇帝謚。以文明武定章聖元孝。而五后之謚。皆連莊字。在昔無簡册之據。當今變祖宗之例。蓋古者婦人無謚。皆從夫謚以爲稱。故文王之妃曰文母。宋共之公夫人曰共姜。聖朝祖宗諸后謚號。共遵此制。是以偉祖文獻之后曰文懿。順祖惠元之后曰惠明。翼祖簡穆之后曰簡穆。宣祖昭武之后曰昭憲。太祖之謚有大孝。故太祖之后曰孝明、孝惠、孝章。太宗之謚有聖德。故太宗之后曰懿德、明德、元德、淑德。眞宗在御。有司追謚潘郭二后。曰莊懷、莊穆。及厥代之日。莊穆升配。有司失于論請。遂使后謚不繫于帝。其後奉慈諸后。繼循前失。謹案乾德禮例。改謚明憲皇后曰昭憲。以從宣祖之謚。今眞宗皇帝謚有章聖。伏請改上五后莊謚爲章。有詔下兩制禮官詳議聞奏。翰林學士承旨丁度等。以爲公綽所奏。引后從帝謚。乃漢故事。漢世帝謚止于一字。與今典制不同。難于更改。詔從公綽所奏。仍俟因大禮以奉册寶。是年十一月。皇帝有事南郊。朝享

太廟前一日。遂行此禮。初禮官上言。謹案神主初祔廟室。有差官題書之儀。至于後世。遂著改題之禮。自三代以來。所未嘗有。唐大中三年。追謚順宗憲宗。博士李謂請集通儒以議其事。有右司郎中楊發等以爲不可。而中書門下獨請改題。至國朝乾德中。改上昭憲皇后尊謚。特從大中中書門下所請故事改題神主。至大中祥符中。增上六室帝謚。天聖初。增上眞宗武定二字謚。並獨告廟。不復改題。臣等參詳。祥符天聖之儀。實爲得禮。欲請將來加上諸后尊謚。更不改題。詔有司施行。其章穆皇后册文云。維慶曆四年。歲次甲申。十一月戊午朔。二十二日己卯。孝子嗣皇帝臣伏以尊母儀者。功歸于聖淑。配宸極者。體同于稱謂。稽夫漢有光烈。唐有文德。所以著大法。示來葉也。若乃飾鴻徽。揚景燦。古今通誼也。恭以皇妣莊穆皇后郭氏。河汾甲族。姜任令猷。總治長秋。正位坤掖。輔佐聖考。述宣陰教。謙肅以居體。慈喆以流譽。隆璿璧曼壽。永詒茂範。升祔清廟。垂裕彤管。夫以宗祏之重。有司定論。僉以託母天下。體無攸遂。式遵先典。仰闚懿實。追正禮謚之失。稽合禰宮之號。順公議之協。濟正徽名而允穆。上以廣思齊之美。下以伸通追之孝。謹遣攝太尉推忠協謀同德守正佐理功臣特進行工部尚書同中書門下平章事兼樞使密昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱國京兆郡開國公食邑七千五百戶食實封二千四百戶章得象奉玉册玉寶。改上尊謚曰章穆皇后。伏願昭格明靈。具膺典册。祔繁昌之緒。易顯懿之稱。敷宣景耀。協之罔極。謹言。其章獻明肅皇后册文云。臣伏以奉宗祧。遵聖緒者。莫重於顯親。正坤極。母天下者。匪尊於殊號。謹案因革。參考遺墜者。□□□

不可謂宜惕然深念思從詳正伏以莊惠皇太后靜婉柔嬿仁明厚博輔佐聖考知臣下之勞撫衞眇質均母氏之愛向緣闕祐已易太名不當神心未協禮意是以採攸司之執奏檔中古之成憲統尊則有典據疎則易遵開諭公卿弗謀而叶謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍奉玉册玉寶改上尊謚曰章惠皇太后伏惟慈烈如在容是物膺捨暫睽之華謚揭永孚之淑聲子子孫孫式克欽承謹言章懷皇后册文云臣伏聞周稱文母漢著光烈繫王之號與廟俱傳雖惠質遷變詳簡殊尚至于統尊無遂其誼一也恭以莊懷皇太后挺倪天之冀率流苻之恭作儷儲禁攸華早世逮即洪祚追位長秋時推內範之懿厥有大名之受眞宗升遐天誄垂鴻攸司持循偶失參考今議者援述祖則執據舊章以謂后無外事法不專謚況陽秋之善大乎復古聖哲之訓必也正名禮雖沒美神弗安享是敢以章代莊申告典册奉承聖考順迪母儀謹遣攝太尉推忠佐理功臣樞密使金紫光祿大夫檢校太傅行尚書工部侍郎上柱國河南郡開國侯食邑一千戶食實封二百戶賈昌朝奉玉册玉寶改上尊謚曰章懷皇太后伏惟光靈有在鑒設孔昭捨可改之權制安不遷之永憲錫類昌後以攄無窮謹言

追册皇后郭氏上仁宗

禮院例册景祐二年十二月詔葬故郭氏同后禮排設吉凶鹵簿儀仗比附孝章皇后禮例施行　禮院例册景祐三年正月祕書丞余靖言伏覩厥后郭氏詔令候葬日約用后禮者伏以陛下遺簪軫慮漏泉墨澤至仁至厚之德也然而銘旌但書大宋汾陽郭氏之柩諸般文書亦只稱故郭氏名輕禮重臣竊惑之臣聞左史所書愼于威禮孔子垂訓必也正名況乎天子以四海爲家以三綱爲統降于妃匹則爲臣妾故義無所絕恩猶可追郭氏初若廢爲庶人今雖不改名號而葬用后禮故亦無嫌但以頃因私怨曾賜金庭之號比來器服威異生前使死者有知豈安茲禮書于典册理亦非稱臣竊以郭氏作儷宸嚴早經廟見出宮之始猶處次妃今若特推天慈追復位號易名而葬申之厚禮則器服不虛情理兩得俾罄景靈宮自先朝以來崇奉聖祖陛下又建眞宗皇帝章懿太后神御殿于其間天下之人皆知陛下奉先廣孝之意然則此宮乃陛下奉親之所今乃欲以後宮已廢追復之后奠此之甚伏乞特賜寢罷以全典禮詔送禮院詳定聞奉禮院奏臣等看詳諸寺觀建立神御殿已非古禮先朝以來立殿宇皆是崇奉先帝太后亦廣孝思雖不合禮經猶依倣西漢原廟故事今來議立郭皇后影殿于禮無據難以奉行至四年三月敕下禮院令再檢詳禮典申上禮官稱影殿非古也近年萬壽親立溫成皇后影殿蓋事出一時未曾經禮官詳議不足訓于後若以郭后舊無大過今牽復號名則義當祔廟以正禮典不勝至願起居舍人知制誥劉敞上言伏聞禮官倡議欲祔郭后于廟臣竊惑之昔春秋之義夫人不薨于寢不赴于同不反哭于廟則不言夫人不稱小君徒以禮不足故名號闕然則名與

太常因革禮卷一百

廟議十二

追册皇后郭氏下仁宗

溫成皇后張氏仁宗

追册皇后郭氏下

禮院例册嘉祐三年十月二十三日準敕景靈宮欲乞修蓋郭皇后殿輸林學士判禮院歐陽修奏伏以

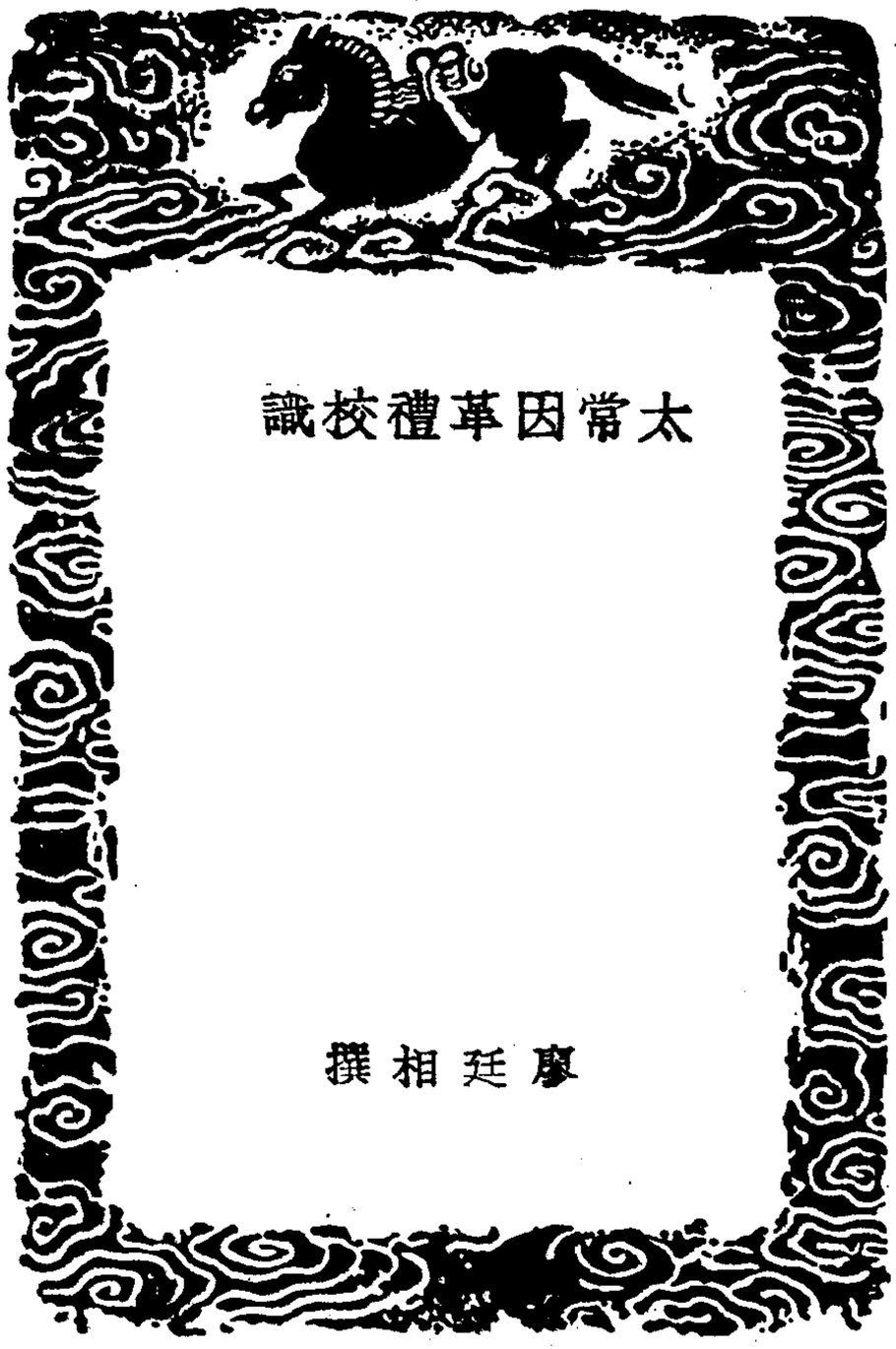
禮非同物也名號存而禮不足因不敢正其稱況敢正其儀乎郭后之廢雖云無大罪然亦既廢矣及其追復也許其號而不許其禮且二十餘年今一旦欲施以嫡后之儀致之于廟然則郭氏之殂也爲薨于寢乎赴于同乎反哭于廟乎羣臣百姓亦嘗以服母之義爲之齊衰乎恐其未安于春秋也春秋夫人于此爲辨若不幸朝廷過聽之是雖自以能訐上起廢爲功而猶且陰傷母后安濟禮正此其二也故臣以謂非臣子之義忠信之道也伏乞並下臣章令兩制詳議臣誠愚妄竊恥聖朝無光武之臣是以莫能推明上德而反崇飾誹謗嘗爲非禮也不勝區區取進止詔送學士院定奪竟亦不決

温成皇后張氏

禮院例册至和元年六月十四日準中書劄子令禮院詳定温成皇后于葬所或舊宅立廟四時享祀等事尋行檢詳故事舊宅立廟即無明文若準唐明皇正順皇后武氏于城中立廟旋亦廢絕又況國朝孝惠皇后是太祖嫡配止就陵所置祠殿奉安神主不行四時薦享之禮不設牙盤祭器四時唯是常食祭奠今欲乞只於葬所立祠殿參酌孝惠故事施行工部侍郎知制誥王洙等奏準敕温成皇后只於葬所立祠殿參酌孝惠故事施行廟南設一門用二十四戟其殿閒室幷石坐神牆制度等並乞依皇后廟一室之制詔可　禮院例册嘉祐七年七月龍圖閣直學士吏部員外郎知諫院楊畋奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼瀍州河決淮浙等路大水爲災伏惟陛下臨御以來每諮訪柄臣容受直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡於宗廟也然而見此災異臣愚以爲萬幾之聽必有失於審者七廟之享必有失于順者疊此差失恬然不怪臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有所未順者皆舉而行之修而正之則必能上當天心感召和氣詔下禮院檢詳自來郊廟之禮有未順者悉具以聞尋檢詳如左夫宗廟父昭子穆皆有配室帝后相爲敵體自非正嫡雖以子貴猶不敢升而配祔案周官大司樂之職奏夷則歌中呂以享先妣先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母既無所配故特立廟而祭之謂之閟宮晉簡文宣太后既不配食亦築宮於外迨至開元□年以昭成皇后升祔睿宗廟遂爲失禮之首先朝元德皇太后追尊之後累有臣僚請行升祔之禮先皇愼重禮典皆不允從別廟薦享凡經十七年其後宰臣等不深詳典據繼上封奏請從升祔中旨詢可至明道中乃議章獻皇太后、章懿皇太后廟享有司參酌儀典請立新廟二后同殿異室每歲五享及禘祫並就本廟是爲奉慈廟著之甲令蓋合經據其後卒用錢惟演之議祔于眞宗廟室臣等今參議若以懿德皇后祔于后廟元德章獻章懿三后祔于奉慈廟同殿異室每歲五享四時薦新朔望上食務加嚴奉一同太廟如此則允合一帝一后配食之禮又追尊故温成皇后于城南立廟四時畫日祭奠以待制舍人攝事牲幣祼獻登歌設樂並同太廟之禮蓋當時有司失于講求都無典據昔商宗遭變飭己思咎祖巳訓祀無豐于昵況以嬖寵列于秩祀非所以享天心奉祖宗之意也臣等參詳欲乞改温成廟爲祠殿歲時只遣宮官行事薦以常饌以明去事有漸不勝至願奉聖旨温成皇后廟依奏餘不行

禮院例册至和元年六月十四日準中書劄子令禮院詳定温成皇后、于葬所或舊宅立廟四時享祀等事尋行檢詳故事舊宅立廟即無明文若準唐明皇正順皇后武氏于城中立廟旋亦廢絕又況國朝孝惠皇后是太祖嫡配止就陵所置祠殿奉安神主不行四時薦享之禮不設牙盤祭器四時唯是常食祭奠今欲乞只於葬所立祠殿參酌孝惠故事施行工部侍郎知制誥王洙等奏準敕温成皇后、只於葬所立祠殿參酌孝惠故事施行廟南設一門用二十四戟其殿閒室幷石坐神牆制度等並乞依皇后廟一室之制詔可　禮院例册嘉祐七年七月龍圖閣直學士吏部員外郎知諫院楊畋奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼瀍州河決淮浙等路大水爲災伏惟陛下臨御以來每諮訪柄臣容受直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡於宗廟也然而見此災異臣愚以爲萬幾之聽必有失於審者七廟之享必有失于順者疊此差失恬然不怪臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有所未順者皆舉而行之修而正之則必能上當天心感召和氣詔下禮院檢詳自來郊廟之禮有未順者悉具以聞尋檢詳如左夫宗廟父昭子穆皆有配室帝后相爲敵體自非正嫡雖以子貴猶不敢升而配祔案周官大司樂之職奏夷則歌中呂以享先妣先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母既無所配故特立廟而祭之謂之閟宮晉簡文宣太后既不配食亦築宮於外迨至開元□年以昭成皇后升祔睿宗廟遂爲失禮之首先朝元德皇太后追尊之後累有臣僚請行升祔之禮先皇愼重禮典皆不允從別廟薦享凡經十七年其後宰臣等不深詳典據繼上封奏請從升祔中旨詢可至明道中乃議章獻皇太后、章懿皇太后廟享有司參酌儀典請立新廟二后同殿異室每歲五享及禘祫並就本廟特撰樂曲樂章以崇世享是爲奉慈廟著之甲令蓋合經據其後卒用錢惟演之議祔于眞宗廟室臣等今參議若以懿德皇后祔于后廟元德章獻章懿三后祔于奉慈廟同殿異室每歲五享四時薦新朔望上食務加嚴奉一同太廟如此則允合一帝一后配食之禮又追尊故温成皇后于城南立廟四時畫日祭奠以待制舍人攝事牲幣祼獻登歌設樂並同太廟之禮蓋當時有司失于講求都無典據昔商宗遭變飭己思咎祖巳訓祀無豐于昵況以嬖寵列于秩祀非所以享天心奉祖宗之意也臣等參詳欲乞改温成廟爲祠殿歲時只遣宮官行事薦以常饌以明去事有漸不勝至願奉聖旨温成皇后廟依奏餘不行

太常因革禮。老蘇先生奉詔所修也。先是。歐陽文忠公同然猶重置局。就以命禮官。既不專任。閱歲久之。書不果成。主簿。使食其祿。與陳州項城縣令姚闢同編纂。判寺官督年九月辛酉。而奏書成。國史謂建隆以來。三輯禮書。嘉祐後世以禮著書者。僅存其大概。或闕其彌文。經禮龐詳。而曲禮尤悉。則謂此書也。古者經禮三百。曲禮三千。自益去取異同之際。莫不咸在。當此時。知制誥張瓌、奏以國後垂之永久。先生爭之。以爲今方編集故事。使後世無忘朝禮不合古制。欲命大臣與禮官釐正紬繹。然載之。不擇善惡。是記事之體也。然則其凡例條目。先生之耳。非曰制爲典禮。遂使遵而行之也。述事而之。抑未之思歟。其書以開寶通禮爲本。而以儀注例册附見之。且參以實錄、封禪記、鹵簿記、大樂記、及他書。經禮曲禮。于是兩備。張文定公所謂其事業不得舉而措之于天下。獨新禮百篇。今爲太常施用者是也。錢侯太盧爲吾州。盡刻蘇氏之書于學宮。所以嘉惠諸生甚厚。且屬壁識其歲月。因備列之于末云。淳熙十五年正月。郡人李燾書。



太常因革禮校識

廖廷相撰

太常因革禮校識上

卷一　總例一

神位上

司調單于淵（據通鑑長編・作司天監生于淵・役兵事蹟・宋史禮志同・惟兵作人・案下文載言于淵等・則于淵蓋爲人姓名・且言等・則不止一人・二書所云較是・然別無證據・姑仍之・俟考・）

隨時改位（史志・時作歲・長編作位隨歲改・）

仍減春秋二祭（長編・史志・春秋作冬夏・）

于淵等所請（原請誤清・據長編・史志正・）

本自術家（原考本字・據長編・史志補・）

不必飛移（長編・移作官・）

卷二　總例二

神位下

賜鄜伯（官卷等原脫下誤空一格・又鄜誤成・據長編元豐類止・）

載登（原避諱缺筆・今正・下同・）

顓帝（據和五禮通例・及文獻通考・帝作琴・誤・史記・家語・皆作顓帝・）

邽冀封高堂侯（原堂誤常・據通考正・）

顏之僕封冤句侯（原缺冤字・據通考補闕・通典作寃句・）

燕伋封汧源侯（原汧誤沂・據通考正・）

縣成封武城侯（原武城誤成武・據通考正）

秦祖封鄄城侯（原鄄誤鄂・據續通典正・又通考作秦商・誤・攷史志・元祐六年・始追贈秦商爲濟陽侯・祥符二年所封無商・）

漆雕徒父封高苑侯（原苑誤宛・據通考正・）

載聖封楚江伯（通考・江作邱・）

劉向封彭城伯（原缺彭字・據通考補・）

不遑舍魯（長編作栖遑舍・魯史志作棲遑去魯・）

正元之間（宋史樂周傳作貞元・此避仁宗諱改・餘同・）

疑難討論（原疑誤既・據史傳正・史傳載此文・語多刪改・今止出其要者・長編・疑難作詰難・）

今若求其義類（原今誤經・義誤考・據長編正・）

奔走之將（史傳作偏軍之將・較明・長編・走作軍）

忽使長廊虛邈（原忽誤或・邈誤邈・據史傳正・）

不具配食之坐（史傳・具作見・）

仍舊貫則稍優（原優誤讀・據長編正・）

卷三　總例三

行事官上

禮院例册（原連上寫・據文例・改空一格・）

勒留官（原留作留・俗字・今改正・）

只用攝理（原缺攝字・今補・）

卷四　總例四

行事官下

內壝外（長編・壝作壇・句上有壇下二字・）

量位數差（京官原京誤官・據長編正・）

或乞相度（原乞下斷率字・今刪・）

卷五　總例五

壇壝上

悉無定制（原缺定字・今補・）

令嚴禋俯近各以修飾（此句文義難通・疑當作令嚴禋脩近・各始修飾・）

高一丈四面各有陛其外有壝再重原一誤十・再誤在・據隋志正・
以則地義原義誤・
下至十五丈隋志同・通典・至作徑・
亦取三分益一原取誤去・據隋志正・
取二倍漢家之數原奪取字・據隋志補・
闊十六步原此下衍殺十六步四字・據唐會要刪・

卷六　總例六

埒壝下

注皇朝因之前後注・或稱皇唐・或稱皇朝・皆郊祀錄原注・皇朝卽皇唐也・然究不盡一・
東西長六步原缺六字・據史志補・
今朝日埒高七尺東西長六步一尺五寸注南北同案史志・皇祐五年・定朝日壇・舊高七尺・東西六步一尺五寸・增爲八尺・廣四丈・如唐郊祀錄・然則高七尺云云者乃舊制・皇祐已增同唐制矣・此文似遺未明・又原注・同誤闕・今正・
夕月坎深一尺二寸東西四丈南北四丈壇高一尺二寸案史志・皇祐五年夕月壇・與隋唐制度不合・今定坎深三尺・廣四丈・壇高一尺・廣二丈・與此不同・又云・五禮新儀・定二壇高廣如皇祐・致新儀・壇高一丈・與志所云又異・疑志一尺當作一丈・不然・則坎高於壇矣・此云一尺二寸・亦卑・與唐制一丈相去太遠・
外門之外・原缺下外字・據會志補・
方千步原千誤十・據會志正・
牆高一丈五尺原缺壇・據隋志正・
路西置皇后壇原奪置字・據隋志補・
四出陛隋志旬下有廣八尺三字・
當先引行事官原奪先字・據歐陽文忠集補・
自外而內原內外二字互誤・據歐陽集正・集內作入・
今卻先引行事原奪卻先二字・據歐集補・
卯階之間歐集・卽作昨・
由內而外原而誤向・據歐集正・
新置祭配器服・原缺下衍器字・今刪・

卷七　總例七

配帝一

曹操封魏公始建宗廟原缺下五字・今補・案晉禮志・建安十八年五月・封武帝爲魏公・是年七月・始建宗廟于鄴・
奉太祖配原脫祖・據史志正・下以太祖配同・

卷八　總例八

配帝二

入人骨髓原髓誤體・據宋文鑑及宋朝事實正二書所引・與此多異・今止出其要者
物遂其生原其生誤旦庚・據文鑑事實正・
聲明光耀原明誤名・據文鑑事實正・
漢氏亦能尊二宗原二誤三・據文鑑事實正・
等尚之疏戚原胄誤謂・據文鑑事實正・
一統乎尊尊原尊字不重・據文鑑事實增・
猶惟厥衷原衷作終・據文鑑事實改・
所能及己原及誤極・據文鑑事實正・
東焚吳輿・原輿誤與・據文鑑事實・玉海正・
重食勸分文鑑同事實・分作功・玉海・分作農・
順斗布度文鑑同事實・斗作紀・
育穀冀壤文鑑同事實・作休兵異壤・
勤勞制作原缺作字・又倒在制上・據文鑑事實補正・
伏請以三聖原三誤二・據文鑑正・
開元之著禮也原禮誤者・據文鑑正・
二宗迭配之前比也原前比誤明・據文鑑正・
登介丘原丘誤江・據文鑑事實正・
孟春祭感生帝元春誤冬・據文鑑事實正・
并行親獻之禮原之誤文・今正・

卷九　總例九

配帝三

其德屬禮胡文恭集・總作神・
今後每遇南郊原今後誤小・據下文改・
景祐二年原二誤三・據胡集及長編・史志正・
二宗迭配胡集・配作侑・

卷十　總例十

配帝四

以周事言之原周下衍公字・據文獻通考刪・
廢武王配天之祭而移於成王也原武誤文・事實及通考均同・據下文孫抃議改・

在孝和時事實及通考同・史志作中宗・

當仁宗嗣位之初事實通考同・史志作眞宗・

常在乎太宗矣原奪常字・據史志・事實增・通考作當・

不專於嚴父史志・專作總・通考・事實・專作勝・

推而上原上誤止・據事實正・

眞宗當以太宗配原當上衍不字・據事實刪・

同配異配原下配誤於・據晉志正・

玉牲並陳原玉誤三・據晉志正・

禮同人鬼原鬼誤理・據晉志正・

存周全盛之頌原存誤序・據史志・事實正・又周下衍之字・據史志刪・

卷十一　總例十一

祝詞

祕閣以箱轊于東上閣門原奪閣字・據下文坐補・史志云・祝版當進署者・唯命祕閣吏書・上親署訖・御寶封給之・

席褥

配享玄冥原冥誤宜・據史志正・

祭玉皆以黃原黃下衍帝字・今刪・

卷十二　總例十二

牲牢

方色難備具者原具誤首・今正・

令別設牢滌原設誤故・參史志正・

卷十三　總例十三

五齊三酒

醴猶體也原猶誤酒・據周禮注正・

酌有事者之酒原作酌有事造・下缺二字・據禮注補正・

禮運云明酒在室明當作玄・下同・

鄭康成曰明酒明水之尙謂太古無酒以水當酒所用故謂之明酒尊尙于古故設樽前也案禮注無此文・疏亦小異・蓋合禮運特性兩疏而約言之・

鑑鏡屬原奪儀字・據禮注補・

羅合府果毅李眞案舊唐志作李敬貞・此避仁宗諱・改貞爲眞・又奪敬字・

漢舊儀舊唐志作漢書儀

以鑒諸取水于月陽燧取火于日原鑒下衍方字・據舊唐志刪・

以取明火陰鑑形如方鏡原火作水・鑑作鑒・鏡作鑒・據舊唐志改・下文因自是造陽燧之法原陽鑒作鏡・據舊唐志改・

望祭殿

則於此行事原於誤如・今正・

卷十四　總例十四

祭王

感生帝四圭有邸原此下衍長五寸・從祀神州七字蓋涉下而誤・今刪・

李宗訥原訥作納・今改・

四面各琮一圭長尺二寸原奪尺字・據下文云總三尺補・

又後鄭云祀天謂夏正祀感生帝也原後誤從・今正・又案周禮鄭注云・謂祀天夏正郊天也・此引作感生帝・異・

案郊特牲正義云原奪正字・今補・此所引乃疏文・

案周禮典瑞玉人職蒼璧以祀昊天上帝四圭有邸以祀感生帝旅上帝說曰三祀有玉帛原奪祀字・據周禮疏補・此所說卽正義文・

今禮官參議原今誤合・今正・

進饌

各由其陛升原由誤止・今正・

毛血豆

降階以出原缺以出二字・參開元禮補・

甄豆下缺二字・當是肯各・

實以毛下缺二字・當是血其餘・

不行上缺三字・當是小祀均・

卷十五　總例十五

祭器

山罍一俎一原奪下一字・今補・案史志・五方帝・夏麻用羊豕各一・通禮・從祀俎一・故夏麻增俎一・適合羊豕之數・

太樽著樽犧樽各二原著上衍酌字・今刪・

必見實用原用誤官・今正・

十俞爲合原缺十俞二字・據漢志補・

乃以毛血之豆爲甄原以誤爲・今正・

案少牢陳鼎于廟門之外原少誤之・今正・此引儀禮文・

北面北上原上北誤四・據儀禮正・注云・北面北上・據內相錯・
特牲三鼎豕鮒一原豕誤牲・上折特牲二字・據儀禮刪正・
恭之至也舊當作敬・
胡瑗又奏南郊壇原奏下折所南郊所有五字・今刪・
三禮圖引儀禮有司曰案此爲有司徹文・三禮圖省引・
陳于羊俎西並皆西縮原奪並皆西三字・據儀禮及三禮圖補・
扃使何爲飾原使下折是字・今刪・

卷十六　總例十六

燔燎

各取薰黍稷擩于脂原奪擩字・今補・

飲酒受胙

跪祭酒原跪誤祓・今正・
它記則否原記誤祀・今正・
遂飲壺餕復位原奪復字・今補・

宣敕書

皆集朝堂各服其服原奪其服二字・今補・

卷十七　總例十七

樂一

祭地用靖安之曲宋史樂志・靖作靜・
樂器中有叉手笛原又誤抄・據史志正・下同・
未稱文德武功之形容原奪文功二字・又德武誤倒・據史志補正・
先奏文舞原句下折文武舞案奪舞字十字・文義不通・據史志刪・
陛下以推讓受禪宜先奏文舞原奪陛下宜奏四字・據作撰・據史志補正・
又陛下以神武平一字內當次奏武舞原奪此二句・不詳・據史志補・
按書載武王原奪載字・據史志補・
淮揚庶定原淮誤維・據史志正・
宮懸二十簴原二十誤三・據史志正・
所有郊祀原奪祀字・今補

卷十八　總例十八・

樂二

然十二鐘之用原奪用字・今補・
按周禮鎛縣疏原縣下折引字・今刪・案此所引爲周禮小胥疏・鎛縣當作特鎛・
引服虔注云六律七音七律爲七器音案小胥疏・昭二十七年・晏子云・六律七音・
服注云・七律爲七器音・此所引奪錯不明・
誠有工拙原工誤二・今正・
則凌犯之音作矣原凌誤慢・據史志正・
其鎛磬十六枚欲望上求周漢諸儒及唐家典章法令且舊制至于十二之說惟照獨見未可施行案此
段文義奪誤錯遝・按樂志云・其鎛磬十六・皆本周漢諸儒之說・
及唐家典法所載・欲損爲十二・惟照獨見・臣以爲且如舊制・
詔試以十二枚爲編以通照候有知音者云云案此數語亦錯了・樂志云・帝令權用十
二枚爲一格・且詔曰・候有知者云云・

卷十九　總例十九

樂三

據儀禮擊爲節檢原奪擊字・據晁志補・
皆亂擊焉原奪亂字・據晁志補・
擊韻克諧原克作皆・據晁志改・
而散鼓於今仍在原奪於字・據史志補・
改造山趺原趺誤跋・據史志正・
依律呂之均原依誤作・據史志正・
以晉鼓鼓金奏原奪一鼓字・據周禮補・
太局墳舊以漆飾原奪飾字・據史志補・
刻爲雙鳳之飾原飾誤節・據史志正・
而增其絃原其誤成・據史志正・
更造十絃九絃琴原十誤七・據史志正・
於是有事于南郊原奪於有二字・據史志補・
王出入奏王夏云云案此周禮注文・句上當增注字・
五時迎氣所用史志句下有舊法二字・
七室在太室西南長編・史志・均無太室二字・
其精安五曲宜以大簇爲角無射之均以獻青帝仲呂爲徵無射之均以
以獻黃帝夷則爲商蕤賓之均以獻白帝應鍾爲羽太簇之均以獻黑帝
角・獻青帝・仲呂爲徵・獻赤帝・林鍾爲宮・獻黃帝・夷則此段文多不了・案長編云・其精
爲商・獻白帝・應鍾爲羽・獻黑帝・史志同・義較昭晰・安五曲・宜以無射之均・太簇爲

卷二十　總例二十

樂四

故唐制原故誤古・據長編・史志正・
從上相傳云長編・史志・作舊傳・
自磬簫琴和巢笙五器原奪五字・據長編・史志補・
引音極唱下衍清字・據長編・史志補・
本用中聲原奪中聲二字・據長編・史志刪・
以聲爲律原爲誤以・據長編・史志正・
又有頌塤原又誤而・今正・
長言之也原奪也字・據樂記補
此何以致誠於明靈原致誤至・今正・
竊觀祠祭原觀誤官・今正・
志有所至原至誤志・據禮義正・
裴寬自以情立議原議誤義・據華陽集正・
以寬議爲是原奪爲字・據集及長編・史志補・
則縣而不樂原縣誤備・據集正・
所有大祀天地日月蜡百神亦以日月爲先主九宮太乙與忌同日並請用樂此段文疑有複錯・案華陽集云・若祀天地日月九宮

勘箭官言是箭原奪官字・據本實補・
左右金吾引駕仗勾畫都知具官臣姓名對御勘同原具官誤某・又奪正・據本實引作列・
凡宣德門出左仗主之入右仗主之事實無下五字・疑衍・

輿服一

外施銀耀葉史志・外作各・
輪衣小帶史志・通考・句下有絡帶二字・
銀穗毬原毬誤毓・據宋史輿服志正・通考作毬・亦誤・
虛置內貼銀鏤香罨原匱誤櫝・據史志正・下同・
銀香史志・通考・下有鑪香二字・
下有鄣塵原鄣誤障・據史志正・
託叉二史志・託作拓・
青綪裹索史志・綪上有輓字・
駕六青龍馬史志無龍字・
注餘輅及副輅皆有之原奪皆字・重副字・據史志刪補・
餘制如正輅原正誤玉・據史志正・
行龍雲朵史志・朵作氣・
方鑑原鑑誤鑒・據史志正・
雲龍鳳鈿窠霞子史志・通考・無鳳字・
紅綾裏碧牙壓帖史志・裏作裏・
奏隆安之樂原奪奏字・今補・
舞有六變之象原象誤衆・據史志正・
望改殿庭舊用原望誤聖・據史志正・
天神曰封安原封誤奉・據史志正・
因令朝會宴事原令誤大・又下空一格・據史志刪正・

卷二十一　總例二十一

警場

注舊制行大禮皆于近州召募應制凡角匠大約皆貧民動有勞費至是罷之原應誤古・奪毒字・又是字誤次罷字下・據長編補正
注導引降臺原導誤遵・據史志正・

勘箭勘契

方斜形如上原形誤行・據本實正・
稱軍將門仗官前來原奪來字・據本實補・
軍將門杖官二十八人原奪八字・據本實補・

卷二十二　總例二十二

輿服二

服繡瑞麟史志無此句・
服繡鳳銜嘉禾史志無此句・
服同逍遙輦原服誤人・據史志正・
逍遙輦加牖隔史志・加作如・
踏牀緋衣原奪牀字・據史志補・
長竿二史記・二作三・
兩壁刻畫龍文原壁誤璧・畫下衍龍字・據史志刪正・
紅絲網史志・下有網字・
勾欄臺坐原欄下衍臺字・涉上有香鑪而誤・據史志・通考刪・
方鑑原鑑誤鑒・據史志正・
雲龍鳳鈿窠霞子史志・通考・無鳳字・
紅綾裏碧牙壓帖史志・裏作裏・
舞有六變之象原象誤衆・據史志正・
望改殿庭舊用原望誤聖・據史志正・
天神曰封安原封誤奉・據史志正・
因令朝會宴事原令誤大・又下空一格・據史志刪正・

卷二十一　總例二十一

警場

注舊制行大禮皆于近州召募應制凡角匠大約皆貧民動有勞費至是罷之原應誤古・奪毒字・又是字誤次罷字下・據長編補正
注導引降臺原導誤遵・據史志正・

勘箭勘契

方斜形如上原形誤行・據本實正・
稱軍將門仗官前來原奪來字・據本實補・
軍將門杖官二十八人原奪八字・據本實補・

亦謂之華輪車史志・通考・華作畫・
四面花鳳史志・鳳作鳥・
增爲二十八人服繡孔雀史志作三十人・無下四字・
圍一丈四尺四寸原四寸誤入寸・據史志正・上言徑四尺四寸・則圍一丈四尺四寸・
古法六尺爲步史志上有以字・
今法五尺爲步史志上有用較二字・
並繡飛鷰史志・通考・玉海・此下皆有柱杪刻木爲鷰六字・
前有士師原奪師字・據曲禮補・
畫虎文原奪文字・據史志補・
有黃紙車原奪黃字・據史志補・
乘豹尾原奪乘字・據史志補・
小駕不用原小誤法・據史志正・
每乘駕二牛原誤每乘三牛牛・據史志正・
以載黃門鼓吹原以誤一・據史志正・
鐘鼓樓與原奪與字・據史志補・
縣稍縣擊聲也原縣作懸・據文義據改・
字從牛原牛誤搖・句上衍一字・據史志及雜錄刪正・
上加碧油案雜錄・此下當有缺文・
第五門在步甲隊後原此下有第六門三字・案史志及事實・牙門旗前後各一門・左右道五門・門二旗・與上所云制度合・第六門三字・當是衍文・今刪・
蓋取周禮文原禮誤倒・今正・樹旌表乃掌舍文・
蓋　脾睨原脾睨皆連上篇・據例・改上空一格・
繡雉尾之狀通考・句上有其上二字・
王公以下皆有節制同金節原奪以下皆三字・刪下衍以字・據史志刪・下衮冕事象龍爲天階史志・龍作鼻・華案史記天官書・鼻曰魁頭・鼻曰罕車・又云・鼻華閉爲天階・志文較是・

卷二十三　總例二十三

輿服三

上垂朱絲小蓋史志・錢作綠・事實同・
繡以黃質素紫班文史志・質下無素字・當刪・
飾載無掌原句上衍及字・據史志刪・
並中脊畫雲氣史志無脊字・

刀本容刀也原奪上刀字・據史志補・
青絲罨爲甲文原奪文字・據史志補・
金銅鉄原鉄誤鐵・據史志正・
繡以紅錦曆蛇史志無紅字・
朱漆八棱白幹原白幹連屬下節清・上空一格・據史志改正・
而清以蠟原濁誤清・據史志正・
金銀裹鞍橋銜鐙原鞍橋誤鐙鐙・據史志正・
金爲鈒史志・鈒作鉄・
劒火珠鎮首原劒誤劍・據史志正・
紅羅勒帛原奪羅字・據史志補・
織成雲龍原奪雲字・據史志補・
皁羅襪裙史志・裙作韈・
白羅中單史志・羅作紗・
白裙襦原缺裙字・據開元禮參補・
朱領褾襈裾白裙襦原脫作裙・又缺襦字・參開元禮・宋志改補・
白羅帶方心曲領原羅誤鐵・據史志正・
禮院奏皇帝服原奪奏字・今補・

卷二十四　總例二十四

輿服四

衮冕所以祭先王者原衮誤袞・今正・
每一就貫一玉原奪玉字・今補・
册拜王公則服之原王公誤倒・據開元禮正・
日月星辰山龍華蟲火宗彝此八章在衣原蟲下衍藻字・據史志刪・下衮其服七章華蟲火宗彝此三章在衣原火上衍藻字・據三禮圖刪・
其服五章宗彝火粉米三章在裳原火上衍藻字・據三禮圖刪・
天子之敝以朱原朱誤牛・據三禮圖正・
四面花墜子史志墜作墮・又句下有衆墜子三字・
藍縷玉簪原奪藍字・據史志補・
依舊減絲織造原奪織字・據史志補・

卷二十五　總例二十五

輿服五

輿服五

皇太子之制

衮冕青羅表原冕誤表・表誤衣・據史志正・

青褾襈裾原褾誤裙・據史志正・

織成大綬原大誤八・據史志正・

朱紅履史志無紅字・

羣臣之制

三品以下玉佩同・史志・通考・下作上・案上云一品二品・故此總云三品以下・

王欽若奏王公車輅原奪下王字・據史志補・

庶尊卑有差原有誤上・今正・

諸輅皆朱質朱蓋原諸誤朱・據史志正・

爵弁白襪原奪弁白二字・據通考補・

餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕青羅衣裳無章銅裝劒佩革帶餘同七旒冕原文止作餘同上七旒冕青羅衣裳十字・奪

武士陪位原位誤立・據開元禮正・

注音各蓋掖下衣也原下五字誤入正文・據事實改・

又按釋名玉篇原名誤文・事實同・下所云・釋名文也・今正・

故謂之起脾原缺起字・據事實正・

康定二年史志・二作元・

乞敕禮院詳定原敕誤有・今正・

方心曲領原方誤放・曲誤典・據史志正・

南北院使原使誤事・據史志正・

又準閤門儀制節度使原奪使字・據史志補・

龍圖閣直學士史志龍圖下有天章二字・

諸行侍郎史志作六尚奉侍郎・

次將作監原奪次字・據史志補・

太子家令僕原奪家令二字・據史志補・

五經博士史志・五經作經籙・

五尚奉御原奉誤五・據史志正・

諸王友原友誤府・據史志正・

諸行朝官史志・行作升・

則去劒佩綬原則誤列・據史志正・

以爲獻官原爲誤官・據史志正・

則盡屬四品以下原屬下衍以下二字・今刪・

監祭監禮原誤作監察使禮官・據史志正・

卷二十六　總例二十六

輿服六

篇題羣臣之制下原誤作輿服六・據上篇例改・

緋紫褊襜原奪紫字・據事實補・

卷二十七　總例二十七

鹵簿上

諸司使副史志副下有使字・

甲弩弓箭史志作矢箙・

司天監少府監原奪下三字・據史志補・

乘輿令史志・輿作黃・

驍騎驍勝史志・驍勝作武勝・

共一萬一千二百十二人史志百下有二字・

是年詔改爲崇德軍原詔誤可・又缺爲字・今補正・

遂敕兩制詳正原奪敕字・今補・

卷二十八　總例二十八

鹵簿下

步軍將軍二人原句下衍十人二字・今刪・

蟠冤順印原印作昂・據史志改・

示聖人饗帝之能原帝誤地・今正・

上以前詔原上誤前・據長編正・

卷二十九　吉禮一

目冬至祀昊天上帝于圜丘十九案此下二十四行爲祀圜丘總目・其事不繫于此卷・列之冬祀圜丘一之後・未宜・

目太平興國六年十一月十七日

目雍熙元年十一月二十一日案此及上兩條・皆有錄無書・

青牲赤牲白牲玄牲各一原句上衍一字・今刪・

五方帝方色幣一原句上衍方字・今刪・

乾德六年十一月二十四日原誤連上寫・據文例・改提行・

開元禮儀纂案新唐志・開元禮有儀纂・義疏・前無義纂・宋志・義皆作儀・下文又引作義纂・未詳孰是・

狀若井之桔槔原井誤幷・據改・據長編正・此用史記封禪書張注語・

出門奏姒安之曲原出誤入・今正・下文云匯安之樂者・自內而出也・

即是御殿隆安曲章詞句原曲誤面・今正・

卷三十　吉禮二

冬至祀昊天上帝于圜丘二

皇帝先詣罍洗後奠瓚原罍洗後誤洗爵洗・據長編正・

通禮朝享太廟不奠七祀原誤提行・據文例改上空一格・

今五帝在第一壇原今誤令・據史志正・

則北極在第二龕原則下衍天字・據史志刪・

樂文院檢討原樂誤案・今正・

今於圜丘之上原今誤令・今正・

又大丞而冕原又誤尺・今正・

或爲靈威仰赤熛怒原奪靈威二字・今補正・

二事原二下衍等字・今刪・

與肉畚大理接席原奪席字・據上文補・

正元二年舊唐志作元年・唐曾雲同・

漢中郡王瑀與博士柳冕等奏原郡誤軍・據唐書宗室世系表正・案宋及唐會要・止言博士柳冕・不及漢中郡王・

臣比以壇圜原比誤此・今正・

先在第二階原二誤一・今正・

史記天官書原奪書字・今補・

謂之天庭原訛誤請・今正・

而不可于此乎原奪可字・今正・

自午階升原午誤五・今正・

卷三十一　吉禮三

冬至祀昊天上帝于圜丘三

樽罍罋酒原罍誤酒・據下文正・

八年十一月十九日原奪十一下六字・據上書目補・

皇祖羽象鳳皇羽色原奪皇象二字・據周禮注補・

景祐二年十一月原誤連上空一格・據文例改提行・

卷三十二　吉禮四

冬至祀昊天上帝于圜丘四

慶厤四年十一月二十五日原誤連上空一格・據文例改提行・

以爵酌罍罋酒原爵酌誤倒・今正・

慶厤七年十一月二十日原誤連上空一格・據文例改提行・

有司攝事

第一等獻官原奪官字・今補・

卷三十三　吉禮五

正月上辛祈穀于圜丘

乾德二年十一月原二上衍十字・據史志刪・

以符火德者原火誤大・據史志正・

有司攝事

此法代明例原奪往字・今補・

卷三十四　吉禮六

大享明堂上

目仁宗二原仁宗下有皇帝大享明堂六字・據各篇例刪・

幔室用青綈長編・繒作繒・
以朱白飾絹戶牖長編・絹作繒・
所以昭孝道民之意長編・道作皇・
今移郊爲大享原移下衍享字・據長編刪・

卷三十五　吉禮七
大享明堂中
日月以圭璧原月下衍有字・今刪・
皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出至大次原次上十字・據五人帝五官帥各從其方色・參政和五禮新儀改正
青帝赤帝原奪帝二字・據史志補・
其內宮中宮卞相次而舉史志作內中官五官外官五屬各隨升設・

卷三十六　吉禮八
大享明堂下
嘉祐七年九月十二日原誤連上・據文例改提行・
有司攝事
特詔發哀原奪哀字・今補・

卷三十七　吉禮九
祫享太廟上
國家承百年之運原奪承字・據長編補・
要之至公原要誤受・據長編正・
與三代不同原奪不字・據長編補・

卷三十八　吉禮十
祫享太廟下
博士商益孫以爲誤認曲臺禮意長編無爲字・
義當革正原奪義字・據長編補・
未易輕改原脫誤敏・據長編及胡文恭集正・
本朝禘祫原缺禘字・據長編補・
聖靈相接原接誤投・據長編正・
皇帝詣盥洗原奪盥字・又盥洗二字倒・據下文正・
奏定安之曲原奪安字・據長編史志補・
七祀功臣及配享原奪及字・又句上衍化字・今刪補・

卷三十九　吉禮十
有司攝事
顯慶以後原後誤從・今正・
其明堂之制原奪制字・今補・
追關元定禮原追誤道・今正・
再嚴祀事原事誤記・今正・
將享前三刻原前誤之・今正・

卷四十　吉禮十一
享先農耕籍
十步道南向道字當衍・
列于仗內原仗誤伏・今正・下同・
欲乞依南郊例原依誤約・今正・
有司攝事
壇制高九尺原九誤五・據史志正・
周圍五十步原十步誤步數・據史志正・
其先農壇原其誤共・今正・

卷四十一　吉禮十三
封禪上
又偏告在京祠廟原奪告字・又下衍編字・今刪補・
漢書八神原神下衍八字・今刪・
今登州黃縣原缺黃字・據太平寰宇記補・
今有臺原奪有字・今補・
清齋文明殿原奪殿字・今補・
注臨時取旨原旨誤一日・今正・
皇帝告祭原奪祭字・今補・
時有差失原缺差失二字・據史志補・
無帝王親習儀之禮原缺帝王親三字・據史志補・
朕之奉天原缺朕之二字・據史志補・

卷四十二　吉禮十四
封禪中

下臨丈四之高原缺之高二字・今補・

廣丈之儀原缺廣丈二字・參史志補・

方五尺厚一尺原缺一尺二字・參史志・長編補・又此下重合與隅壇相應一段・文多舛誤・史志云・各方五尺・厚一尺・壇中底深令容玉匱・後施檢處・皆刻深七寸・闊一尺・南北各三・東西各二・去隅皆七寸・壇壝處皆刻三道・廣一寸五分・深三分・爲石檢十・以擬疇・皆長三尺・闊一尺・厚七寸・刻三道・廣深如繩縆・其封處・刻深二寸・收足容寶・皆有小石蓋・與封刻相應・其檢立碑旁皆刻處・又爲金繩三・以繫璽・皆五周・徑三分・距石十二分・距四隅皆闊二尺・厚一尺・長一丈・斜刻其道・與壇隅相應・長編同・

外爲三壝原三誤二・據史志正・

一成廣二十丈原奪一字・據史補・

三成廣五丈原奪三字・參史志補・

壇三成如圜丘原缺此六字・據史志補・

所載圜丘壇原缺丘壇二字・參史志補・

不設亞獻飾洗下缺七字・疑是封禪記亞獻設爵洗・

乘玉輅備大駕至嗣宮門外原缺玉輅下七字・參史志補・

郊丘及社二十簠今泰山原缺二十簠今四字・參史志補・

並設二舞社首壇上原缺舞社首壇四字・參史志補・

酌獻罇安爲封安原奪罇字・據史志補・

皇帝廟安爲祺安史志皇帝作飲罇・餘例・

其山上圜臺原奪上字・今補・

太常因革禮卷四十三　吉禮十五

封禪下

用于中宮外宮原奪外宮二字・據文義補・

天皇大帝蒼幣一五方色幣一原缺蒼幣一五四字・據史志補・

封禪記增置之原缺封禪二字・據文義補・

自山上次五步立人直至山下原缺至山下三字・據文義補・開元禮・作自山下五步立一人・直至下壝・

量加人數原缺人數二字・今補・

獻官先就燎位原缺官字・今補・

封璽後送神原缺封璽二字・參史志補・

皇帝升壇封玉匱金匱原升誤再拜・據史志正・又金匱二字史志倒・案開元禮・金匱內于太廟・此文敘述未明・

飲福送神原缺上三字・參史志補・

太尉奉匱降史志・匱上有金字・蓋玉匱置于石礎・金匱內于太廟・故奉昇・禮儀使奏祀禮畢原缺下三字・參史志補・

以受命寶印原以下衍安字・又空一格・據史志刪・
開元禮正座原缺下三字・據開元禮補・
議請依令更造玉鼎一枚原缺依令下五字・據文義補・
納玉匱于石磨內原內誤版・據開元禮正・
用受命寶封玉匱原缺上四字・據開元禮補・
用天下同文之印篤史元無制度原缺印篤史三字・據宋史輿服志補・
亦依式制造原缺依式二字・據史志補・
累以距石原缺此句・參史志補・
石堀以石末和方色土爲之原上石誤以・今正・
面粉有制原面粉誤麵麩・據文義正・
引諸州貢物入陳于廟史位前原倒下衍兩字・又空一格・入陳誤東入・今倒正・

仲春祭后土

侍中版奏外辦原辦誤辨・今正・
象樽山罍原缺山字・今補・
犧樽象樽原缺象樽二字・據史志補・
是歲儀注嘉安之曲原缺嘉安二字・參史志補・
禮官引亞獻終獻原缺亞字・今補・
又告社稷宗廟原宗誤后・參史志正・
無已上儀注原儀誤禮・今正・
注又爲瘞坎于壇之壬地外壝之內方深取足容物原壝誤嬝・壬誤左・外壝誤升壇・又足容二字錯次地字上・據史志正・
又爲石磬原磬誤匱・參史志正・
並蓋三層每層方廣五尺原缺三層每方四字・又層誤會・參史志補・
奉安石匱以下缺四字・案長編・奉安石匱下・云庶令百辟共睹壇壝・與此缺字不符・
載稽往緒原缺此句・據文義補・
神之享祀未聞邊位原缺之下四字・據文義補・
祀后土地祇訖原缺訖字・今補・
協律郎舉麾工鼓柷原缺上六字・參史志補・
無設壇觀見之制原缺見字・今補・
親享后土之神原缺后土之三字・今補・

難於祠字之傍原缺於字・今補・
鄧還大次原缺還字二字・今補・

皇帝拜陵

諸王公主陪葬柏城內原缺公主陪葬四字・參史志補・
于東廊下原下誤者・參開元禮正・
量定獻官行事原缺量定二字・參開元禮補・
詔永安陵原缺永字・今補・
公主之未出閣首原缺之未出三字・今補・
下宮之東序原缺宮之東三字・今補・
及各陳布版位于席原缺布版位三字・參上文補・
聞作樂之音原奪樂字・今補・

宗正卿行諸陵

雍熙二年原二誤三・據史志正・
先赴永昌陵次赴安陵帝后二位原奪安陵二字・據史志補・
北設酒脯香原酒誤有・據史志正・
捧幣跪奠訖執笏俛伏興原缺執笏二字・據文義補・惟上文不見搢笏之文・疑是俟讀祝文訖再拜乃降階原奪祝訖二字・再下缺四格・無拜乃二字・據文義刪補・
奉禮曰再拜原誤禮生再拜・據文義正・
趙安仁言原仁作昌・下空五格・又奪言字・均誤・據長編刪正・
朝拜十二陵原奪拜陵二字・參長編補・
昭穆之次僅百餘里原缺此八字・據長編補・
即禮容不成望自今專差原缺下六字・據長編補・
分拜諸陵所冀人無跛倚原奪分字・諸誤詣・又缺陵所下六字・據長編補正・
不須國姓同者原缺不字・據史志補・
後參用太常宗正原後誤唐・據史志正・
上副陛下至孝之心史志・至作追・
以副陛下奉先之意原缺先字・今補・

有司正月上辛祀感生帝

正月祭感生帝原缺上三字・今補・

孟崇義言請奉赤帝爲感生帝原缺言請奉三字・又赤帝誤朝廷・參長編・史志補正・

準傳郊祀后稷以祈農事原缺傳郊祀后四字・又祈誤其・今正・

薦于新穀壇原缺薦字・據文義補・

今聖朝此三字疑衍文・

有司迎氣日祀五帝

黃帝之文原缺文字・今補・

是四時迎氣之祭原四誤一・又缺時迎氣三字・據長編補正・

明旨裁決詔仍祀黑帝原缺決詔仍三字・參長編補・

通禮五郊原禮誤郊・句連上・今正・

祀日未明三刻祀官各服其服原奪未明三字・又缺各服其服四字・今補・

有司臘日蜡百神于南郊

周木德木生火當以火德王原木德誤本德・又缺木生火以下七字・據長編・史志補正・

有司據建日以蜡百神原缺有司二字・據通考補・

周曰大蜡原缺大蜡二字・據禮記補・

君以祀事稍煩原缺煩字・今補・

同用戌晚一日通考作同用臘日・

伊耆以下神座下缺六字・疑是逡退立于尊所・

伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻官原缺升謁以下六字・參開元禮補・

太祝讀祝訖原缺此句・參開元禮補・

皆祝史助奠讀祝訖原缺上六字・參開元禮補・

神座前后稷原缺此五字・參開元禮補・

其鱗羽羸毛介貓於菟原其鱗誤鱗鱗・又缺下七字・參開元禮補・

三獻俱終禮生引司天監原缺終下六字・據史志補・

祝融后土后稷原缺上五字・據通考補・案通考所載・就一方言・詳上文・當作五官由嗥后稷・

上香奉幣祝版唯奠酒再拜案此文有奪誤・通考載天聖儀・上香・奠幣・跪・奠酒再拜・

再拜・內從祀神位・不設香幣祝版・惟奠酒再拜・

有司春分朝日于東郊

通禮用太牢一原缺此六字・參下文夕月補・

通禮祀日未明三刻原奪未明二字・又句誤連上・今補正・

卷四十八　吉禮二十

有司秋分夕月于西郊

未後五刻行禮原刻誤日・今正・

監祭使原誤監察御史・據長編正・

又曰秋分夕月原缺秋字・據長編・史志補・二奏又日下有春朝朝日句・

有司春夕祀九宮貴神

杜鎬奏言原缺下二字・今補・

貴神者太乙太乙之佐五帝原缺下七字・據史記補・又上三字・史記本

牲牢璧幣類于天地神祇原缺上八字・參舊唐志補・

文宗太和中太常博士原缺中七字・止空六格・參舊唐志補・

臣今乞升爲大祀庶幾得禮原缺爲下六字・據文義補・

其佐曰五帝原缺此句・參史志補・

僕射王起等迭經詳定原缺射下六字・參舊唐志補・

通禮九宮貴神原缺下四字・今補・

及與墳墓相近當遣使量移原缺相近當量四字・據文義補・

各一百二十尺史志・二作三・

高三尺原缺三字・據史志補・

有司春秋上戊日祭社稷

天禧十年案十字誤・天禧止五年・致史志・長編・皆不見此事・無從據改・

太社壇廣五尺原缺太五二字・據史志補・

五色土爲之原奪五字・據史志補・

形如鐘長五尺方二尺原缺上八字・據史志補・

三門原門誤聞・據史志正・

四隅連飾采勸如廟之制原缺隅下七字・據史志補・

諸州縣祭社稷

爲三獻官上缺七字・疑是遵禮遣長吏以下・

太常禮院至錢惟演奏案長編云・戶部員外郎直集賢院判太常禮院李維言・

諸州祭祀長吏行事致齋三日原缺祀下六字・參史志補・

今長吏事不親行原缺今長吏事四字・又事親字・今補・

並五禮精義原缺精字・義誤儀・今補正・

諸州祭祀長吏行事致齋三日原缺祀下六字・參史志補・

今長吏事不親行原缺今長吏事四字・又事親字・今補・

並五禮精義原缺精字・義誤儀・今補正・

皆令長吏躬親原缺誤使・今正・

卷四十九　吉禮二十一

祭五嶽四鎮

通禮五嶽四鎮每年一祭原缺上九字・據下海瀆補・通考言唐武德貞觀之制・年別一祭・

東鎮沂山原缺下二字・據史志補・

醫無閭山廣惠公原缺下三字・據文義補

請檢通禮於五郊迎氣日祀之原缺通禮下五字・據文義補・

今乞于北嶽祠望祀原缺下四字・據通考補・

祭四海四瀆

每年一祭原奪年字・參通考補・

準詔檢詳原缺詔字・今補・

唐武德正觀之制東海祀于萊州原缺正觀以下六字・參通考補・

河爲西瀆幷西海原缺上六字・今補・

禮院言江濟原缺下四字・今補・

南海廣利王原刊誤闕・據史志正・

西海廣潤王原缺潤字・據史志正・

餘爲算南海神爲昭明帝廟爲順正宮龍女爲顯靈后廟爲昭應宮其制衣飾以龍鳳詔削去帝后號及宮名易以一品之服原奪神爲昭龍詔削去帝后等字・又順正宮誤順正公・號上衍爲字・上空一格・不可句讀・據長編補正・長編無龍女十一字・止言削帝號・后字據文義增・

有司時享太廟

伏詳臘享實薦典原闕誤就・事典二字互倒・據文義正・

有司季春吉巳享先蠶于公桑

王欽若奏言原缺言字・今補・

又通禮義纂原缺又通二字・下衍一格・據通考刪補・

不宜獨闕先蠶之祀原缺下三字・據通考補・

豈有不祭之理國家百神咸秩原缺理國家百四字・今補・

事遵先典原缺先典二字・今補・

詔下禮官參定原缺下五字・參通考補・

設神座于壇上原缺上三字・據史志補・

女祝讀文飲酒原缺讀文二字・據史志補・

唐會要亦□祀面宗伯得攝行之此文引述未明・案唐會要・當作亦云明王后之事面宗伯得攝行之・

有司攝事原缺攝事二字・今補・

惟朝廷昉而行之原奪昉字・今補・

檢到撰文原缺上二字・今補・

周制仲春原周誤同・奪誤秋・據周禮正・

欲依故事于東郊築壇取漢于桑生之時享于東郊此段文脫略不明・案禮志云・漢立於東郊・以桑生故也・築壇東郊・從桑生之義・

各廣五尺原句下衍高字・據史志刪・

于編磬之閒原缺磬字・今補・

慶厤祀儀攝事獻官以太尉太常光祿卿不用樂用羊豕各一原缺用樂二字・據史志補・又史志云・用羊豕各一句・在攝事上・

卷五十　吉禮二十二

薦新于太廟

酒埽廟內外上缺七字・案開元禮・薦新之日・太廟令帥宰郎酒埽廟內外・

十一月宗正寺言準原缺此八字・據史志補・

薦新太廟史志・太廟作之儀・

詣德祖室戶前盥原缺此七字・據史志補・

夫順時蒐狩禮有舊章原缺順時下六字・據史志補・

爰遵時令原缺爰字・據史志補・

既躬獲禽用以薦俎原躬誤射・俎下衍豆字・據史志刪正・

田獵親射所獲原缺此六字・據史志補・

滴化三年有司言二月開冰原三誤二・據長編・玉海正・又有司下七字景祐二年長編同・史志・二作三・

趙良規言原缺言字・據史志補・

月令雖秦書原缺秦字・今補・

無文咸秩原缺咸字・今補・

今尚食相知揀擇原缺知字・今補・

禮亦寖微原漫滅誤作微・今正・

孟月薦蔬以韭以葵配以卵原奪薦字・卵誤薤・據史志補正・

季月薦蔬原奪薦字・據史志補・

配以薤原奪薤字・據史志補・

仲月薦果原奪薦字・據史志補・

季月薦果原奪下三字・據史志補・

議以麥筍季月薦豆薦薤麥原奪此十一字・據史志補・
凡二十八稱長編・史志・作二十六・誤・
其后主及后廟皆闕原缺下三字・上空二格・參史志補・
今後前廟原缺此句・據史志補・
太常寺原缺此三字・據史志補・
皆選吉日而後薦至涉三四日原缺日前下六字・今補・
內降到薦新物仰即時告報諸司原缺到下五字・據下文補・
雖至晚亦於次日薦之以稱朝廷奉先勤早之意原缺亦於以下八字・長編補・又長編・早作進・
更次日薦廟原缺日薦廟三字・今補・
諸司依禮排比薦廟原缺司下六字・參上文補・
有乖禮意請如前詔原缺禮下四字・今補・
古者宗廟之祭原缺古者二字・今補・

卷五十一至卷六十七原缺

卷六十八　新禮一

恭謝天地上

唯奠玉帛奏萬國朝天之曲原玉帛上空一格・據史志刪・
二刻引侍中版奏外辦原二誤一・今正・
簾在洗西南肆原肆誤四・今正・
注簾實以巾尉原巾誤中・今正・
眞宗皇帝神座前如上儀原奪皇帝如上儀五字・據文義補・

卷六十九　新禮二

恭謝天地下

諸營數隊及鼓吹原數誤致・又奪隊及二字・據上下文義補正・
馳道左右諸營數隊原營數誤門紫・今正・
及鼓吹皆振作原奪作字・今補・
是日下詔原奪日字・今補・
朕欽懷景命原缺命字・今補・
禮官又言原言誤詔・今正・

卷七十　新禮三

上帝后謚號册寶一

注備而不作原作誤坐・今正・
先入至橫街北向立原至誤主・今正・
行禮如常儀原缺禮字・今補・

卷七十一　新禮四

上帝后謚號册寶二

稱具銜臣某原具誤其・今正・
徧祭七祠原七下有言字・今刪・
奏訖退立册案後原册案誤太尉・詳文義改・

卷七十二　新禮五

上帝后謚號册寶三

引授如儀原授誤授・今正・
宮闈令原令誤內・今正・
造所遷后石室原石誤古・今正・
各奉上尊謚原奪誤等・今正・
注其設衛册寶原設誤授・今正・
于禮爲稱詔可此後原缺大半葉・
不可容宮縣之樂令以下原缺・

卷七十三　新禮六

親謝宗廟

皇帝搢圭跪捧幣原搢誤進・今正・
盥手帨巾原帨巾二字誤倒・今正・
詣東神門原奪神字・今補・

卷七十四　新禮七

薦獻玉清昭應宮

其執匏竹者原其誤具・今正・
西向北上原向北二字誤倒・今正・
注簾實以巾尉原巾誤申・今正・
應預祀之官原奪祀字・據下文補・
具官臣某言原具誤俱・今正・下同・
侍臣上馬原奪馬字・今補・

卷七十五　新禮八
朝謁太清宮上
篇題朝謁太清宮原下衍進上老君册寶六字・今刪・
分引所司文武羣官原奪所字・今補・
注實筵以巾帨原巾誤中・今正・
注三殿時節卽前一日侍中奏裁原卽誤侍・今正・

卷七十六　新禮九
朝謁太清宮下
篇題朝謁太清宮原下衍進上老君册寶六字・今刪・
六成樂止原止誤工・今正・
巳飲酳酒不拜原奪不字・今補・
請車駕進發原進誤司・今正・
上太上老君册寶
青石甃壇原甃誤營・今正・
長廣各一尺高一尺史志同長編・作二尺・
剗金繩道五原五下衍道字・今刪・
又爲石櫃三層原石誤玉・三誤二・據長編・史志正・
下層高二尺原奪二字・據長編・史志補・
南北剗繩金繩道三原三下衍寸字・據史志刪・史志無繩字・
上層爲綠頂蓋史志・綠作蒼・
令覆石櫃原覆誤復・今正・
繩以金繩三道填以石堀原奪繩字・又填誤值・參長編・史志補正・

卷七十七　新禮十
加上五嶽帝號上
西向以北爲上原奪以字・今補・
有司以次入立階下位原次誤飾・今正・
至日原奪至字・今補・

卷七十八　新禮十一
加上五嶽帝號下
册使副使袴褶原袴誤褌・據史志正・

奉玉册載車中原奪載字・參史志補・
致祭作樂原致祭二字誤倒錄下・又衍祀字・今刪正・
殿下祀官及羣官原羣誤郡・今正・
標領襟欄幷皂原皁誤宅・今正・下用皂同・
小綬三原奪小字・今補・

卷七十九　新禮十二
春分祀高媒
用木生成之數原生下衍志字・據史志刪・
饌在洗西原奪西字・今補・
注籩實以巾帨原帨字誤入正文・又巾誤中・今正・
于午階之南原奪于字・今補・
監祭監禮原奪下監字・今補・下奮牲器同・
逐一點閱訖原奪逐字・今補・
監禮立于太常卿之東少南原缺南字・詳文義補・
禮生引公卿原奪禮字・今補・
執俎奠酒原奠誤饌・今正・
注以別器受之原奪受字・今補・
置于箱原置誤授・據史志正・

卷八十　新禮十三
秋分享壽星
光潤鴻猷原潤誤門・今正・
於馬咸秩原秩誤秋・今正・
瘞依靈星例原缺瘞字・參史志補・
又設洗于卯階之東原洗誤立・今正・
春分開冰薦太廟
皆以備之日此語有誤・案長編作常以孟夏・史志作常以四月・
享先代陵廟
不令摧毀原摧誤推・今正・
抑洪水之襄陵原邦作萬・與上句複・當誤・今改・
成湯葬寶鼎縣原湯誤陽・今正・

朱梁太宗葬伊闕縣原闕誤闕・又空格字・據五代史注補
年僅七歲原脫誤誤・今正・
定宅中原脫定字・今正・
乞依例降香原降誤破・今正・

卷八十一　新禮十四

記大火

禁火秩記之意也原缺誤衍・今正・
能盡其官原脫誤倒・今正・
消復之異原空之字・今補・
詔可原可誤之・今正・

京師及州縣祭禮

緣頓之制歟原缺誤頓・據周禮注正・
宣城原脫誤憲・今正・
緣緣蕭生原缺誤緣・今正・
掌六斬之禮原缺斬字・今補・

卷八十二　新禮十五

州縣祭風師雨師雷師

各稍北數十步原北下衍三字・據史志刪・
執燭洗罐者立於後原作執燭洗罐之後・不辭・案圖元刻・
注屑臂臑節一段原圖誤錯・今正・
圭蒲醴醴原空二字・今補・
芹菹免醢原免誤角・今正・
引記官以下原空官字・今正・
注脂俎特于左原特誤得・今正・
引亞獻當南陛神座前原亞獻誤南陛・據文義正・
永言此義原此義誤比儀・據意會要正・
自今以後原今誤令・又空以後二字・據意會要補正・
仍令諸郡原仍誤所・郡誤軍・據意會要正・
各稍北三十步原十下衍數字・據意會要刪・
傳之无極原空傳字・今補・

注紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用素組原缺組上及兩錦字・又組誤細・據史志正・史志・皇后大帶・素組約用素組・

卷八十三　新禮十六

契丹國信使副朝見宴

只于東面立次原圖誤西・據史志正・
隨呼萬歲原奪上二字・據史志補・
赴東西接引契丹使副原東下衍圖字・據史志刪・
升殿當御前原當誤官・據史志正・
當殿通北朝國信使原通誤重・據史志正・
大起居原大下衍出字・據史志刪・
便引合班史志・誤作使・
并宰執赴長春門外原赴誤起・據史志正・
隨時奏聽進止原時誤侍・今正・
皇帝升座原奪升字・據史志補・
撫問契丹使副舍人原舍下衍徒字・今刪
分引赴南廊原赴誤起・據史志正・
內侍將酒訖原將誤酹・據史志正
當御前鞠躬原缺前字・據史志補・

契丹國信使副辭

注奏畢一齊下殿原畢誤圖・今正・
入內都知奏班齊原知誤如・參史志正・
通館伴使副原使誤事・據史志正・
分引上兩廊立原句上衍一字・參史志刪・
升殿侍立原升誤外・據史志正・

卷八十四　新禮十七

交州使副見辭

賜某物兼賜酒原奪上賜字・據上文補・

宣州西南體王子見辭

押體王子押衙原衙誤衙・據下文正・
賜某物賜酒食原某誤其・今正・

卷八十五　新禮十八

常行儀衛

右邊引駕五十三人原三誤二・據宋史輿服志正・

御龍弓箭直百三十人史志・三作二・

弩手八十五人原弩誤拏・據史志正・

親事官原事親字・據史志補・

罕罼原罕誤單・據史志正・下同・

繡寶相花原事花字・今補・下同・

各十四人執史志無執字・

牙門旗十四口十口原無十口二字・據史志補・下云・開五門二口・

係後步甲第七隊原事後字・據史志補・

如佐清道旗百匹史志・如作加・無佐字・

綺緋繡鳳毬史志無綺字・

今添執柯舒爲一重原今誤合・據史志正・志・柯作哥・

與通事舍人相對原事下衍人字・據史志刪・

及已至所幸處卽自有門禁原事所字・又缺有字・據史志補

後牙門旗原事門字・據史志補・

宅在巷內原內誤口・據史志正・

莊獻皇太后儀

禁衛一百人史志・一作二・

卷八十六　新禮十九

五月朔受朝

位于樂縣之南東西相向原南東西相誤・作東南西廂・今正

升進御座前原升誤外・今正・

納烏遐位原事遐字・據史志補・

注其賀詞中書門下撰原誤入正文次跳稱下・今正・

上壽

注搢中書門下班原搢誤撒・今正・

殿中監捧酒以進原下三字誤作進酒以・今正・

侍中進當御座前原進誤酒・今正・

賀皇太后

注其牋案先退原誤正文・今正・

上皇太后尊號册寶

又設典儀位于文官之位東北原上位誤日・北誤此・今正・

二位在西相向原西誤作東南・今刪正・

發皇太后册寶

奏訖俯伏原奏誤本・今正・

置在橫街南向褥位原橫上衍東字・街南誤倒・今刪正・

禮儀使奏請原奏誤本・今正・

上册寶

注凡樂皆協律郎舉麾原皆誤音・今正・

注空案侍郎引退原空誤案者舉・據下資函參正・

升進當御座前原升誤外・今正・

卷八十七　新禮二十

皇太后受羣臣朝賀

皇帝簾內行謝禮畢原謝下衍之字・今刪・

簾外設太尉稱賀位原尉誤后・今正・

尚食奉御原奉誤奏・今正・

朝賀

又奏請皇帝俯伏興奏稱臣某慶遘尊典郊祀禮成中外協心不勝懽忭且躬此段文俱脫略・案下上條・當云・俯伏興・云云・俯伏興・且躬・

引太尉自西階升原尉誤殿・今正・

宣徽使進當御座前原事宣字・今補・

飲訖樂止原事樂字・今補・

受命婦朝賀

拜訖司賓贊外命婦入賀原事賀字・又訖下衍宣答曰三字・今刪補・

俟畢酒奏業飲訖樂止原事事奏樂止四字・參史志補・

羣官搢笏受酒原事受字・今補・

卷八十八　新禮二十一

宰臣百僚上皇太后壽

皆有蓋舉原皆誤曾・今正・

注致事官在本官之上原本誤倒・今正・
酹酒訖原酹誤酳・今正・
注每皇太后舉酒內謁者出籐外招教坊奏樂原誤作正文・今正・
文武官起居訖原文誤天・今正・
飲訖樂止原奪樂止二字・今補・
第四酌如第三酌之儀原奪下三字・今補・
內外命婦上皇太后壽
飲訖樂止原奪樂止二字・參各本補・
册命貴妃
入詣殿庭原奪殿字・參史志補后禮補・
將入內東門原奪入內二字・參史志補・
引內外命婦詣內原奪下內字・今補・

卷八十九　廟議一
太祖證議
偽事而事無愆素原奪而事二字・今補・
永配昊天原句下衍祚字・今刪・
太宗證議
無敎數之患原敗誤勤・今正・

卷九十　廟議二
目加上太廟六室尊證原廟誤祖・今正・
加上太祖太宗尊證
由資格于景靈爰錫美于來奇宋朝事實・格作始・
仰厲元猷事實・厲作展・
建茲纂承事實・纘作述・
底績之基局事實・局作厲・
欽奉威靈原威誤戚・據事實正・
上尊證曰太祖啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝史志同事實・聖作睿・玄作聖・大孝上多至明二字・誤・至明至天尊閒始加・
恭惟本仁觀德原奪恭惟二字・據事實補・
睿祐後昆原祐誤有・據事實正・
懸相集連珠之慶事實・相作象・

垂旒綿長原慶誤度・據事實正・
俾臣溥躬誕膺丕錫事實躬作結・膺作纘・
徇黎庶之虔請事實・虔作誠・
告成介丘原丘誤主・據事實正・
敢不周爰古道原周爰誤因援・據事實正・
介福兆人原奪人字・據事實補・
加上太廟六室尊證
比其竣事原比誤此・竣誤綏・今正・
惟告虔于廟室原于下衍太字・今刪・
大集于繁禧原禧誤僖・今正・
屬禋祫之交修原禧誤煙・今正・
荷穹昊之報格原格誤絳・今正・
烏奕有聞原聞誤問・今正・
實垂籍之攸尚原實誤益・今正・
紹膺元厤原紹誤招・今正・
仰止太宮原止誤正・今正・
獲紹宗祧原祧誤右・今正・
聲施寖盛原寖誤字・今補・
冀紓沖寥原紓誤紆・今正・
斯蓋穹昊之降祥原斯誤期・今正・
德施淵明原施誤於・今正・
宜哲貽謀原實誤宜・今正・

卷九十一　廟議三
眞宗證議
仁宗證議
神文聖武明孝皇帝原奪神字・據事實補・
澤萬世而不有其功原世誤民・據集及事實正・
庶以荅靈心之巍原顯誤顯・據集及事實正・
適涵容煦沫原沫誤沐・據集及事實正・

知括萬類而不可測原測誤曜・據集及事實正・
章明典禮集及事實・明作昭・
論祭于先王之廟集及事實・論作論・
則豫有主器之屬原豫誤象・據集及事實正・
以緝經墳之學原緝誤緝・據集及事實正・
疑機校字資味道也原味誤未・校誤叛・據集及事實正・
藻思粹發窮聖作也原粹誤粹・窮誤躬・據集及事實正・
念組織之勤原組誤維・據集及事實正・
不欲深入薄寇集及事實・薄寇作討除・
卓犖之貢委原卓誤車・據集及事實正・

應圖合牒原牒誤諜・據集及事實正・
終都攸卒原攸誤修・此與上句按歐所元・皆用相如封禪文語・
三靈爲之變色原爲誤以・據集及事實正・
治民無爲原治誤一・爲誤由・據集及事實正・
以建大本原寧本字・據集及事實補・
遐末荒昧之情原末誤未・又寧昧字・據集及事實補正・
而無所遺原所誤始・據集及事實正・
莫不極所以原極下衍及字・據集及事實正・

祖昭穆異同議上

而重正統也原重誤統・據史志正・
晉建武中原寧武字・據通典補・

卷九十二　廟議四

伯祖昭穆異同議下

皆兄弟繼統原統誤親・今正・
必于其倫原倫誤論・今正・
百官表請原官誤事・今正・
凡此二事原寧凡字・今補・
比有兄弟四人相襲爲君原比誤此・又寧襲字・據通典補正・
如此四代之親盡無復祖禰之神矣原寧此字・又復誤服・
而正代唯六原唯誤爲・據通典正・

帝乙六代王也原乙誤己・據易緯正・
若以一帝爲一代原寧若字・據通典補・

昭憲皇后杜氏

太常少卿馬吉卜卷作馮吉・未詳孰是・
覆玉衣而表異原缺覆字・今補・
方垂訓于照臨原照誤昭・今正・
何厭世于頃刻原頃誤傾・今正・
唐開元六年原元誤成・據史志正・
又云大中三年原大中下衍祥符二字・今刪・此唐年號也・
酌情順理原理誤禮・據傳唐志及唐會要正・

卷九十三　廟議五

孝惠皇后賀氏

故會稽郡夫人原夫人誤大夫・今正・
太常少卿馮吉撰證上卷作馬吉・

孝明皇后王氏

止有二后同廟之文原文誤門・今正・

卷九十四　廟議六

淑德皇后尹氏懿德皇后符氏

昔當偕龍之辰原偕誤階・今正・
作嫁逃事于皇親原逃誤建・今正・
奉主祭于蘋蘩原主誤王・蘩誤繁・今正・
洎開晉邸原晉下衍只字・今刪・
正惠宜懿原正誤周・據史志正・
行服尚不以太后在上爲嫌主進名奉慰凡四百五十一字・原錯簡在元
詔曰禮非天降地出原寧詔字・今補・
進名奉慰原名誤命・今正・

元德皇后李氏

唐先天元年原先誤光・今正・
議曰臣聞漏泉之澤重詔恭依凡四百八十四字・原錯簡在淑德懿德皇后
唐穆宗三皇后除宜懿祔廟配享原皇后誤后皇・除誤祭・今正・

不可但稱皇后原缺但稱二字・據史志補・
二太后是也原二上衍而字・據史志刪・

卷九十五　廟議七

明德皇后李氏

伏請上尊謚原上下衍帝字・今刪・
惟懿德皇后符氏原惟誤推・今正・
夫禮非天降地出原夫誤大・今正・
未審赴何廟堂原審誤嘗・今正・
明德繼受崇名原繼誤雒・今正・
稽百王之故實原百王誤首百・今正・
奉册寶復還于中書省原奉誤奏・今正・

卷九十六　廟議八

章穆皇后郭氏

服闋史而無斁原闋誤闈・今正・
公羊載宋之非姬者原宋誤采・今正・
非謂姬之始證自爲恭也原始誤娘・今正・
後以帝證無莊原缺後字・今補・

卷九十七　廟議九

章懿皇后李氏

令聞斯著原斯誤新・今正・

卷九十八　廟議十

章惠皇太后楊氏

紹天明命原缺天字・今補・
既降格于奉慈原降誤而・今正・
早蒙鞠養原缺早蒙二字・今補・
太宗之文德原太作神・今改・
嘉祐四年南制議原議誤儀・今正・
思崇保慶之號原思誤德・今正・

卷九十九　廟議十一

追册皇后郭氏上

至仁至厚之德也原下至誤孝・今正・
俾營魂有託原俾誤裨・今正・
事或參互原互誤升・今正・
儀宸極之稱莫降原莫誤奠・今正・
止避別館原止誤正・今正・

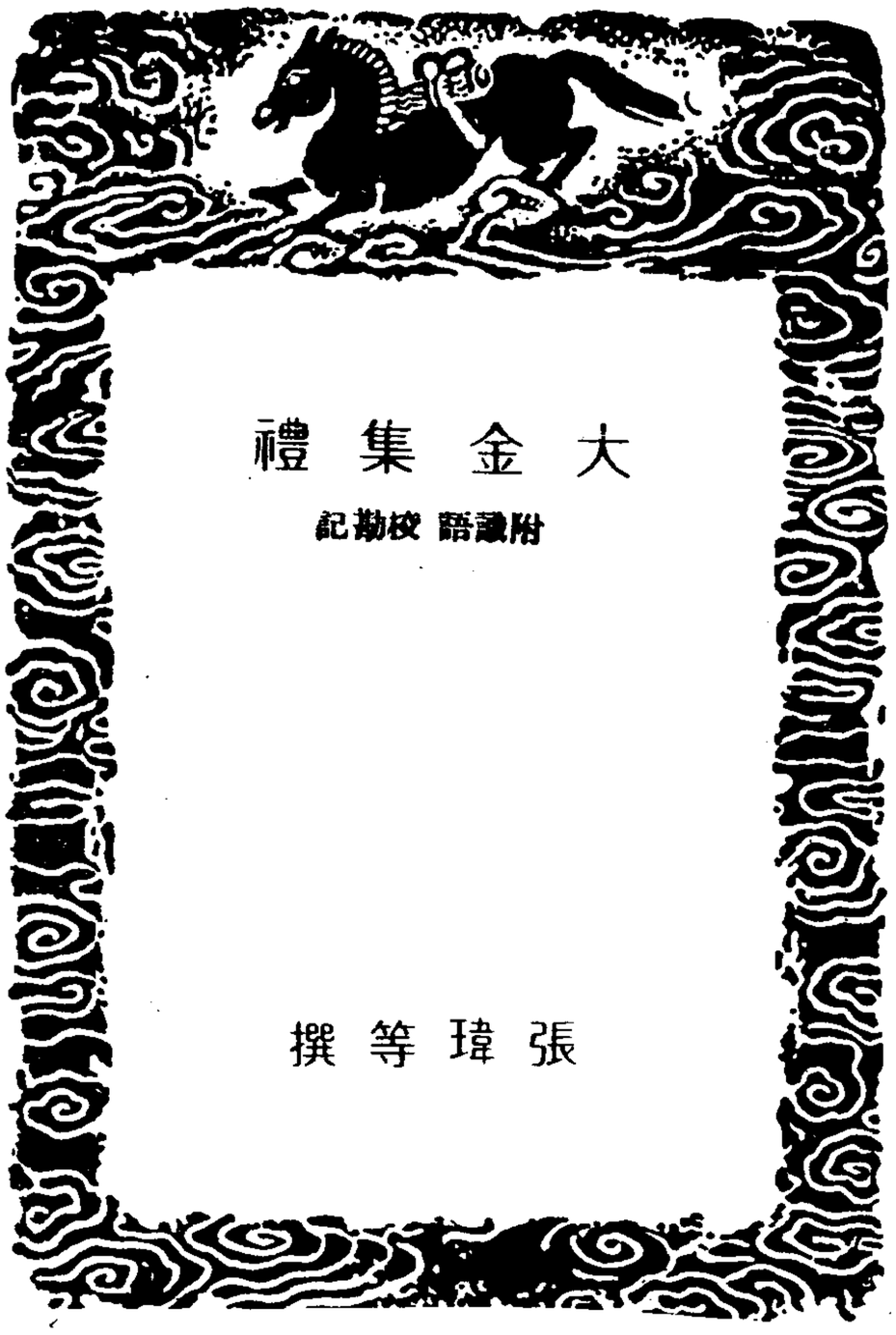
卷一百　廟議十二

追册皇后郭氏下

與先帝太后并列原奉太后二字・據歐陽文忠集補・
公孫娶齊卒于鞏賑原奉卒字・又賑誤賑・據春秋補正・

太常因革禮　跋

太常因革禮一百卷傳鈔本前有歐陽文忠序後有淳熙十五年李壁跋述此書體例條目甚詳惟失去第五十一至六十七凡十七卷與阮文達呈進本同又卷七十二天禧元年上六室尊謚中佚大半葉慶曆四年上帝后册寶後半全佚卷九十四前後錯簡未審較阮本若何阮氏提要云書中亦多闕文此本正同而四十一至五十卷爲尤甚今取關涉諸書詳加參訂正譌補缺十得七八其卷葉全佚者阮氏已云無從訪補矣是書編集故事以備稽考與開元政和諸禮書垂爲定制者不同故纖曲并詳詞繁不殺其取名因革者以此此本從方氏碧琳琅館借出其總例與服鹵簿兩門間有校語然不明不備且時混入正文今概删去以還舊觀校畢都其題正者得千餘條分爲兩卷附錄於後并取孴經室外集提要列諸編首俾讀者有所考焉光緒甲午八月既望南海廖廷相識



大金集禮

附識語 校勘記

張瑋等撰

大金集禮四十卷。不著撰人名氏。亦不著成書年月。據黃虞稷千頃堂書目。蓋明昌六年禮部尚書張瑋等所進。今考書中紀事。斷至大定。知爲章宗時書。虞稷所載。當不誤也。其書分類排纂。具有條理。自尊號冊證。以及祠祀朝會燕饗諸儀。燦然悉備。以金史諸志相校。其蹖本全出於此。而志文援引舛漏。失其本意者頗多。若祭方丘儀。是書有前祭二日太尉告廟之儀。而金史遺落不載。又金史云。設饌幕于內壝東門之外。道北南向。考之此書。則陳設饌幕。乃有東門西門二處。蓋壇上及神州、東方南方之饌。陳於東門外。西方北方之饌。陳於西門外。金史獨載設於東門外者。于禮爲舛。如斯之類。不一而足。非得此書無以知史志之疎謬也。則數金源之掌故者。此爲總匯矣。惟第十卷載夏至日祭方丘儀。而圜丘郊天儀獨闕。考金史。自天德以後。竝祀南北郊。大定、明昌。其制漸備。編書者既載北郊儀注。不應反遺南郊。蓋傳寫脫佚。非原書有所不備也。

大金集禮跋錢曾讀書敏求記

首列太祖太宗卽位儀。諸凡朝家大典。輿服制度。禮文莫不班班可考。嗟乎。杞宋無徵。子之所歎。金源有人。勒成一代掌故。後之考文者。宜依倣編集。以詔來葉。此書諸家目錄俱不載。藏書家亦無有畜之者。尙是金人鈔本。撫卷有諸夏之亡之慨。

跋大金集禮後大昕潛研堂集

大金集禮四十卷。周漪塘、黃蕘圃兩家鈔本。皆云卷十二至十七元有闕文。又卷廿六卷卅三元闕。今撿第十第十一兩卷。係夏至祭方丘之儀。篇中有云如圜丘儀。則此兩卷之前。已闕圜丘儀矣。其目錄次序。恐未足信。此書雖無序文。不知纂輯年月。要必成於大定之世。故於雍字稱御名。而不及明昌以後事。獨補闕文一葉。有明昌、承安、泰和、及世宗廟號。蓋後人取它書攙入。非集禮元文也。

大金集禮跋黃丕烈士禮居藏書題跋記

大金集禮。世鮮善本。惟錢遵王讀書敏求記載此書。以爲尙是金人鈔本。惜未知流落何所。偶與余友張秋塘談及此書。秋塘云。數年前。余從騎龍巷顧氏得之。而歸於馬鋪橋周香嚴矣。香嚴與余相友善。有祕書。彼此俱易觀。惟請觀是書。則以朽腐不可觸手爲辭。余亦以家無別本可校。不敢固請。今春。觀書於華陽橋顧聽玉家。適得是本。遂攜向香嚴處。請其書比較之。紙墨皆古。惜朽腐處殘缺不可盡讀。末有何義門先生跋。亦自敘其得書之由。而書之爲金鈔與否。義門卒不能定也。余略爲繙閱。覺卷第脫誤。彼此相同。似余書卽從錢本所出。然行款不同。第一卷中。反多貞元云云四葉。欲徵信而反滋疑。香嚴與余、唯有相視而笑已耳。適錢少詹辛楣先生借閱。藉以折衷。遇疑處。皆書諸紙條。貼其上。足見前輩好學深思。不務涉獵。實爲後生龜鑑。歸架日。追敘得書顛末。幷著辛楣校閱。以傳信於後云。

大金集禮目錄

卷第一
帝號上
太祖皇帝卽位儀
太宗皇帝卽位儀
皇統元年册禮
天德貞元册禮
卷第二
帝號下
大定七年册禮
大定十一年册禮
卷第三
追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號
天會十三年奉上太宗謚號
天會十三年奉上景宣皇帝謚號
天會十四年奉上祖宗謚號
皇統五年增上太祖尊謚
皇統五年增上祖宗尊謚
卷第四
追加謚號下
大定三年增上睿宗尊謚
大定十九年奉上孝成皇帝謚號
雜錄 天德二年與聖宮上謚儀・與皇統五年同・兼封遂王事節・故并入雜錄・
卷第五
皇太后皇后
天會十三年尊奉兩宮太皇太后
天德二年尊奉永壽永寧宮
皇統元年册皇后
天德二年册徒單氏
雜錄
卷第六
追謚后
聖穆光懿皇后
欽獻皇后
欽仁皇后
惠昭皇后
永寧宮
欽慈貞懿皇后
宣獻皇后
昭德皇后

悼平皇后圖
卷第七
妃
冊太皇太妃
追封
雜錄
卷第八
皇太子
皇統二年誥授儀
天德四年冊命儀
大定八年冊命儀
大定二十七年冊皇太孫
守國儀
雜錄
卷第九
親王公主
親王
宗室
公主
郡縣主
卷第十
皇帝夏至日祭方丘后土圖
齋戒
陳設
省牲器
奠玉帛
進熟
望瘞
卷第十一
祭五岳四鎮四海四瀆
鑾駕還宮
卷第十一
皇帝祭皇地祇於方丘每年夏至日祭
齋戒
陳設
省牲器
奠玉帛
進熟
望瘞
卷第十二至卷第十七元有四文
卷第十八
時享上
攝行禮
卷第十九
時享下
攝行禮
卷第二十
原廟上
奉安
卷第二十一
原廟下
朝拜
卷第二十二
別廟
孝成舊廟
卷第二十三
御名

聖節
卷第二十四
敕詔
御樓宣敕
隨朝拜敕詔
外路迎拜敕詔
隨朝拜牌日詔
外路迎拜牌日詔
卷第二十五
宣命
宣麻
賜敕命
受冗賜生日
卷第二十六元闕
卷第二十七
儀仗上
行仗
立仗元闕
卷第二十八
儀仗下
皇后鹵簿
皇太子鹵簿
雜錄
卷第二十九
輿服上
輅輦
冠服
皇后車服

皇太子車服
卷第三十
輿服下
寶
印
臣庶車服
卷第三十一
班竹表奏
班序
命婦
牋表
奏事
卷第三十二
輟朝廢務
輟朝
廢務
休暇
卷第三十三元闕
卷第三十四
岳鎮海瀆
祀儀
雜錄
卷第三十五
長白山
封册禮
雜儀
卷第三十六
宣聖廟

配儀
雜錄
卷第三十七
雜祠廟
宮觀
保陵公
應聖公
嘉應侯
河神
卷第三十八
沿配雜錄
卷第三十九
朝會上
元日稱賀儀
聖節稱賀儀
曲宴儀
入使酹見儀
卷第四十
朝會下
朔望常朝儀
雜錄

大金集禮卷一

帝號上

太祖皇帝即位儀
太宗皇帝即位儀
皇統元年册禮
天德貞元册禮

太祖皇帝即位儀

收國元年春正月壬申朝．諸路官民耆老畢會．議創新儀．奉上即皇帝位．阿離合懣宗幹、乃陳耕具九旒以闢土養民之意．復以良馬九隊．隊九匹．別爲色．幷介冑弓矢矛劍奉上．上命國號大金．建元收國．二年十二月庚申朔．皇弟諸版勃極烈、率百官宗族奏言．自遼主失道．奉天伐罪．數推大敵．克定諸路．功德之隆．厎古未有．敢上尊號爲大聖皇帝．上讓者再．羣臣固請．從之．

太宗皇帝即位儀

天會元年九月六日。皇弟諳版勃極烈卽皇帝位。先是。宗幹率諸弟暨百官。及太祖陵隧之未掩。詣上前。請卽位。上不許。謂有先帝諸子。是日不克襄事。盍日猶不許。宗幹曰。社稷至重。付諳版勃極烈以大位者。先皇帝之治命也。羣臣不敢有貳。遂與諸弟暨百官奉赭袍以被上體。而置璽於懷。乃卽位於陵前。已未告祔天地丙寅大赦改元。

皇統元年册禮

天會十三年正月二十五日。受遺詔卽位。頒告天下。皇統元年正月二日。太師宗幹率百僚上表曰。唐虞無能名。其強名者。聖作之迹。天地有大美。欲歸美者。物生之常。歷觀振古大有爲之君。必行當世不可贖之典。布在方策。煒如日星。自非稱謂之安。烏足形容其德。伏惟皇帝陛下。繩其祖武。簡在帝心。躬勤儉以倡九牧之風。禁游惰以勸三農之作。外則安集勞來。稍節於蒐畋。內則恬淡沖虛。弗親於聲色。六年於此。一德惟新。適洽弈世之承平。具舉前王之闕略。鋪張文物。燦飾聲明。敘五典以示五惇。正五行而爲五用。代上古結繩之治。造聖人合契之書。蘊此沈幾。固有電雷之威斷。發於宸翰。豈待雲漢之昭回。象長虵射之通材。併作帝王之能事。臂使西夏。肘加東韓。北羌輸產土之良。南越致新天之請。云云。一視同仁。懷小民如赤子。九功惟敍。慶多稼於曾孫。瑞物充庭。頌聲載路。若乃嚴恭率典。賚畏求端。道四時於玉燭之和。齊七政於璿璣之運。謂親有德。變有道。每躬亳祀之儀。而應以實。不以文。曲盡靈承之意。所謂崇天也。玄功不宰。神化自然。卷而藏之。則彌六合於無外。仰公成理。好其要。不好其詳。敷經緯有方。煥乎丕顯之文。威懷象止。赫爾布昭之武。固天縱之將聖。而多能非學。惟民歸於一德。而主善爲師。咸五登三。豈形容之可及。挂一漏萬。敷鋪敘之非工。臣等不勝大願。謹奉玉册玉寶。上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。立仗一千一百八十人。改服通天冠。宴二品以上官及高夏使。其行事官。奏定上公以太師宗幹。太尉以正員斐滿湖塔。司徒以平章昂攝中書令二員。正員韓企先外。以待制昺攝侍中三員。以平章奕、左丞勖、左宣徽劉筈攝。右丞、勗仲恭攝。門下侍郎、參正李德固攝。中書侍郎、銀朮哥等四員攝中書舍人、趙端甫等二員攝。給事中捧册八員。捧寶四員。以耶律紹文、蕭以讓等充。以胡景山攝刑部尙書。以左右點檢攝扶持官。幷奉香合進茶酒盞三員。接祖宗神御前茶酒盞三員。其禮部尙書、太常卿、吏禮部侍郎、並以正員。已後視此奏差。除正官外。竝出宣。九日放朝。習恭謝幷御權儀。十日大禮。十一日高夏正旦人使辭。十二日恭謝祖廟還御宣和門大赦改元。

天德貞元册禮

天德二年二月百官上表。奉上法天膺運睿文宣武大明聖孝之號。三月望日行册禮。初七日。呈稟訖。上册寶合用行事官。正員外差攝。上壽酒上公一員。奉册太尉、讀册中書令一。舉册中書令一。舉册中書舍人二。押册吏部侍郎一。捧册官四。奉寶司徒、讀寶侍中一。舉寶給事中二。押寶禮部侍郎一。捧寶官四。奏告官二。行禮侍中二。太常卿二。九日。呈稟訖。行禮節次。受册前三日。合遣使奏告天地。昊天於南郊。地祇於北郊。宗廟。並以香幣酒脯醖。前二日。諸司停奏刑罰文書。兵部率其屬設黃麾仗。殿門內二千六百人。門外四百人。宣徽院率儀鸞司設座於殿中間。設册寶幄次於大明殿門外。設奉官次於大明門外。大樂令與協律郎設宮縣於殿庭。其日奉册寶訖。設登歌於殿上。立舞表於殿下。符寶郎、奉其日俟文武官入。奉入寶升置殿上。

俟上册寶訖。復舁還所司。其日質明。奉册太尉奉寶司徒。（貞元儀：奉寶、太尉：讀册中書令。讀寶侍中。）以次鹿行事官。幷集於尚書省。奉迎册寶。由元德正門入。（貞元儀：通天正門入至大明門外。）置册寶於幄次中。（册北：寶南。）應行事官分立於左右。文武羣臣等幷入次。朝服。攝太常卿與大樂令。帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。捧册官捧寶官舁册宮。舁寶官。由西偏門入。至西階下。册寶褥位之西。東向立俟。（貞元儀：無捧册捧寶官等入至立俟之文。）等探圍門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴訖。典儀、贊者各就位。閤門官引文武百僚分左右入。於階下甌道東西相向立。符寶郎捧八寶由西偏門分入。升置殿上東西間相向。訖。分左右立於寶後。通事舍人引攝侍中版奏外辦。扇合。服衮冕。以出。曲直華蓋。侍衛警蹕如常。初索扇。協律郎跪俯伏。與舉麾。工鼓柷。奏乾寧之樂。出自東房。即座。儀使副添香。（殿下第一爐香鑪。）貞元儀：殿下沙墀。）鑪煙升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。敔。樂止。（凡樂、皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾戛敔。而後止。下準此。）太常博士、通事舍人自册寶幄次分引册。太常卿前導。吏部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、（貞元儀：進寶官。）舉册官、（貞元儀：進册官。）於册後以次從之。由正門入。宮縣奏歸美揚功之曲。太常卿於册前導。至第一墀。（貞元儀：雲沙墀。）香案南籍册寶褥位上。少置。（册北：寶南。）太常卿與舉册官退。於册寶稍西。東向立。應博士、舍人立於其後。舁册寶、册牀、弩手、繳子官等。又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、侍中、皆於册後面北以次立。吏部侍郎、禮部侍郎、次立於其後。立定。（貞元儀：册北：宰南：太常卿於册東：北向面立。）（自太師以下：於册寶褥位東序立。舁册牀弩手繳子、退立東階下。面北立。太尉以下：於册寶褥位西序立。舁寶牀弩手繳子、退立於西階下。立定。）樂止。閤門舍人分引東西兩班舉官合班轉北向立。（東班以西爲上。西班以東爲上。）中間小留班路。俟立定。太常博士、舍人退。以俟。初引時。樂奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下、應在位舉官、皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又贊再拜。如朝會常儀。太常博士、通事舍人四員。再引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部侍郎、禮部侍郎、復進至册寶所稍南。立定。舁册寶牀弩手繳子官。並進前舉册寶牀興。太常博士、通事舍人二員。分引册。太常卿前導。吏部侍郎押册而行。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、於册後以次從之。册初行。樂奏肅寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員。分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之。詣西階下。至册寶褥位。（貞元儀：册寶牀興。博士舍人分引太師、太尉以下導從。册祝行。樂奏燾寧之曲。至西階下。册寶褥位。）少置。（册北：寶南。）樂止。（貞元儀：樂止。大尉以下於册寶西序立。）舁册寶牀弩手繳子官等退。於後稍西。向東立。捧册官與舁册官並進前。（去册函蓋。置於牀。）取册匣。升。太常博士、通事舍人分引册。太常卿側身導册先升。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、捧册官、於册後以次從升。（吏部侍郎不升。止於牀之西。）册初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士、舍人分左右。於前楹立。以俟。（舍人在東。以俟引讀册中書舍人自東階還本班。博士在西。以俟引奉册太尉降自西階下。面東立。）讀册中書令、於欄子外前楹稍西立。以俟。舉册官立於其後。奉册太尉從升。至褥位。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、捧册官、於册後以次從升。（吏部侍郎不升。止於牀之西。）册初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士、舍人分左右。於前楹立。以俟。（舍人在東。博士在西。）舉册官二員、亦搢笏。兩邊單跪對舉。中書令執笏進跪。稱中書令臣某讀册。（貞元儀：通事舍人依前引太尉。）太常卿降復寶牀前。舁册官幷進。舉捧册官等。降自東階。復本班。訖。（通事舍人依前引司徒。）太常卿降復寶牀前。舁册官幷進。舉捧册官等。降自東階。復本班。訖。（通事舍人依前引太尉。）太常卿降復寶牀前。舁册官幷進。舉捧册官等。降自東階。復本班。訖。（通事舍人依前引司徒。）舁寶官進前。與捧寶官。於寶後以次從升。（禮部侍郎不升。止於寶牀之西。）寶初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士、舍人分引寶。太常卿側身導寶先升。奉寶太尉、讀寶侍中、押寶進寶舉寶捧寶官、於寶後以次從升。（貞元儀：册寶牀興。博士舍人分引太師、太尉以下導從。册祝行。樂奏燾寧之曲。至西階下。册寶褥位。）少置。（册北：寶南。）樂止。（貞元儀：樂止。大尉以下於册寶西序立。）舁册寶牀弩手繳子官等退。於後稍西。向東立。捧册官與舁册官並進前。（去册函蓋。置於牀。）取册匣。升。太常博士、通事舍人分引册。太常卿側身導册先升。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、捧册官、於册後以次從升。（吏部侍郎不升。止於寶

訖。通事舍人引侍中還位。典儀曰拜。贊者承傳。階上下應在位羣臣俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。博士舍人分引太尉司徒就百僚位。初引宮縣作肅寧之曲。至位立定。樂止。（貞元儀無此節。及無初引宮縣作肅寧之曲。）閤門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中升自東階。當前樞開跪奏禮畢。俯伏興。引降還位。扇合。簾降。協律郎俯伏興。舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座。入自東房。還後閤。進膳侍御食。宮縣奏保大定功之舞。（貞元儀。奏萬國來同之舞。）三成止。出。又進第二俎酒。登歌奏天贊堯齡之曲。（貞元儀。奏萬鍚難老之曲。）飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏萬國來同之舞。（貞元儀。奏保大定功之舞。）三成止。出。又進第三俎酒。登歌奏慶寧之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏肅寧之曲。食畢。樂止。閤門官分引羣官俱降東西階。內侍局舁御牀出。宮縣作肅寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。揔笏舞蹈。又再拜。訖。再分班。東西序立。（貞元儀。東西序立。侍中詣榻前。跪奏禮畢。）扇合。簾降。殿上下鳴鞭。協律郎俯伏。跪舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座。入自東房。還後閤。侍衛如來儀。內侍贊扇開。冕敬。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。在位羣官皆再拜。以次出。（天德二年十二月。省去十二字稱旨。○貞元三年十一月。太師忠忠等上表。奉上奉旨一節。）

請允羣臣上壽。俯伏興。躬身。通事舍人引攝侍中詣前樞閒。躬承旨。退舍人贊禮部尚書再拜。訖。贊祇候。復本班。（貞元儀無禮部尚書跪奏。侍中承旨一節。）內侍局進御牀入。次良醞令於殿下橫階南酌酒。訖。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。隨拜三稱萬歲。訖。平立。太常博士、通事舍人分引攝上公由東階升。初升。宮縣奏肅寧之曲。殿上舍人少退二閤使揖上公進至進酒褥位。樂止。宣徽使以俛授上公。上公搢笏受俛。訖。揔前跪進。受俛訖。上公執槃退。至進酒位。以槃授宣徽院使。訖。二閤使揖上公入欄子內。贊拜。跪。殿下閤門揖百僚皆躬身。上公奏稱文武百僚具官等稽首言。（貞元儀無禮部尚書跪奏。文武百僚具官之文。）云云。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽。俯伏興。（百僚平立。）二閤使揖上公出。太常博士、通事舍人引上公降自東階。復本班。太常博士、通事舍人退。上公初降階。樂奏肅寧之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。上公與在位官皆再拜。訖。百僚皆躬身。通事舍人揖攝侍中進詣前樞閒。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。上公及在位羣臣皆再拜。隨拜三稱萬歲。訖。躬身。宣曰。得公等壽酒。與公等內外同慶。閤門舍人贊宣諭訖。上公與百僚皆舞蹈五拜。訖。閤門舍人引百僚分班東西序面殿立。博士舍人再引上公自東階升。宮縣奏肅寧之曲。至進酒褥位。樂止。上公搢笏。宣徽使授上公槃。上公詣欄子內褥位。跪。羣酒。宮縣奏景命萬年之曲。飲訖。樂止。上公進受虛爵。訖。復褥位。以爵授宣徽使。訖。二閤使揖上公退。內侍局舁御牀出。（貞元儀無此舁出再進入一節。）博士舍人並進前分引。降自東階。宮縣作肅寧之曲。閤門舍人分引東西兩班。隨上公俱復北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。三稱萬歲。訖。平立。殿上通事舍人揖攝侍中進詣前樞閒。躬承旨。退臨階西向。閤門官先揖百僚躬身。侍中稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再

拜。訖。躬身。揔笏舞蹈。又再拜。訖。太常博士通事舍人引上公以下合赴宴羣官。分左右升殿。不與宴羣官分左右捲班出。宮縣奏肅寧之曲。（貞元儀無分引太尉司徒就位一節。閤門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中升自東階。當前樞開跪奏禮畢。俯伏興。引降還位。扇合。簾降。協律郎俯伏興。舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座。入自東房。還後閤。進膳侍御食。宮縣奏保大定功之舞。（貞元儀。奏萬國來同之舞。）三成止。出。又進第二俎酒。登歌奏天贊堯齡之曲。（貞元儀。奏萬鍚難老之曲。）飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏萬國來同之舞。（貞元儀。奏保大定功之舞。）三成止。出。又進第三俎酒。登歌奏慶寧之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏肅寧之曲。食畢。樂止。閤門官分引羣官俱降東西階。內侍局舁御牀出。宮縣作肅寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。揔笏舞蹈。又再拜。訖。再分班。東西序立。（貞元儀。東西序立。侍中詣榻前。跪奏禮畢。）扇合。簾降。殿上下鳴鞭。協律郎俯伏。跪舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座。入自東房。還後閤。侍衛如來儀。內侍贊扇開。冕敬。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。在位羣官皆再拜。以次出。（天德二年十二月。省去十二字稱旨。○貞元三年十一月。太師忠忠等上表。奉上奉旨一節。）

請允羣臣上壽。俯伏興。躬身。通事舍人引攝侍中詣前樞閒。躬承旨。退舍人贊禮部尚書再拜。訖。贊祇候。復本班。（貞元儀無禮部尚書跪奏。侍中承旨一節。）內侍局進御牀入。次良醞令於殿下橫階南酌酒。訖。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。隨拜三稱萬歲。訖。平立。太常博士、通事舍人分引攝上公由東階升。初升。宮縣奏肅寧之曲。殿上舍人少退二閤使揖上公進至進酒褥位。樂止。宣徽使以俛授上公。上公搢笏受俛。訖。揔前跪進。受俛訖。上公執槃退。至進酒位。以槃授宣徽院使。訖。二閤使揖上公入欄子內。贊拜。跪。殿下閤門揖百僚皆躬身。上公奏稱文武百僚具官等稽首言。（貞元儀無禮部尚書跪奏。文武百僚具官之文。）云云。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽。俯伏興。（百僚平立。）二閤使揖上公出。太常博士、通事舍人引上公降自東階。復本班。太常博士、通事舍人退。上公初降階。樂奏肅寧之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。上公與在位官皆再拜。訖。百僚皆躬身。通事舍人揖攝侍中進詣前樞閒。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。上公及在位羣臣皆再拜。隨拜三稱萬歲。訖。躬身。宣曰。得公等壽酒。與公等內外同慶。閤門舍人贊宣諭訖。上公與百僚皆舞蹈五拜。訖。閤門舍人引百僚分班東西序面殿立。博士舍人再引上公自東階升。宮縣奏肅寧之曲。至進酒褥位。樂止。上公搢笏。宣徽使授上公槃。上公詣欄子內褥位。跪。羣酒。宮縣奏景命萬年之曲。飲訖。樂止。上公進受虛爵。訖。復褥位。以爵授宣徽使。訖。二閤使揖上公退。內侍局舁御牀出。（貞元儀無此舁出再進入一節。）博士舍人並進前分引。降自東階。宮縣作肅寧之曲。閤門舍人分引東西兩班。隨上公俱復北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。三稱萬歲。訖。平立。殿上通事舍人揖攝侍中進詣前樞閒。躬承旨。退臨階西向。閤門官先揖百僚躬身。侍中稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再

令．協律郎二．（殿上．殿庭．）典儀、贊者各二．（二引皇帝．二充．）太常博士三．（二引皇帝．引太師太尉．通事舍人七．二引皇帝．二引還班．一引太師進酒．一引侍中．一引太師進酒．二引中書門下侍郎．）舁冊十四．舁寶案六．（都令史充．）內常侍四人．（分引冊寶．）宣徽院差舁擎手繳子百人．擡冊寶牀及案．前一日．尚書省安設．及次日行禮．幷隨內常侍入進．兵部帥其屬．設儀仗於殿門內外．宣徽院帥儀鸞司．於前一日．設御座於殿中間．設東西房．前楹施禮簾．設香鐙香案於殿下沙墀．設冊冊寶褥位於香案南．設香鐙二於殿楹之左右．設冊寶幄次於殿門外稍東．西向．（冊北．寶西．）設冊冊寶褥位一於楹前．設太師賀褥位於欄子北．設冊冊匣寶盝案褥位各一於殿上東西間．設冊冊牀寶牀褥位各一於殿西階下道西．設羣官次於殿門外東上閤門外．設置冊寶褥位各一．設中書門下侍郎拜褥各一．所司約量陳繳扇於三墀之左右．宣徽院敕所司供辦御牀饌果．並差簾外執扇五十人．（開合如儀．依例供奉官充展紮．）大樂令、協律郎、前二日．設宮縣於殿庭．又設協律郎舉麾位二．一於殿上樂縣西北．一於殿下樂縣西北．並東向．閤門司設百官位於殿庭．如朝會儀．又設贊者位於班前東北．又設典儀位於殿階上．又設行事官位牌．如已定儀．才候上冊寶訖還御幄．又設與宴羣臣位於殿上．如尋常曲宴儀．太常寺其日帥舁冊寶案官先入．置案於殿之東西間．冊冊寶褥位上．（冊東．寶西．）學士院定撰上冊寶訖賀詞．幷上壽詞．宣答制詞．及大樂曲名幷曲．及登歌詞．與奏告祝文．書寫進署．中書侍郎進冊狀．門下侍郎進寶狀．其狀尚書省禮房寫．良醞令備酒幷殿下酳酒．如常儀．尚食排果饌．尚衣進冕服．通天冠絳紗袍．有司備鞮鞻扇曲直華蓋等儀物符寶郎、其日俟文武羣官入．奉八寶置於殿上東西間．相向．（舁八寶用控鶴門仗官．）四員分立寶後．上冊寶訖．復還所司．御史臺告報外官刺史已上．新除未辭．或已辭未發．及諸道使人．幷外官朝奏在都者．各依本官職序班次．少府監造位牌三十面．各長尺二闊一尺．厚八分．黑油．引進司禮畢．中書侍郎、門下侍郎、置冊寶匣盝於牀．內常侍四人與引進司官前導．通事舍人贊引．詣東上閤門上進．上冊寶幷上壽．並如天德儀．惟不降詔．

冊禮後恭謝原廟．用天德儀．惟不降詔．

大金集禮卷二

帝號下

大定七年冊禮

大定十一年冊禮

大定七年冊禮

大定元年十月□日．上即位東京．大赦改元．十一月十六日．有司奉表備禮．上尊號聖明仁孝皇帝．初羣臣上十有二字．上止受四字．

大定二年七月．禮官討定．將來奉安祫享後．羣臣當詣東上閤門奉表．請增上尊號．三年十月七日．升祔太廟．百寮奉表懇請曰．雖有大能謙．而無以稱．維紹開景命．克享靈心．謳歌所歸．麻數斯在．思其艱．圖其易．勤於邦．儉於家．廟祏其嚴．每厚蒸嘗之薦．陵園是奉．時爲省謁之行．楚子請庶人之至德．而歸美以報．羣下之誠心．仰希從欲之仁．薦至濟尊之請．恭盟貢復包茅之入．尉它奉職．使因白璧而通．文軌大同．干戈不用．且哀矜獄．抡擇羣材．分問俗之使．以

通下情行均賦之令以寬民力蝗蝻不害與沴氣以潛消委稷惟馨告甫田之屢稔巍巍然高百王之治迹躋躋乎鄉三代之休風如典策有所未崇在臣子豈遑寧處夫膺帝命而履寶位是爲應天因民心而啓洪基是爲興祚遠人來附綏之而已乃修德以尚文得不謂仁文乎干略既宣服之而已不窮兵而黷武得不謂義武乎本之以事無不通之聖擴之以遠無不燭之明能廣前人之有聲實曰天子之至孝合五輅於庭玉在中、金在東、象次之、革在西、木次之、皇統行册禮曾經陳設奏奉敕旨許用三千人車輅不須陳設六年十二月九日、奉册太尉奉寶司徒讀册中書令、兼進册中書侍郎、諸寶侍中、兼進寶門下侍郎以宰執攝舉册中書舍人舉寶給事中各二員捧册捧寶官各四員二品三品官攝充押册吏部侍郎押寶禮部侍郎用正員以左宣徽同知攝行禮侍中以禮部尚書翰林直學士攝太常卿十二月二十五日宣、外舁册匣十八員寶盝六員舁册案十二員寶案四員並用省部令譯史人等及用大樂令一員協律郎、太博各二員典儀贊者各一員通事舍人五員命直學士張景仁撰册文禮部侍郎劉仲淵書篆册寶十一月二十七日敕、並差劉仲淵等監看成造册寶吏部侍郎王琦等提點編排儀仗册寶用天德貞元制度曲直華蓋依皇統貞元例止用一柄繖子二人並依貞元例用明金黃羅方扇五十柄及壇臺上鋪褥用素黃羅仁壽山妨礙行禮開立正門洞子事舍人五員命直學士張景仁撰册文禮部侍郎劉仲淵書篆册寶十一月二十七日敕、並差劉仲淵等監看成造册寶吏部侍郎王琦等提點編排儀仗册寶用天德貞元制度曲直華蓋依皇統貞元例止用一柄繖子二人並依貞元例用明金黃羅方扇五十柄及壇臺上鋪褥用素黃羅仁壽山妨礙行禮開立正門洞子不能自已歟且以國體之重有不可闕者邪載念固執予守則恐鬱輿望披襟全善則又難自安其去至明二字餘用勉從二十三日下詔朕以正隆之失御獲承太祖之貽謀涉道未弘臨政猶淺不意羣工之歸美遽以鴻名而見加奏牘屢陳忠懇難奪朕雖俞允顏實忸怩今已勉受應天興祚仁德聖孝之號尚念邊鄙甫寧民居始奠事無欲速時貴適宜蓋王者必世而後仁禮至太平而大備故須待熙洽之際乃可盡對揚之休所有禮册當俟他年舉行六年十一月二十三日羣臣復舉表陳請曰頃奉制書誕揚徽號末崇册典實鬱輿情今已四方無虞百工允治節令調而五穀稔盜賊息而兆民安成謂太平適當斯旦伏願俯從忠悃昭受不儀詔從之七年正月八日遣皇子判大興尹許王告天地判宗正英王文告太廟十一日皇帝服衮冕御大安殿右丞相紇石烈良弼等恭奉册寶司徒讀册中書令奉册太尉奉寶司徒上册寶訖復舁還所司上册寶儀正月十一日、其日質明奉册太尉、奉寶司徒、讀册中書令、侯上册寶訖復舁還所司上册寶儀。

舉冊官、於冊後以次從之。次太常博士、通事舍人二員分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官。於寶後以次從之。由正門入。宮縣奏天保報上之曲。太常卿於冊牀前導。至第一墀香案南。稍冊寶褥位上少置。（冊北寶南。）太常卿與舉冊寶官退於冊寶稍西。東向立。以俟。應博士、舍人、立於其後。舁冊寶牀、弩手等、又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、皆於冊寶後面北。以次立。吏部禮部侍郎、次立於其後。立定。樂止。通事舍人分引東西兩班。羣官合班。轉北向立。（東班以西爲上。西班以東爲上。）中間少留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員、分引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部禮部侍郎、太常卿、舉冊寶官等。以次各復本班。訖。博士、舍人、退以俟。初引時。宮縣奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下應在位羣官。皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又贊再拜。如朝會常儀。太常博士、通事舍人四員。再引太尉、司徒以次。官復進至冊寶所。依位立定。舁冊寶牀輿。太常博士、通事舍人二員、分引冊、太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、於冊後以次從之。冊初行。宮縣奏和寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之。詣殿西階下。至冊寶褥位。少置。（冊北寶南。）太尉以下、以次東向立定。樂止。舁冊寶牀。弩手等、退於後。稍西東向立。捧冊官與舁冊匣官並前進。（去冊匣蓋。置於牀。）取冊匣升。太常博士、通事舍人、分引冊匣。太常卿導冊先升。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、捧冊官、於冊後以次從之。（吏部侍郎不升。立於冊牀之西。）冊初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人、並於前楹稍東立。以俟。讀冊中書令於前楹稍西立。俟舉冊官與先退。博士、舍人、引太尉、中書令、降自東階。復本班。太常卿降自西階。復寶牀前。舁冊匣官並進前。與捧冊舉冊官等取冊匣。與置於殿之東間褥位案上。西向。捧舉冊官等俱降自東階。還本位。舁冊官等亦退。入百官班。捧寶官與舁寶官、俟讀冊中書令讀訖出。并進前。（去寶盞蓋置於牀。）取寶盞升。太常博士、通事舍人、分引寶盞。太常卿導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升。（禮部侍郎不升。止於寶牀之西。）寶初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人、竝於前楹稍西立。以俟。讀寶侍中亦於前楹間稍西立。俟舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從寶升。進至御座前褥位。奉寶司徒搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。司徒退於前楹稍西立。以俟。太常卿少退東向立。舁寶盞官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中亦於前楹間稍西立。俟舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪。對舉。侍中執笏進跪稱。侍中臣某讀冊讀訖。俯伏興。中書令俟舉冊官與先退。博士、舍人、引太尉、中書令降自東階。復本班。太常卿降自西階。復寶牀前。舁冊匣官並進前。與捧冊舉冊官等取冊匣。與置於殿之東間褥位案上。西向。捧舉冊官等俱降自東階。還本位。舁冊官等亦退。入百官班。捧寶官與舁寶官、俟讀冊中書令讀訖出。并進前。（去寶盞蓋置於牀。）取寶盞升。太常博士、通事舍人、分引寶盞。太常卿導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升。（禮部侍郎不升。止於寶牀之西。）寶初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人、竝於前楹稍西立。以俟。讀寶侍中亦於前楹間稍西立。俟舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從寶升。進至御座前褥位。奉寶司徒搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。司徒退於前楹稍西立。以俟。太常卿少退東向立。舁寶盞官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中亦於前楹間稍西立。俟舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪。對舉。侍中執笏進跪稱。侍中臣某讀寶讀訖。俯伏興。中書令俟舉寶官與先退。博士、舍人、引太尉、中書令降自東階。復本班。太常卿降自西階。復寶牀前。舁寶盞官進前。與捧寶舉寶官等取寶盞。與置於殿之東間褥位案上。西向。捧舉寶官等俱降自東階。還本位。舁寶官等亦退。入百官班。捧寶官與舁寶官、俟讀寶侍中

拜數節次・並如常宴會儀・執事者行羣官酒・宮縣奏和寧之曲・文舞入・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者設羣官食・宮縣奏和寧之曲・武舞入・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者設羣官食・宮縣奏四海會同之曲・舞三成止・出・又進皇帝第二盞酒・登歌奏天子萬年之曲・飲訖・樂止・執事者行羣官酒・宮縣作和寧之曲・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者行羣官酒・宮縣奏和寧之曲・武舞入・觴行一周・樂止・尚食訖・樂止・執事者設羣官食・宮縣奏和寧之曲・舞三成止・出・又進皇帝第三盞酒・登歌奏嘉和之曲・食訖・樂止・尚食局進食・執事者設羣官食・宮縣奏和寧之曲・文舞入・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者行羣官酒・宮縣奏和寧之曲・觴行一周・樂止・尚食訖・樂止・執事者行羣官酒・宮縣作和寧之曲・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者設羣官食・宮縣奏和寧之曲・武舞入・觴行一周・樂止・尚食局進食・執事者設羣官食・宮縣奏四海會同之曲・舞三成止・出・又進皇帝第三盞酒・登歌奏嘉和之曲・

自忽盆成之守。布告遠近。咸使聞知。

大金集禮卷三

追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號
天會十三年奉上太宗謚號
天會十三年奉上景宣皇帝謚號
天會十四年奉上祖宗謚號
皇統五年增上太祖尊謚
皇統五年增上祖宗尊謚

天會三年奉上太祖謚號

天會三年六月。諸版勃極烈杲等奉表曰。功與天同者。非天不可以儷觀。德與地合者。非地不足以齊稱。伏惟皇帝陛下。以同氣之親。隆奉先之孝。誕布聖武。訖成代功。茲垂烈於無窮。實肇基之有自。敢上強名之號。顧新追册之儀。日月之光。雖不容於紛靁。海嶽之施。庶少報於涓埃。詔答曰。先聖登遐。眇□□繼祚。念大勳之己集。顧尊謚之猶稽。卿處元良。性資純孝。請行追册之禮。深契永思之懷。所請宜允。十二月二十三日。奉上册寶。册曰。孝弟闡皇帝臣諶、謹再拜稽首上言曰。蓋聞創丕基。樹鉅本。將垂流於萬世者。先王啓後之功。揚鴻懿於罔大名。使輝映於百王者。後世奉先之道。實始終之鉅美。亦今古之通行者也。伏惟兄大聖皇帝、膺輝魄之元符。握榮河之祕紀。三靈協贊。千載勃興。居多淵靜之謀。動合變通之道。御家以儉。遵夏禹之卑宮。刑國以輕。體漢高之約法。加以神襟豁達。聖器英雄。乘籍昏取亂之機。奮濟世安民之略。周文已出。知殷滅之有期。唐祖既生。見隋亡之不遠。頃者、有遼訖運。昏主承家。狎侮太平。荒迷多罪。先絕鄰好。曲造兵端。既誘納我叛亡。又侵阏我邊鄙。天實厭棄。民日怨咨。咸既自貽。禍將孰免。緊天下起旱霓之望。我聖人行時雨之征。親御六師。用申九伐。人病大江之阻。自得通達。兵臨巨敵之來。□占瑞火。故能一舉取遼。再舉下燕雲。何銳敢前。無堅不破。方當秦野。肆追亡鹿之蹤。俄值軒湖。長往飛龍之駕。大命有屬。徵躬□□。弗追康寧。勉思述繼。百神假手。果拔怨叛之根。四海驩心。遂定神明之器。蓋溯成算。獲畢前功。敢忘歸報之誠。嚴奉追崇之號。拓地開封之謂武。體乾啓祚之謂元。合以爲名。庶其稱德。謹奉玉册玉寶。恭上尊號曰武元皇帝。廟號太祖。伏願耿光不泯。與日月以俱垂。休烈無窮。將山河而共久。格思神馭。膺此縟儀。尚期顧歆。永有蒙賴。册禮畢。其日詔曰。朕以眇躬丕緒。伏念先皇帝、生資神武。卓冠古先。威震如雷霆。道大若天地。日月所照。罔不歸仁。豚魚之微。亦皆被澤。念豐功厚德。當盡顯揚。賴元老宗工。有所協贊。比覽章奏。深協朕懷。毅旦式涓。上儀爰舉。以天會三年十二月二十五日。恭上尊謚曰大聖武元皇帝。廟號太祖。於戲。肇無疆之業。至聖人以難名。彰莫大之功。非隆謚而曷稱。布告中外。咸使聞知。

天會十三年奉上太宗謚號

天會十三年三月。將進册太宗皇帝行禮。五日。宣付司空昱攝太尉。左丞相宗翰攝中書令。進册。左監軍谷神攝侍中。奉寶。郎君查剌郎君阿忻打攝中書令。奉册。西京留守高慶裔攝門下侍郎。讀寶。兵部侍郎烏魯翰林學士韓昉攝中書侍郎。讀册。禮賓使末里等二員攝給事中。舉寶。遙郡木者等四員攝中書舍人。舉册。攝太常卿、太常博士、各二。攝典儀二。七日。奉上册寶。册曰。維天會十三年歲次乙卯三月甲戌朔。七日庚辰。哀孫嗣皇帝臣諶、謹再拜稽首言曰。伏以乾坤覆載之功、非俄可度而俄可測。耳目見聞之外。或名曰夷而名曰希。乃知妙出於器形。尚有強加其稱謂。故帝皇以降。號謚攸存。生以表其殊功。沒則節其大惠。率由錫命於上帝。將用式孚於後人。非臣子之所得專。在典章而不敢闕。宜述所行之大。用光不朽之傳。伏惟大行皇帝、廣淵清明。篤實純粹。渾然德性。而無所畛域。發乎事業。則休有烈光。始乎太祖之

覆征。常以介弟而居守。推恩撫衆。而內益固本。務儉節力。而外無匱供。好經遠猷。克斷大事。其能定天下之業。豈特寬關中之憂。兆姓與能。百蠻奮德。位肆定於主器。心嘗戢於在淵。將嗣丕圖。猶云非德。推戴之始。躬三讓而克誠。臨御以來。明兩作而善極。每念前人之圖事。欲終下武之代功。於時民望尙殊。邦統未一。遼主之竄越也。收合餘燼。宋人之背誕也。包藏禍心。爰命進師。密授成算。奉天致討。惟日奏功。故暴服之後不數年。其係組而來凡三帝。萬里共貫。六合一家。曾無專享之私。遂定久安之勢。畫封守之正域。選賢能而爲邦。物肅德威。人服義舉。處衽席無爲之逸。鳩方册不載之功。必也聖乎。其可知已。若乃茂昭孝德。彙奉先猷。始將一德而順稽。非止三年而不改。議有俯迫。政或當更。泣祖訓於手澤之餘。下莫仰視。畏神威於屋隅之近。躬若無容。纖逃之間。愼重如此。其知人則哲。乃在官惟賢。愼簡親勳。其位將相。有大用之材。使各盡於不貳之功。無所疑。實駕馭以知方。故優游而成治。至於敬宗立愛。睦族供尊。內外敦序。而無間言。飲食洽比。而有餘惠。禮貴情稱。質嫌名浮。不疑而物亦誠。好靜而民自正。無玉食自奉。禹儉不過以茅茨是居。唐風載郁。好善言。惡旨酒。遠佞人。放鄭聲。道交萬物。而用必以時。法約三章。而刑不留獄。燕殿達窮民之告。上都禁末利之游。疾苦周知。澆競自息。謂七德戢兵也。切戒黷武。謂八政先食也。每親督農。第知安民之難。未嘗以位爲樂。謙抑不德。而德逾有。淵默不言。而言乃謹。以故協氣橫流。大田屢稔。瑞靡不至。史無絕書。殆莫得以殫論。可概言其所覩。金仙敎像。有素鵠之爲先。國犬觸邪。豈神羊之待哦。乃德之致。非人所能。執貶丕昭。幽明肯悅。巍乎蕩乎。能事之斯畢。猗歟那歟。聖功之無加。天下大安。王位孔固。是宜平格以得壽。遽告彌留而弗興。爰剔眇躬。肆膺大寶。舍子不立。莫窮爲度之弘。於祖丕承。方懼貽謀之忝。勞疚茹嘆。克窮靡遑。會同軌以來陪。俟遺車之卽遠。而有宗工元老。儒學禮官。討論墳典之中。斷自義軒而下。揚榷大美。發揮英聲。道惟最高。極萬物以無稱。名將終易。煥七世之可觀。或髣髴其形容。其擬議其崖略。與定款郊之請。以張對天之休。謹遣攝太尉皇叔祖大司徒昱、奉玉册玉寶。上尊謚曰文烈皇帝。廟號太宗。伏惟昭格至靈。俯敦徽號。永錫介祉。以綏後昆。嗚呼哀哉。臣諱謹言。

天會十三年奉上景宣皇帝謚號

天會十三年九月。將追册景宣皇帝惠昭皇后行禮。一日。命尙書令宗磐攝侍中。進寶。錄尙書事宗幹攝中書令、進册、左丞相宗翰攝太尉。郎君烏都不二員攝侍中。奉寶。左監軍谷神郎君勖攝中書令。奉册。西京留守高慶裔、乾文閣直學士蔡靖、攝門下侍郎。讀寶。禮部尙書韓昉、樞密副承旨趙倫、攝中書侍郎。讀册。金吾蕭慶等四員攝中書舍人。舉册。攝太常卿、太常博士、典儀、各一員。二日。奉上册寶。册曰。德高聖人。而無其位。裕在後昆。子有天下。則歸所尊。古隆此禮。故周武追王於文考。漢宣正位於悼皇。皆所以奉亡如存。飾終昭遠。昊天欲報。誠難究於生成。大道無名。或強加其稱謂。方改園陵之卜。宜新簡册之輝。伏惟皇考、性稟乾剛。望崇震嫡。廓有大度。鬱爲英風。安民之志出自

妙齡。幹國之功。流於今日。肇邦有夏。雖由湯后之勃興。舉事亡隋。實賴秦王之早計。初自義旗旣建。戎輅徂征。提銳旅以偕行。誓羣豪而先倡。謀猷克壯。騎射兼能。決機事則不疑。見大敵而愈奮。長於將將。葛夫之政不足觀。意在賢賢。一个之善未嘗失。人推幹蠱。士勇同仇。濯溫威聲。遂成德畏。桓桓忠節。率自孝移。遂協濟於天功。俄永清於海內。辰極旣正。匹夫宜歸。文帝至公。輒拒有司之請。與夷善讓。終推仲父之功。視天下以若遺。付胸中之不介。歷古無幾。非聖而何。若乃朝夕問安。左右致養。勤而不懈。樂且有餘。宗族皆以孝稱。昆弟未嘗言間。其直也。正人之曲。其質也。安俗之淳。儼若神明。莫之敢犯。坦無城府。亦以易從。富貴不驕。聲色不溺。與人同羽旄之樂。處躬無彫峻之華。賢愚莫遁於聰明。善惡必期於進退。虛徐戒智者之察。隱卹知小人之艱。蓋惟道以是從。誠不間而亦式。天資至德。備衆美而無得稱。地本元良。在羣情之實所係。何稷象之告變。遽靈儀之上賓。九族爲之痛心。百姓嗟乎無祿。自惟沖幼。夙遭閔凶。頃以眇身。猥承大統。雖太宗大義之及此。實昭考餘休之至然。十二載之于今。無從所怙。萬一分之有答。豈可弗爲。用罄厥悃。莫如攸稱。稽合前世。詢逮羣工。咸謂論以孝思。大者莫如嚴父。求之禮意。卑則不可臨尊。倘徽稱以未加。實大典之有闕。是用自上帝以請命。令元龜而卜辰。將垂萬世之休。奉聯二聖之號。謹遣攝太尉皇伯尙書令左丞相都元帥宗翰、奉玉册玉寶。上尊號徽宗。三日以追尊烈考考妣禮成。百僚奉表賀曰。聖子神孫。膺期通駿。烈考文母。正名垂鴻。爲帝者之大榮。宜臣哉之肯處。伏惟睿謨生知。愛敬終慕。駒馳過隙。嗟日月之不我留。龍飛在天。視富貴之無以樂。欲報之德。不忘於心。故能尊其所尊。可謂孝乎。惟孝。爰遵舊典。仰奉徽稱。亦旣追王。宜載隆於異數。本爲繼祖。非謂顧其私親。葬衔周武以肆邇事比漢宣而更異。駿奔清廟。贊大禮以告成。鴛集册庭。對宏休而歸美。

天會十四年奉上祖宗謚號

天會十四年八月丙申朔。詔曰。朕聞積厚者流遠。德隆則報豐。乃古今之達道也。朕仰惟祖先。奕世修德。多福。天地底平。大禮尙稽。惕然增懼。追王固聖人之制。然歷代以降。世數不同。亦有昆弟相及者。立大功者。皆極其號。其與百官。羣採故實。以今況古。務求厥衷。更當迹行累功。用節大惠。朕將請於帝。以永無窮之傳。十五日。文武百僚太師宗磐等上議曰。伏以國家肇造區夏。四征弗庭。太祖武元皇帝、受命撥亂。光啓大邦。太宗文烈皇帝、繼志率伐。奮張皇威。原其積德累功。所由來者遠矣。皇帝陛下、聖敬昭孝。光於前人。深惟草創之初。日不暇給。追崇大典。理若有待。爰詔公卿。暨百執事。講求所以報本尊統、貴始尙親者。事體至重。誠非疑間。虛說所得輕議。臣等竊攷書傳所載。有天下者。皆立七廟。三昭嚮明。三穆北向。太祖東向。有虞夏后。皆祖顓頊。殷之玄王。周之后稷。禘所自出。推以配天。功大者建萬世而不祧。親盡者至四世而迭毀。歌舞發揚。薦祼升降。皆有常數。著爲定規。至於加上帝皇之稱。是正祖宗之序。漢魏以來。隋唐

而上。侈或不度。務廣厥先。陋則失中。至貴其近。何以存至公之義。貽百代之規。且禮多爲貴。固前籍之美談。而德厚流光。實本朝之先務。伏惟皇九代祖、廓君人之量、挺御世之姿。虞舜生馮。遷於負夏。太王避狄。邑此岐山。聖姥來歸。天原肇發。皇八代祖、皇七代祖、承家襲慶。裕後垂芳。不求赫赫之名。終大振振之族。皇六代祖、徙居得吉。播種是勤。去暴露獲棟宇之安。釋負載興車輿之利。皇五代祖貝勒、英雄邁世。美略濟時。成百里日闢之功。戎車既飭。著五教在寬之訓。人紀肇修。皇高祖太師、賢自天成。德爲民望。兼精騎射。往無不摧。始置官師。歸者益衆。皇曾祖太師、威棱震俗。機警絕人。雅善運籌。未嘗衿甲。臨敵愈奮。應變若神。皇曾叔祖太師、道宣知言。智駕博識。始搆經營之力。卒成奄宅之勳。皇曾叔祖太師、機獨運心。公無私物。四方聳動。諸部歸懷。德威雨隆。風俗大定。皇伯祖太師、友于盡愛。國爾惟忠。謀必咨德。舉無不濟。累代祖妣。婦道警戒。王業艱難。俱殫內助之勞。實著始基之漸。是宜采羣臣之僉議。酌故事以遵行。款帝於郊。稱天以謚。謹案謚法。布義行剛曰景。主義行德曰元。保民耆艾曰明。溫柔聖善曰懿。請上九代祖尊謚曰景元皇帝。廟號始祖。妣曰明懿皇后。中和純備曰德。道德純一曰思。請上皇八代祖尊謚曰德皇帝。妣曰思皇后。好和不爭曰安。好廉自克曰節。請上皇七代祖尊謚曰安皇帝。妣曰節皇后。安民治古曰定。明德有勞曰昭。尊賢讓善曰恭。柔德好衆曰靖。請上皇六代祖尊謚曰定昭皇帝。廟號顯祖。妣曰恭靖皇后。愛民立政曰成。辟土有德曰襄。強毅執政曰威。慈仁和民曰順。請上皇五代祖貝勒尊謚曰成襄皇帝。廟號昭祖。妣曰威順皇后。愛民好與曰惠。辟土兼國曰桓。明德有勞曰昭。執心決斷曰肅。請上皇高祖太師尊謚曰桓肅皇帝。廟號景祖。妣曰昭肅皇后。大而化之曰聖。剛德克就曰肅。思慮深遠曰翼。一德不懈曰簡。請上皇曾祖太師尊謚曰聖肅皇帝。廟號世祖。妣曰翼簡皇后。申情見貌曰穆。博聞多能曰憲。柔德合衆曰靜。聖善周聞曰宣。請上皇曾叔祖太師尊謚曰穆憲皇帝。廟號肅宗。妣曰靜宣皇后。慈愛忘勞曰孝。執事有制曰平。清白守節曰貞。愛民好與曰惠。請上皇曾叔祖太師尊謚曰孝平皇帝。廟號穆宗。妣曰貞惠皇后。愛民長悌曰恭。一德不懈曰簡。夙夜共事曰敬。小心畏忌曰僖。請上皇伯祖太師尊謚曰恭簡皇帝。廟號康宗。妣曰敬僖皇后。仍請以始祖景元皇帝、景祖惠桓皇帝、世祖聖肅皇帝、太祖武元皇帝、太宗文烈皇帝、爲永永不祧之廟。須廟室告成。涓日備物。奉上寶册。藏於天府。施之罔極。二十一日。（熙宗實錄云丙辰。奉上九代祖妣尊謚廟號。是日百僚上表稱賀。

皇統五年增上太祖尊謚

皇統五年六月三日。詔曰。自古繼體守文之君。必以遵制揚功爲本。乃弘宣於令問。用茂對於先靈。恭惟太祖武元皇帝、玄德昭升。帝心簡在。櫛風沐雨。躬創業之艱難。仗鉞秉麾。拯生民於塗炭。集成大統。垂裕後人。致今日之太平。自睿謀之先定。方廟祏以明崇。建庶可寧神而謚號之所推尊。尙多遺美。音容如在。夙夜靡遑。蓋禮有貴於沿情。事亦存於師古。爰資率籲。恭議答揚。宜令尙書省集百官五品以上。與禮官

共議。增上謚號。仍詳具典禮以聞。禮官議。自古辨祀。以南北郊太社太稷太廟爲序、若太廟神主。便行製造了畢。卽合題尊謚。擇日奉安。恐在郊社之前。於禮未倫。俟築郊兆了畢。擇日奏告昊天上帝皇地祇。次奉安社稷神主及奏告。其次恭造太廟神主。題號奉安入室。以此爲序。元奉敕旨。候到上京行禮。不見元奏目內有無指定俟修建太廟奉安神主以後行禮。或只於慶元宮奉上謚號。若俟奉安太廟神主禮畢。方奉上謚號册寶。卽百官並合法服。兼以皇帝所御殿合立黃麾仗及殿中省細仗。太廟殿前亦合立黃麾仗。其册寶在路。亦合量設儀仗。若太廟未奉安。只於慶元宮上册寶。卽行事及立班官並用常服及依例量用大小旗、甲騎、門仗。官供奉官引從。册寶綵服。若奉安後發册。卽御服通天冠及絳紗袍。若只就慶元宮。卽幞頭紅袍。幷慶元宮上册寶。卽將來題太廟本室神主。便可用新謚。若於太廟先奉安神主。卽先題舊謚。及至就本室上册寶。又須改題新謚。有兩節不同。五月九日。擬奏告於太廟。上册寶。緣盧法物樂舞雜辦。只於慶元宮上册寶。從之。六月十九日。命禮部尙書翰林承旨宇文虛中撰册文。二十二日。差應奉王競等二員。監看成造册寶。吏部員外郎高鳳庭等二員。監看成造盛貯牀。並沿寶法物。寶用玉。約加上字數。用方四寸以上。五寸以下。册用玉石。依宋會要上尊號制度。與天德貞元制度同。不該簡數。九月二十五日。命太傅左丞相宗弼充大禮使。會寧牧裴滿達攝侍中。奉寶。平章勖攝侍中。讀寶。平章奕攝中書令。奉册。左丞宗憲攝中書令。讀册。以右丞蕭仲恭、參政李德固、攝引寶門下侍郎。同判失盧果、吏部尙書攝引册中書侍郎。以吏部戶刑工部尙書充舉册寶官。十月三日。奏準奉上尊謚册寶儀。前期。有司供張辰居殿神御牀案。少府監鉤盾署設燎薪於殿庭西南。掘坎於其側。儀鑾司設小次於辰居殿下東廂。又設册寶幄殿於景暉門外東仗舍殿前。司宣徽院量差甲騎、大小旗鼓、門仗官、香輿。自製造册寶所迎奉册寶。奉安於幄殿。行事官、製造官、皆騎馬引從。門下中書侍郎在前。侍中、中書令在後。大禮使又在後。舉舁奉册寶官　官分左右夾侍。以北爲上。皆給入從錦帽衫帶。是日未明。翰林使、太官令丞、鋪設香案酒果供具牲體膳脩於神御前。儀鑾司設皇帝拜褥四。一在阼階上。面西。一在阼階上。面西。一在香案南。面北。一在殿上東欄子內。面西。一在燎薪之東。面西。設黃道。自小次至阼階褥位。質明。有司備常行儀仗。鴛頭扇筥。常朝官常服騎馬執鞭前導。（以北爲上。仍給入從錦帽衫帶。造册寶官、排辦管句官、常服於慶元宮門外立班迎駕。再拜。皇帝自宮中服靴袍。御馬至景暉門外下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官、自幄殿奉册寶入正門。置於辰居殿西階下。大禮使歸押班位。閤門使奏班齊。太常卿奏請皇帝行奉上册寶之禮。（凡奏請・皆俯伏興・跪奏畢・就一拜起。）宣徽使、太常卿、分引前導。皇帝由黃道升。阼階上面西褥位立。贊請再拜。閤門使臚傳。任位官皆再拜。乃引皇帝由殿上正門入殿。於香案前褥位再拜。上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。儀鑾司徹香案前拜褥。設册寶褥位於香案南。舉册舁册官、取册匣子牀。對捧。由西階升。中書侍郎分左右前導。奉册中書令、讀册中書令、並後從。候於褥位。置定。奉册中書令於褥位南再拜。退就殿階上西南

柱外、東面立。讀册官中書令稍前。再拜。舁册官取匣蓋下。置於西階下册牀。舉册官對舉册。讀册官中書令一拜起。跪搢笏。讀訖。舉就一拜起。又再拜。退立於奉册中書令之次。奉册官進。與中書侍郎、舉册舁册官。奉册匣由西階下。引從如上儀。復置於册牀。置定。舉寶官以寶盝進至侍中讀畢。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。復設香案南拜褥。宣徹使、太常卿、導皇帝進就褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作三酳酒。樂止。太祝讀祝文。訖。皇帝再拜。復歸阼階褥位。立定。大禮使升殿。於香案南。宣徹使處授福酒。盞盞。行至皇帝阼階褥位前。宣徹使贊皇帝再拜。飲福。訖。再拜。在位官皆再拜。大禮使跪以酒盞進授皇帝。樂作。飲訖。又再拜。大禮使受酒盞。復以授宣徹使。訖。由西階下。歸押班位。大祝奉祝版、輸林使酌酒。太官令丞量取牲羞。自西階下。置於燎薪之上。文武班皆回班向燎所立。禮官贊請皇帝就望燎位。宣徹使取酒盞。臺於輸林使。以進。授皇帝。皇帝酹酒於燎薪之上。執事者舉燎。半燎。遂於坎。宣徹使贊皇帝再拜。閤門唱百官皆再拜。太常卿、宣徹使、前導皇帝歸小次。即御座。簾降。太常卿俯伏興。跪奏。太常卿臣名言。禮畢。百官皆卷班西出。大禮使以下奉册寶牀。納於慶元宮收掌去處。皇帝進膳於北連六鎮。南界九河。西攝崆峒。東漸溟渤。若遠若近。悉主悉臣。至於闕庭。則殿侍食官取旨。有司轉仗由來路。皇帝便服還內。（部擬：御服如來儀　者改奏便服）教坊作樂前導。次日。大禮使率百官稱賀。太傅宗翰以下言。伏覩詔書云云。臣等聞帝王之興。法天與道。惟天廣大。孰可測度。取其色。則謂之蒼天。取其氣。則謂之昊天。惟道玄妙。孰可擬議。以其陰陽不測。名之曰神。以其生生不窮。名之曰易。帝德王功。巍巍蕩蕩。其難名亦猶是也。然國家典禮。有不可已。古之人曰。君子論譔其先祖之美。而明著之。後世故顯揚先祖。所以崇孝也。惟聖人之德。無以加於孝。是以繼緒之君。夙宵惕厲。念燕貽之聖謀。揚丕天之大律。必有典則。以表證號。稱情爲禮。以時增加。其來尚矣。然歷代之論。互爲異同。或以從簡爲師古。或以增多爲盡美。惟禮經所載聖人格言。有其舉之。莫敢或廢。況前代證號。既例有增。多。矯而從簡。是爲廢禮。又自漢唐以來。宮室車服之制。朝會燕饗之度。好賜賞賚之數。禮儀文物之飾。有增於古者多矣。何獨於宗廟證號而必欲從簡哉。尊號。皇帝陛下、紹隆祖服。不忘聿修。遵崇孝之至論。采前王之令典。乃詔百僚。俾之詳議。蓋欲推尊應天廣運之丕圖。揚厲開國開基之大業。臣等奉詔跼蹐。懼無以仰稱聖孝。敢以所聞。稱述萬一。恭維太祖武元皇帝、聖德格天。神功蓋古。遒晦吉日。祇薦隆名。天日激輝。神民慶悅。載念丕圖之永遡。率由奕葉之相承。始於憂勤。寖以光大。在師。乘百勝之威。談笑而定亂。所攻則下。所取則獲。激揚義烈。撫懷降附。運天下於掌上。攬英雄於轂中。收圖書。立制度。愼刑罰。明爵賞。知人善任使。而賢能爲之用。是以化敵境爲樂土。回亂國爲平世。其施設大略。規模宏遠。與湯武比隆。過高光遠甚。臣等謹集官共議。稽攷經史。參以證法。稱以道。合於天。垂承眷命。謂之應乾肇啓皇圖。傳序正統。謂之興運。剛健文明。光被四表。謂之昭德。拯世利民。底寧區夏。謂之定功。深思遠慮。貫通周達。謂之睿。精義妙物。應變無方。謂之神。恭敬端肅。威而不猛。謂之莊。踐修世德。丕承先志。謂之孝。貴賢親親。慈民愛物。謂之仁。照臨四方。獨見先覺。謂之明。充實光輝。廣被弘覆。謂之大。行道化

民。博施濟衆。謂之聖。崇將天威。克定禍亂。謂之武。體仁長善。尊無二上。謂之元。舉此大綱。庶幾髣髴。華寓歡述。皆出強名。將以對越在天之神。贊成崇孝之美。稽合廷議。舉無異辭。請增上尊謚曰太祖應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。謹錄奏聞。伏候敕旨。十九日。奉上册寶曰。孝孫嗣皇帝臣名諱、謹拜手稽首言曰。臣聞自昔繼體守文之君。嗣服重熙累洽之運。念稽國之緜邈。由祖考之艱勤。則必茂揚耿光。祇薦大號。豈惟盡臣子奉先之學。亦以答神祇申命之休。故文王肇周室。既以文爲謚。而又謂之丕顯考。又謂之寧王。武王克定殷邦。既以武爲稱。而又謂之光烈考。又謂之正父。載于大訓。是曰王彝學。自遼人不綱。上帝降割。占烏止於誰屋。逐鹿競於中原。塗炭之危。玉石無辨。我太祖武元皇帝、神養時晦、顧諟天明。以德行仁。勞靡憑於力假。奉辭伐罪。攻不自於我先。方乘鉞以誓師。洎臨津而飲馬。神光赫然。四燭。輝甚朝暾。天斬爲之伏流。坦如平地。故得警民覩魄。鄰壞歸心。牧野前徒。俄倒戈而自潰。霍邑固守。望舉鞭而已摧。自是歲冒風霜。躬擐甲冑。其至有如時雨。其攻無復堅城。未踰數載之間。盡取五京之地。北連六鎮。南界九河。西攝崆峒。東漸溟渤。若遠若近。悉主悉臣。至於闕任親賢。倚如手足。懷服歸附。推以腹心。有典有則。以垂裕於子孫。無黨無偏。以示公於好惡。惡衣服卑宮室。夏禹之無間然也。不邇聲色。不殖貨利。成湯之又日新也。治監太清。簡易爲政。羲昊之淳風也。德崇克讓。推授廢私。唐虞之高蹈也。若乃仁恩充被於有截。智慮豫圖於未形。禮義所維。威信所接。卜世之久。與天無窮。臣嗣守丕圖。恪紹道矩。念欲報之懷罔已。而追崇之禮未加。想如在之音容。懷弗寧於朝夕。率顧衆志。參稽格言。咸謂（道合於天。謂之元云云。典證謹同。）雖地溥天崇。固不容於測度。而涓流塵集。冀少益於高深。臣不勝大願。謹奉玉册玉寶。恭上尊謚曰應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。恭維神用無方。天監在下。察沖人之永慕。啟兆姓之樂推。風馬雲車。俯故宮而瞻慤。金文玉篆。揚景鑠於無窮。

皇統五年增上祖宗尊謚

皇統五年閏十一月七日。詔曰。朕聞創業垂統。祖先所以貽燕謀。遵制揚功。後嗣所以恢鴻烈。稽孔聖達孝之說。見武王追尊之文。著在禮經。遂爲永法。我國家千齡應運。累聖重光。造攻始於有遼。基命集於皇祖。比涓吉日。祇薦隆名。天日激輝。神民慶悅。載念丕圖之永遡。率由奕葉之相承。始於憂勤。寖以光大。在師乘百勝之威。談笑而定亂。所攻則下。所取則獲。激揚義烈。撫懷降附。運天下於掌上。攬英雄於轂中。收圖書。立制度。愼刑罰。明爵賞。知人善任使。而賢能爲之用。是以化敵境爲樂土。回亂國爲平世。其施設大略。規模宏遠。與湯武比隆。過高光遠甚。臣等謹集官共議。稽攷經史。參以證法。稱以道。合於天。垂承眷命。謂之應乾肇啓皇圖。傳序正統。謂之興運。剛健文明。光被四表。謂之昭德。拯世利民。底寧區夏。謂之定功。深思遠慮。貫通周達。謂之睿。精義妙物。應變無方。謂之神。恭敬端肅。威而不猛。謂之莊。踐修世德。丕承先志。謂之孝。貴賢親親。慈民愛物。謂之仁。照臨四方。獨見先覺。謂之明。充實光輝。廣被弘覆。謂之大。行道化

迄成大業。蓋與殷周之興無異。其惇樸純質。崇尚易簡。則與羲軒同風。戡定禍亂。伐罪弔民。無敵於天下。則與湯武比德。至於聖聖傳授。誠實相符。不以尊位爲己私。雖唐虞不能過。既而天命不貳。人神與能。大寶終歸於正統。此又比之唐虞尤爲盡善。是宜對揚王休。勒之琬琰。以垂鴻猷於億世。臣等謹案謚法。參以經典格言。於已定謚號之上。增加字數。悉如故事。始祖景元皇帝、避地他邦。聿來上國。始以聖意斷訟。邦人尊服。至今爲法。宜增上謚曰懿憲景元皇帝。取浸以光大曰懿。創制垂法曰憲之意。德皇帝、生而神異。隱德不曜。宜增上謚曰淵默玄德皇帝。取沈潛用晦曰淵。布德執事曰穆。應眞生神曰玄之意。安皇帝、龍潛修德。恭默無爲。以厚子孫之福。宜增上謚曰和靖慶安皇帝。取不剛不柔曰和。寬樂恭仁曰靖。積善有餘曰慶之意。獻祖定昭皇帝、始立室家。漸成都邑。鳩民化俗。悉本純儉。宜增上謚曰純烈定昭皇帝。取見素抱朴曰純。安民有功曰烈之意。昭祖成襄皇帝、率義爲勇。耀武拓境。好施不吝。宜增上謚曰武惠成襄皇帝。取闢土拓境曰武。愛民好與曰惠之意。景祖惠桓皇帝、聖智英特。肇基帝業。土宇日廣。宜增上謚曰英烈惠桓皇帝。取出類拔萃曰英。聖功廣大曰烈之意。世祖聖肅皇帝、獨運神策。盡平叛亂。威無不加。德無不懷。實始翦遼。以興寶祚。宜增上謚曰神武聖肅皇帝。取聖而不可知曰神。克定禍亂曰武之意。肅宗穆憲皇帝、思慮通達。好謀能斷。宜增上謚曰明睿穆憲皇帝。取獨見先識曰明。思能作聖曰睿之意。穆宗孝平皇帝、法令歸一。恢大洪業。盡服四十七部之衆。宜增上謚曰章順孝平皇帝。取法度大明曰章。慈和偏服曰順之意。康宗恭簡皇帝、聿修厥德。克勝鄰敵。宜增上謚曰獻敏恭簡皇帝。取聰明睿智曰獻。應事有功曰敏之意。太宗文烈皇帝、持志淵沖。恭承太祖付託之命。乃位宸極。內治外攘。一遵先志。功隆德普。濟民仁壽。翼善傳聖。歸於大公。宜增上謚曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝。法天行道曰體元。

仗。二十五日。命右平章宗憲攝太尉行禮。左平章元宜、左丞翟永固、攝侍中奉寶讀寶。右丞良弼、參政蘇保衡、攝中書令奉册讀册。判宗正同判謀演攝門下侍郎引寶。勸農使案打海、御史大夫李后、攝中書侍郎引册。宣徽使、太常卿各一舉寶舉册。官各二。以四品以上攝充。幷差監察二。太常博士七。翰林使二。太官令丞一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。主節一。典儀二。禮直官四。盥洗巾篚官各一。及差禮部尚書九月二十二日。奏告太廟。有司引唐會典。大中三年。追尊二祖謚號。中書門下奏。皇帝行事。與差官展禮。舊記不同。禮許從宜。不必法古。詔可之。宜政殿遣宰臣奉册赴廟。太常因革禮。大中祥符元年。加上祖宗謚號。宰臣奏。躬上册禮。復行薦享。慮成煩縟。望詔有司奉行册禮。躬行朝享。從之。本朝皇統五年十月。增上太祖皇帝謚號。於慶元宮辰居殿親行奉上册寶之禮。有此不同。恭奉敕旨。依古禮遣使。以宰相充。皇統五年。辰居殿行禮時。爲車輅儀仗不在會寧府。只用腰輿甲騎旗幟靴袍教坊樂。今擬依因革禮。用黃麾仗法服。樂用登歌。敕旨。宜依奉册寶或用玉輅金輅。敕旨。用玉輅。奏宗皇帝未經升祔。合無於衙處宮聖武殿。奏宗本位設神御牀案。或爲太祖御容在崇聖閣。借設正位。敕旨。借設正位。（前三款、八月二十一日奏。九月二十八日。大安殿置大樂。閱習奉上册寶儀。）前一日。自衙處宮奉迎册寶。於大安殿安置。公服騎馬執鞭。門下中書侍郎在前。侍中中書令次之。太尉又次之。舉舁奉册奉寶官、製造官、分左右夾侍。以裏爲上。人從給錦帽衫帶。至通天門下馬步從。入自正門。由西階升。奉安於幄殿。（前二款、進奏過、親授册寶、八月二十五日準奏、太尉行奉儀、準是。）行禮日未明三刻。有司各率所部、執事儀衛、舉臣集於殿門。行事官各法服。陪位官公服。皇帝自宮中常服乘輿。侍衛如儀。赴大安殿後更衣幄次。御史臺催班。通事舍人引太尉及摯神就位。（主節者皆排節立太尉後。）侍中跪奏中嚴。又跪奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍出。太常卿跪奏。稱太常卿臣某言。請皇帝行奉上册寶之禮。奏訖。俯伏興。宣徽使分左右前導。皇帝步詣册寶幄次。將至幄次。登歌樂作。至幄次前。北向。宣徽使贊請皇帝搢圭。（承奉設三上香。）訖。執圭。褒請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。各分班東西序立。褒請皇帝詣稍東褥位。樂止。中書令、中書侍郎奉引册。侍中、門下侍郎奉引寶。行。登歌樂作。宣徽使贊導皇帝隨册寶。降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至大安殿下。當中褥位。中書令。侍中奉册寶於皇帝褥位之西。樂止。宣徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令搢笏奉册匣。宮縣樂作。至皇帝褥位前。俯伏。跪。（其册林、先舁至太尉授寶褥位之東、奉置訖。執笏。前舁至太尉受册褥位之東。）奉置訖。執笏俯伏。興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。執圭。俯伏。興。舁册官捧册匣。中書侍郎奉圭跪捧册。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。跪受。訖。執笏。俯伏。興。舁册匣置於册牀。樂止。侍中搢笏奉寶盝。宮縣樂作。至皇帝前褥位前。俯伏。跪。（其寶林、先舁至太尉授寶褥位之東、奉置訖。執笏。）俯伏。興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。跪捧寶盝。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請。執圭。俯伏。興。舁寶官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝置於寶牀。樂止。宣

徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。皇帝南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉册寶出。（主節者持節前導、册寶牀在前。寶牀次之。）樂止。中書門下侍郎各導於册寶之前。太尉居其後。至大安門外。太尉以次跪奉册寶於玉輅中。中書侍郎於輅中夾侍。所司迎衛如式。太尉奉册寶訖。步出通天門外。革車用本品鹵簿導從如儀。鼓吹不振作。俟册寶出大安門。太常卿跪奏稱。太常卿臣某言。禮畢。奏訖。俯伏。興。前導皇帝升自東階。登歌樂作。還大安殿後幄次。樂止。侍中跪奏解嚴。乘輿還內。侍衛如來儀。所司承旨放仗。百官赴衙慶宮行禮。次朝百官稱賀。如常儀。前一日。設册寶幄次於聖武殿門外西向。其日質明。太常寺官率所屬於聖武殿設神御牀案。宣徽院排備茶酒果時饌茶食香花等。並如太祖皇帝忌辰排備之數。大樂署設登歌之樂於殿上前楹間稍南。北向。迎衛册寶至衙慶宮門外。中書門下侍郎各奉册寶降輅。各置於牀。太尉至門外降車。率中書令以下導從。赴聖武殿門外幄次。奉安如式。其儀仗兵士並退。次引文武百官。各服其服。以次就位。大樂令率工人就位。禮直官亦先就位。應執事者並先入殿庭。北向立。禮直官贊再拜。訖。升殿。次引太尉就東階下褥位。西向立。禮直官贊拜。在位官皆再拜。禮直官曰。有司謹具。請行事。禮直官再拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書令、侍郎奉册匣升殿。登歌樂作。至殿上。册匣置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引太尉詣神位前。俯伏。跪。稱攝太尉臣某言。謹上加尊謚册寶。奏訖。俯伏。興。稍西立。次引中書令立於册匣南。舉册官舉册。中書令俯伏。跪讀册。訖。俯伏。興。中書令奉册匣降自西階。置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引侍中、門下侍郎、奉寶盝升殿。樂作。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。次引侍中、門下侍郎等、奉册寶牀入自殿門。中書令、侍中等、並導從。登歌樂作。册寶牀至殿庭。列於西階之下。樂止。册寶牀承以席褥。太尉以下、各就面北褥位。立定。禮直官贊拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書令、侍郎奉册匣升殿。登歌樂作。至殿上。册匣置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引太尉詣神位前。俯伏。跪。稱攝太尉臣某言。謹上加尊謚册寶。奏訖。俯伏。興。稍西立。次引中書令立於册匣南。舉册官舉册。中書令俯伏。跪讀册。訖。俯伏。興。中書令奉册匣降自西階。置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引侍中、門下侍郎、奉寶盝升殿。樂作。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。次引侍中、門下侍郎等、奉册寶牀入自殿門。中書令、侍中等、並導從。登歌樂作。册寶牀至殿庭。列於西階之下。樂止。册寶牀承以席褥。太尉以下、各就面北褥位。再拜。訖。太尉而下俱降階。以次就位。禮直官贊拜。在位官皆再拜。訖。各分班東西序立。奏請皇帝詣稍東褥位。樂止。中書令、中書侍郎奉引册。侍中、門下侍郎奉引寶。行。登歌樂作。宣徽使贊導皇帝隨册寶。降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至大安殿下當中褥位。中書令。侍中奉册寶於皇帝褥位之西。樂止。宣徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令搢笏奉册匣。宮縣樂作。至皇帝褥位前。俯伏。跪。（其册林、先舁至太尉授寶褥位之東、奉置訖。執笏。）奉置訖。執笏俯伏。興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。跪捧寶盝。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請。執圭。俯伏。興。舁寶官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝置於寶牀。樂止。宣

徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。皇帝南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉册寶出。（主節者持節前導、册寶牀次之。）樂止。中書門下侍郎引寶。勸農使案打海、御史大夫李后、攝中書侍郎引册。宣徽使、太常卿各一舉寶舉册。官各二。以四品以上攝充。幷差監察二。太常博士七。翰林使二。太官令丞一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。主節一。典儀二。禮直官四。盥洗巾篚官各一。及差禮部尚書九月二十二日。奏告太廟。有司引唐會典。大中三年。追尊二祖謚號。中書門下奏。皇帝行事。與差官展禮。舊記不同。禮許從宜。不必法古。詔可之。宜政殿遣宰臣奉册赴廟。太常因革禮。大中祥符元年。加上祖宗謚號。宰臣奏。躬上册禮。復行薦享。慮成煩縟。望詔有司奉行册禮。躬行朝享。從之。本朝皇統五年十月。增上太祖皇帝謚號。於慶元宮辰居殿親行奉上册寶之禮。有此不同。恭奉敕旨。依古禮遣使。以宰相充。皇統五年。辰居殿行禮時。爲車輅儀仗不在會寧府。只用腰輿甲騎旗幟靴袍教坊樂。今擬依因革禮。用黃麾仗法服。樂用登歌。敕旨。宜依奉册寶或用玉輅金輅。敕旨。用玉輅。奏宗皇帝未經升祔。合無於衙處宮聖武殿。奏宗本位設神御牀案。或爲太祖御容在崇聖閣。借設正位。敕旨。借設正位。（前三款、八月二十一日奏。九月二十八日。大安殿置大樂。閱習奉上册寶儀。）前一日。自衙處宮奉迎册寶。於大安殿安置。公服騎馬執鞭。門下中書侍郎在前。侍中中書令次之。太尉又次之。舉舁奉册奉寶官、製造官、分左右夾侍。以裏爲上。人從給錦帽衫帶。至通天門下馬步從。入自正門。由西階升。奉安於幄殿。（前二款、進奏過、親授册寶、八月二十五日準奏、太尉行奉儀、準是。）行禮日未明三刻。有司各率所部、執事儀衛、舉臣集於殿門。行事官各法服。陪位官公服。皇帝自宮中常服乘輿。侍衛如儀。赴大安殿後更衣幄次。御史臺催班。通事舍人引太尉及摯神就位。（主節者皆排節立太尉後。）侍中跪奏中嚴。又跪奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍出。太常卿跪奏。稱太常卿臣某言。請皇帝行奉上册寶之禮。奏訖。俯伏。興。宣徽使分左右前導。皇帝步詣册寶幄次。將至幄次。登歌樂作。至幄次前。北向。宣徽使贊請皇帝搢圭。（承奉設三上香。）訖。執圭。褒請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。各分班東西序立。奏請皇帝詣稍東褥位。樂止。中書令、中書侍郎奉引册。侍中、門下侍郎奉引寶。行。登歌樂作。宣徽使贊導皇帝隨册寶。降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至大安殿下當中褥位。中書令。侍中奉册寶於皇帝褥位之西。樂止。宣徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令搢笏奉册匣。宮縣樂作。至皇帝褥位前。俯伏。跪。（其册林、先舁至太尉授寶褥位之東、奉置訖。執笏。）奉置訖。執笏俯伏。興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。跪捧寶盝。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請。執圭。俯伏。興。舁寶官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝置於寶牀。樂止。宣

莊有聖德以昭先功有孫謀而燕翼子神威不測廟略無方而自恭行天罰於鏁王師則能討叛柔服四方後蘇之望投戈講藝息馬論道則能興學校而重賢才修禮樂而立制度爲萬世太平之基其王功帝德施設大略如此臣等謹集百官其議稽諸典禮參以謚法稱以容哲欽明光宅天下謂之立德溫慈和惠茂育羣生謂之顯仁長發其祥作邦作對謂之啓聖燕及皇天厥數有歸謂之廣運修治班制經緯天地謂之文安民和衆克定禍亂謂之武一德不懈謂之簡執心決斷謂之肅舉此大綱之髣髴擬諸至德之形容雖皆出於強名庶永光於具美伏請增上尊謚曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝廟號睿宗恭惟謨烈有光音容如在俯鑒守成之志尚貽

（直學士劉仲淵撰）十月一日奉上尊謚册寶行禮册曰臣聞自昔垂訓後世作範故父有天下傳之於子子有天下尊歸於父是以周武克商始制追王之典炎劉興漢方崇太上之名百王相因事貴稽古惟我聖考佐佑祖宗取亂攻昧闢土開基天戈所麾畏威而効順仁澤所被懷德而歸心鄰國興後后之謠簞食致迎師之奉遠邇百姓寧居安業避焚溺於水火足衣食於耕桑皞皞熙熙蓋數十年於茲矣臣猥以眇躬起膺推戴仰念祖宗之丕緒俯察黎庶之誠心君臨萬方凜若御朽敬愼伊始罔敢怠遑載惟與天同功流慶有自衍宗社無疆之福發本支百世之祥實我聖考允文允武克寬克仁上合天心下從民欲天祿淵源之積匪一日也爰訪邇臣博采羣議咸謂（云云，謚議同，舉此大綱，形容其美，僉言既允，祇薦鴻名，顯揚之徽，心潛天貺，臣不勝大願，涓擇吉日，遣攝太尉特進平章政事兼太子太師定國公臣完顏宗憲、奉玉册玉寶、奉尊謚曰立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝廟號睿宗恭惟謨烈有光音容如在俯鑒守成之志尚貽垂裕之休典策一新昭示萬世

大定十九年奉上孝成皇帝謚號

大定元年十一月十六日詔曰朕惟禮莫大於明分政必先於正名宜推是之心用定尊尊之號爰申顯命誕告敷天前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十有五年垂拱仰成委任勳戚廢齊國以省徭賦柔宋人而息兵戎世格泰和俗躋仁壽混車書於南北一尉候於東西晚雖淫刑幾於恣意冤施弟后戮及良工虐不及民事猶可諫過之至此古或有焉右丞相岐國王亮不務弼諧反行簒弒妄加黜廢抑損徽稱遠近傷嗟神人憤怒天方悔禍朕乃繼興受天下之樂推居域中之有大將撥亂而反正務在革非期事亡以如存聿思盡禮宜上謚號曰閔宗武靈皇帝既復崇於位號庶少慰於神靈非昭躬之私言乃天下之公議鴻名已正允孚中外之心大分斯明遂絕覬覦之望庶幾率土永底丕平咨爾多方體予至意二年四月一日奏準立別廟九月二十三日奏定不入廟不合稱宗十八年三月十七日恭奉敕旨武靈皇帝升祔太廟五月七日奏依唐中宗祔廟典故改易美謚九月十三日擬奏唐二十帝謚號或四字五字或七字九字惟宣宗十八字字數各不同伏以本朝祖宗尊謚或十八字或十四字或十二字或四字今擬增上閔宗尊謚共八字曰弘基纘武莊靖孝成皇帝取收齊輿圖四海會同是弘基也懷

柔臣服五兵不用是纘武也謚法端恪臨民曰莊恭而鮮言曰靖叶時肇享曰孝安民立政曰成之意仍加謚悼皇后曰悼平皇后取執事有制曰平之意敕旨恭依十二月奏準來年四月十日帝享升祔十八年九月十六日差吏部郎中楊鑄等五員監製册寶法物盝匣等（與天德貞元所製册寶制度同）十一月十九日命禮部尚書張景仁撰謚册文直學士王彥潛書册篆寶十九年三月十九日差兵部侍郎胡礪同知大興尹王佐提點編排儀仗四月二日差吏部尚書天錫于六日奏告太廟戶部尚書張仲愈告本廟七日命皇子樞密使趙王攝太尉左相守道右相石琚攝侍中奉寶讀寶平章習顯平章安禮攝中書令奉册讀册左右丞攝門下侍郎引寶參政樞副攝中書侍郎引册太常卿宣徽使各一舉册舉寶官各二以四品已上攝充并差太常博士七典儀贊者各一主節一昇寶盝八昇册匣十八承奉人等十八年十二月一日奏引唐會要載宣宗大中三年追尊順宗憲宗謚號至日御宣政殿降階授玉册於太尉捧節奉册赴太廟又案五代周太祖廣順元年御崇元殿奉册四廟服衮冕降階授册大定三年追尊睿宗皇帝禮儀大安殿前立黃麾仗一千人應天門外行仗二千人皇帝服通天冠絳紗袍隨册寶降自西階捲圭跪捧册寶授太尉太尉捧册寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例敕旨儀仗人數約量裁減前三日習儀於大安殿庭前一日百官各於其第清齋有司於太安殿中間設御座南向並設東西房於左右又於殿後設更衣幄次又於西副階上設册册寶褥位（大定二年儀，於殿中間設册寶褥次，其日有司設迎衞册寶黃麾仗用一千人及載册寶玉輅并設大尉鹵簿係備仗內人數，於應天門外立仗用六百人）又於庭中設太尉褥位於寶官班前近東稍北設授册寶褥位於皇帝褥位之南北向設册册寶褥位五其二在授册寶褥位之西其一在前其二在太尉受册寶褥位之東大樂署陳登歌之樂於殿上設宮縣庭中（迎册寶儀內人從，二品已上四人，三品已下二人，餘與大定三年不同，故復備錄，奉上册百儀，四月五日宣徽院奏過，據合用玉輅，只用象輅，祖授儀與大定三年不同，故復備錄）其日未明三刻諸衞各勒所部列仗如儀百官集於殿門行事官并陪位官并法服皇帝自宮中常服乘輿赴大安殿後更衣幄次通事舍人引太尉及百官立班定主節者持節立太尉後宣徽使跪奏中嚴又跪奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出（由直華蓋侍衞鞞躡如常儀）太常卿臣某言請皇帝行奉上册寶之禮奏訖俯伏興（凡跪奏準此）與宣徽使分左右前導皇帝出自東房登太常卿歌樂作（即御座南向樂止典儀贊應在位官皆再拜）班首出班起居訖再拜各分班東西序立中書令中書侍郎奉引册侍中門下侍郎奉引寶前行（登歌樂作宣徽使奏請皇帝降座隨册寶降自西階登歌樂止）宮縣樂作至殿下當中褥位立中書令侍中奉册寶於皇帝褥位之西（樂止）中書令搢笏奉册匣（其册牀先舁至太尉受册褥位之東）至皇帝褥位前俯伏跪奉置訖執笏俯伏興退稍西立東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏請皇帝搢圭（設承奉人）捧册授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣捧册匣中書侍郎奉册匣置於牀樂止侍中搢笏奉寶盝宮縣樂作（其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東）至皇帝褥位前

俯伏跪奉置訖執笏俯伏興退稍西立東向立宣徽使奏請皇帝搢圭捧寶盝授太尉太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭畀捧寶官捧寶盝門下侍郎奉寶盝於牀樂止皇帝奉册寶訖南向立宮縣樂作太常博士引太尉奉册出主節者持節前導册牀在前寶牀次之出門樂止中書門下侍郎各導於前太尉居其後至殿門外太尉以次跪奉册寶升於輅中中書侍郎輅中夾侍所司迎衛如式太尉步出應天門外革車本品鹵簿導從如儀鼓吹不作太常卿跪奏稱太常卿臣某言禮畢導皇帝升自東階登歇樂作皇帝入自西房還幄次樂止宣徽使奏解嚴乘輿還內侍衛如來儀百官赴廟行禮前一日有司設册寶幄次於廟門外稍西東向（大定三年儀：聖武殿門外西向。香案之前（大定三年儀：作食案之前。）餘同。十八年十一月十九日尚書省奏近奉聖旨云云臣等伏以唐虞而下方策所書其善政流風茂德大業靡不揄揚於可久豈或湮滅而失傳庶幾見萬世無疆之休固亦取百代常行之法恭維尊號皇帝陛下立愛自親所以風四海揚功遵制所以定羣心因正名順事之宜協大公至正之道臣等竊以武靈皇帝作其卽位幾十五年時和歲豐遠安邇肅先時以河南之地畀諸齊人使之牧養而不能仰體朝廷意本以推美爲先故並用諡法中美字如後魏太祖、世祖、顯祖、肅宗、敬宗唐中宗、憲宗、敬宗、昭宗、梁太祖、後唐莊宗皆不善終其廟號亦用美諡別無用哀閔等字者謹案諡法在官遭難曰閔使民悲傷曰閔雖非所指所行過惡然終非諡號之美者伏以閔宗皇帝在位十五年任賢仰成法度修舉黜齊服宋民物安和晚年雖稍有過差害不及民斷自宸衷遷祔太廟重加以美諡而廟號仍舊未改今旣恭奉敕旨商量議竊以宗者尊也謂有德可尊旣稱爲宗而閔字似未相應擬別定廟號以仰副聖明之善意兼自古無加諡改題之禮至唐高宗以後屢追加祖宗之諡然亦不改册文但有改題神主之例近世改諡加諡並改造册寶俟奏告畢納于廟或因改葬則置於陵亦有不改題神主但告廟者參詳諡册諡寶古禮當奉置於陵唐之加諡祖宗以山陵旣固所以不改册文止告廟改題神主近世加諡加諡不同兼卽今閔宗册寶見在册寶殿若更改別無室礙兼以閔字未宜以不可啓陵遂置册寶殿今來擬改廟號若依唐典故止告廟改題不行改造册寶緣更改廟號與唐之將來如蒙奏定合行更改卽當別刻玉寶更換册內閔字及就舊改題奉神主入幄次改題訖奉置於室禮畢以改造册寶奉置册寶殿今擬下項字

格思膺是典册頓首頓首謹言上册寶升附禮畢四月□日制曰立愛立敬必自於家邦有尊有先莫嚴於宗廟仰惟武元之克讓珍圖傳授於太宗迨及文烈之能賢神器復歸於皇統混一彼四海惟十有五年既示德以威懷乃仰成而垂拱行不言之教以御下永惟則之思而奉先政允若茲世克用乂竟晚年無及民之過失在大臣當戮力以扶持而海陵王包藏禍心自行攘取廢黜徽號輒加惡名茲遵閔於不虞實無窮之遺憾朕不承聖緒敢忘推本於祖宗上念神孫正可序升爲昭穆遷自別疑躋於太宮顯諡鴻名稽禮文而節惠至公大義式下士以咸孚今已奉上尊諡曰弘基繼武莊靖孝成皇帝廟號閔宗升祔祫享禮畢於戲名言之行可以興禮樂孝弟之至可以通神明洪惟茲事之成實曰無疆之美咨爾率士懍予至懷

大定二十六年奉敕旨閔宗廟號仰商量定了奏知太常寺檢討到三代制禮祖宗不遷之廟蓋謂有功有德者東漢稍變古禮至後魏及唐以來竝以此爲廟號未有踐祚而不祖宗先王者近代循用此禮其意本以推美爲先故並用諡法中美字如後魏太祖、世祖、顯祖、肅宗、敬宗唐中宗、憲宗、敬宗、昭宗、梁太祖、後唐莊宗皆不善終其廟號亦用美諡別無用哀閔等字者謹案諡法在官遭難曰閔使民悲傷曰閔雖非所指所行過惡然終非諡號之美者伏以閔宗皇帝在位十五年任賢仰成法度修舉黜齊服宋民物安和晚年雖稍有過差害不及民斷自宸衷遷祔太廟重加以美諡而廟號仍舊未改今旣恭奉敕旨商量議竊以宗者尊也謂有德可尊旣稱爲宗而閔字似未相應擬別定廟號以仰副聖明之善意兼自古無加諡改題之禮至唐高宗以後屢追加祖宗之諡然亦不改册文但有改題神主之例近世改諡加諡並改造册寶俟奏告畢納于廟或因改葬則置於陵亦有不改題神主但告廟者參詳諡册諡寶古禮當奉置於陵唐之加諡祖宗以山陵旣固所以不改册文止告廟改題神主近世加諡加諡不同兼卽今閔宗册寶見在册寶殿若更改別無室礙兼以閔字未宜以不可啓陵遂置册寶殿今來擬改廟號若依唐典故止告廟改題不行改造册寶緣更改廟號與唐之將來如蒙奏定合行更改卽當別刻玉寶更換册內閔字及就舊改題奉神主入幄次改題訖奉置於室禮畢以改造册寶奉置册寶殿今擬下項字

襄　闢土有德曰襄執心克剛曰襄

威　蠻夷率服曰威猛以強果曰威

敬　齊莊中正曰敬秉方克就曰敬

定　安民法古曰定

桓　辟土服遠曰桓

烈　安民有功曰烈

熙　允釐庶績曰熙。

二十七年二月七日。開具熙寢敬三字。奏奉敕旨。恭用熙字。三月八日。太常寺檢討到通典唐代宗祔廟儀。題神主官就祔。題云代宗睿文孝武皇帝神主。又檢討得近代題神主儀。亦同。又唐書德宗紀。載顏眞卿奏列聖謚號字繁。請以初謚爲定。兵部侍郎袁傪妄奏議云。陵廟玉册已刻。不可更改。而不知玉册皆刻初謚而已。蓋當年雖屢加謚號。不曾更造玉册。前來爲是太廟神主。合題寫號謚。此上擬定。若奏改訖。閔宗即合於神主改題。并別刻玉寶。換玉簡一枚。及有奏告等禮數。合再契勘。得閔宗神主。當元止是題故事。初不曾正弒逆之罪。又葬所與閔宗同一兆域。并海陵庶人所生母尙有慈獻皇后名稱。俱爲未當。乞行追奪。況海陵庶人。其所生母慈獻皇后之稱。合行追改。敕旨。仰再檢討其葬所。改遷於山陵兆域之外。復奏定以海陵庶人爲名。二十一年正月九日。詔諭天下。大定四年二月六日。批降禮官引宋事實。眞宗謚號有文明武定字。詔改武定軍額。并文明殿學士爲紫宸殿學士。今來官民名稱。及州軍縣鎭官司名額。犯睿宗皇帝尊謚內連用兩字者。並迴避。并八月五日批降。始祖以下帝后尊謚內相連兩字。亦合迴避。九年八月批降。武元正、連姓及下一字。犯太祖尊謚二字。亦迴避。具隋煬帝、齊鬱林王、東昏侯、宋蒼梧王、魏邵陵縣公、高貴鄉公故事奏聞。從之。二十年十二月九日。擬奏。閔宗已升祔。緣海陵庶人、係弒逆之人。大定二年降封。蓋當時有司止是比附前代帝王失道被廢降封故事。初不曾正弒逆之罪。又葬所與閔宗同一兆域。并海陵庶人所生母尙有慈獻皇后名稱。俱爲未當。檢討到晉惠帝爲司馬倫所廢。倫遂簒位。尋爲齊王冏等所討。惠帝反正。誅倫。仍廢爲庶人。宋文帝爲子劭所弒。孝武討劭。劭伏誅。暴屍於市。又宋武帝張夫人生少帝。卽位。尊爲皇太后。少帝失道。廢爲營陽王。後拜爲營陽國太妃。倫以簒篡位。廢爲庶人。海陵庶人弒逆。尤不當有王爵之封。劭以弒逆。暴屍於市。其海陵庶人。不當與閔宗同一兆域。亦不當在諸王塋域之內外。宋少帝初非簒弒。以失道被廢。其母太后之稱。猶加追奪。況海陵庶人。其所生母慈獻皇后之稱。合行追改。敕旨。仰再檢討其葬所。改遷於山陵兆域之外。復奏定以海陵庶人爲名。二十一年正月九日。詔諭天下。大定四年二月六日。批降禮官引宋事實。眞宗謚號有文明武定字。詔改武定軍額。并文明殿學士爲紫宸殿學士。今來官民名稱。及州軍縣鎭官司名額。犯睿宗皇帝尊謚內連用兩字者。並迴避。并八月五日批降。始祖以下帝后尊謚內相連兩字。亦迴避。

大金集禮卷五

皇太后皇后

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天德二年尊奉永壽永寧宮

皇統元年册皇后

天德二年册徙單氏

雜錄

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天會十三年九月八日。敕內外文武百僚等。朕席祖宗二聖之休德。託於士民君王之上。涉道日淺。罔知攸濟。方賴母儀自家之化。成孚王道。而兩宮之號。未極其崇。朕用惕然。夫推親親以顯尊尊。古之制也。雖日殫四海之養。而名稱未正。尊尊如何。宜率舊章。用資孝治。太祖皇帝皇后紇石烈氏、太宗皇帝皇后唐括氏、皆位冠六宮。屬尊一體。在均厥禮。奉正鴻名。並尊曰太皇太后。第當別之以宮。如長信宮故事。俟諒

陰期畢有司擇日奉册具禮施行布告中外咸使聞知

天德二年尊奉永壽永寧宮

天德二年正月詔有司擇日奉册唐般國妃岐國太妃仍別建宮名合行典禮禮官檢詳條具以聞差禮部外郎王競等三員監看成造册寶印幷法物禮部郎中胡礪等三員監看成造册寶印幷法物禮部郎中胡礪等三員監看成造册寶印幷法物禮部郎中胡礪

成殿儀。二十二日。行册禮。攝行事官、就用初十日上尊號員數。并行禮內外命婦奏定三品以上次室封號。二十八日。皇后謁祖廟。册文。皇帝若曰。夫地承天而效法。所以合德無疆。月遡日而生明。故能容光必照。是以有國有家者。必選立嘉配、以上承宗廟、而降德於臣民。古今一也。我國家累聖重光。開基垂統。用端命於上帝。亦惟內德相繼。匹休姜任。燕謀所依。敢忘紹述。咨爾裴滿氏、柔惠端淑。得於天成。發慶鍾祥。世有顯聞。自越初載。來嬪潛邸。笄珈紺組。率履無違。逮朕纂服。章明婦順。表率勤劬。陰教修明。雖已崇建位號。而典册未舉。朕意歉然。今遣太尉裴滿胡達、攝司徒昂、持節授爾册寶。副褘重翟。宏賁用光。備物充庭。一遵古禮。朕惟王業所基。率由內治。和睦自中。化馳如神。爾克勤人用。弗敢弃日。爾克儉人用。弗敢崇侈。爾克正人用。弗敢迂乃心。倚乃身。勉思其終。惟愼乃濟。天其申命於我家。爾亦永膺多福。豈不韙歟。攝行事官、各與恩賜。總領册禮太師宗幹、金一百五十兩。銀絹二百兩疋。段子二十。以次中書令、司徒侍中、至於贊者、主節、大樂令、協律令、各有差。

天德二年册徒單氏

天德二年九月二十一日。詔册惠妃徒單氏。令有司擇日備禮施行。（詔書下禮部・至册禮畢・十月十一日遞下。）差待制王競等三員、監看鐫篆册寶并法物。兵部郎中劉仲延等三員、監看成造匣盝牀等。命侍讀劉長言撰册文。王競書册篆寶。命禮部尚書宗安。十月七日。告天地。特進按打海告宗廟。各差引贊行禮。太常博士、通事舍人、并讀祝官一員。（五禮精義云・册命大事・先告天地宗廟・示不敢自專・社稷地祇之屬・不必皆告・）册使太尉、以正員充。副使司徒、以左相思忠攝。侍中三員。（一奏中嚴外辦・一承旨・奉寶・讀寶・進入內・）中書令一。（奉册・讀册・進入內・）門下侍郎三。（一引寶簒進入內・二奉節・）中書侍郎一。（引册簒進入內・）宣徽使、禮儀使、吏部禮部侍郎、各一。舉册中書舍人、舉寶給事中、各二。捧册捧寶官各四。並宰執以次攝充。差引贊行禮九員。（册使、副使、讀册、讀寶、引册、引寶、兩奉節、禮儀使・）舁寶盝官十二。舁册匣官十八。大樂令。協律郎。主節二。閤門使。典儀司贊一。符寶官八。通事舍人十。贊者二。閤門內侍局。十月九日。勤政殿發册。泰和殿受册。并命婦賀儀。（九月二十七日稟過・）前一日。儀鸞司設坐勤政殿。南向。設羣臣次於朝堂。大樂令展宮縣於殿庭。設協律郎舉麾位於樂縣西北。東向。閤門設百官班位於庭。並如常朝之儀。又設典儀位於班位之東北。贊者二人在南少退。俱西向。設册使副位於殿門外之東。又設册寶幄次二於殿後東廂。俱西向。設册使副受命位於百官班前。又設册寶幄次二於殿後東廂。俱南向。（前一日・尚書工部奉册寶進入・）其日。諸衞勒所部。略列黃麾細仗於庭。（用前六部・攝官七十一員・擊執六百七十八人・）符寶郎奉八寶置於左右。吏部侍郎奉册。禮部侍郎奉寶匣。皆置於牀。訖。出就門外班。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。羣官等依時刻集朝堂。俱就次。各服朝服。侍中約刻版奏請中嚴。通事舍人引羣官入就於庭。東西相向立。以北爲上。又引册使副立於東偏門西。向門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫階道北。中書令、中書侍郎、帥舉捧册官奉册牀立於節南。侍中、門下侍郎、帥舉捧寶官奉寶牀立於册牀之南。俱西向。侍中版奏外辦。殿上索扇。協律郎舉麾。宮縣奏曲。皇帝服通天冠絳紗袍。出自東房。曲直華蓋。警蹕侍衞。如

常儀。即座南向坐。簾卷。樂止。通事舍人引册使副入。宮縣奏曲。使副就受命位。侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、舉捧官、依舊西向立。羣臣合班橫行北面。如常朝之儀。立定。典儀曰再拜。贊者承傳。班首已下。羣官在位者。皆再拜。班首問起居。又再拜。閤門官引攝侍中出班承制。降詣使副東北。西面稱有制。使副稍前。鞠躬再拜。攝侍中宣制曰。命公等持節授后册寶。宣制訖。又俱再拜。侍中還班。門下侍郎引主節詣册使所。主節以節授門下侍郎。門下侍郎執節。面西授太尉。太尉受付主節。主節立於使副之左右。門下侍郎退還班位。中書侍郎引册牀。門下侍郎引寶牀。立於册使東北。面西。以次從。與太尉。太尉皆捧受。册牀置於北。寶牀置於南。侍中、中書令、禮儀使、舉捧册寶官。及舁牀者。退於宮西壖道之左右。相向立。門下侍郎、中書侍郎、退還班位。典儀曰再拜。贊者承傳。羣官在位者皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相向立。舉捧舁册寶牀者進。册牀先行。讀册官次之。寶牀次行。讀寶官次之。舉捧官各分左右。通事舍人引册使隨之以行。持節者前導。太尉初行。宮縣樂作。出殿門。樂止。攝侍中出班升殿。奏侍中臣言禮畢。殿上索扇。簾降。宮縣奏曲。降。入自東房。樂止。通事舍人引羣官在位者以次出。俟太尉司徒復命。禮畢。還內。先是。有司預設太尉司徒本品革車鹵簿於門外。至殿門左右排列。俟使副出。鼓吹振作。（鹵簿依本品合得人數・如無鹵簿鼓吹・即代以錦衣人從・）禮儀使、舉捧官、執節者、并攝舁人、以册寶少駐於泰和門。太尉、司徒、及讀册寶官、暫歸幕次。內侍閤門引入泰和殿。俟至殿下位。鼓吹止。有司宿供張。太和殿設皇后座於扆前。殿上垂簾。又設東西房於座之左右稍北。又設受册位於殿庭西階之南。東向。又設內命婦次於殿之左右。大樂令設宮縣於庭。協律郎設舉麾位於殿庭壖道之左右。每等重行異位。北向。內命婦在後。又設司贊位於東階東南。贊者二人在南少退。俱西向。質明。執事官、大樂令等、各就位。（內外命婦・擬各服其本服・）皇后常服。乘龍飾肩輿。（如無・用小龍車子代・）至泰和殿後閤。近仗導衞如常儀。宣徽使奏中嚴。册使副入門。宮縣奏曲。俟册使庭中立。樂止。（册北・寶南・）使副立於牀後。禮儀使帥持節者立於前。舉捧册寶官立於册寶牀左右。讀册寶官各立於其後。宣徽使奏外辦。內侍閤門官引后出後閤。宮縣奏曲。簾捲。（如首飾褕衣難迭成造・即用皇后拜天服・）皇后降自西階。（皇后升降並內侍閤門引・）左右步障繖扇從至階下。望勤政殿御閤所在立。樂止。册使進立於右。宣曰有制。閤門使內侍贊再拜。册使宣曰。制遣太尉臣某、司徒臣某、恭授后册寶。閤門使內侍贊再拜。册使少退。中書令、侍中、及舉捧官、率擡舁人奉册寶以次進於前。位。羣官等依時刻集朝堂。俱就次。各服朝服。侍中約刻版奏請中嚴。通事舍人引羣官入就於庭。東西相向立。以北爲上。又引册使副立於東偏門西。向門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫階道北。中書令、中書侍郎、帥舉捧册官奉册牀立於節南。侍中、門下侍郎、帥舉捧寶官奉寶牀立於册牀之南。俱西向。侍中版奏外辦。殿上索扇。協律郎舉麾。宮縣奏曲。皇帝服通天冠絳紗袍。出自東房。曲直華蓋。警蹕侍衞。如

使退。宮縣奏曲。持表內侍以表付閤門官。隨册使行。册使副至門。鼓吹振奏如來儀。入西偏門。鼓吹止。册使副至御閤所在。俯伏跪奏。太尉臣姓名、司徒臣姓名、奉制授册寶禮畢。俯伏興。退。持表閤門官進表。近侍接入。進訖。訖。退。初册使退及門。樂止。閤門內侍引后自西階升殿。宮縣奏曲。繳扇止於簾外。退於左右。朵殿前步障止於階下。卷之后於座前南向立。樂止。中書令詣册牀南立。北向。稱有制。宣册寶。畢。降自東階。立於欄外第一墀上。西向。次侍中詣寶牀南立。北向。揖。稱侍中臣名。讀寶。讀畢。降階。立於中書令之北。西向。內侍閤門引升座。宮縣奏曲。坐定。樂止。舉捧官以次招搨舁人持帕蓋覆匣牀。奉置殿左右。（册牀在東。寶牀在西。）置訖。舉捧官以次降階。立於中書令侍中之後。立定。合班面北。閤門贊再拜。拜訖。降東階。退出殿門。其搨舁人置册寶牀於東西訖。各由朵殿下階。於侍中等班後直出殿門。以俟復入搨舁入宮。受册表謝訖。內侍跪奏禮畢。閤門引內外命婦陪列者以次進就北向位。班首初行。宮縣奏曲。至位。樂止。閤門曰再拜。命婦皆再拜。閤門引班首自西階升。樂作。至階。樂止。進當座前北向。躬致稱賀。訖。降自西階。樂作。至位。樂止。閤門曰再拜。舍人承傳。命婦等皆再拜。閤門使前承令。降自西階。詣命婦前西北。東向稱有教旨。命婦等皆再拜。閤門使宣曰。祗奉聖恩。授以册寶。榮幸之至。兢慶增深。所賀知。舍人曰再拜。命婦皆再拜。訖。內侍引內婦命還宮。班首初行。樂作。出門。樂止。內侍引外命婦出次。宣徽使奏稱禮畢。降座。宮縣奏曲。入東房。樂止。歸閤。宮縣奏曲。至閤。樂止。更常服。內侍承教旨。宣外命婦入會。並如常儀。會畢。閤門引外命婦降階。橫班北向。舍人曰再拜。訖。以次出。還宮。如來儀。中書門下侍郎。計會引進司帥搨舁人進册寶入內。交付與都檢點司。退。別日。會羣官。會妃主宗室等。賜酒設食。簪花。教坊作樂。如內宴之儀。十一日朝兩宮。（先永壽宮。次永寧宮。）并十三日。恭謝太廟儀。（三日禁過。）皇后既受册。越二日。內侍設座於所御殿。南向。其日夙興。宣徽使版奏中嚴。質明。諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎。宣徽使版奏外辦。后首飾褕衣。御車。內侍前導。降自西階。以出。侍衛如常儀。至太后之裏門外。降車。障扇侍衛如常儀。入至於西廂。東向。將至。宣徽使版奏請中嚴。既降車。宣徽使版奏外辦。太后常服。宣徽使引升座。南向。宣徽使引后進。升自西階。北面再拜。進跪致謝詞。存撫賜酒食。並如家人之儀。禮畢。宣徽使贊再拜。訖。宣徽使引降自西階。以出。出門。宣徽使奏禮畢。降座入宮。謝廟前一日。齋戒於別殿。內命婦應從入廟者。俱齋戒一日。其日未明二刻。有司陳設儀仗於后車之左右。以次排列。外命婦先自太廟後門入。內命婦嬪妃已下。俱詣殿庭。起居訖。宣徽使版奏中嚴。少頃。又奏外辦。首飾褕衣。御肩輿。取便路至車所。內侍奏請降輿。升車。既升車。奏請進發。車出元德東偏門。內命婦妃嬪已下。自殿門外上車。由左掖門出。從至太廟門外。儀仗止於門外。回車南向。內侍奏請降車升輿。后降車升輿。就東神門外幄次。下簾。內命婦妃嬪已下降車。入就陪列位。內侍引外命婦詣幄次前起居訖。並赴殿庭陪列位。少頃。宣徽使詣幄次。贊行朝謁之禮。簾卷。宣徽使前導。詣殿庭階下西向褥位立。宣徽使贊再拜。內外命婦皆再拜。宣徽使前導。升東階。詣始祖皇帝神位香案前褥位。宣徽

使奏請三上香。又奏再拜。拜訖。宣徽使前導。次詣獻祖已下十室。並如上儀。宣徽使奏禮畢。導歸幄次。宣徽使奏請解嚴。內外命婦幕次少頃。轉復還內。如來儀。外命婦退。內侍奏請御輿出至車所。奏請升車。既升車。奏請進發。內命婦上車。至元德東偏門。內侍奏請降車升輿。后御輿。取便路還內。內命婦從入。册禮畢。百官上表稱賀。并以牋賀中宮。

雜錄

天會十四年正旦。帝詣太皇太后宮賀。御乾元殿受百官朝賀。（十五年、天眷元年、同。）元德二年十一月十五日。有司檢照宋哲宗劉太后詣景靈宮。其禁衛圍內。御龍直傳聖旨。打繳執從物五十三人。唐永貞元年。憲宗幷母王氏爲太上皇后。其册儀稱有令旨。元和六年。上皇太后尊號。其儀稱有令旨。皇太后稱令旨。二月五日。設永壽永寧宮導駕各三十人。壽安宮太皇太妃導從二十人。各設繳子二人。九日。稟訖。盤鳳紫衫幞帶。依弩手繳子例。又四月二十九日。皇太后太皇太妃每年隨官錢各二萬貫。表二百段。絹一千匹。縣五千兩。貞元儀。皇太后導從駕六十人。繳子不在數。並服簇四盤鵰團花紅錦襖子。金花幞頭。金銙束帶。

大金集禮卷六

追謚后

聖穆光懿皇后
欽獻皇后
欽仁皇后
惠昭皇后
永寧宮
欽慈貞懿皇后
宣獻皇后
昭德皇后
悼平皇后國
聖穆光懿皇后

天會十三年二月十一日追册聖穆光懿皇后幷德妃賢妃。命昱攝太尉奉上册寶。宗翰攝中書令。進册。韓企先充二妃册贈使。查剌谷神攝侍中。奉寶。烏都保勝古攝中書令。奉册。高慶裔、蔡靖、攝門下侍郎。讀寶。韓昉、張鈞、攝中書侍郎。讀册。幷舉寶。給事中四。舉册中書舍人四。押册中書侍郎二。讀册中書舍人二。太常卿、太常博士一。典儀二。册文二月十一日乙卯。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞正位闕極、肇造我家者。必資淑聖。然後成帝王之功。考謚定名、昭示厥後者。非薦徽尊無以見后妃之德。緊國朝之令典。著今古之彝儀。伏惟太母博厚配天。貞明齊日。安順靜慤。肅雍塞淵。開王化以始基。篤人倫而正本。慶流者遠。挺生胄族之華。善積在躬。秀發閨齡之妙。言爲國史。動合箴規。鏘璜瑀以和鳴。容皆中節。飾紋綵而整治。藝間生知。粵自高門。言歸烈祖。時屬經綸之際。進膺窈窕之求。禮未備於造舟。志已躬於服澣。義爻六子。資生允賴於坤儀。周亂十人。同德莫先於文母。體參龍躍。祥發燕謀。贊榛栗以告虔。羞蘋蘩而昭信。必敬必戒。至靜至柔。教以身而先人。化自家而刑國。琴瑟在御。副禕以朝。若嫣汭之嬪虞。用全舜孝。有力恭惟大行太皇太后、坤靈毓粹。圓魄儲精。作合皇家。優休宸極。儉以約己。勤以率人。陰教行於六宮。素風表於千祀。用能體資生之道。助播物之功。四海莫不蒙仁。二儀於焉變德。雖塗山啓夏。渭涘興周。無以專其美也。及先皇厥代。哀戚過禮。就養東朝。德輝彌耀。顧惟寡昧。嗣守丕基。方賴慈訓。庶臻於理。而昊穹弗慭。大數俄及。惘然追懷。哀恫曷已。今者卜筮告吉。因山有期。爰制近司。請明舊典。惟舉位以定名。考謚以尊德。所以揚茂美而傳休聲。由周而來。率用是道。庶懋徽號。以稱褒崇。謹遣太尉行會寧牧鄭國王臣裴滿達、奉册寶上尊謚曰欽仁皇后。伏惟聖靈在天。令名不朽。光配清廟。永世無疆。嗚呼哀哉。謹言。

惠昭皇后

天會十三年九月二日。追册惠昭皇后。徽宗景宣皇后。

永寧宮

貞元三年十月二十一日。上永寧宮謚曰慈憲。親民子知曰慈。行善可紀曰憲。九月七日。稟訖。於殯殿親行禮外。尚書省・命禮部侍郎王競書冊寶。並給敕。十月　日。就便差官。八日。差侍講胡礪撰謚議。學士施宜生撰謚册文。命禮部侍郎王競書冊寶。並給敕。十月　日。命太師思忠充大禮使。右相師恭、左相張浩、攝侍中奉寶讀寶。平章張暐、蕭玉、攝中書令奉册讀册。左右丞參政攝引寶門下侍郎、引册中書侍郎。三品以上四員充。舉寶舉册官幷差昇寶盝官十二。昇册匣官十八。太常博士五。引大禮使、侍中、中書令、幷引册寶官。翰林使二。讀祝。太祝一。舉祝册官。奉禮郎二十八日。遣使丞承殿奏告百官陪位。二十一日。行禮前期。有司供帳於殯殿。設神御牀案。及設小次於殿下東廂。又設册寶幄殿於東廊南空地內。殿前司宣徽院、約度差甲騎旗鼓、門仗官、香輿、自製造册寶所迎奉册寶。奉安於殿。從儀同。是日未明。有司鋪設香案供具等物於神位前。設祝册案於神位之右。又設拜褥三。一在阼階上。西面。殯殿別無阼階・於殿東階上面四設拜褥・一在香案南面北。一在殿上東欄子內面西。質明。有司備常行儀仗。皇帝自宮中便服乘馬。百官後從。大禮使已下行事官等。公服於殯殿門外迎立。至殯殿門外下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官、自幄殿奉册寶於殿西階下置定。大禮使行押班位。閤門使奏班齊。皇帝更衣。太常卿奏請行奉上册寶之禮。宣徽使、太常卿、分左右導升阼階上。詣褥位面西立。宣徽使、太常卿前侍。宣徽使贊請再拜。凡拜皆宣徽使贊請・閤門使臚傳・在位官皆再拜。贊請由殿上正門入。於香案前褥位再拜上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。典儀司徹香案前拜褥。設册寶褥位於香案南。舉册舁册官取册

皇統三年八月二十二日。上欽仁皇后尊謚。敬奉節用曰欽・貴賢親親曰仁・命待制高士談撰册文。命都點檢元當日告廟。命太尉裴滿達奉上册寶。中書令韓企先進册。平章亮攝侍中。左丞宗憲、右丞蕭仲恭、攝門下侍郎。讀册。大理卿馬諤、侍郎趙炯等四員舉册。幷太常卿。太常博士一、册文八月二十一日乙巳。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞正位闕極、肇造我家者。必資淑聖。然後成帝王之功。考謚定名、昭示厥後者。非薦徽尊無以見后妃之德。緊國朝之令典。著今古之彝儀。伏惟太母博厚配天。貞明齊日。安順靜慤。肅雍塞淵。開王化以始基。篤人倫而正本。慶流者遠。挺生胄族之華。善積在躬。秀發閨齡之妙。言爲國史。動合箴規。鏘璜瑀以和鳴。容皆中節。飾紋綵而整治。藝間生知。粵自高門。言歸烈祖。時屬經綸之際。進膺窈窕之求。禮未備於造舟。志已躬於服澣。義爻六子。資生允賴於坤儀。周亂十人。同德莫先於文母。體參龍躍。祥發燕謀。贊榛栗以告虔。羞蘋蘩而昭信。必敬必戒。至靜至柔。教以身而先人。化自家而刑國。琴瑟在御。副禕以朝。若嫣汭之嬪虞。用全舜孝。有力恭惟大行太皇太后、坤靈毓粹。圓魄儲精。作合皇家。優休宸極。儉以約己。勤以率人。陰教行於六宮。素風表於千祀。用能體資生之道。助播物之功。四海莫不蒙仁。二儀於焉變德。雖塗山啓夏。渭涘興周。無以專其美也。及先皇厥代。哀戚過禮。就養東朝。德輝彌耀。顧惟寡昧。嗣守丕基。方賴慈訓。庶臻於理。而昊穹弗慭。大數俄及。惘然追懷。哀恫曷已。今者卜筮告吉。因山有期。爰制近司。請明舊典。惟舉位以定名。考謚以尊德。所以揚茂美而傳休聲。由周而來。率用是道。庶懋徽號。以稱褒崇。謹遣太尉行會寧牧鄭國王臣裴滿達、奉册寶上尊謚曰欽仁皇后。伏惟聖靈在天。令名不朽。光配清廟。永世無疆。嗚呼哀哉。謹言。

欽獻皇后

天會十四年二月五日。上欽獻皇后尊謚。威德悉備曰欽・聰明睿智曰獻・命習古乃充太尉上册寶。謀衍進册。宗弼奉寶。阿離寶奉册。趙輪讀寶。韓昉讀册。幷舉寶舉册官各二。太常卿、太常博士一。典儀二。

欽仁皇后

匣於牀。對捧。由西階升。中書侍郎分左右前導。奉册中書令、讀册中書令、並後從。候褥位置定。中書侍郎、舉册舁册官、稍退立。奉册中書令稍前。於褥位再拜。退就殿階上西南柱外。面東立。讀册中書令稍前。再拜。舁册官取匣蓋下。置於西階下册牀上。舉册官對舉册讀册中書令一拜。跪。搢笏。讀讀訖。就一拜。起。又再拜。退立於奉册中書令之次。凡讀册寶祝文、皇帝皆跪聽。奉册中書令少進。與中書侍郎率舉册舁册官奉册匣由西階下。引從如上儀。復置於册牀。置定。舉寶舁寶官以寶盝升。至侍中讀舉。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作。三酹。樂止。太祝讀祝文訖。再拜。復歸阼階褥位。立定。大樂使升殿。於香案前宣徽使受福酒。恭詣阼階褥位前。宣徽使贊皇帝再拜飲福。大禮使跪。以酒盞進皇帝。跪飲訖。大禮使跪受酒盞。宣徽使贊再拜。閤門副傳。在位官皆再拜。大禮使以酒盞復授宣徽使。訖。由西階下。歸班位。太常卿、宣徽使、前導歸小次。即座。簾降。太常卿跪奏禮畢。皇帝便服。百官皆卷班西出。大禮使以下、奉册寶牀納於殿左右相當處。權行收頓。有司轉仗。由來路奉車駕還內。

大定二年四月九日。改德宗爲明肅。永壽宮贈爲哀皇后。慈憲未改謚。二十二年四月十一日。明肅降遼王。正妃追封遼王妃。夫人李氏、娘子徒單氏。幷庶人所生母。並封王夫人。誥册漢字。分付其孫元奴。

欽慈貞懿皇后

大定元年十一月十五日。追册皇妣蒲察氏曰欽慈皇后。皇妣李氏曰貞懿皇后。

宣獻皇后

大定二年四月。禮官檢引宋太常因革禮。太平興國二年。敕越國夫人苻氏、故夫人尹氏、並追册皇后。令所司擇日備禮册命。禮院奏。伏惟周廣順元年九月中。追册皇后柴氏。顯德四年。追册皇后劉氏。並不行册禮。建隆三年。追册皇后賀氏。亦不行册禮。詔依建隆三年故事。又宋會要。建隆元年。追册帝母爲皇太后。仍令有司擇日備禮。後不行册禮。自後凡制書云册命者。皆未嘗行册禮。爰昨日追册睿宗皇帝欽慈貞懿皇后。亦不行册禮。今睿宗母及故皇后加上尊謚。有無依典故體例。只降詔追册。尋擬奏合行。詔從之。睿宗母謚宣獻。聖善周聞曰宣。聰明睿智曰獻。二十六日。降詔曰。悲惟祖妣作合太尊。慶育睿考。致三靈眷佑。邦祚以永。而天祿集於眇躬。尊祖之義。禮宜報本。以朕心嚴父之孝。推聖考念母之誠。等而上之。志非敢後。謹上尊謚曰宣獻皇后。仍令有司擇日備禮册命主者施行。布告中外。體予至懷。

昭德皇后

大定二年四月二十六日。詔曰。國家之體。典故具存。正位居尊。必緣情而及伉儷。懷昔追遠。亦備禮以盡哀榮。爰舉慇章。用慰窀穸。下逮視寢。悉使正名。庶幾有知。欽承休命。故妃烏林荅氏、可追謚爲昭德皇后。仍令有司擇日備禮册命。故夫人僕散氏、可追封元妃。故夫人張氏、可追封宸妃。主者施行。布告中外。咸使聞知。

大金集禮卷七

妃

册太皇太妃

追封

雜錄

册太皇太妃

天德二年正月二十五日。尊册太皇太妃。命特進宗睦、特進宗厚。充册使副。左丞宗義攝侍中。參政劉麟攝中書令。門下中書侍郎各二。讀册讀寶官各一。舉册舉寶官各二。以三品四品官攝充。太常、博士、通事舍人、有正官外、差內給事一。禮直官一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。命直學士劉長言撰册文。禮部外郎王競書冢册寶。二十一日。擬稟行禮儀式。幷册寶等事。准行外。候二太后禮畢。於太和殿發册。册簡用玉石爲之。條數合扣册文多寡用之。其牀匣亦隨册之長短。並紅漆金鍍銀裝釘。條網用紅絲。帕用梅紅羅銷金以雲鳳爲飾。襯褥亦用素紅羅表。紅絹裏。氈背全。寶以金爲之。龜紐。小大制度、餘宜製造。紐下級水地。四面

20B

304

級雲鳳檢斗並用銀金鍍寶盤幷牀並紅漆金鍍銀裝釘帕用梅紅羅表紅絹裏銷金以雲鳳爲飾褥褥亦用紅羅表紅絹裏氈背全（法物依前來製度其日質明應行事官帥弩手繳子門仗官於尙書省引導册寶進入內由廣牆東門至勤政殿東廊下幄次內權置禮直官引攝侍中中書令請舉舁册寶官舁册寶牀弩手繳子等並在東廊下於册寶幄次前立以俟禮直官又引册使副立於勤政殿門外東西相向立以俟皇帝卽座衞官文武百寮起居訖分東西相向立禮直官通事舍人太常博士引册使副入就册寶褥位稍西當中北向典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜（典儀與贊者通事舍人充侍中承旨降自東階詣册使前東北西向稱有制典儀曰再拜贊者承傳侍中宣曰册元妃爲太皇太妃公等奉玉册金寶展禮宣訖册使副再拜侍中退復位次引册使詣受册褥位立定又引中書令詣册使前東北西向立中書侍郎俱退復本班次引副使詣受寶褥位立定又引侍中詣副使前東北西向立門下侍郎引寶令中書侍郎俱退復本班次引副使詣受寶褥位立定又引侍中詣副使前東北西向立門下侍郎引寶案立於侍中之右侍中跪取寶以授副使跪受訖興置於案（舉案者退立於後副使侍中門下侍郎俱退復本班典儀曰再拜贊者承傳使副以下應在位官皆再拜訖禮直官通事舍人太常博士引册使押册副使押寶出引導如來儀宣徽使奏俱官臣某言禮畢降座百官出發册訖册使副應行事官分引册寶至太皇太妃本宮外幄次內權置訖（册北寶南內給事先入報請太皇太妃服褕翟服行禮時近用常服就座禮直官通事舍人太常博士引册寶幷使副及應行事官內給事俱入就殿庭前西階下東向位册寶少置（册北寶南使副及行事官立於其後少頃又引內給事進就南向立禮直官及通事舍人太常博士引册使副就內給事前（使副稍卻東向稱皇帝遣册使姓名副使姓名奉玉册金寶上懿號曰太皇太妃內給事先升詣座前躬言訖次禮直官通事舍人太常博士引册寶前行（册寶匣盝蓋先去置於册寶牀上使副幷讀舉册寶官從升內給事少進東向立舁册官當座前舉册官單跪對舉讀册官拜跪讀訖俛伏興以册授內給事舁寶官舁寶盝升並如册儀使副興行事官並退內給事贊言禮畢

追封

天會十三年二月追册德妃賢妃以韓企先爲册贈使皇統五年十二月二十九日以諸妃所封多同詳定到元妃惠妃麗妃華妃唐制皆正一品擬用封先帝諸妃仍以宮名別之如收國天輔年諸妃則曰慶元宮某妃天會年諸妃則曰明德宮某妃景宣皇帝於典禮亦當立原廟建宮名其妃號亦當冠以某妃其高下之序則以元妃惠妃麗妃華妃貴妃淑妃德妃賢妃爲次其冠以先帝宮名者先慶元宮次明德宮敕旨准奏大定二年四月二十六日詔追謚昭德皇后幷故夫人僕散氏追封元妃故夫人張氏封追宸妃十一月十五日宸妃改封惠妃十九年八月奉敕旨故磨撒妃追封太皇太妃有司擬奏皆成帝貴人周氏生哀帝卽位崇爲皇太妃孝武卽位加爲皇太妃二妃皆以子貴故稱太又唐皇后

大金集禮卷八

皇太子

皇統二年誥授儀
天德四年册命儀
大定八年册命儀
大定二十七年册皇太孫
守國儀
雜錄

皇統二年誥授儀

皇統二年二月二十八日命皇子名曰濟安大赦天下制曰禮重世嫡爲其承七廟之尊國有元良所以繫萬邦之望顧惟菲德獲紹丕基勤以恤民居軫夙宵之念約於奉己敢親聲色之娛豈惟中外之共知抑亦神明之所鑒荷三靈之錫羨祐累聖之重光慶集中宮時生上嗣宗社奉祀已肇應於震方雷雨發

審宜均敷於解澤嘉與億兆同茲愷欣可大赦天下云云於戲辰象著明於赫前星之耀恩書寬大助宣沖氣之和更賴三事大夫百司庶府共欽承於德意期式敍於民彝永沐洪風翕臻壽域三月十三日擬奏慶誕皇子合於踰月或三月翦髻之後奏告天地社稷宗廟委司天台選定翦髻三月二十五日戊午乙巳時奏告用三月二十八日辛酉敕旨從之十七日命左丞勘奏告宗廟都點檢常勝奏告天地社稷就赴上京行禮并差待制高士談權太常卿提控祭告禮儀閤門三人管勾准備十九日擬奏節旦皇子誕生前及月周臣等歷攷古制皇后在位降生元子者前代絕少又周成王幼在襁褓即稱太子建置師傅今將及翦髻當建名號若不奏陳誠恐闕典敕旨依典故建爲皇太子仍先告授詩委司天台選定翦髻封建並用當日爲吉從之省劄用紅遍地雲氣盤龍錦標金龍五色十八幅寶裝扉幅羅告一通并真珠網紅錦袋告匣奏定所行儀禮（十九日奏訖翦髻儀、無賜告一節）二十一日奏訖封建禮數添插施行其日質明百僚入殿庭東西相向立左右司郎官吏部長貳郎官奉告身綵輿入置東階下尚書侍郎於輿後面西立左右司郎官吏部官並歸班宣徽使太常卿引帝后出宮升座庭下合班五拜舞蹈又再拜歸分立位宰相執政官以上并行事官分東西升殿侍立（中書令東階升殿上接官侍事由西階升與侍中對立受告以北爲上）諸姆保奉皇子自宮中出西房帝后降座東南至阼階西向皇子近前東向帝后皆手撫之保姆等奉以再拜訖回轉立於皇后之次少卻帝后升座保姆奉皇子當座前北面立吏部侍郎取告身於綵輿授吏部尚書（侍郎歸庭中西面位）綵輿退置於東廊階下尚書奉告升殿庭（尚書降歸庭中班）中書令稍前側立讀制畢卷之以授侍中侍中稍前接告面西側立（中書令歸侍立位）引奉皇子稍前受告太子詹事稍前面東與侍中相對立奉皇子者皆跪侍中以告授詹事詹事跪受置北（侍中歸侍立位）保姆等奉皇太子再拜訖詹事持告從皇太子入自東房還閣（詹事至閤前以告授掌管人退從殿側東北廊下門出歸庭中位）保姆等奉皇太子大赦增文武位三等後魏太武帝立皇后降座當御座前再拜畢復升座殿上臣僚皆降階合班五拜稱賀（若有宣再拜聽敕又五拜如儀畢帝后暫興入宮撫視臣僚非特旨及時翦髮留髻復出外座庭下合班稱賀如前儀（或進稱賀禮物如式合花坐臣僚上殿唯如曲宴之儀）惟以翦髻文代致語慶賜取旨翦髻文於赫吾皇丞承帝眷慶積德於椒房遂發祥於闕殿少海與福海同深前星與壽星並見上帝是依彌月不遲溫文玉德岐嶷天委騰懿心於錦字擁嘉貺於皇基習習兮風和遲遲兮日永得羨數於神策占瑞光於圭影瀉香浪於龍湯唾寶螺於佛頂神祇祖考盡懽忻霈澤均賜浹兆民玉葉金枝增福壽共扶聖祚億千春剃頭人念文聖主當陽中宮積慶元子誕生萬邦表正七使平章頤裕攝侍中奉寶讀寶參政簪玉攝中書令奉册讀册太子太師太傅各一舉册中書舍人二舉寶給事中二捧册捧寶官各四左庶子二各一舉册中書舍人二舉寶給事中二捧册捧寶官各四左庶子二左右率府典儀主節大樂令協律郎各一贊者禮直官掌書（收册收寶）各二通舍十符寶郎八舁寶盝官十八（元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員并中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日門稟下項儀禮除奏告就南郊臺行禮外並准行五禮儀注冊命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之禮不必皆告合書去此節止告天地宗廟今奏告天地雖有員丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀）前一日儀鑾司設座於武德殿南向設羣臣次於門外大樂令設縣於庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閣門設百官班於庭又設典儀位於班前之東北

保於人心豈如皇朝盡軼隆古宜涓歲月之吉茂揚典册之光上以答祖考之懽下以副臣民之望言之甚切義不得辭肆因翦髻之辰俾正承華之位方當延老成爲羽翼之輔建寮采相朝夕之恭匪我一人之私惟爾萬方之慶於戲僉言協卜既從盛建之功幼歲親師庸助夙夜之德宜非謀非龜之勿用廣正言正事之常聞勉思求稱之難永錫無疆之福二十六日詔天下敕尚書省廣愛惟親爰厚人倫之化立子貴嫡允爲天下之功朕欽紹基圖祇勤夙夜屬燕謀之肇慶自椒掖以儲祥誕揚典册之儀式副臣民之願皇嫡子淑安徇齊秀質岐嶷英姿載夙於初協漢后日符之夢誕彌有赫同周家聖瑞之光屬宰輔之獻言詔春宮而協議謂國本所當蚤建而宗祧宜有共承稽載籍傳嫡之格言有前代承平之故事禮之所急義不可辭乃因吉日之良俾正前星之位咨爾有衆其體朕心已降制命立爲皇太子仍令有司擇日備禮册命布告中外咸使聞知五月十九日擬奏詳定所看詳前代故事立皇太子供賜之例極厚以重國體今來皇太子受告約量定到行禮并管勾事務等官各合給賜賞物及照到歷代以來曾有增秩恩例開立下項奉敕旨應據隨朝大小職官并諸局分祇候人等並遷一資內有見帶金紫光祿大夫人等吏部尚書充殿前都點檢長勝並與特進餘進封國公所據支賜賞物准奏漢文帝立皇太子有降敕賜爵之恩光武立皇太子在朝官增秩各一等晉明帝立皇太子大赦增文武位三等後魏太武帝立皇太子王公已下並增爵秩宋文帝立皇太子常參及見任官皆賜官一等宋立皇太子賜文武位一等宋立皇太子常參及見任官皆賜官一等賜告太傅丞相宗弼銀絹二百疋兩讀告丞相韓企先總領裁定禮數平章昂平章奕各一百五十疋兩其餘奏告官撰詞定儀注奉告寫告監造告身以至進署祝版令史等銀兩各有差翦髻人遷兩資并賜錢銀絹人口

天德四年册命儀

天德四年正月九日詔立儲嗣合行典禮令有司條具以聞（禀定正月二十七日告天地宗廟二月二日受册三日謝宗廟命學士劉長吉撰册文直學士施宜生書册篆寶差侍御史許宏等三員監看成造册寶并法物工部郎中蒲鞏等三員監看成造盝匣牀等命平章徒單恭告天地平章蕭裕告宗廟并差引贊行禮太常博士通事舍人太祝各一命左丞相思忠攝太尉充册使右丞相太□攝司徒充副使平章頤裕攝侍中奉寶讀寶參政簪玉攝中書令奉册讀册太子太師太傅各一舉册中書舍人二舉寶給事中二捧册捧寶官各四左庶子二左右率府典儀主節大樂令協律郎各一贊者禮直官掌書（收册收寶）各二通舍十符寶郎八舁寶盝官十八（元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員并中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日門稟下項儀禮除奏告就南郊臺行禮外並准行五禮儀注冊命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之禮不必皆告合書去此節止告天地宗廟今奏告天地雖有員丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀）前一日儀鑾司設座於武德殿南向設羣臣次於門外大樂令設縣於庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閣門設百官班於庭又設典儀位於班前之東北

贊者二人在南少退俱西向設册使副次於殿門之東又設册使副受命位於百官班前又設册寶幄次二於殿後東廂俱南向（前一日尚書工部奉册寶幷牀匣進入）其日諸衞勒所部略列黃麾細仗於庭符寶郎奉八寶升置左右東部侍郎奉册匣禮部侍郎奉寶盝於合立節處左右置於牀訖出門外入百官班大樂令協律郎樂工典儀贊者各入就位太官等依時刻各服朝服侍中版奏中嚴通事舍人引華官入就位東西相向立並去帕及綦擐皁人執之退立於西朵殿舉捧官分左右相向立讀册寶官各於牀之東西向立既定樂止左庶子引太子自東階升宮懸奏曲（傘扇止於簾外退於座前南向立）樂止中書令詣册牀南立北向稱侍中姓名謹讀册讀畢降自東階立欄外第一墀上西向次侍中詣寶牀南立北向稱侍中姓名謹讀寶讀畢降階立於中書令姓名謹讀册讀畢降自東階立欄外第一墀上西向次侍中詣寶牀南立北向稱侍中姓名謹讀寶讀畢降階立於中書令之北西向左庶子引升座宮懸奏曲皇帝服朔望冠服出自東房曲直華盞警蹕如常儀即座南向簾捲樂止通事舍人引册使副入宮懸奏曲使副就受命位樂止侍中中書令門下侍郎中書侍郎舉捧官依舊西面立奉臣合班橫行北面立定典儀曰再拜贊者承傳皆再拜班首起居又再拜閤門官引侍中承制降詣使副東北面西稱有制使副稍前揖躬再拜侍中宣曰命公等持節授皇太子册寶宣訖又俱再拜侍中還班門下侍郎引主節詣册使所主節以節授門下侍郎門下侍郎執節西授太尉受付主節立於使副之左右中書侍郎引册牀門下侍郎引寶牀立於册使東北面西以次授太尉太尉皆捧受册牀置於北寶牀置於南侍中中書令禮儀使舉捧册官及舁牀者退於東西階南俱西向侍中版奏外辦殿上索扇協律郎舉麾宮懸奏曲皇帝服朔望冠服出自東房曲直華盞警蹕讀畢降階立於中書令之北西向左庶子引升座宮懸奏曲坐定樂止舉捧官以次招擐舁人持帕盞覆皆如常儀即座南向簾捲樂止通事舍人引册使副入宮懸奏曲使副就受命位樂止侍中中書令侍中之後立定合班北向

立南向舉匣官去匣蓋捧册官捧册中書令稱姓名讀册讀畢跪左庶子進詣讀册官前跪受册中書令還位左庶子退授太子太傅代受以授掌書舉捧官復蓋訖中書侍郎復引册置於牀少立門下侍郎立於寶盝東北面西南侍郎詣寶盝北立面南舉捧及讀寶幷受授引置於牀並同上儀左庶子贊再拜贊者承傳在位者皆再拜羣官拜訖分班歸東西相向立舉捧官舁册寶官引册牀先行引册官次之寶牀次行引寶官次之舉捧官各分左右通事舍人引册使云云。同前在位者以次出。詣內殿及兩宮謝，幷謝太廟，並同前。謝禮畢次日受賀於稟定合行禮位宰執王公已下拜宗室文武羣官及東宮師少已下官屬等俱服本品服集於殿門外左庶子跪請內嚴少頃又跪言外備太子常服出太師抱之左右侍衛如常儀即座南向禮直官先引一品官入初至殿階太師抱立座前一品官升自東階至殿上序重行北向以東爲上典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜答拜。太傅代拜，禮直官引一品官降階以次出太子即座禮直官班首少前躬致賀詞訖復位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜答拜。太傅代拜，禮直官引文武二品已下羣臣入就庭皆以序橫行北向典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜躬身不答拜。班首少前躬致賀詞訖復位典儀曰再拜贊者皆再拜如前躬身不答拜。禮直官引二品已下羣官以次出太子即座禮直官引東宮師少官入初至殿階太師抱出座前師少升自東階至殿上以序重行北向以東爲上典儀曰再拜答拜。太傅代拜，班首少前躬致賀詞訖復位典儀曰再拜答拜。太傅代拜，訖禮直官引師少出太子即座禮直官引詹事以下宮官入就庭皆以序橫行北向典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜躬身不答拜。班首少前稱臣某等躬致賀詞訖復位典儀曰再拜詹事已下皆再拜訖禮直官引詹事已下宮官以次出左庶子跪言禮畢。太師抱還宮左右侍衛如常儀。朔望受東宮官賀，亦如上儀。二月五日以册禮畢詔諭天下。

大定八年册命儀

大定七年五月六日詔曰朕恭膺景命奠奉丕圖既承九廟之尊深惟國本庶係四海之望用永皇基斯古昔之宏規亦邦家之先務天與上圖慶自中宮紹中國之建儲稽禮經而立嫡肆遵彝典式示寰區皇子楚王某資賦聰明才兼文武剛健而循理端厚而寡言從師友則進學敏修道古今則經耳成誦趨庭匪懈見孝敬於問安養志無違表忠勤於視膳至於疏封大國益盡小心操履謙和委儀肅謹蓋神明之胄稟異而天地之祐茲弘是宜叶繼照於明離觀主鬯於洊震上以纂祖宗創業之緒下以慰臣民引領之誠其以某爲皇太子仍令有司擇日備禮册命主者施行布告中外咸使聞知正月七日呈省前代典禮既已降詔立爲皇太子雖未受册禮無異晉書云太子出會在王公之上宋再勞聖駕御大安殿並准奏唐宋典故內皇太子册寶制度該册用玉石簡六十文曰皇太子寶方二寸厚一寸其行用匣盝等物各用黝漆。黑色外有册簡前後四枚刻龍填金爲捧護之狀依前來金輅制度改用麟十一月一日敕旨捧護册依典故用龍餘並准奏。元申宋會要：太常因革禮：皇太子册：玉石，簡六十枚，寶以黃金爲之，龜紐。

事實太子與宴在王公之上宋會要太子與親王別班起居唐開元禮皇太子若來朝則皇太子朝出訖引王公以下入通典鹵簿圖太子紫蓋今來看詳如遇入朝與宴依前項典故合在王公之上常朝日仍獨班起居俟退方引親王以次班若與宴既在王公之上自當禮絕百僚今擬於玉座之左西向設位比部外郎趙揚等三員監看成造匣盝牀等十二月一日命侍講張景仁撰册文禮部侍郎劉仲淵書册篆寶五日差工部侍郎張仲愈等二員提點編排儀仗幷謁廟鹵簿二十五日命右丞相良弼告天地櫃密

王公坐位少前其朝服紫袍玉帶玉雙魚袋牙、用紫羅表裏坐麒麟金浮圖交椅、用金鍍銀梯桄圈靠背上仍用雙熾麒麟五月十四日。依海陵庶人，傘合用冠冕制度五月十一日敕旨委內藏庫官監造。十二月，試得小樣，再造。御前五月十三日批劄護衛二十人。自來特旨差，掌寶二人。特差內祇充像使，導引官十六人。差班祇人充像使，小底一十人。自來差官員家子弟或宮籍監人充。過食小底二十人。自來倘食局撥到，係百姓，導從六十二人。差中都射到，係百姓或宮籍監人，廚子二十人。自來倘食局撥到，係百姓或宮籍監人，馬小底十人管事十人管鞍四人茶酒四人儀鸞四人下帳鐙火十人庫本把四人並左右監門每日輪差到護駕人十人牌子頭一名把門守宿十四日下吏部又下工部導從人數服色依貞元儀式定到係常用六十二人。傘子二人不在其數。並服梅紅羅繡雙盤鳳襖子金花幞頭金鈒銀束帶應用引從物鑼鐃唾盂子水罐等合用銀金鍍幷奉敕旨月給五百貫石外麴米麥春秋綾羅錦絹一例比附增添十五日奏定錢五百貫粟五百石麴八十秤黃米八十石小麥八十石春衣羅八十正絹三百正秋衣綾八十正絹三百正綿一千四百兩七年八月五日擬奏昨奉敕旨册皇太子事候奉安子日舉行今來有無准備於行從之十七日奏定用來年正月十七日謝廟用二十三日受册及謝廟禮數合用鹵簿檢到開元開寶禮全數計二千二十人五禮新儀二千三百七十三人有無依上項典故唯復裁減據其間制度與大駕同者擬依前來造皇太子金輅用龍鳳處改用麟鷟純用紅黃處改用梅紅又開寶禮皇太子升降輅合用與輿製似螯而小今若比擬平頭螯減小成造見得別無空礙所有丈餘處亦擬依金輅制度施行九月十七日敕旨鹵簿人數斟酌裁減餘准奏十一月五日擬奏依五禮新儀臨軒册命時皇太子服遠游冠朱明衣詣太廟服衮冕並減定謁廟鹵簿人數用六百人敕旨准外鹵簿用一千人七日擬奏宋會要該册皇太子列黃麾大仗於殿庭照到五禮新儀黃麾大仗係五千二十五人繚來前上算號時殿庭立仗用三千人今擬依五禮新儀用黃麾半仗二千二百六十五人外擬仁政殿上表陳謝依五禮新儀文德殿用黃麾細仗一千四百二人從之右册命於大安殿爲上親册故重其禮表謝於仁政殿爲在下謝上不敢再勞聖駕御大安殿並准奏唐宋典故內皇太子册寶制度該册用玉石簡六十文曰皇太子寶方二寸厚一寸其行用匣盝等物各用黝漆。黑色外有册簡前後四枚刻龍填金爲捧護之狀依前來金輅制度改用麟十一月一日敕旨捧護册依典故用龍餘並准奏。元申宋會要：太常因革禮：皇太子册：玉石，簡六十枚，前後四枚，刻龍填金，爲捧護之狀，貫以金繩，首尾結爲金花，飾以鉛粉，縷以紅漆匣，長九尺五寸，闊尺二寸，高八寸，蓋以金夾帕，絡以紅絲結條，縷以法錦褾，安以黝漆匣用金鏤銀花風葉裝，加以腰輿行馬，飾皆黑，綠以魚釣，竿爲螭頭，又宋會要：皇太子受册寶，以黃金爲之，其注云，寶方二寸，厚一寸，係以朱紐大綾，連玉環，金鈎，金檢，長五寸，闊二寸，厚二寸，悉裹以紅錦，加紅羅泥金帕，盝及腰輿行馬，皆銀裝金泥，他法物皆銀爲之，封令謹，用春坊印，今擬飾以龍鳳處改爲麟鷟，以黃金爲之，龜紐，文曰皇太子寶，又合文云，皇太子寶，爲之不行用，其純用紅處改爲梅紅，他物並依上典故制度成造。九月二十九日差侍制張□等三員監看成造册寶並法物禮部外郎趙揚等三員監看成造匣盝牀等十二月一日命侍講張景仁撰册文禮部侍郎劉仲淵書册篆寶五日差工部侍郎張仲愈等二員提點編排儀仗幷謁廟鹵簿二十五日命右丞相良弼告天地櫃密

使志寧告宗廟平章守道攝侍中奉寶右丞相石璞攝中書令奉册讀册引寶門下侍郎引册中書侍郎一行禮侍中二押樂太常卿一正官外並三品官攝充并差捧册捧寶二大樂令典儀贊者協律郎引太子典贊儀各一符寶郎四太博二通舍五詹少左右庶子左右諭德左右率府僕正中允各一舁寶盝官八舁册匣官十六十二月二十三日擬奏下項儀禮准外册命日皇太子乘輿至翔龍門東宮官導從不乘馬册皇太子前三日合遣使同日奏告天地宗廟（奏告天地：於自來拜天處；宗廟：在廟庭中遥告；用祝文香酒等；册前一日宣徽院帥儀鑾司設御座（左壇畫上）於大安殿當中南向設皇太子次於門外之東西向又設文武百寮應行事官東宮官等次於門外之東西廊又設册寶幄次於殿後東廂俱南向（册東寶西）又設受册位於殿庭横階之南工部與監造册寶官公服自製造所導引册寶牀由宣華門入計會宣徽院進呈訖赴幄次安置大樂令帥其屬展樂懸於庭其日兵部帥其屬設黄麾仗於大安殿門之内外資明文武百僚應行事官並朝服（朝服、謂法服）入次東宮官各朝服自東宮乘馬導從至左翔龍門外下馬各就次通事舍人分引百官入立班東西相向次引侍中中書令門下侍郎中書侍郎及奉舁册寶出幄次前立少頃奉册寶官立於其後由太安殿東降至庭中褥位權置訖（在受册位近東稍北·西向·册北·寶南·奉引册寶官等入次執圭三師三少已下導從立於門外侍中奏中嚴符寶郎奉八寶由東西偏門分入升置御座之左右侍中奏外辦内侍承旨索扇扇合皇帝服通天冠絳紗袍以出曲直華蓋侍衛如常儀鳴鞭訖宮懸樂作皇帝出自東序即御座爐烟升扇開簾捲樂止典贊儀引皇太子入門宮懸樂作至位樂止師少已下從入立於皇太子位東南西向典儀贊皇太子再拜搢圭舞蹈又拜奏聖躬萬福又再拜訖引近東西向立師少已下并奉引册寶官等各赴百官東班樂作至位樂止通事舍人引百官俱横班北向典儀贊拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜訖百官各還東西班師少已下并行事官各還立位典贊儀引皇太子復受册位樂作至位樂止侍中承旨稱有制皇太子已下應在位官皆再拜（行事官不拜·躬身侍中宣制曰册某王爲皇太子俱又再拜通事舍人太常博士引中書令詣讀册位中書侍郎引册匣置於前捧册官西向跪捧皇太子跪讀畢俛伏興皇太子再拜中書令詣捧册位奉册授皇太子搢圭跪受册訖以授右庶子右庶子跪受皇太子俛伏興右庶子以册興置於牀中書令以下退復本班次通事舍人太常博士引侍中詣奉寶位門下侍郎引寶盝立於其右侍中奉寶授皇太子搢圭跪受寶訖以授左庶子左庶子跪受皇太子俛伏興左庶子以寶興置於牀侍中以下退復本班典儀贊再拜訖典贊儀引皇太子退初行樂作左右庶子帥其屬舁册寶牀押以出在皇太子前行出門樂止侍中奏禮畢内侍承旨索扇扇合簾降鳴鞭樂作皇帝降座入自西序還後閤侍衛如來儀扇開樂止侍中奏解嚴所司承旨放仗衛以次出皇太子入次改服公服還東宮導從如來儀册後二日兵部設黄麾仗於仁政殿門之内外陳設並如大安殿之儀（惟不設壇畫及八寶·百官服朝服皇太子公服至次改服遠游冠朱明衣通事舍人引百官

入至階下立班東西相向典贊儀引皇太子執圭出次位於門外侍中奏中嚴少頃又奏外辦索扇鳴鞭並如大安殿儀皇帝出自東序（通天冠絳紗袍·即座簾捲通事舍人引百官俱横班北向典儀贊再拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜訖分班皇太子捧表入（稱文翰案·梁武册太子·表謝·至拜表位立俟閤門使將至單跪捧表閤門使接表訖皇太子俛伏興典儀贊拜搢圭舞蹈又再拜訖典贊儀引皇太子退侍中奏禮畢再拜訖典贊儀引皇太子入詣殿庭東階之東西向立典儀贊再拜訖升自西階詣始祖神位前北向再拜訖以次詣逐室行禮並如上儀訖降自西階復西向位俟典儀稱禮畢出東神北偏門謁別廟如上儀訖歸幄次改服遠遊冠朱明衣出次步至廟門外升輅過廟門鳴鐃而行至右掖門外降輅升輿以入將士各還本所後一日於東宮受羣官賀如元正受賀儀册曰維大定八年歲次戊子正月甲子朔十七日庚辰皇帝若曰自昔有天下之君必嚴於宗廟惟時主宗廟之器莫重乎元良朕丕荷燕謀中興桓撥惟休大厪用卜於無疆永言孝思敢忘於嗣服蓋傳家而慮長世始自夏商以來立嫡以正諸侯有若春秋之訓其承天序臨出服私咨爾楚王某祥發中閨體鍾上嗣生而岐嶷學則緝熙爛然揭前星之明溫其涵少海之潤文武之藝卓爾良能仁孝之心充於固有職在於問安視膳未嘗不承順其歡古制有監國撫軍抑克堪負荷其任固足以增重邦家之本尤協億兆之心涓茲令辰昭以備物今册爾爲皇太子於戲象取明兩位爲國儲以恩則父子之倫以義則君臣之分義不可或闕臣於君則必以忠恩不可少忘子事父則莫如孝矧左右前後皆其正嘗尊所聞行所知惟出入起居罔不欽勿遊於佚淫於樂用光我祖宗之顯德以對茲典册之閎休

大定二十七年册皇太孫

大定二十六年十一月十七日制曰朕膺上天之眷命紹烈祖之宏基惟懷永圖早定元嗣上以承休於累聖下以係望於多方嗟繼體之云亡賴貽謀之有託蓋天下大器可不正其本歟而世嫡皇孫所謂無以易者矧其賢德之著宜貳宸極之尊肆舉彝章式孚衆望皇孫開府儀同三司尚書右丞相原王某祥開甲觀秀出天支夙挺温文日隆孝敬性資超異自幼已若於成人學問敏明所得必臻於至理昨進封於王社俾作牧於神州政成於旬月之間美著乎輿人之誦爰立作相歷試諸難益彰時序之能大副師言之錫願垂祐必資於善繼而寧豈不可以久虞是用正名茲惟合禮今立某爲皇太孫所有合行典禮

宜令有司條奏以聞。布告中外。咸使聞知。太常寺檢討到晉書。愍懷太子第二子臧、永康元年立爲皇太孫。五月皇太孫之東宮車服待從。皆愍懷之舊。又王隱晉書。詔立臧爲皇太孫。文武官屬即轉爲太孫官屬。又晉起居注。詔以太常成粲爲太孫太傅。又齊書。永明十一年。文惠太子薨。立南郡王爲太孫。居東宮。今來恭奉詔書。命立皇太孫。所有合行禮數。即與前來命立皇太子時禮數無異。及一切服用。幷所乘鞍轡等。並合一體施行。今檢討參擬定下項。十一月十九日。尚書省先具第二第三第四擬聞奏。奉敕旨。並依舊劄付禮部照會。據所呈其餘事理。除從人數目幷歲支錢別行外。並合一體施行。雖未受册。其一切禮數。與已受册同。晉書云。太子出會。在王公之上。唐開元禮。皇太子朝出。引王公以下入。前來已依此典故。每入朝。在王公上。仍獨班起居。候退。方引親王以次班。若與妥於御座之左西向設位。比王公坐位少前。其朝服。紫袍。玉帶。玉雙魚袋。儀制。皇太子赴朝。親王宰執許相見外。其餘百官宗室。並迴避。前來導從。並服梅紅羅繡雙盤襖子。金花幞頭。金鈒銀束帶。鏤鑼唾盂子水罐。並用銀金鈒傘用梅紅羅表。黃綾裏。坐麒麟金浮圖。校椅金鈒栲栳圈。背上用雙戲麒麟。大定二年六月奏定依典故。於宮城裏橫門外許用傘。並自來遇朝參至左嘉會門。免傘下馬。若遇雨雪。用傘近前至宣明門。制文。皇太子稱令旨。內外百官及東宮三師對皇太子稱名。三少以下並稱臣。及言奏。仍俱稱殿下。自來本宮官依例言清躬萬福。前來參酌典故。奏定皇太子逐日視事。及見師少賓客。服小帽子。皂衫。玉束帶。三師相見展皂。三少並展紫。幷左右率府、僕正、副僕正、典贊儀、侍正、侍丞、遇當直承應。許服金帶。前來見師少官屬於承華殿幷出入由承華正門。已上擬並依前來已行禮例。乞開具聞奏施行。大定二年五月。奉御前批劃。定到護衛人從等。幷奉敕旨。月給錢粟麵麥、春秋羅綾綿綿等。其後歲給錢五萬貫。已上擬取自敕裁。皇太孫官屬名稱。止合依前項晉典故施行。尚書省奏劃奉敕旨。東宮諸局分承應人元設多少人。後來如何設到許多人數。根因支破料錢等事。及隨局分見合設承應人。擬到下項准奏外。細車小底二十人。入殿小底六人。不入殿八人。過食十五人。護衛。已奏定二十人。下項。大定二年設置。

導引班祗人充係僉使。元設一十六人。今擬依舊。

導從三貫石。元設六十二人。大定十年三月。添二十人。已下照勘建儀典通。或特旨添設。今擬六十二人。

細馬小底四貫石。元設一十人。大定三年、六年、七年、十年、十年節次添至三十人。今擬一十五人。

細車小底四貫石。元設一十人。大定三年、六年、七年、十年、添至三十人。今擬一十五人。

鞍轡小底四貫石。元設四人。在後添設四人。共八人。今擬六人。

入殿小底大定二年五月。設入殿。當年九月。設不入殿。元設一十一人。十貫石。在後添口人、今擬八人。

不入殿小底節次設三十四人。四貫石。今擬一十人。

過食小底四貫石。元設二十人。在後添訖五人。今擬二十人。

廚子四貫石。元設二十人。在後添訖二十人。今擬二十人。

湯藥四貫石。元設四人。在後添訖三人。今擬四人。

下帳四貫石。元設一十人。節次於大定六年、七年、十年、十二年、十七年、添至三十一人。今擬一十五人。

典設四貫石。元設四人。大定七年添訖二人。今擬四人。

司藏本把四貫石。元設四人。節次於大定三年、十年、添訖二人。今擬四人。

執旗二人四貫石。大定七年設。今擬依舊。

鷹坊子二十人四貫石。大定十九年十二月。添設二十人。今擬一十人。

冠帶小底四人四貫石。大定三年、四年、節次添設。今擬三人。

剝鹿六人四貫石。大定十年三月設。今擬四人。

鋪陳一十一人四貫石。節次於大定七年、十年、十七年設到。今擬六人。

筆硯小底四人六貫石。大定三年、十五年、節次設到。今擬二人。

書畫小底四人四貫石。節次於大定三人十五年設到。今擬二人。

司藏知書二人兩貫石。大定六年添差。今擬依舊。

司倉本把四人四貫石。大定二年九月、十年三月設到。今擬依舊。

中侍二十一人四貫石。大定十五年閏九月設二十人。十六年十一月。設女直一名。今擬一十七人。

醫獸九人四貫石。大定十七年五月。見有醫獸四人。又奏添一名。大定二十三年十一月。又申兵部差四人。今擬四人。

馬羣子三十人兩貫石。大定六年、十七年、二十三年、節次添差。今擬一十五人。

牛羣子七人兩貫石。今擬五人。

駝羣子二人兩貫石。今擬依舊。

二十六年十二月七日。奏稟司天臺選擇到册命皇太孫吉日。

幷太常寺檢擬到册命皇太孫合行事宜。開具下項。奉敕旨。鹵簿、依前來所擬。用六百人。餘並准奏行。

册禮。擬用來年三月初九日辛亥。臨軒册命。依前來禮例。擬於大安殿行禮。前期三日。合行遣使奏告天地宗廟。册禮後二日。皇太孫奉表稱謝。擬依前來於仁政殿行禮。皇太孫冠服制度。擬依前來受册日服遠遊冠、朱明衣、謝廟服衮冕。合用金輅幷輿。照得舊有輿輅。然前來曾於宣考靈車前排設。緣當日係是兼用吉儀。今擬就用。皇太孫寶。擬依前來以黃金爲之。方二寸。厚一寸。龜紐。文曰。皇太孫寶。皇太孫册。擬用玉。方一尺。厚六十枚。前後四枚。刻龍爲護捧之狀。前來刻龍處。擬用麟。奉敕旨。依典故用龍。合用儀仗。擬依

20A
310

前來大安殿册命用黃麾半仗二千二百六十五人仁政殿稱謝用黃麾細仗一千四百二人皇太孫謝廟廷簿前來擬用六百人奉敕旨用一千人皇太孫受册禮日前來擬自東宮乘馬宮官導從至翔龍門外奉敕旨令乘輿東宮官導從不乘馬依前來合差撰册文并書册文篆寶官共二員今擬左諫議黃久約修撰蕭懷英二十七年二月九日奉稟太常寺檢照前來禮例擬定到臨軒册命皇太孫并謝上及謝廟等儀注開具下項從之册前一日宣徽院帥鑾儀司設御座（在壇畫上）於大安殿設皇太孫次於大安殿門外之西廊又設册寶輦次於殿後東廂俱南向（册東寶西）又設皇太孫受册位於殿庭橫階之南工部官與監造册寶官公服自制造所引導册寶牀由宣華門入計會宣徽使進呈訖赴輦至次安置大樂令帥其屬展樂懸於殿庭其日兵部率其屬設黃麾仗於大安殿門之內外册命日質明文武百僚應行事并朝服（制服法服）、前入次皇太孫服遠遊冠朱明衣升輿以出東宮官屬各朝服導從皇太孫至左翔龍門外降輿入就次通事舍人分引百官入詣殿庭立班東西相向次引侍中、中書令、門下侍郎、及捧舁册寶官詣殿後輦次前立少頃奉册寶出輦次由大安殿東降至殿庭褥位權置訖（在受册位近東稍北・西向・扇北・寶南・奉皆乘馬）以從東行由太廟西階轉至廟不鳴鐃吹至廟西偏門外降輅步進由東偏門入輦次改服衮冕出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺皆從於其後皇太孫入詣殿庭東階之東西向立典贊儀曰再拜皇太孫再拜訖升自西階詣始祖室神位前北向再拜訖次詣逐室行禮並如上儀訖降自西階復門外皇太孫服遠遊冠朱明衣升輿以出至金輅所降輿升輅左庶子以下夾侍師少乘馬導從餘官亦皆乘馬以從東行由太廟西階轉至廟不鳴鐃吹至廟西偏門外降輅步進由東偏門入輦次改服衮冕仗衛以次出後二日百官奉表稱賀如常儀謝廟日質明東宮應從官各朝服所司陳鹵簿金輅於左掖門外皇太孫服遠遊冠朱明衣升輿以出至金輅所降輿升輅左庶子以下夾侍師少乘馬導從餘官亦以次從入至殿陛下立班東西相向典儀引皇太孫出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺皆從於其後皇太孫入詣殿庭東階之東西向立典贊儀曰再拜皇太孫再拜訖升自西階詣始祖室神位前北向再拜訖次詣逐室行禮並如上儀訖降自西階復位典儀稱禮畢還次服遠遊冠朱明衣步至廟門外升輅東去謁別廟並如太廟之儀訖歸輦次改服升輅西過太廟門鳴鐃而行至左掖門外降輅升輿以入將士各還本所次日公服謁宣孝太子廟於東宮受羣官賀如元正受賀儀惟不用獻酒及作樂之禮（十五日・謝廟・拳廟禮畢・謁陵・還賀受・二月二十三日奏稟合用奏告并行禮攝官員數奉敕旨東宮師少仰尚書省擬餘以點定官充尋再擬奏從之平章特進奏告天地平章金紫告宗廟左右丞攝侍中中書令禮刑部尚書攝門下中書侍郎左右宣徽攝行禮侍中工部尚書攝太孫太保簽書攝太孫太師册曰維年月日皇帝若曰咨爾某官某予一人纂紹丕圖期傳於萬世頃豫建於元子用祗率於大猷而享年不遐閟日寖遠仰賴上穹之祐篤開甲觀之祥念儲副之重難乎久虛顧名分之嚴宜以時定載稽故事備有前聞謂脅嫡者議著於漢書曰立孫者經明乎周禮先王垂訓朕曷敢廢天下公議朕曷敢違咨爾皇孫某官某慶鍾源系承正統英姿秀出德器少成動循謹厚之風居遠華腴之習諸難歷試衆譽翕歸初尹正於京畿旋登庸於揆路勤勞庶務兢畏一心固足以貳宸極之尊協重離之吉式涓穀日誕舉徽章粵從朱邸之華嗣陟青宮之邃今册命爾爲皇太孫於戲國本甚大也居之不可不敬廟貽至重也奉之不可不嚴篤愛親之心在斯須不離乎孝盡事君之道唯造次毋忘於忠爾能章不已之令名我亦有無疆之善慶豈不偉與其勖之哉祇若朕命謝表云云端門宣詔方渙鴻恩宸御臨軒載昭茂典祇膺寵數倍積兢慚伏以豫建儲闈號稱國本仰以守宗祧之祀俯以系天下之心匪有元良疇諧師錫伏念臣年方冲弱性本庸虛猥承世嫡之名優荷聖恩之託始從羣僚改詐國封特起自於服廬使習知於政務暫莅京畿之任旋升端揆之司嘗竊省修已多忝越乃復嗣位承華之重正名貳極之崇瑤牒寶章奉徽儀而增惕龍樓雞戟撫蠹貿以

下陳設並如大安殿之儀（惟不設曬書及入寶・）百官服朝服皇太孫公服至次改服遠遊冠朱明衣通事舍人引百

官入至殿陛下立班東西相向典儀引皇太孫出次執圭立於殿門外侍中奏中嚴少頃又奏外辦索扇鳴鞭並如大安殿儀皇帝出自東序（冠服取副・）即御榻鑾捲通事舍人引百官俱橫行北向典儀贊拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜訖分班皇太孫捧表入至拜表位立俟閤門使將至單跪捧表付衛以次出後二日百官奉表稱賀如常儀謝廟日質明東宮應從官各朝服升輅西過太廟門鳴鐃而行至左掖門外降輅升輿以入將士各還本所次日公服謁宣孝太子廟於東宮受羣官賀如元正受賀儀惟不用獻酒及作樂之禮（十五日・謝廟・拳廟禮畢・謁陵・還賀受・二月二十三日奏稟合用奏告并行禮攝官員數奉敕旨東宮師少仰尚書省擬餘以點定官充尋再擬奏從之平章特進奏告天地平章金紫告宗廟左右丞攝侍中中書令禮刑部尚書攝門下中書侍郎左右宣徽攝行禮侍中工部尚書攝太孫太保簽書攝太孫太師册曰維年月日皇帝若曰咨爾某官某予一人纂紹丕圖期傳於萬世頃豫建於元子用祗率於大猷而享年不遐閟日寖遠仰賴上穹之祐篤開甲觀之祥念儲副之重難乎久虛顧名分之嚴宜以時定載稽故事備有前聞謂脅嫡者議著於漢書曰立孫者經明乎周禮先王垂訓朕曷敢廢天下公議朕曷敢違咨爾皇孫某官某慶鍾源系承正統英姿秀出德器少成動循謹厚之風居遠華腴之習諸難歷試衆譽翕歸初尹正於京畿旋登庸於揆路勤勞庶務兢畏一心固足以貳宸極之尊協重離之吉式涓穀日誕舉徽章粵從朱邸之華嗣陟青宮之邃今册命爾爲皇太孫於戲國本甚大也居之不可不敬廟貽至重也奉之不可不嚴篤愛親之心在斯須不離乎孝盡事君之道唯造次毋忘於忠爾能章不已之令名我亦有無疆之善慶豈不偉與其勖之哉祇若朕命謝表云云端門宣詔方渙鴻恩宸御臨軒載昭茂典祇膺寵數倍積兢慚伏以豫建儲闈號稱國本仰以守宗祧之祀俯以系天下之心匪有元良疇諧師錫伏念臣年方冲弱性本庸虛猥承世嫡之名優荷聖恩之託始從羣僚改詐國封特起自於服廬使習知於政務暫莅京畿之任旋升端揆之司嘗竊省修已多忝越乃復嗣位承華之重正名貳極之崇瑤牒寶章奉徽儀而增惕龍樓雞戟撫蠹貿以

奚勝茲蓋云云爲宗社無疆之計惟古今大義之公既愷貴貴之風仍厚親親之愛憶中宮於已往悼主
巵之方虛念臣乃昭德之遺孫憐臣實宣孝之嫡子遂曲垂於茲眷俾得冒於殊榮臣敢不恆自恪勤益
深勖勵惟師善事惟邇正人學禮讀書慕聖賢之篤行問安侍膳率忠孝之良規賀表瑤宮敷佑夙聞甲
觀之祥寶册正名爰定春宮之位云云載舉升儲之典式昭繼體之光肆嚴奉於宗祧保永安於社稷是
謂立國家之本有以格神祇之歡少海分流接瀛波而增潤前星續耀拱帝座以常明和氣周被於九區
厚福延及於羣品臣等欣逢聖運幸覩曠儀基緒有輝仰重離之叶吉戩穀來備慶萬壽之無疆

守國儀

車駕將幸上京擬定東宮治事儀式大定二十三年十二月二十一日准奏皇太子三日一次於承華殿
尚書省啓事（續奉聖旨只於集賢殿視政）皇太子見宰執師少並用已定儀禮啓事日服帽帶正座宰執展紫分東西
向坐左右司啓事亦並展紫（二十四年三月二十日事議除授敎旨教都授不妨事）隨朝幷在都官遇朔望日具公服候問其禮依已
定相見儀式皇太子是日仍具袍笏啓稟過事務並稱啓稟奉訖奉令旨依遇治事日本宮官屬侍立如
儀常二十四年三月十九日奉敕旨造監國之寶准奉改監爲守比親王印大一分幷擬其日遣使詣東宮皇太子具公服詣褥位立使者稱有敕兩拜
使者傳宣朕將巡幸上京令卿權守國事仍付卿守國之寶想宜知悉訖授皇太子又兩拜禮畢奏奉敕
旨御前祇受（雜錄云三月七日皇太子御前受寶訖實錄三月七日受之）三月五日擬奏下項儀禮奉敕旨遇有詔書皇太子立俟於應
天門外萬春節賜宴於集賢殿仍用落後教坊樂起居表沿路二十日一次差走馬人進呈到上京已後
一月一次仍附帶尚書省表章餘並准奏詔書迎接儀使者於前一程頓先遣人報尚書省及詹事院有
司於應天門外望闕設香案一幷設皇太子親王宰已下褥位於香案前又設使者褥位於香案之左又
設讀案於香案之右皇太子親王宰執以下百官詣五里以來迎接仍委留守司備旗幟音樂綵輿香輿
等使者將至皇太子立於香輿前褥位親王宰執幷百官序班立定使者去綵輿百步問下馬取置綵輿
可恕及合上情敕裁者奏五品以上官犯應決罪應據宰執情見不同難以與決事理應三國人使並去
上京行禮若有該載不盡事理比類施行在此施行事理宮中幷省臺寺監外六品已下除隨季部擬正
八品已上除六品已下循遷宮中諸局分承應人等出職已經奏五品已上官假故宮中在此局分人告
侍親品官子孫承蔭非引見者軍員使效係班幷宋齊官換敘舊部承襲年老放能千戶謀充係班六品
已下致仕非宮中者賑濟賑貸（聖旨聞奏隨路災傷府會試差試官六品以下官追解察到不好官告移推
比較增虧每歲民間有無非理差科應橫支每歲五享二社差攝官及祝版幷隨節國忌遣使祭奠山陵
祝版五岳祝版敕旨差攝官在此擬定奏五岳只降香每歲頒厤詔御試點讀卷官雜犯死罪敕旨原情

雜錄

天會十四年四月□日命皇孫爲諳版勃極烈制曰爾惟太祖之世嫡皇孫故命爾爲諳版勃極烈其無自謂幼沖狎於童戲惟敬修厥德

天德四年九月十五日檢討到唐孝敬皇帝爲太子時改弘教門爲崇教門沛王爲皇太子改崇賢門爲崇文館皆避名諱以遵其禮緣係單名又禮記曲禮篇云二名不偏諱注云孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在又唐高祖採濟世安民之義以名太宗武德九年立爲太子下令曰依禮二名義不偏諱或有長幼親戚者任隨私禮今來若在東宮候皇太子便服合依私禮接見又三師以下遇皇太子誕日其官號人名及公私文籍有世及民兩字不連讀者並不須避嘗訖光字不須迴避光字在上連稱者亦得不避大定二年七月一日擬奏唐會要公卿大夫與太子同名無嫌蓋尊統於上故事東宮官與太子名同皆改并宗姓中有名同者迴避其餘不在迴避之限從之九年九月二十三日檢討到唐會要順宗立廣陵王爲皇太子尚書王紹本與太子尚諱陳請改名時君子非之謂東宮之臣當請改耳又唐孝敬皇帝爲太子改東宮弘教門其弘字係當時太子正門所以令本宮改避無迴避疑混聲字典故又唐武德九年太宗爲太子避連用世民字係自下令避其名難以遵用大定二年已具典故聞奏見令下一字同音者東宮官依上迴避奏奉敕旨准外皇太子名下一字如百官名同者改避其同音字不在迴避之限大定二年十一月七日參照通典開元禮五禮新儀唐六典擬到元正誕日敕旨准奏外親王於欄子內一品宗室於欄子外其餘宗室並庭下拜皇太子起立答揖（後准皇太子奏答拜）其日質明羣官並公服迎於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武宮臣入就庭下位重行北向立定典儀曰再拜在位官皆再拜爲首者少前跪奏元正首祚（生日則云慶誕令辰）伏惟皇太子殿下福壽千秋賀訖復位典儀曰再拜宮臣皆再拜坐受分東西序位次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向東上立定皇太子詣南向褥位典儀曰再拜師少皆再拜爲首者少前稱賀（同前）復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖樂止回勸師少訖各復位典儀贊師少再拜皇太子答拜（以尊師重傳有答拜之禮）師少以次出皇太子就坐次引親王於欄子內一品宗室於欄子外其餘宗室並庭下序班拜致賀詞并進酒如上儀皇太子答拜拜訖就座次引隨朝三師三少宰執於殿上三品以上職事官於露階上四品以下就庭下並北向每等重行以東爲上立定皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜爲首者少前稱賀訖復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖如上儀復位執事者以盤行酒飲訖典儀曰再拜上下皆再拜答拜（以尊君上答拜）引羣官以次出少詹跪奏禮畢案通典唐禮皇太子受冊畢諸王宗室羣官同四拜皇太子答再拜又太常因革禮皇太子受冊畢諸王宗室北向序班於庭下皇太子坐受諸王、宰執、樞密使（副）、御史大夫、判宗正寺、東宮三師、許相見外云云東宮官見皇太子依例言清躬萬福別就違礙大定二年五月二十三日准

尚書省劄子節文該檢會唐會要公卿大夫與太子同名無嫌蓋尊統於上故事東宮官與太子名同皆改并宗姓中有名同者迴避其餘不在迴避之限從之九年九月二十三日檢討到唐會要順宗立廣陵王爲皇太子尚書王紹本與太子尚諱陳請改名時君子非之謂東宮之臣當請改耳又唐孝敬皇帝爲太子改東宮弘教門其弘字係當時太子正門所以令本宮改避無迴避疑混聲字典故又唐武德九年太宗爲太子避連用世民字係自下令避其名難以遵用大定二年已具典故聞奏見令下一字同音者東宮官依上迴避奏奉敕旨准外皇太子名下一字如百官名同者改避其同音字不在迴避之限大定二年十一月七日參照通典開元禮五禮新儀唐六典擬到元正誕日敕旨准奏外親王於欄子內一品宗室於欄子外其餘宗室並庭下拜皇太子起立答揖（後准皇太子奏答拜）其日質明羣官並公服迎於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武宮臣入就庭下位重行北向立定典儀曰再拜在位官皆再拜爲首者少前跪奏元正首祚（生日則云慶誕令辰）伏惟皇太子殿下福壽千秋賀訖復位典儀曰再拜宮臣皆再拜坐受分東西序位次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向東上立定皇太子詣南向褥位典儀曰再拜師少皆再拜爲首者少前稱賀（同前）復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖樂止回勸師少以次出皇太子就坐次引親王於欄子內北向立定次引隨朝三師三少宰執於殿上三品以上職事官於露階上四品以下就庭下並北向每等重行以東爲上立定皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜爲首者少前稱賀訖復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖如上儀復位執事者以盤行酒飲訖典儀曰再拜上下皆再拜答拜（以尊君上答拜）引羣官以次出少詹跪奏禮畢案通典唐禮皇太子受冊畢諸王宗室羣官同四拜皇太子答再拜又太常因革禮皇太子受冊畢諸王宗室北向序班於庭下皇太子坐受諸王、宰執、樞密使（副）、御史大夫、判宗正寺、東宮三師、許相見外云云東宮官見皇太子依例言清躬萬福別就違礙大定二年五月二十三日准

尚書省劄子節文該檢會唐會要公卿大夫與太子同名無嫌蓋尊統於上故事東宮官與太子名同皆改并宗姓中有名同者迴避其餘不在迴避之限從之九年九月二十三日檢討到唐會要順宗立廣陵王爲皇太子尚書王紹本與太子尚諱陳請改名時君子非之謂東宮之臣當請改耳又唐孝敬皇帝爲太子改東宮弘教門其弘字係當時太子正門所以令本宮改避無迴避疑混聲字典故又唐武德九年太宗爲太子避連用世民字係自下令避其名難以遵用大定二年已具典故聞奏見令下一字同音者東宮官依上迴避奏奉敕旨准外皇太子名下一字如百官名同者改避其同音字不在迴避之限大定二年十一月七日參照通典開元禮五禮新儀唐六典擬到元正誕日敕旨准奏外親王於欄子內一品宗室於欄子外其餘宗室並庭下拜皇太子起立答揖（後准皇太子奏答拜）其日質明羣官並公服迎於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武宮臣入就庭下位重行北向立定典儀曰再拜在位官皆再拜爲首者少前跪奏元正首祚（生日則云慶誕令辰）伏惟皇太子殿下福壽千秋賀訖復位典儀曰再拜宮臣皆再拜坐受分東西序位次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向東上立定皇太子詣南向褥位典儀曰再拜師少皆再拜爲首者少前稱賀（同前）復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖樂止回勸師少以次出皇太子就坐次引親王於欄子內北向立定次引隨朝三師三少宰執於殿上三品以上職事官於露階上四品以下就庭下並北向每等重行以東爲上立定皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜爲首者少前稱賀訖復位執事者以盤行酒飲訖典儀曰再拜上下皆再拜答拜（以尊君上答拜）引羣官以次出少詹跪奏禮畢案通典唐禮皇太子受冊畢諸王宗室羣官同四拜皇太子答再拜又太常因革禮皇太子受冊畢諸王宗室北向序班於庭下皇太子坐受諸王、宰執、樞密使（副）、御史大夫、判宗正寺、東宮三師、許相見外云云東宮官見皇太子依例言清躬萬福別就違礙大定二年五月二十三日准

尚書省劄子節文該檢會唐會要公卿大夫與太子同名無嫌蓋尊統於上故事東宮官與太子名同皆改并宗姓中有名同者迴避其餘不在迴避之限從之九年九月二十三日檢討到唐會要順宗立廣陵王爲皇太子尚書王紹本與太子尚諱陳請改名時君子非之謂東宮之臣當請改耳又唐孝敬皇帝爲太子改東宮弘教門其弘字係當時太子正門所以令本宮改避無迴避疑混聲字典故又唐武德九年太宗爲太子避連用世民字係自下令避其名難以遵用大定二年已具典故聞奏見令下一字同音者東宮官依上迴避奏奉敕旨准外皇太子名下一字如百官名同者改避其同音字不在迴避之限大定二年十一月七日參照通典開元禮五禮新儀唐六典擬到元正誕日敕旨准奏外親王於欄子內一品宗室於欄子外其餘宗室並庭下拜皇太子起立答揖（後准皇太子奏答拜）其日質明羣官並公服迎於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武宮臣入就庭下位重行北向立定典儀曰再拜在位官皆再拜爲首者少前跪奏元正首祚（生日則云慶誕令辰）伏惟皇太子殿下福壽千秋賀訖復位典儀曰再拜宮臣皆再拜坐受分東西序位次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向東上立定皇太子詣南向褥位典儀曰再拜師少皆再拜爲首者少前稱賀（同前）復位執事者酌酒一巵爲首者奉進樂作飲訖樂止回勸師少以次出皇太子就坐次引親王於欄子內北向立定次引隨朝三師三少宰執於殿上三品以上職事官於露階上四品以下就庭下並北向每等重行以東爲上立定皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜爲首者少前稱賀訖復位執事者以盤行酒飲訖典儀曰再拜上下皆再拜答拜（以尊君上答拜）引羣官以次出少詹跪奏禮畢案通典唐禮皇太子受冊畢諸王宗室羣官同四拜皇太子答再拜又太常因革禮皇太子受冊畢諸王宗室北向序班於庭下皇太子坐受諸王、宰執、樞密使（副）、御史大夫、判宗正寺、東宮三師、許相見外云云東宮官見皇太子依例言清躬萬福別就違礙大定二年五月二十三日准

昱職林大子舍人素官掌宣傳令旨今擬稱令旨二年六月十五日准奏四年七月二十五日奏歷代太子親政事典故敕旨廷臣太子幷奉敕旨今後奏過事件約度將赴太子處經歷五年六月檢討到宋會要該眞宗天禧四年內出御札今後中書、樞密院及諸處合該進呈取旨公事依舊進呈外所有常程小可事務委皇太子與等臣樞密使已下就資善堂商量發遣訖奏又定五條內第三條該一、後殿及軍頭司公事亦仰逐司具名件赴資善堂通呈今擬於東宮作通呈施行七月一日再擬定只用呈字七年十月二十五日敕旨東宮涼樓前添殿仍蓋庇廊參政孟浩諫皇太子雖爲儲副終是人臣若所居與至尊宮室相侔恐於制度未便衆東宮燕寢及遊歷處所已是完備且皇太子年幼性未純成宜示儉德奉敕旨所奏甚當據東宮添蓋事仰行停罷宋會要南郊正陽門習儀皇太子立樓上御座之西左右持檄障日太子不許見待宋時許將檄入宮今擬於宮城裏橫門外許用檄二年六月一日准奏又參酌定到皇太子每朝見依前至左嘉會門外免傘下馬若遇雨雪恐失禮容更用傘近前至宣明門九年七月四日禮昱人使朝賀殿庭筵宴自來臣僚坐用紫羅繡盤鳳棹衣係是紫羅團答南花今擬皇太子徹坐用梅紅羅繡間金盤鳳外棹衣亦用梅紅羅繡獨角間金盤獸二年五月二十二日准昱四年十一月三日奏敕旨皇太子四妃除正妃合作妃名稱外檢討古來典禮是何名稱檢到唐六典太子內官門漢書曰太子有妃有良娣有孺子凡三等歷代用之宋明帝時太子內制戰二等有賓林、良娣南齊太子置三內比關內侯賓林比五等侯才人比騎馬都尉隋唐幷宋天聖令太子內官除妃外有良娣二人正三品良媛六人正四承徽十人正五昭訓十六人正七奉儀二十四人正九七日奏奉敕旨良娣、良媛、入五品承徽、昭訓、奉儀、入六品仍爲定制其日出給皇太子妃元豐重修良媛、昭訓、奉儀、幷許王妃誥命大定二十六年十二月二十三日奏稟將來正旦聖節皇太孫除合稱賀外緣在服制不合豫宴幷本宮元日亦不合受賀從之二十七年二月九日奏稟禮部勘當到將來皇太孫受册後於本宮受羣官賀如元正賀儀檢討到開元禮皇太子元正受賀儀公初入門左庶子奏爲公王與若有諸叔伯則降立於東階下西面公王至階則升於座後今來參酌比依上項典故親王入門將至東副階皇太孫降至東副階上親王既升則遂立於座前親王欄子內再拜致賀訖又拜皇太孫俱答拜二十六年二月二十五日奏稟三月九日册皇太孫行禮契勘到大安殿前綵山若於三月初五日人使辭朝罷依例拆去緣相去行禮日數至近誠恐難迭奉敕旨初三日晏罷行拆去

大金集禮卷九

親王公主

親王
宗室
公主
郡縣主

親王

天眷元年定到國封等第大國二十遼、燕、梁、宋、秦、晉、漢、齊、魏、趙、越、許、楚、魯、冀、豫、御名兗、陳、曹、次國三十蜀、隋、鄭、衛、吳、韓、潞、滑、濮、岐、代、冀、徐、滕、薛、杞、原、邢、賈、豐、畢、鄧、鄫、霍、蔡、溵、沂、荣、英、溫、小國三十濮、濟、道、定、景、申、光、息、莒、鄫、部、舒、淄、邾、宋、鄆、譚、鄧、向、鄎、密、胙、任、戴、雲、萬、蕭、芋、芮、皇統五年十二月二十九日奏定大國從上添唐、般、商、周爲二十四餘仍舊大定定大國二十遼、梁、宋、秦、晉、漢、齊、趙、越、許、楚、魯、冀、豫、唐、兗、吳、蜀、陳、曹、次國三十隋、鄭、衛、吳、韓、潞、滑、濮、鄆、代、冀、徐、滕、薛、紀、原、邢、賈、豐、畢、鄧、鄫、霍、蔡、溵、沂、荆、荣、蕃、溫、小國三十濮、濟、道、

定、景、申、崇、宿、息、莒、鄫、邹、舒、淄、邾、宋、鄖、譚、杞、向、邾、密、胙、任、薛、葛、蕭、莘、芮、天眷二年四月敕旨、親王有職事者、除本職俸外、更依親王例另支俸、皇統元年奏定、依令文、皇兄弟、皇子、封一字王、爲親王、並二品俸、係已下宗室、封一字王、皆非親王、支三品俸、係、又親王除本職合請俸、係外、支二品親王俸、不支、係、至天德二年、罷、王薨止、大定二年正月二十三日、奏定、依國王例、用金印、重八十兩、龜紐、各知印二人、傘權、依正隆儀制、一高、

大定十九年、奏定皇孫郡王、國公、傘蓋印信制度、止依見行儀式、國公自來不曾鑄印、亦無鑄印故事、難以給鑄、郡王入從六人、郡王攞撒官三十人、未出宮、二十人、國公攞撒官二十人、未出宮、十四人、郡王接引六人、國公四人、未出宮、各減半、並依一品職事官、人從服飾、用紫衫、盤裏銀偏帶、圈背銀裹交椅、銀水罐、斷羅、孟子、唾盌、十九年七月、擬申、趙王、長子完顏阵、減差設人力、省部、無例、此格例、十八年十一月二十三日、敕旨、皇太子子、封金源郡王、唐典故、代宗爲玄宗、嫡皇孫、年十五、封廣平郡王、長男授特進、封溫國公、次男封道國公、女封廣平郡主、以次諸子例封公、趙王、長子授光祿、次子奉國、

大定七年二月二日、敕旨、今後封郡王及宗室女封公主者、只於郡名內封、揀十箇好名內用、封縣主者、只於縣名內封、封大長公主、封長公主、或皇公主、於國字內封、已後不須奏、便依例封、十三日、奏定下項郡名、金源、廣平、平原、南陽、常山、太原、平陽、東平、安定、延安、縣名、樂安、濟平、蓬萊、榮安、棲霞、壽光、靈仙、壽陽、鍾秀、惠和、永寧、壽安、後改慶、靜樂、福山、隆平、德平、文安、福昌、順安、樂壽、靜安、靈壽、大寧、聞喜、秀容、宜芳、眞寧、嘉祥、昌樂、永樂、十四年十二月七日、奏改、昌樂、永樂、爲金鄉、壽陽、六年十一月二十七日、以自來封公主縣主、有宜授不同、并一例有封訖國號者、檢討到唐通典、公主止是册授、緣官制內、以定公主郡主制授、擬依官制、又唐宋典故、公主有以國名者、代國、蔡國、是也、有以郡名者、平陽、襄陽、是也、有以縣名者、永樂、雲陽、是也、有以美名者、太平、長寧、是也、唯唐玄宗之女、皆以美名之、唐宗室女封公主者、有弘化、交城、金城、永樂等號、別無曾封國號者、宋會要、封公主有以國名者、宜配太祖太宗諸女、如陳國晉國之類是也、有以美名者、眞宗之女、福康崇慶之類是也、外宗室、秦王女會封雲陽貴鄉公主、與唐制同、今來宗室女不合一例封國號、敕旨、准奏、據以前宜諡授者、止追宣命、外宗室女會封國號、仍改封、二十三年三月七日、奉敕旨、公主給宣誥、用玉寶、七年六月十三日、檢討到漢制、帝女曰公主、姊妹曰長公主、唐代有不加長字者、參宗妹太平公主、穆宗妹永安公主、是也、武宣皇帝妹、大定三年、再封郭公主、不合便加長字、海陵姊妹、合去長字、依帝女例封公主、奏奉敕旨、郭國公主依舊、明肅女並封郡公主、二年正月二十八日、奉敕旨、大長公主、舊引從八人、添四人、並著紫羅繡胸背葵花夾襖子、幷大佩銀腰帶、盤裏幞頭、牙杖一對、皇妹公主、皇女公主、各引從一十人、衣襖

宗室

轡頭帶牙杖同。景宣閔宗公主、各設八人。宋王梁王女、各設六人。天德二年閏四月二十二日。海陵庶人旨。公主仰在國妃上排次。天眷二年奏定公主禮物。依惠妃公主例外。成造衣襖器用等物。諸子五十腰・小襖子五十領・金三十兩・大觜二十片・綿胎觜觜鞓二十片・做程絹一百疋・黑鵞項車二十具・黑氈鞍食車一十具・席棚男兒大襖子五十領・圓襖子五十領・繫腰五十條・婦人下□領大襖子五十領・定磁一千事。三年二月二十七日。二公主禮物。依昭慶公主例。金鍍四隻・金盞盤四副・金鍍梳四副・金孟子二隻・銀鍍八隻・銀盞盤四副・黑銀盞盤四副・銀水瓶四隻・黑銀孟子二隻・銀唾梳四隻・黑銀孟子二隻・鹼石臨鏡頭一十二副・鹼石牛觜頭一十二副・牀櫃椸机上銀釘兒五十餘萬箇・皇統七年十一月二日。代國公主下嫁。奴婢二千五百人・馬二千・牛四千・羊三萬・猪二千・綵帶二千端・絹萬疋・錢二十萬貫・黃金千五百兩・銀萬五百兩・器皿珠玉首飾服用稱是。大定七年二月。敕旨。公主斷送。依例准備。駝三十隻・馬一百疋・牛二百頭・羊二千口・糙二百口・繒減乾駝十隻・仍與紵羅頭各五十副。大定六年十一月十九日。敕旨。令後駙馬已下。財拜門訖。類例支俸。二十年。宣徽院奏。定賜生日儀。使者將至所往處第一驛。先遣人報知。於儀門東間設幕次。於廳事庭中望闕設香案。置物案。又設褥位。使者將至。公主先於香案之側立俟。其駙馬與處所僚屬。從音樂。於客亭具公服迎接。使者至。先遣人覆知。未敢參見。使者過。借儀衛音樂前導。駙馬以下後從。至儀門幕次。取賜物置箱復中。孔目官二人、具本服捧箱行。至於庭。置箱於案上。捧箱人退。公主上拜褥。使者赴褥位。公主再拜。上香。復位。又再拜。訖。公主跪。使者傳旨賜物。公主又再拜。跪。使者取物於案。以授公主。受物訖。就褥位。又再拜。公主少離位。跪問聖躬萬福。使者答訖。起復位。贊者引使者升廳正坐。駙馬率僚屬以下展狀參訖。設果桌。公主駙馬次第先跪獻酒二盞。使者坐飲訖。獻幣物時。公主復獻一盞。以付從人。訖。徹酒果入食案。邀請以次官陪坐共食。食畢。徹食案。再以果桌前。使者命公主駙馬卽坐就食。執事者斟酒。無算。使者請罷酒。至再。乃徹果桌。禮畢。使者回時。先於庭中設褥位。公主跪附奏。使者聽訖。立致辭。別訖。使者上馬。駙馬以下率僚屬送至客亭。立勸酒一盞。栖別致辭。退。

郡縣主

大定七年二月十三日。奏定縣名郡名。唐制。皇姑封大長公主。皇姊妹封長公主。皇女封公主。皆視正一品。皇太子之女封郡主。視從一品。王之女封縣主。視正二品。自魏晉以來。尙主皆拜駙馬都尉。從五品。新制係正四品。娶郡主。正六品上敘。娶縣主。正七品上敘。令擬縣主壻比駙馬都尉。唐品并新制品。從升五品上敘。天眷三年四月二十七日。擬奏。唐初學記。魏晉之後。尙公主皆拜駙馬都尉。故世稱駙馬。又唐百官志。駙馬都尉、從五品下。又唐選舉令。諸娶郡主者。出身正六品上。娶縣主者。正七品上。據此。則郡主縣主之壻。止合以所授官爲稱呼。世呼郡馬縣馬。皆無所據。前賢亦論其非。奉敕旨。郡主縣主壻。依唐典故行。大定七年正月十九日。敕旨。祕監阿鄰妹遷縣主。只給與誥。不須出宣。今後以此例行。

大金集禮卷十

皇帝夏至日祭方丘 后土附

齋戒
陳設
省牲器
鑾駕出宮
奠玉帛
進熟
祭五岳四鎭四海四瀆
鑾駕還宮
齋戒

前祭七日。戒誓。皇帝服衮冕。前祭二日。太尉告高祖皇帝廟。如常告之儀。告以作主配神。孟冬祭神州。則告太宗

文武聖皇帝廟餘並如圓丘之儀。

陳設

前祭三日。尚舍直長施大次於東壝東門之外。道北南向。（攝事衛尉設祭官公卿以下次於東壝外。道南北向。四上。）尚舍奉御鋪御座。衝陽隰俱概罇二。凡罇各設於神座之左而右向。（神州以上之罇設於坫。以下之罇俱以席。皆加勺羃。設爵於罇下。孟冬祭同。如圓丘儀。）祭日未明五刻。太史令、郊社令、各服其服。帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方。南向。席以藁秸。設高祖皇帝座（孟冬神州。則設太宗文武皇帝神座。）於東方。西向。席以莞。設神州地祇神座於第一等東南方。席以藁秸。又設岳鎮海瀆以下之座於內壝之內。各於其方。皆有原隰丘陵墳衍之座。又設中岳以下之座於壇之西南。俱內向。自神州以下六十八位。席皆以莞。設神位各於座首。

省牲器如別儀

鑾駕出宮

鑾駕出宮。服以衮冕。餘如上辛圓丘儀。（孟冬北郊。同圓丘。）祭日未明三刻。諸祭官服其服。郊社令、良醞令、各帥其屬入實罇罍玉幣。凡六罇之次。太罇爲上。實以泛齊。著罇次之。實以醴齊。壺罇次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。配帝著罇爲上。實以醴齊。犧象罇次之。實以沈齊。犧罇次之。實以盎齊。已上孟冬同。）神州太罇、實以沈齊。五方岳鎮海瀆之山罇、實以醴齊。山林川澤之屋罇、實以沈齊。丘陵以下之散罇、實以清酒。玄酒各實於諸齊之上罇。

奠玉帛

禮神之玉。皇地祇以黃琮。其幣以黃。配帝之幣以蒼。神州之玉。兩珪有邸。其幣以玄。（孟冬同。）岳瀆以下之幣。各從方色。太官令帥進饌者共實饌。及禮官就位。御史、太祝、行掃除等。並同圓丘儀。（孟冬同。）駕將至。謁者贊引各引祭官、從祭官、客使等。俱就門外。駕至大次門外。迴輅南向。將畢。降立於輅左。侍中進鑾當駕前。跪奏稱侍中臣某言。請降。跪俛伏興。還侍位。五品以上從制之官。皆就壇外位。（攝事。無大次下儀。）大樂令帥工人、二舞、次入就位。文舞入陳於懸內。武舞立於懸南。道西。謁者引司空入行掃除。訖。復出位。皇帝停大次。半刻頃。謁贊引各引祝官。通事舍人分引從祀羣官、介公酅公、諸方客使、皆先入就位。太常博士引太常卿於道西。東向。皆北上。文官從一品以下。九品以上。位於東壝之外。祭官之南。每等異位重行。北向西上。武官三品以下。九品以上。位於西壝之外。道南。每等異位重行。北向東上。諸州使人位。東方南方、於諸王東南。重行北向西上。西方北方、於介公酅公西南。重行北向東上。設諸國客使位於內壝南門之外。東方南方、於諸州使人之東。每國異位重行。北向西上。西方北方、諸州使人之西。每國異位重行。北向東上。（攝事。無三師以下至此儀。設門外位。）祭官公卿以下。皆於東壝之外、道南。每等異位重行。北向西上。三師位於南壝之外、道東。諸王於三師之南。俱北向。設從祭官三師位於縣南道東。諸王位於三師之東。俱北向西上。介公酅公位於道西。北向東上。文官從一品以下。九品以上。位於執事之南。每等異位重行。西向北上。設御史位於其後。每等異位。俱重行。西向北上。設祭官公卿位於內壝東門之外、道南。分獻官於公卿之南。執事者位於其後。每等異位。俱重行。西向北上。設望瘞位於壇西南。當瘞坎北向。設祭官公卿位於壇上。正位於東南隅。西向。副位於西南隅。東向。設奉禮位於樂縣東北。贊者二人、在南差退。俱西向北上。設奉禮贊者位於瘞坎西南。東向南上。設協律郎位於壇上陛之西。東向。設大樂令位於北縣之間。當壇北向。設從祭官三師位於縣南道東。諸王位於三師之東。俱北向西上。介公酅公位於道西。北向東上。文官從一品以下。九品以上。位於執事之南。每等異位重行。西向武官三品以下。九品以上。位於西方。當文官每等異位重行。東向。皆北上。諸州使人位。東方南方、於諸王東南。重行北向西上。西方北方、於介公酅公西南。重行北向東上。設諸國客使位於內壝南門之外。東方南方、於諸州使人之東。每國異位重行。北向西上。西方北方、諸州使人之西。每國異位重行。北向東上。（攝事。無三師以下至此儀。牲榜位東壝之東。如圓丘儀。）祭官公卿以下。皆於東壝之外、道南。每等異位重行。北向西上。三師位於南壝之外、道東。諸王於三師之南。俱北向西上。文官從一品以下。九品以上。位於東壝之外。祭官之南。每等異位重行。北向西上。武官三品以下。九品以上。位於西壝之外。道南。每等異位重行。北向東上。諸州使人位。東方南方、於諸王東南。重行北向西上。西方北方、於介公酅公西南。重行北向東上。設諸國客位。東方南方、於諸州使人之南。每國異位重行。西向。西方北方、於諸州使人之南。每國異位重行。東向。皆北上。（攝事。無三師以下至此儀。）舉麾。工鼓奏順和之樂。乃以林鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。作文武之舞。樂舞八成。（林鍾太簇姑洗南呂皆再成。）偃麾。戛敔。樂止。太常卿前奏稱請再拜。退復位。皇帝再拜。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。皇帝奠玉幣及奏樂之節。並如圓丘儀。（攝事。則太尉奠玉帛。下倣此。）登歌作肅和之樂。以應鍾之均。太常卿引皇帝進北向。跪奠於皇地祇（孟冬。神州。）神座。俛伏興。及奠配位。並如圓丘儀。（攝事。同圓丘攝事儀。）

進熟

皇帝既升奠玉幣。太官令陳設之儀如圓丘。俎入門。奏雍和之樂。以太簇之均。（自後接神之樂用太簇。）饌至陛。樂止。祝史俱進。徹毛血之豆。降自東陛以出。皇地祇之饌、升自南陛。配帝之饌、升自東陛。神州之饌、升自北陛。（孟冬神州、升自南陛。）諸大祝迎引於壇上各設於神座前。設訖。謁者引司徒。太官令帥進熟者、降自東陛以出。司徒復位。諸太祝還罇所。又進設岳鎮以下之饌。相次而畢。太常卿引皇帝詣罍洗。樂作。其盥洗、酌獻、跪奠、奏樂之儀。並如圓丘。（攝事。如圓丘攝事儀。）太祝持版進於神座之右。東向跪讀祝文曰。維某年歲次月朔日子。嗣天子臣某。（攝事。云嗣遣太尉臣名。下倣此。）敢昭告於皇地祇。乾道運行。日躔北至。景風應序。離氣效時。嘉承至和。肅若舊典。敬以玉帛犧齊。粢盛庶品。備茲祇瘞。式表誠慤。高祖皇帝配神作主。尚饗。（孟冬神州・云包函區夏・毓鎮聚生・潛被域中・紹茲厚德・式遵舊典・練此元辰・敬以玉帛犧尊・粢盛庶品・明獻嚴誠・備茲祇瘞・皇祖太宗文武聖皇帝配神作主・皇帝再拜。攝・則太尉再拜。）初讀祝文訖。樂作。太祝進跪奠版於神座。再拜。興。還罇所。皇帝拜。興。還罇所。皇帝飲福受胙。及亞獻終獻盥洗、酌獻、皇帝受爵。侍中贊酌沈齊。訖。樂作。太常卿引皇帝進高祖神座前。東向跪奠爵。俛伏興。太常卿引皇帝少退。東向立。樂止。太祝持版進於神座之左。北向跪讀祝文曰。維某年月歲次朔日子。孝孫開元神武皇帝臣某、敢昭告于高祖皇帝。時維夏至。肅敬訓典。用祇祭於皇地祇。惟高祖德叶二儀。道兼三統。禮腆光配。敢率舊章。（孟冬・皇考祖太宗文武聖皇帝、德被乾坤・格於上下・昭配之誠・欽率舊章・謹以制幣犧齊。粢盛庶品。肅雍明薦。作主侑神。尚饗。）太祝俛伏興。皇帝再拜。初讀祝文訖。樂作。太祝進奠版於神座。興。還罇所。皇帝飲福受胙。及亞獻終獻盥洗、酌獻、飲福。並如圓丘儀。（唯皇地祇・大尉亞獻酌罇齋時・武舞合六律六同爲異耳。）

祭五岳四鎮四海四瀆

初。太尉將升獻。謁者一人、引獻官詣罍洗。盥洗。訖。升自北陛。詣酒罇所。執罇者舉冪。酌沈齊。進奠於神州座前。引降還本位。謁者五人、次引獻官各詣罍洗。盥洗。訖。各詣酒罇所。俱酌醍齊。訖。引獻官各進奠爵於諸方岳鎮海瀆首座。餘座皆祝史助奠。相次而畢。引還本位。又贊引五人、各引獻官詣罍洗。盥洗。訖。詣酒罇所。酌沈齊。獻山林川澤。如岳鎮之儀。訖。又引獻官詣罍洗。盥洗。訖。詣酒罇所。酌沈齊。獻丘陵以下。及齋郎助奠。如上儀。訖。各引還本位。文武舞六成。樂止。舞獻俱畢。諸祝徹豆。乃賜胙。皇帝再拜。奏樂。並如圓丘儀。太常卿前奏請就望瘞位。太常卿引皇帝。樂作。皇帝就望瘞位。北向立。樂止。於羣官將拜。上下諸祝各執篚。進於神座前。取玉帛。齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯胙酒。各由其陛降壇。北行。當瘞坎。西行。諸太祝以玉幣饌物置於坎。諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞。奉禮曰可瘞。坎東西廂各六人。舁土半坎。太常卿前奏禮畢。引皇帝還大次。樂作。從祀羣官、諸方客使、御史以下出。並如圓丘之儀。其祝版燔於齋所。

鑾駕還宮

鑾駕還宮。如圓丘儀。

大金集禮卷十一

皇帝祭皇地祇於方丘（每年夏至日。）

齋戒
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望瘞
齋戒

位立定。次禮直官引初獻就位。初獻讀誓曰。今年五月幾日夏至。祭皇地祇於方丘。所有攝官。各揚其職。其或不敬。國有常刑。讀畢。禮直官贊七品以下官先退。（監祭、監禮、職事七品、不退。）餘官並對再拜。拜訖。退散齋二日。宿於正寢。治事如故。唯不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文字。不決罰罪人。不豫凶穢。致齋日。唯祭事得行。其餘悉禁。赴祭之日。官給酒饌。凡豫祭之官。已齋而闕者。通攝行事。守壝門兵衛。與大樂工人。俱清齋一宿。行禮官前期習儀於祠所。

陳設

祭前三日。所司設三獻官以下行事執事官次於內壝東門之外。道南北向。西上。隨地之宜。又設饌幕於內壝東門之外。道北南向。祭前二日。所司設兵衛。各服其服。守衛壝門。（每門二人。）大樂令帥其屬。設登歌之樂於壇上稍南。北向。磬簴在西。鍾簴在東。柷一在鍾簴北稍西。敔一在磬簴北稍東。搏拊二。其一在柷北一在敔北。東西相向。歌工次之。餘工各位於懸後。其匏竹者位於壇下。（在第一等。）重行北向。相對爲首。郊社令帥其屬。掃除壇之上下。爲瘞坎。（坎在內壝外之壬地。）祭前一日。司天監、郊社令、各服其服。帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方。南向。席以蒲越。又設配神座於東方。西向。席以藁秸。又設神州地祇神座於壇之第一等。東南方。席以藁秸。又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第二等階之間。各依方位。又設崑崙山林川澤二十一座於內壝之內。又設丘陵墳衍原隰三十座於內壝外。席皆以莞。又設神位版各於坐首子陛之西水神玄冥北岳北鎮北海北瀆於壇之第二等北山北林北川北澤於內壝內北丘北陵北墳北衍北原北隰。於內壝外。席各爲一列。以東爲上。卯陛之北。木神勾芒東岳長白山東鎮東海東瀆。於壇之第二等。東山東林東川東澤。於內壝內。東丘東陵東墳東衍東原東隰。於內壝外。皆各爲一列。以南爲上。午陛之東。神州地祇。於壇之第一等。火神祝融南岳南鎮南海南瀆。於壇之第二等。南山南林南川南澤。於內壝內。南丘南陵南墳南衍南原南隰。於內壝外。皆各爲一列。以西爲上。午陛之西。土神后土中岳中鎮。於壇之第二等。中山中林中川中澤。於內壝內。中丘中陵中墳中衍中原中隰。於內壝外。皆各爲一列。以南爲上。酉陛之南。金神蓐收西岳西鎮西海西瀆。於內壝內。西丘西陵西墳西衍西原西隰。於內壝外。皆各爲一列。以北爲上。其皇地祇及配位神州地祇之座。幷禮神之玉。雖設訖。俟告潔畢。權徹。於祭日早重設。其第二等以下神坐。設定不收。奉禮郎、禮直官、又設三獻官位於卯陛之東稍北西向。司徒位於卯陛之東。道南西向。太常卿、光祿卿、位次之。第一等分獻官、司天監位於其東。光祿丞、郊社令、太官令、廩犧令位又在其東。每等異位重行。俱西向北上。又設太祝、奉禮郎、及諸執事位於內壝東門外。道南。每等異位重行。俱西向北上。設監祭御史二位。一於壇下午陛之西南。一於子陛之西北。俱東向。設監禮博士二位。一於壇下午陛之東南。一於子陛之東北。俱西向。奉禮郎位於壇之東南。西向。協律郎位於樂簴西北。東向。大樂令位於樂簴之間。西向。司尊彝位於酌尊所。俱北向。設望

瘞位於坎之南。北向。又設牲牓位於內壝東門之外。西向。太祝、祝史、各位於牲後。俱西向。設省饌位於牲西。太常卿、光祿卿、太官令、位於牲西南。北向。又陳禮饌於內壝東門之外。道北南向。設省饌位於禮饌之南。太常卿、光祿卿、太官令、位在東。西向。監祭、監禮位在西。東向。俱北上。設祝版於神位之右。司尊及奉禮郎、帥其屬設玉帛篚於酌尊所次。及籩豆之位。正配位各左有十一籩。右有十一豆。俱爲三行。登三。在籩豆間。鉶三。在登前。簠一。簋一。（簠左簋右。）各在鉶前。又設尊罍之位。皇地祇、太尊二。著尊二。犧尊二。象尊二。山罍二。在壇上東南隅。配位著尊二。犧尊二。象尊二。山罍二。在正位酒尊之東。俱北向西上。皆有坫。加勺冪。爲酌尊所次。左實玄酒者加勺。右實明水者不加勺。）又設皇地祇位象尊二。壺尊二。山罍四。在壇下午陛之西。北向西上。配位犧尊二。壺尊二。山罍四。在酉陛之北。東向北上。皆有坫。加冪。設而不酌。神州地祇位、左八籩。右八豆。登一。在籩豆間。簠一。簋一。在登前。（簠左。簋右。）爵坫一。在神座前。又設第二等諸神位。每位籩二。豆二。簠一。簋一。組一。爵坫一。內壝之內外諸神。每位籩一。豆一。簠一。簋一。組一。爵坫一。陳列皆與上同。又設神州地祇、太尊二。著尊二。皆有坫。第二等諸神、每方山尊二。內壝內外。每方壺尊二。內壝內外。每方概尊二。皆加勺冪。（自第二等以下。皆用匏爵。其爵皆先拭洗訖置尊下。）又設正配位、籩一。豆一。簠一。簋一。組三。及毛血豆一。幷神州地祇位組一。各於饌幕內。又設二洗於壇下卯陛之東北。向。（盥洗在東。爵洗在西。）罍洗在東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。（爵洗之篚。實以帨巾。加坫。）又設第一分獻官盥洗爵洗位。第二等以下分獻官盥洗位。各於其方道之左。（罍在洗左。篚在洗右。）俱內向。執罍篚者各於其後。祭日丑前五刻。司天監、郊社令、帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上。設神州地祇坐於第一等。又設玉幣。皇地祇、玉以黃琮。神州地祇、玉以兩圭有邸。皆置於匣。正配位、幣並以黃色。神州地祇、幣以玄色。五神五官嶽鎮海瀆之幣。各從其方色。皆陳於篚。太祝取瘞玉加於幣。以禮神之玉各置於神座前。光祿卿帥其屬入實正配位籩豆。籩三行。以右爲上。第一行、形鹽在前。魚鱐糗餌次之。第二行、棣實在前。乾桃乾橑乾棗次之。第三行、乾菱在前。芡乾栗鹿脯次之。豆三行。以右爲上。第一行、形鹽在前。魚鱐糗餌次之。第二行、棣實在前。乾桃乾橑乾棗次之。第三行、乾魚醢次之。第三行、豚胉在前。鹿臡醓醢菁菹次之。登、實以大羹鉶、實以和羹、又設從祭第一等神州地祇位之饌。籩三行。以右爲上。第一行、形鹽在前。魚鱐次之。第二行、乾桃在前。乾棗次之。第三行、乾芡在前。鹿脯次之。豆三行。以右爲上。第一行、芹菹在前。筍菹次之。第二行、菁菹在前。韭菹次之。第三行、兔醢在前。鹿臡醓醢次之。登、實以大羹。簠、實以稷。簋、實以黍。第二等、每位左二籩。栗在前。鹿脯次之。籩、實以稷。簠、實以黍。簋、實以稷。第二等、每位左二豆。菁菹在前。鹿臡次之。籩、實以稷。簠、實以黍。簋、實以稷。簠、黍、俎、以羊。一鹿脯右豆一。鹿臡、籩、稷、簠、黍、俎、以羊。一豕。內壝內外、每位左籩一。鹿脯右豆一。鹿臡籩、稷、簠、黍、俎、以羊。一豕。內壝東門外、道南。每等異位重行。俱西向北上。設監祭御史二位。一於壇下午陛之西南。一於子陛之西北。俱東向。設監禮博士二位。一於壇下午陛之東南。一於子陛之東北。俱西向。奉禮郎位於壇之東南。西向。協律郎位於樂簴西北。東向。大樂令位於樂簴之間。西向。司尊彝位於酌尊所。俱北向。設望

第一等神州地祇酒尊。太尊爲上。實以汎齊。著尊次之。實以醴齊。第二等山尊。實以醍齊。內壝內壝外概尊。實以三酒。以上尊皆左以明水。右以玄酒。皆尚醒代之。太常卿設燭於神座前。

省牲器

祭前一日午後八刻。去壇二百步禁止行者。未後二刻。郊社令帥其屬掃除壇之上下。司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設於位。郊社令陳玉幣於篚。未後三刻。廩犧令與諸太祝、祝史以牲就省位。禮直官、贊者分引太常卿、光祿卿、丞、監禮祭太官令等。詣內壝東門外省牲位。立定。禮直官引太常卿。贊者引監祭監禮。自東壝門南門而入。升自卯階。視滌濯。執事者皆舉冪曰潔。俱降復位。禮直官稍前曰。省牲舉。請就饌位。引太常卿以下各就位。立定。省饌俱訖。禮直官贊省饌舉。俱還齋所。廩犧令、諸太祝、祝史、以次牽牲詣廚。授太官令。次引光祿卿以下詣廚省鼎鑊。視滌溉。乃還齋所。晡後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史各取毛血。實以豆。置於饌幔。遂烹牲。又祝史取瘞血貯於盤。

奠玉幣

祭日丑前五刻。獻官以下行事官、各服其服、有司設神位版。陳玉幣。寶簠簋尊罍。俟監祭監禮按視壇之上下。乃徹去蓋冪。大樂令帥工人入以次奉禮郎贊者先入。禮直官贊者分引分獻官以下。監祭監禮、諸太祝、祝史、齋郎、與執尊罍篚冪者、入自南壝東門。當壇南重行北向西上。立定。奉禮郎贊拜。獻官以下皆再拜。訖。以次分引各就位。升壇陛上下位。次引監祭、監禮、按視壇之上下。糾察不如儀者。省訖。退復位。禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位。行禮官皆自南壝東門入。禮直官進立初獻之左。白曰。有司謹具。請行事。退復位。協律郎高舉笏執麾。工舉麾興。凡取物者。則跪俛伏而取興。奠物。則跪奠訖俛伏興。工鼓柷。樂作坤寧之曲。八成偃麾。戛敔。樂止。俟太常卿瘞血訖。奉禮郎贊拜。在位者皆再拜。又贊諸執事者各就位。禮直官引諸執事各就其位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣御洗位。北向立。搢笏洗御拭御。授執事者以御授初獻。初獻執尊。三奠酒於茅苴。奠訖。執笏興。少退。跪。樂止。舉祝官跪對舉祝版。讀祝太祝東向跪讀祝文。訖。俛伏興。舉祝奠版於案。再拜興。先詣配位坐前北向立。初獻再拜。初請

詣首位神座前。奠獻並如上儀。祝史齋郎以次助奠訖。各引還位。諸獻俱畢。諸太祝進徹籩豆。籩豆各一。少移故處。樂作豐寧之曲。卒徹。樂止。奉禮官贊曰賜胙。衆官再拜。樂作。一成止。

望瘞

初。送神樂止。引初獻官詣望瘞位。樂作太簇宮肅寧之曲。至位。南向立。樂止。初。在位官將拜。諸太祝、祝史、各奉篚進詣神座前。玉幣從祭神州地祇以下。並以俎載牲體。幷取黍稷飯酹酒。各由其陛降壇。北詣瘞坎。實於坎中。又以從祭之位禮幣皆從瘞。禮直官曰可瘞。東西六行實土半坎。禮直官贊禮畢。引初獻出。禮官贊者各引祭官及監祭、監禮、太祝以下、俱復壇南北向立定。奉禮郎贊曰再拜。監祭以下皆再拜。訖。奉禮以下及工人以次出。光祿卿以胙奉進。監祭監禮就位展視。光祿卿詣闕再拜。訖。以進。其祝版。燔於齋坊。檢討定儀禮合設執事職官人員於後。一、祭方丘神州皇地祇事攝官。

初獻一。

司徒一。

亞獻一。

終獻一。

已上四員。攝官。

太常卿一。

光祿卿。省擬奏議。

監祭二。御史臺差監察御史。

監禮二。太常博士。

第一等分獻官一員。

第二等分獻官三員。

內壝內分獻官五員。

司天監一。

光祿丞一。

郊社令一。

大樂令一。

廩犧令一。

太官令一。

良醞令一。

司尊二。

太祝官三。

奉禮郎一。

讀祝太祝官一。

舉祝官一。

協律郎二。

祝史三十一人。

齋郎四十二。內四人代事故。

諸執事。

三獻奉爵官一。

盥洗官一。

爵洗官一。

巾篚官二。

第一等獻官盥洗官一。兼洗爵奉爵。

巾篚官一

內壝內及第二等獻官每方盥洗二。

已上皆部擬。擬誓前三日。各取告示。

奉禮直官贊三十四員。太常寺所錄。

司天生二員。

接手官三十員。宣徽院承奉班祗候轉送。

大金集禮卷十二至十七元有闕文

永安四年四月五日奉職留住於禮部傳奉聖旨東京清安寺、有元賜興靜因院錢一萬貫每年三道戒牒都撥與靜因院交另請長老做主次及每年太后忌辰五百貫錢也交與令東京留守提控如闕後已次同知少尹提控作齋行者禮部泰和五年二月十六日准東京留守司申垂慶清安兩寺內俱有貞懿皇后影殿自來各差射糧軍人六名巡宿委差什將高坦管勾副留守相沿提控云云年前九月奉禮部符云云不得似前滅裂照得大定十三年准禮案六月二十九日奉禮部符承省劄奉御東陽傳奉聖旨東京太后塔位幷院牆聽得都倒塌了仰專差本京留守常做提點官戴著勾當院落用塼束砌及教清安寺長老和尚每遇節朔諷咒官裏與享祀送法斷上清安寺與垂慶寺內太后影殿係是一體合委副留守一就提控如副留守闕員依符同知提控外孝事宮塔位亦合依符令留判提控准來申委副留守一就提控外孝事宮塔位留判依舊提點部符檢清安寺提控官合世宗、顯宗、熙宗、各本陵位祭帶祭后太宗、睿宗忌辰各磐事宮望祭帶祭后太祖忌辰除不祭世祖外遍祭

太宗、睿宗、世宗、顯宗、熙宗、並帶祭諸后昭德后忌辰、磐事宮望祭忌辰本陵祭明昌二年禮直官昭德忌辰磐事宮是大定二十九年七月內太常寺定來部有卷遇單子具到明昌二年九月點檢司申到前月二十九日奉聖旨孝懿皇后陵前享祭准備茶食四十棹子宮藉監已欽依前去墳山造辦大定三年七月二日禮部行下太常寺近奉聖旨山陵下時新諸陵下都交有者省部除另行外來申世祖位合依自來享祀例止於磐事宮薦獻新物到陵下署官公服再拜與進前薦奠訖俛伏興退再拜訖禮畢幷勘當到別無薦新帶享保陵公禮例准申行下云云大定十八年五月初七日尚書省奉敕旨今後遇貞懿皇后忌辰祭享仰定撰祝文禮部下太常寺檢到禮數呈省奉省批鑒旨致祭使、仰本部移文宣徽院依例奏差、餘並准呈一、差官致祭使一員奏差讀祝官一員本處官充禮直官舉祝官二員本府幕官充禮直官二員本處差近上司吏充一、合用物並一、禮數其日質明致祭使並本處見任官、讀祝、舉祝官、並公服禮直官引赴殿階下迎西先兩拜次引使面殿以東爲上立又再拜引使陞殿詣神位前搢笏跪三上香奠茶奠酒訖執笏俛伏興引使降階復位立俟讀祝訖又再拜引赴近西褥位立定再拜禮畢退大安元年十一月三十日承省劄奏帖近奏差祕書監丞溫迪罕胡土三司知事邊源檢勘墳山以西銀洞事云云今據所差官胡土等檢勘得止合以龍泉河爲禁限西界口口等商量若准所申是爲相應云云爲此於十一月二十九日聞奏過奉聖旨封堠立得分朗者餘並准奏行一、墳山禁界封堠四至周圍地里東至萬安寺西小嶺一十八里南至黃山峪水心二十六里西至虢轆嶺二十三里周圍計地一百二十八里一、墳山以西過虢轆嶺有南郊溯道隔斷山勢以西過木浮嶺下至龍泉河又隔斷木浮嶺其龍泉河身闊處約五十步窄處十餘步水深三四尺自陵寢紅排沙至此三十二里以西又過煙燻嶺松片山數重纔是接連銀山其墳山與銀山不是一帶山勢一、銀山在墳山西北其山東西形勢嶺南屬奉先縣有銀洞五十四處山嶺北屬宛平縣有銀洞六十二處兩縣銀洞止是一山自陵寢紅排沙以西最近銀洞四十二里最遠銀洞四十八里一、取責到將去司天臺陰陽人張慶淵等三人狀稱相視得自陵寢紅排沙以西過溯虢轆嶺已有南郊溯道隔斷山勢以西又過木浮嶺下有龍泉河河身深闊隔斷地脈按地里新書五音地脈篇凡隔坑潭江河地勢已絕不相連按彙山陵至此已三十二里若將龍泉河便爲禁限西界委是別無窒礙其東南北三面禁界止合依元定界堠爲限大定二年正月初七日省官刑部主事辟萬亭幷提點山陵涿州刺史完顏璋同衙申取責到司天臺張慶淵魏器博盧世明等三人狀稱合自墳山西北係奉先縣所管神事鄉上冶村龍泉河爲西界爲頭排立封堠沿龍泉河至南羌弧嶺其龍泉河水流正西南去離墳山八十餘里止合於羌弧嶺東南下墳按墳山舊南界封堠是周圍四至別無窒礙呈省一起自萬安寺西嶺爲頭打量至西面偏北南郊溯口舊封堠計地六十二里令一百四十四步自南郊溯口舊封堠以西上冶村按連排立沿龍泉河南至羌弧嶺密排訖封堠一

百一十六箇接連至赤石峪舊封堠計地五十八里令二百二十八步自赤石峪口舊封堠至萬安寺西嶺計地三十五里令三百步周圍計地一百五十六里令三百一十二步

大金集禮卷十八

時享上

攝行禮

天德二年三月奉安太廟祫享禮部呈四月時享合用犧牲若親祠隨室各犧一羊一豕一遣使止用羊豕兼合預先牢養周禮享先王則衮冕裏訖服衮冕用堂上樂又以時享禮似有繁紊兼典故有親祠者亦有有司行事者裏訖委有司行事裏定平章滕王攝太尉初獻口王宗睦攝司徒行禮吏部尚書烏里也攝太常卿亞獻禮部尚書盧彥倫攝光祿卿終獻四月十五日行禮其餘攝官除有正員外差光祿卿一七祀獻官一司尊彝二太官令二太樂令一太祝十一宮闈令十一奉禮郎一百三十二（毛血肝膋體爐先入・奉俎簋簠豆次入・每室只用八員・計八十八員・）贊者引御史自西階升遍視滌濯執尊者舉冪告潔訖引降就省牲位廩犧令以牲就東神門外如省牲圖司尊彝與禮直官及執事者皆入升自西階以俟禮直官引太常卿于橫階之北道西東向又設羣官齋宿次于廟門之東西舍前二日大樂局設登歌之樂于殿上太廟令帥其屬掃除廟殿門之內外又設七祀燎柴于廟門之外又於室內鋪設神位于北墉下當戶南向設儿于筵上（時寒・用虎皮次席・時暄・用桃枝竹次席・）又設三獻官拜褥位二（一在室內・一在室外・學士院定撰祝文訖計令通進司請御書訖降付禮部置于祝案祠祭局灑掃既祭器與尊彝訖鋪設如儀內太尊二山罍二在室犧尊一烏彝一在室戶外之左爐炭稍前著尊二在殿上象尊二壺尊六在下俱北向西上加冪皆設而不酌并設獻官罰洗位禮部設祝案于室戶外之右禮直官設位版并省牲位如已定圖前一日諸太祝與廩犧令以牲就東神門外如省牲圖司尊彝與禮直官及執事者皆入升自西階以俟禮直官引太常卿詣厨請省鼎鼏申視滌溉贊者引御史詣厨省饌具訖與太常卿等各還齋所太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每室共實一豆又取肝膋共實一豆置饌所遂烹牲光祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝享日質明百官各服其品服禮直官贊者先引御史博士太廟令太官令諸太祝祝史司尊彝與執罇篚官等入自南門當階間北面西向立定奉禮曰再拜贊者承傳皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西階詣始祖室開祏室太祝捧出帝主宮闈令捧出后主置于座（帝主在西・后主在東・）贊者引太祝與宮闈令降自西階俱復位奉禮曰再拜贊者承傳在位官皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官、贊者分引三獻官與百官俱自南東偏門入至廟庭橫階上三獻官當中北向西上應行事執事官并百官、依品重行立（五禮新儀內・皆自東門入・看詳宋齊坊並廟東・今在南門外・只合就南門入・）奉禮曰拜贊者承傳應北向在位官皆再拜（其先拜者不拜・）訖贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位其餘行事執事官與百官、俱各就位訖禮直官詣初獻官前稱請行事協律郎跪俛伏興樂作禮直官引初獻詣盥洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏升殿樂作至始祖室尊彝所西向立樂止執事者以瓚奉初獻官初獻官搢笏執瓚執尊者舉冪太官令酌鬱鬯訖先詣第二室尊彝所北向立初獻以瓚授執事者執笏詣始祖室神位前樂作北向立搢笏跪執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚以鬯祼地訖以瓚授

執事者執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止（已下逐室樂作止並准此）每室行禮並如上儀禮直官引初獻官降復位初獻將升礫祝史各奉毛血肝膋豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷簠各于饌幔內以俟初獻晨禮訖以次入自正門升自太階諸太祝皆各迎毛血肝膋豆于階上俱入奠于神座前齋郎所奉爐炭蕭蒿簠皆置于室戶外之左與祝史俱降自西階以出諸太祝取肝膋洗于鬱鬯爐于爐炭訖還膋所享日有司設羊鼎十一豕鼎十一于神廚各在鑊右初獻既升礫光祿卿帥齋郎詣廚以七升羊于鑊實于一鼎右膞胳正脊一橫脊一長脅一短脅一代脅二皆二骨以並次升豕如羊實于一鼎每室羊豕各一鼎皆設扃鼏齋郎對舉放饌幔前齋郎抽扃委于鼎右除鼏光祿卿帥太官令以七升羊載于俎右膞胳在上端肫胳在下端脊脅在中次升豕如羊各載于一俎每室羊豕各一俎齋郎以扃舉鼎先退置于神廚訖還饌幔所禮直官引司徒出詣饌幔前立以俟光祿卿帥其屬實籩以粉餈實豆以糝食實簋以粱實益以稷俟初獻禮畢復位祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出禮直官引司徒帥鷹籩豆簠簋官奉俎齋郎各奉籩豆簠簋羊豕各一俎在前豕俎次之籩豆簠簋又次之入自正門樂作升自太階諸太祝迎引于階上樂止各設于神位前訖禮直官引司徒以下降自西階樂作復位樂止諸太祝各取蕭蒿黍稷擩于脂燔于爐炭還尊所禮直官引初獻詣罍洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣罍洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升殿樂作詣始祖室酌尊所西向立樂止執事者舉冪太官令酌犧尊之泛齋訖先詣第二室酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向立樂止（下逐室樂作止准此）贊者次引太祝詣室戶外東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣第二室戶外東向立初獻再拜次詣每室行禮並如上儀太官令一太祝一（並六品）監祭二太常博士二司尊彝一太官令二讀祝太祝一舉祝官二七祀讀祝一（並七品）始祖室酌尊所太祝復位初獻降階樂作復位樂止禮直官次引亞獻詣罍洗位北向立搢笏盥洗爵拭爵以授執事官執笏升殿詣始祖酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵舉冪太官令酌犧尊之醴齊訖次詣第二室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止（已下逐室樂作止並准此）次詣每室行禮並如上儀降階樂作復位樂止禮直官次引終獻詣罍洗爵洗爵及升殿行禮並如亞獻之儀降復位次引太祝徹籩豆（籩豆各一少移）樂作卒徹樂止俱復位禮直官引太祝、宮闈令奉神主太祝搢笏納帝主于匱奉入祏室執笏退復位次引宮闈令納后主于匱奉入祏室並如上儀退復位禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者承傳、應在位官皆再拜禮直官贊者引百官次出大樂令帥工人次出太官令帥其屬徹籩豆次引監察御史詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令閤戶以降太常藏祝版于匱光祿以

胙奉進監祭御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退夏合祀竈幷中霤鋪設祭器入實酒饌俟終獻將升獻獻官行禮幷讀祝文並如巳行儀自後每歲四孟月幷臘五享並如上儀至正隆元年二月五日禮定每歲二月十月遣使時享神主不出過三年給享用烝祭禩祠天德二年秋享宰執三品官親王內、禮差三獻官幷司徒除點定初獻官司徒外委尙書省就便擬攝自後遂爲常例（天德年、宰執攝太尉、親王專攝司徒、大定十二年以前、太尉司徒通攝、其一品至三品員數、奏點先者攝太尉、次者司徒、十三年後、另具三品官點差司徒亞終獻、餘差三品員官皆具三品四品、自後只具四品官、大定十三年禮享例子、機密紐王始于丞相下排次、大定十六年冬享、諸王並具在丞相上、

大金集禮卷十九

時享下

攝行禮

攝行禮

大定三年七月奏稟唐禮儀志四時各以孟月享太廟季冬臘享凡五祭擬今年十月擇日給享升祔已後時享有司依時舉行從之十二月三十一日臘享命平章元宜攝太尉充初獻參政石琚攝司徒省差亞獻終獻各一員（三品以上、依開元禮禮部擬差、太常光祿卿各一）七祀獻官一（三品）助奠官二太廟令一太樂令一（並六品）監祭二太常博士二司尊彝一太官令二讀祝太祝一舉祝官二七祀讀祝一（並七品）太官令一（並八品）贊者一禮直官十宮闈令十四齋郎一百一十七祀祝史進饌幔令、協律、奉禮郎各一太祝十一（並九品）奉瓚盤奉爵酒盥洗爵洗巾篚官各一（六品七品）外昭德皇后別廟獻官司徒以次另行差攝同日質明行禮（太常、光祿卿、大廟廨舍令、幷太官令一員、係太廟所差官攝設、至二十六年、臘享太廟、另差已上員數、）檢討定儀禮准呈下項擬依典禮前七日受誓戒于尙書省其日質明設位版于都堂之下依巳定受誓戒圖禮直官引三獻官、幷應行事執事官

等、各就位立。贊揖在位官皆對揖訖。禮直官以祭文奉初獻官。初獻官搢笏讀誓文云。十二月二十一日。臘日薦享太廟。各揚其職。不恭其事。國有常刑。讀訖。執笏。七品以下官先退。餘官對拜訖。乃退。散齋四日。治事如故。宿于正寢。唯不弔喪問疾。作樂判署刑殺文書。決罰罪人及預穢惡。致齋三日。並於有司無本司者。並宿于省部。禮官宿于享所。唯享事得行。其餘悉禁。享官已誓而闕者。通攝行事。禮部看詳。前來親祠大禮。散齋四日。致齋三日。今每歲五享。係有司行事。如致齋三日。緣所用攝官令史人等數多。見得廢務多日。擬止令散齋二日。致齋一日。前三日。兵部設兵衛于廟之四門。禁斷行人。儀鸞司設饌幔十一所于南神門外之西南向。又設七祀每位籩二實以稻粱。籩二實以黍稷。邊二實以棗。豆二實以菁菹。鹿臡。又設七祀每位籩二實以稻粱。籩二實以黍稷。邊二實以棗。豆二實以菁菹。鹿臡。爼一實以羊體。又設壺尊二。在神位之右。實以糯酒。各加坫罍。又設罇一。坫。全禮直官設位版并省牲位。如已定圖。前一日。光祿卿帥其屬入實祭器。良醞令入實尊彝。

前一日。省牲器。如天德二年儀。享日質明。行事執事官各服其品服。禮直官、贊者、先引御史、博士、太廟令、太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執罇篚官等、入自南門。當階間北面西上。立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。贊者引太祝與宮闈令升自西階。詣始祖室。開龕室。太祝奉出帝主。宮闈令奉出后主。置于座。（帝主在西。后主在東。）贊者引太祝與宮闈令降自西階。俱復位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。各就執事位。太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執罇篚官等、入自南門。當階間北面西上。立定。奉禮曰再拜

大金集禮卷二十

原廟上

奉安

天眷二年九月以遼元宮爲太祖原廟百寮陪位奉安御容皇統七年四月十一日奏稟慶元宮改作原廟內三門曰景暉正殿曰辰居似非廟中殿門名額敕旨改曰世德（天會十三年始定宮名曰慶元殿曰辰居門曰景暉）天德四年十月繪燕京起蓋太廟原廟不見依典有無俱合告享檢討到三代以前並無原廟至漢惠帝時叔孫通始建議置原廟于長安渭北會薦時果其後又置原廟于豐沛別不該曾行享薦之禮又漢已後歷代亦無原廟兩都告享之禮裒定只于燕京建原廟（內宮曰衛慶殿曰章武門曰崇聖）准備行薦享之禮太定二年十二月二十七日恭奉敕旨會事府國家興王之地合建太祖皇帝廟仰于慶元宮基址上偏建正殿九間候工畢再拜訖班首少前上香奠酒訖又再拜送於郊外再拜退會事府官員并建廟官各率其屬具公服并香案有司以時薦享五年八月十一日奏用元立慶元宮世德殿門名額從之天會四年十月命勃堇胡剌姑、撻少揭邱忠充使副送御容赴燕京奉安于廟沿路每日三時燒餕用羊豕兎雁魚米麵等皇統七年

八月以東京御容殿工畢命王宗哲等充奉送慶元宮御容使副大定二年九月二十七日以眷宗御容未奉遷于衍慶宮選定十月十二日行禮其日質明宰執率百官公服奉迎于御容殿有司先設香案酒果等宰執以下階下再拜跪上香奠酒教坊樂作再拜執事者奉御容升綵輿以行教坊引導甲騎旗幟儀衛傘扇導從百官公服騎從至衍慶宮奉安訖宰相以下于聖武殿下再拜退禮直官一人紅羅傘一傘子一拱衛司差黃羅傘八執扇八人用供奉官擡舁香輿用供衛司舁手一十六人導從用舁手並控鶴各三十人甲騎旗幟儀衛點檢司約度差敕旨准奏外十月二日奉迎五年七月二十五日奏稟會事府已起蓋太祖皇帝廟未有御容依前代典故合嚴衛而往契勘衍慶宮內見有太祖御容一十二軸（法服容一·展立容一·衣甲容一·弓箙容一·坐容一·頭巾紅襖子容一·展坐容一·頭巾紅襖子容二·春衣容一·頭巾紅襖子容二·以上中都舊御容殿奉遷到·上會事府奉遷到·半身容二·春衣容一·以有無將一軸前去奉安或別行謄寫奉敕旨以便服容一軸差官前去奉安檢宋會要揚州建隆寺舊有太祖御榻殿景德二年寺僧請奉安聖容詔翰林圖畫嚴衛而往今擬以木爲御容匣朱紅油漆黃羅托裏合用龍軸車隨宜鋪設棚褥匣上覆以黃羅帕隨車用紅羅傘差護衛幷導從甲軍旗鼓所過州城見任官出郭見備香酒奠祭八月一日擬奏奉送御容禮數准外甲軍于宗州成平府等路遇有處差贄（宣付引進使高瑞仙充使·副使省差·）奏差使副二員省差知禮數閤門二人都管一名先排二人擇日起發前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差使充進請御署祝版其日質明有司設龍車于衍慶宮門外少西東向宰執率百官並公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊作樂少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導香輿扇等中道前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜（奉送使副侍·不拜·）班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退（錦衣帽子執鵰人等回·香輿不用·）奉送使副整齊旗幟甲馬前去每程到館或廨舍內亭中安駐紅羅傘一龍車一御容匣一青布大亭子二座遞牛倒載（龍車·幷排列酒饌·）龍五頭旗鼓共五十面（五方龍旗鼓用彩畫·）香輿一扇八傘子二人（送到·）把車六人（兼用鞍馬送到·）旗鼓五十人（奉安擡香輿一十人導從六十人執扇八人各著本服甲軍一百人（兵部差·護衛二十人前來例于宗室壻弟兄猛安謀克子孫內選人材可觀者充沿路經過州城官員具公服出郭排辦酒果香等迎見御容先再拜訖班首少前上香奠酒訖又再拜送於郊外再拜退會事府官員并建廟官各率其屬具公服并香案導從人等依上准備將引于郊外迎接御容先再拜班首少前跪上香奠酒又再拜訖上馬後從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退奉安合本處擇日前一日准備祭酒饌至日質明差去官與本府官及建廟官等幷公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜訖班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位同執事官再拜訖退有司嚴如式十五年二月二十五

太祝迎引於階上樂止各設於神位前訖禮直官引同徒以下降自西階樂作復位樂止諸太祝各取薦黍稷擩于脂燔于爐炭訖還尊所酌獻如天德二年儀（惟云太官令酌酒訖·不云酌泛青罍青·）讀日並祀七位俟終獻將升七祀獻官詣司命神位前祭酒讀祝再拜餘坐助奠如儀惟不讀祝大定四年正月十九日春享太廟幷昭德皇后別廟同時行禮其一切禮數幷應行事執事官幷如臘享儀正月十六日受誓戒十七日各廟習儀十八日各于本司致齋次日質明行禮（眷夏用鵝黃鳥彝·秋冬用黃彝雞彝·七祀·司命·戶·以眷·竈·中雷·以夏·門·厲·以秋·行·以冬·臘幷祀七位·其餘準同·）每歲五享以爲常式十五年三月二十七日奉安訖武靈皇帝別廟自後每遇時享太廟幷兩處別廟同時行禮十九年就禘祭升祔閔宗其舊廟坼毀太廟時享增閔宗一室纔豆尊彝之數添差太祝宮闈令、軸前去奉安或別行謄寫奉敕旨以便服容一軸差官前去奉安檢宋會要揚州建隆寺舊有太祖御榻殿景德二年寺僧請奉安聖容詔翰林圖畫嚴衛而往今擬以木爲御容匣朱紅油漆黃羅托裏合用龍軸車隨宜鋪設棚褥匣上覆以黃羅帕隨車用紅羅傘差護衛幷導從甲軍旗鼓所過州城見任官出郭見備香酒奠祭八月一日擬奏奉送御容禮數准外甲軍于宗州成平府等路遇有處差贄（宣付引進使高瑞仙充使·副使省差·）奏差使副二員省差知禮數閤門二人都管一名先排二人擇日起發前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差使充進請御署祝版其日質明有司設龍車于衍慶宮門外少西東向宰執率百官並公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊作樂少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導香輿扇等中道前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜（奉送使副侍·不拜·）班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退（錦衣帽子執鵰人等回·香輿不用·）奉送使副整齊旗幟甲馬前去每程到館或廨舍內亭中安駐紅羅傘一龍車一御容匣一青布大亭子二座遞牛倒載（龍車·幷排列酒饌·）龍五頭旗鼓共五十面（五方龍旗鼓用彩畫·）香輿一扇八傘子二人（送到·）把車六人（兼用鞍馬送到·）旗鼓五十人（奉安擡香輿一十人導從六十人執扇八人各著本服甲軍一百人（兵部差·護衛二十人前來例于宗室壻弟兄猛安謀克子孫內選人材可觀者充沿路經過州城官員具公服出郭排辦酒果香等迎見御容先再拜訖班首少前上香奠酒訖又再拜送於郊外再拜退會事府官員并建廟官各率其屬具公服并香案導從人等依上准備將引于郊外迎接御容先再拜班首少前跪上香奠酒又再拜訖上馬後從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退奉安合本處擇日前一日准備祭酒饌至日質明差去官與本府官及建廟官等幷公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜訖班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位同執事官再拜訖退有司嚴如式十五年二月二十五

日奏稟東京開覺寺塔內世祖皇帝容儀係皂羅衣展繫幞頭若擬於祖廟懸供繪太后天眷年間親謁□□今來檢討到唐典故有將眞容于寺觀內安置別無眞容皂羅展裹奉敕旨移于本京祖廟奉祀仍換袍色圖寫太后容塔內懸供十六年四月十一日奏稟近奉敕旨世祖皇帝御容仰擇日權于衙慶宮奉安參酌大定二年奉安睿宗皇帝御容九日奉安至日質明親王宰相率百官公服奉迎有司先設香案酒果等百官階下再拜班首升階跪上香奠酒教坊作樂再拜訖復位與百官又再拜執事者奉御容升綵輿甲騎旗幟導從香輿鼓吹教坊作樂等前導百官騎從至衙慶宮奉安訖百官拜奠如奉迎之儀奉敕旨令有司擇日親行朝謁以此再擇定十九日奉安係朝謁吉月其日奉安訖百官于殿下再拜訖退于衙慶宮門外立班迎駕奉迎用甲騎一百人執傘二人執扇十二人擡香輿八人擡綵輿十六人執事官二員（太廟署官充）導手控鶴各五十人（閤門充）禮直官二人緣權奉安不行奏告禮部續奉敕旨禮數重著擡綵輿添作四十人內二十四人係隨從又差六品已下三十員公服乘馬前導十六年正月七日奏劄近奉敕旨世祖皇帝御容嘗于何處奉安檢討到無奉安容像典故參詳衙慶宮即漢之原廟伏見每淸太祖皇帝忌辰百官朝拜所有世祖皇帝御容若擇地脩建殿位奉安庶可以仰副國家嚴奉祖宗之意從之續奉敕旨仰於聖武殿東西起建世祖太宗睿宗殿位又聖武殿東殿閣兩位比聖武殿閣制度小著又太宗殿位欲別擇地起蓋十七年正月十七日擬定世祖太宗睿宗殿位制度並依太宗殿位一體營建外太宗殿位踏逐到車輅院幷歸仁館兩處皆是國音利方參詳車輅院係今起蓋殿位之後恐有窒礙兼山陵內太祖太宗睿宗共一兆域及太廟內世祖太祖太宗睿宗殿位又聖武殿東西起建世祖太宗睿宗以南爲上外東壁鵲梯南有空右擬起蓋太宗殿位恐與山陵太廟制度不同奏奉敕旨依進呈四位圖本起建（各殿七間，閣五間，內三門五間）二月九日奏定今歲國音通利太宗殿合行脩建三月八日奏告十一日啓土幷參酌到三聖御容在衙慶宮通爲一處止合于衙慶宮奏告施行十八年十月三日奏定世祖殿閣曰廣德燕昌太宗殿閣曰丕承光韶睿宗殿閣曰天興景福十九年五月六日奏告依例外七日奉安禮數下項禮官二（書差四品）太廟署官一內侍各一太祝各六司尊、酌酒官各一（一員把注、一員執盥盞）盥洗巾篚官各一贊者各二禮直官各四合用物件每位香案一（爐匙合裙全）祭器席一拜褥二盥洗一太勺一篚二絳巾一前一日太廟令率其屬捕除宮內外又各設神座于殿上又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭又設盥洗位于東階下執罍篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥位幷各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前來例又于聖武殿上設香案爐匙合香等又于殿下各設腰輿一（每輿一十六人以替手充）傘子各二人（以替手傘子充）執扇各十二人（以供奉官充）導從哥手各三十人各依次排立如式（內傘扇自閤迎至殿，俟御容出殿，迎至腰輿，以次至廣德殿）前一日淸齋親王于本府百官于其薄地褥一片係芝蔴羅（大定二十一年，奉安五聖容，有兩卷，大定元年十一月，取來洗者紗節出前四件，其先二卷係一卷內，後二卷係別二卷）盤龍聖武位崇聖閣下明肅光穆宗御容合于何處安置檢到典故古者先王遷廟之主合藏于始祖廟以此比附恐合于世祖廟安置敕旨准奏又以閣上窄隘六位難以安置奏定奉三祖神御于閣上三宗神御于閣下安置閏三月二

者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣疊洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊者曰再拜在位官皆再拜訖禮直官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官後從至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容（太祝內侍與署官同捧）于殿上正面奉安訖百官于階下奉安參酌大定二年奉安睿宗皇帝御容九日奉安至日質明親王宰相率百官公服奉迎有司先設香案酒果等百官階下再拜班首升階跪上香奠酒教坊作樂再拜訖復位與百官又再拜執事者奉御容升綵輿甲騎旗幟導從香輿鼓吹教坊作樂等前導百官騎從至衙慶宮奉安訖百官拜奠如奉迎之儀奉敕旨令有司擇日親行朝謁以此再擇定十九日奉安係朝謁吉月其日奉安訖百官于殿下再拜訖退于衙慶宮門外立班迎駕奉迎用甲騎一百人執傘二人執扇十二人擡香輿八人擡綵輿十六人執事官二員（太廟署官充）導手控鶴各五十人（閤門充）禮直官二人緣權奉安不行奏告禮部續奉敕旨禮數重著擡綵輿添作四十人內二十四人係隨從又差六品已下三十員公服乘馬前導十六年正月七日奏劄近奉敕旨世祖皇帝御容嘗于何處奉安檢討到無奉安容像典故參詳衙慶宮即漢之原廟伏見每淸太祖皇帝忌辰百官朝拜所有世祖皇帝御容若擇地脩建殿位奉安庶可以仰副國家嚴奉祖宗之意從之續奉敕旨仰於聖武殿東西起建世祖太宗睿宗殿位又聖武殿東殿閣兩位比聖武殿閣制度小著又太宗殿位欲別擇地起蓋十七年正月十七日擬定世祖太宗睿宗殿位制度並依太宗殿位一體營建外太宗殿位踏逐到車輅院幷歸仁館兩處皆是國音利方參詳車輅院係今起蓋殿位之後恐有窒礙兼山陵內太祖太宗睿宗共一兆域及太廟內世祖太祖太宗睿宗殿位又聖武殿東西起建世祖太宗睿宗以南爲上外東壁鵲梯南有空右擬起蓋太宗殿位恐與山陵太廟制度不同奏奉敕旨依進呈四位圖本起建（各殿七間，閣五間，內三門五間）二月九日奏定今歲國音通利太宗殿合行脩建三月八日奏告十一日啓土幷參酌到三聖御容在衙慶宮通爲一處止合于衙慶宮奏告施行十八年十月三日奏定世祖殿閣曰廣德燕昌太宗殿閣曰丕承光韶睿宗殿閣曰天興景福十九年五月六日奏告依例外七日奉安禮數下項禮官二（書差四品）太廟署官一內侍各一太祝各六司尊、酌酒官各一（一員把注、一員執盥盞）盥洗巾篚官各一贊者各二禮直官各四合用物件每位香案一（爐匙合裙全）祭器席一拜褥二盥洗一太勺一篚二絳巾一前一日太廟令率其屬捕除宮內外又各設神座于殿上又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭又設盥洗位于東階下執罍篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥位幷各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前來例又于聖武殿上設香案爐匙合香等又于殿下各設腰輿一（每輿一十六人以替手充）傘子各二人（以替手傘子充）執扇各十二人（以供奉官充）導從哥手各三十人各依次排立如式（內傘扇自閤迎至殿，俟御容出殿，迎至腰輿，以次至廣德殿）前一日淸齋親王于本府百官于其薄地褥一片係芝蔴羅（大定二十一年，奉安五聖容，有兩卷，大定元年十一月，取來洗者紗節出前四件，其先二卷係一卷內，後二卷係別二卷）盤龍聖武位崇聖閣下明肅光穆宗御容合于何處安置檢到典故古者先王遷廟之主合藏于始祖廟以此比附恐合于世祖廟安置敕旨准奏又以閣上窄隘六位難以安置奏定奉三祖神御于閣上三宗神御于閣下安置閏三月二

十九日奏告四月一日奉安五日親祠前一日致齋奉安儀禮准呈下項差官並每位物件如十九年奉安儀（惟太廟署官二員）前一日太廟令率其屬掃除宮內外又于廣德殿聖武殿上各設案置昭祖景祖肅宗穆宗康宗容匣神位及陳設如儀又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭又設盥洗位于東階下執壘篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥幷各設香案香爐匙合幷香內廣德殿又設酒花果器皿又于聖武殿設腰輿位（南向西上每輿擡舁人一十六人執手充）傘各二柄傘子各二人執扇各一十二人（以供奉官充導從執手各三十人各依次排立如式其日質明禮官率太廟令官等詣崇聖閣下奉出昭祖景祖肅宗穆宗康宗御容于各匣內安置（捧匣各內侍二員太祝官二員）迎出閣（凡神位行次並用傘扇禮官署官前導）置于聖武殿上太廟室之序設儀衛至廣德殿閣禮直官引親王宰執百官並公服由衙慶宮東西偏門入于殿庭班立（七品以下于殿門外）贊者曰拜在位官皆再拜訖執事捧昭祖以下神御各升腰輿昭祖在先次景祖次肅宗次穆宗次康宗禮直官前導各位儀衛依次序導從至廣德殿百官復從至庭下班位立禮官率太祝內侍捧昭祖以下御容匣降輿依次序升殿置於位奉安訖百官于階下六品以下門外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗位盥手訖升殿執事官等從升詣酒尊所酌酒訖詣昭祖神位前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止次引詣以次神位前如上儀禮畢禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖在位官皆出禮官率署官與內侍太祝捧神御奉安于燕昌閣二十一年五月二十九日敕旨聖安寺裏睿宗皇帝御容不是放處已前如何儀依禮數檢討少古典後遷入廟裏去參酌十六年奉遷世祖皇帝御容已行禮數定到下項蒙准呈儀衛甲騎一百人（點檢司差執扇十二人（供奉官差執手充）擡香輿八人（執手充）擡龍輿十六人（執手充）執手控鶴各五十人執事官二員太廟署官充）贊者二人（閤門充）禮直官二員前一日差官奏告前一日清齋皇太子于本宮親王于本府百官于其第其日質明皇太子親王宰執百官公服詣聖安寺奉迎御容典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執已下百官入見安置階下班立贊者曰拜皆再拜皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂止再拜在位官皆再拜（以上行禮如地步狹窄並從宜）執事者捧御容升輿儀衛如儀皇太子以下後從出聖安寺門外執事者奉御容降輿升龍輿儀衛如上儀俟輿行皇太子以下上馬以次從旗幟甲馬導從人等分左右前導香輿教坊樂等中道前行至衙慶宮甲騎執手控鶴於門外止執事者奉御容降龍輿升腰輿儀衛如上儀至殿階下俟執事者奉御容升殿奉安訖（不懸香輿龍輿繖扇等並退典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執以下官入就位贊者曰拜在位官皆再拜典贊儀引皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂作再拜在位官皆再拜禮畢有司嚴奉如式奉迎還宮執事官幷儀衛人等依奉遷人數差遣其日質明所司先設香案香合果酒等于慶元宮幷奉遷處又設香輿綵輿于階下長官率以次官幷公服詣御容前跪上香奠酒少退再拜長官降階復位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官已下（不懸香輿龍輿繖扇等並退典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執以下官入就位贊者曰拜在位官皆再拜典贊儀引皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂作再拜在位官皆再拜禮畢有司嚴奉如式奉迎還宮執事官幷儀衛人等依奉遷人數差遣其日質明所司先設香案香合酒果等于慶元宮幷奉遷處又設香輿綵輿于階下長官率以次官幷公服詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜長官降階復位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官以下（分左右前導出宮俟御容輿行逐官上馬後從旗幟甲騎導從人等分左右前導香輿教坊樂等中道前行至奉遷處甲騎並于門外止香輿綵輿傘扇至階下俟執事官捧御容升階奉安訖香輿綵輿傘扇等並退長官以下於階下班立再拜長官升詣御容前跪上香奠酒樂作少退再拜長官降階復位同陪位官再拜訖乃退已上樂如無教坊以留司樂代

十三年奉敕旨修盤慶元宮同知副留守提控勾當奉遷御容同知宅權安置參酌衙慶宮三位奉安已行典禮定到下項禮數幷奏定四月十四日奏告奉遷十六日啓土八月十八日奏告奉迎如工未畢用九月二十二日奉遷合差執事官幷贊禮者禮直官及儀衛人等並本處差其儀物等委本處計置成造應副執事官二員（關官充公服）贊者二員禮直官二員甲騎五十人執傘二人執扇十二人擡香輿八人擡綵輿十六人導從四十人（以軍人充仍依綵輿順至日質明所司設香案香合酒果等于慶元宮幷奉遷處又設香輿綵輿于御容殿階下長官率以次官並公服詣御容殿階下班立再拜長官升階詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退樂止長官降復位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官以下分左右前導出宮俟御容輿行逐官上馬後從旗幟甲騎導從人等分左右前導香輿教坊樂等中道前行至奉遷處甲騎並于門外止香輿綵輿傘扇至階下俟執事官捧御容升階奉安訖香輿綵輿傘扇等並退長官以下於階下班立再拜長官升詣御容前跪上香奠酒樂作少退再拜長官降階復位同陪位官再拜退有司嚴奉如式奉迎還宮執事官幷儀衛人等依奉遷人數差遣其日質明所司先設香案香合果酒等于慶元宮幷奉遷處又設香輿綵輿于階下長官率以次官幷公服詣御容前跪上香奠酒少退再拜長官降階復位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官已下（不懸香輿龍輿繖扇等並退典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執以下官入就位贊者曰拜在位官皆再拜典贊儀引皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂作再拜在位官皆再拜禮畢有司嚴奉如式（行禮如儀前一日太廟令率其屬掃除宮內外又于廣德殿聖武殿上各設案置昭祖景祖肅宗穆宗康宗容匣神位及陳設如儀又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭又設盥洗位于東階下執壘篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥幷各設香案香爐匙合幷香內廣德殿又設酒花果器皿又于聖武殿設腰輿位（南向西上每輿擡舁人一十六人執手充）傘各二柄傘子各二人執扇各一十二人（以供奉官充導從執手各三十人各依次排立如式其日質明禮官率太廟令官等詣崇聖閣下奉出昭祖景祖肅宗穆宗康宗御容于各匣內安置（捧匣各內侍二員太祝官二員）迎出閣（凡神位行次並用傘扇禮官署官前導）置于聖武殿上太廟室之序設儀衛至廣德殿閣禮直官引親王宰執百官並公服由衙慶宮東西偏門入于殿庭班立（七品以下于殿門外）贊者曰拜在位官皆再拜訖執事捧昭祖以下神御各升腰輿昭祖在先次景祖次肅宗次穆宗次康宗禮直官前導各位儀衛依次序導從至廣德殿百官復從至庭下班位立禮官率太祝內侍捧昭祖以下御容匣降輿依次序升殿置於位奉安訖百官于階下六品以下門外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗位盥手訖升殿執事官等從升詣酒尊所酌酒訖詣昭祖神位前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止次引詣以次神位前如上儀禮畢禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖在位官皆出禮官率署官與內侍太祝捧神御奉安于燕昌閣二十一年五月二十九日敕旨聖安寺裏睿宗皇帝御容不是放處已前如何儀依禮數檢討少古典後遷入廟裏去參酌十六年奉遷世祖皇帝御容已行禮數定到下項蒙准呈儀衛甲騎一百人（點檢司差執扇十二人（供奉官差執手充）擡香輿八人（執手充）擡龍輿十六人（執手充）執手控鶴各五十人執事官二員太廟署官充）贊者二人（閤門充）禮直官二員前一日差官奏告前一日清齋皇太子于本宮親王于本府百官于其第其日質明皇太子親王宰執百官公服詣聖安寺奉迎御容典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執已下百官入見安置階下班立贊者曰拜皆再拜皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂止再拜在位官皆再拜（以上行禮如地步狹窄並從宜）執事者捧御容升輿儀衛如儀皇太子以下後從出聖安寺門外執事者奉御容降輿升龍輿儀衛如上儀俟輿行皇太子以下上馬以次從旗幟甲馬導從人等分左右前導香輿教坊樂等中道前行至慶元宮甲騎等並于門外止執事者奉御容降龍輿升腰輿儀衛如上儀至殿階下俟執事者奉御容升殿奉安訖（不懸香輿龍輿繖扇等並退典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執以下官入就位贊者曰拜在位官皆再拜典贊儀引皇太子升階詣御容前上香奠酒教坊樂作少退再拜皇太子降階復位樂作再拜在位官皆再拜禮畢有司嚴奉如式（行禮如儀）合用油幕百官于三門及廊房度宜置拜如中道遇雨龍輿香輿等合用油帕遮護東宮親王百官合比准儀制定到入內城門非時雨霽許自執小油傘及用傘子執油傘儀衛教坊甲馬雖同百官以上亦用油傘

大金集禮卷二十一

原廟下

朝拜

朝拜

太祖忌辰親祠儀禮。大定五年十月。宣徽院申已行禮數。十一年同。十九年。奉敕旨。三廟行禮。不同往日。本宮親王齋于本府。百官齋于其第。太廟令率其屬、于衍慶宮內外掃除。設親王百官位。前宣徽院率其屬、于聖武門外之東。設西向御幄。檻星門東。設皇太子拜褥于親王百官位前。

門通喝導駕官起居再拜訖閤門傳敕導駕官上馬分左右以裏爲上前導至衍慶宮門外西偏下馬車駕至衍慶宮門內稍西降輦左右宣徽使前導引皇帝步入衍慶宮門內稍西乘輦（七實輦至世祖殿門外降輦）步入御幄簾降閤門先引親王宰執四品已上職事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立五品以下廣德門外立班典贊儀引皇太子入立于褥位之西東向進香進酒等官並升階于殿上分左右以次立宣徽使詣御幄前跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導于殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親王宰執、并四品以上職事官回班北向立奏請（並宣徽使）皇帝再拜教坊樂作皇太子以下百官皆再拜（唯閤門贊拜）請皇帝詣世祖神位前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下百官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜請皇帝復位又請皇帝再拜皇太子已下百官皆再拜樂止典贊儀引皇太子復位立于褥位之西東向閤門引親王宰執、四品以上官、以次東西相向立引五品以下官、權于衍慶宮門外餘位止于各殿門外近西稍卻皇帝步出廟門乘輦詣太宗殿門外御幄少憩皇太子親王宰執、并四品已上官、依班次先立于太宗殿下奏請皇帝詣太宗殿行禮、如上儀禮畢詣睿宗殿行禮亦如之宣徽使奏禮畢典贊儀引皇太子復立于褥位之西東向閤門引親王宰執已下百官以次東西相向立贊者先引五品已下官出宣徽使引皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出幄次乘輦至廟門內稍東降輦步出廟門外升大安輦還宮如來儀導駕官前導皇太子已下百官後從俟車駕入宮門退賀表三后在天神遊難邈一人忠孝廟寢是崇既新寶構之成載肅眞儀之奉涓辰遷御洽宇均歡（中賀）祗通先猷緝熙茂集言念武元之成烈蓋遵聖考之貽謀太宗守以文睿考嗣其德慨瞻遺像增大原祠鑒層觀之巍巍規摹具麗仰粹容之穆穆精爽如存臣陪侍親祠獲覩縟禮孝悌之至遂能通諸神明祖考以安于是成其禴祿臣無任二十一年四月一日奉安五聖御容五日親祠奉敕旨仗儀省少著與世祖一處祭奏定前一日致齋其日擬用儀仗七百人導駕官四十員皇太子并親王宰執以次百官于衍慶宮門外奉迎皇帝服靴袍乘大安輦從官纔扇侍衛如常儀出應天門至衍慶宮門外稍西降輦步入門內稍東降輦步出廟門外升大安輦還宮如來儀導駕官前導皇太子已下百官後從俟車駕入宮門退賀表三后在天神遊難邈一人忠孝廟寢是崇既新寶構之成載肅眞儀之奉涓辰遷御洽宇均歡（中賀）教坊樂依舊存設六年五月以會寧府申稟慶元宮朔望朝拜禮數參詳朔望朝拜合依儀制外任官朝拜祖廟之禮拜褥用紫絹所用茶食幷黃香果食分數依西京及東京御容殿例茶擬每次用二兩如有未盡名件就便移文東西京取會比附施行蒙准呈六年三月大同府申自來每月一十五日並詣祖廟上香即日車駕行幸其禮數有無依舊契勘中都除五享及遣使幷太祖忌辰詣御容殿祭拜外有朔望上香之禮即日車駕到京亦合依例施行蒙准呈仍候車駕還都日卻依舊例六年八月奏請每年太祖皇帝忌辰車駕詣衍慶宮親祠百官陪拜今車駕巡幸擬依諸京府遇太祖忌辰詣御容殿祭拜禮例以宰臣爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之其日質明百官詣衍慶宮禮直官引班首官已下入自南東偏門于聖武殿下西北以東爲上班首拜褥稍前同兩拜禮直官引首官升階詣御容前兩拜少前搢笏跪上香奠茶訖出笏就位一拜少退再兩拜訖引首官降階復位首官已下同兩拜禮畢十六年四月二十二日奉敕旨遇太祖忌辰如是夏捺鉢去雖未還都百官須得謁廟祭祀不得有闕常禮世祖忌辰亦仰祭祀續奉敕旨太祖忌辰世祖太宗亦一處致奠有無妨礙檢討到唐禮閤新編所載唐高祖以下諸帝忌日各另兩京寺觀內致齋行香外歷代無一聖忌辰列聖預祭故事看詳世祖太宗若就聖武殿一處享祭須是昭穆並坐別無似此典禮衆世祖太宗御容並是面東今來世祖在中位則太祖在東位御容面不相

入幄次簾降典贊儀引皇太子閤門引親王宰執、四品以上官由偏門入（出入如之）至于殿庭左右分班立定二宣徽使導皇帝由天興殿正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子已下官合班（五品以下官班于門外）宣徽使奏請皇帝先兩拜請詣侍神位立俟有司置香案酒柞訖請詣褥位兩拜三上香奠酒訖復位再兩拜（已上皇太子已下皆陪拜）奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠酒訖再拜降復褥位次閤門引終獻官趙王上殿行禮（如亞獻儀）宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子已下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣次引皇太子已下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子已下官俟車駕行然後退大定五年七月二十五日奏請會寧府已起蓋祖廟元奉敕旨候工畢委有司以時薦享今擬每歲元日寒食節七月十五日、冬至、八月二十八日忌辰以本府長官充獻官佐貳以下陪位敕旨准行仍設教坊所司前期排辦茶食香茶花果至日供設酒饌質明禮直官引獻官與陪位官以下並公服入廟廷詣面西位立俱再拜訖引獻官詣殿正階下再拜訖升階至食案前褥位上香奠酒訖一拜又再拜訖禮直官引獻官復位與陪位官以下俱再拜訖退五年八月二十七日奉敕旨太祖皇帝忌辰衍慶宮、昰用素食享祭其餘諸京應有太祖皇帝御容去處自今後每遇忌辰亦只用素食十一年九月二十三日奉敕旨有太祖御容處只用素食奠茶不用肉及酒樂緣慶元宮見設教坊四十人（五年八月一日奏設）奏過檢討故事檢到前漢書祖宗廟在郡國用樂及犧牲宋會要忌日罷樂廢務擬遇忌辰用素食其餘祭奠用肉及酒樂敕旨奏准行慶元宮昰用素食享祭其餘諸京應有教坊樂依舊存設六年五月以會寧府申稟慶元宮朔望朝拜禮數參詳朔望朝拜合依儀制外任官朝拜祖廟之禮拜褥用紫絹所用茶食幷黃香果食分數依西京及東京御容殿例茶擬每次用二兩如有未盡名件就便移文東西京取會比附施行蒙准呈六年三月大同府申自來每月一十五日並詣祖廟上香即日車駕行幸其禮數有無依舊契勘中都除五享及遣使幷太祖忌辰詣御容殿祭拜外有朔望上香之禮即日車駕到京亦合依例施行蒙准呈仍候車駕還都日卻依舊例六年八月奏請每年太祖皇帝忌辰車駕詣衍慶宮親祠百官陪拜今車駕巡幸擬依諸京府遇太祖忌辰詣御容殿祭拜禮例以宰臣爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之其日質明百官詣衍慶宮禮直官引班首官已下入自南東偏門于聖武殿下西北以東爲上班首拜褥稍前同兩拜禮直官引首官升階詣御容前兩拜少前搢笏跪上香奠茶訖出笏就位一拜少退再兩拜訖引首官降階復位首官已下同兩拜禮畢十六年四月二十二日奉敕旨遇太祖忌辰如是夏捺鉢去雖未還都百官須得謁廟祭祀不得有闕常禮世祖忌辰亦仰祭祀續奉敕旨太祖忌辰世祖太宗亦一處致奠有無妨礙檢討到唐禮閤新編所載唐高祖以下諸帝忌日各另兩京寺觀內致齋行香外歷代無一聖忌辰列聖預祭故事看詳世祖太宗若就聖武殿一處享祭須是昭穆並坐別無似此典禮衆世祖太宗御容並是面東今來世祖在中位則太祖在東位御容面不相

衙恐于禮未安未稟奏聞敕遣皇太子行禮祭一位并就功臣檢討到唐大典自高祖以下國忌辰并無親祭之禮亦無皇太子行禮典秩今參酌定到其日質明百官先赴衙慶宮皇太子公服乘馬本宮官屬導從侍衛如常儀至衙慶宮門外下馬入幄次少頃先引百官分班入宮庭殿下東西相向立六品已下聖武門外典贊儀引皇太子由東偏門入赴殿下褥位立定百官合班先兩拜訖引皇太子左上殿面西少立入香案訖上拜褥再拜搢笏跪添香出笏就位一拜訖再兩拜稍東西向立出香案排食訖上拜褥兩拜搢笏跪奠茶出笏就位一拜訖再兩拜訖引皇太子降階復位再兩拜已上十二拜百官皆拜先引皇太子出百官以次分班出分獻官俟皇太子將升殿禮直官分引獻官詣各位功臣前褥位立定俟殿上上香時獻官搢笏跪齊上香奠茶訖出就位一拜再兩拜訖引詣次位行禮如上儀俱拜訖立定齊引降階入班俟皇太子百官辭神同兩拜訖以次出二十四年四月九日敕旨到京第二日便謁廟六月十五日敕旨祖廟交依中都例節朔享祭車駕不來後月一十五日亦燒香九月十五日太祖廟薦薪諸王公服欄子外奠酒百官殿下陪拜九月十九日敕旨上京興王之地太祖廟只是忌辰日享祀于禮未應雖山陵隨節享祀此亦隨節差官享祀二十五年元日慶元宮享祭命豳王充使會寧府尹充副使二十六年三月二十一日以裏外祖廟享祭不同檢討擬到太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠并依前代典故外衙慶宮自來車駕行幸過祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠雖無典故參酌恐合依舊以盡崇奉之意奏奉敕旨山陵朔望祭奠食料比節辰祭享食料約量裁減餘并依舊二十八年八月十四日聖旨東京西京兩處祖廟前來月一十五日本處官享祭來兼太祖山陵在這裏有那裏每歲只合依這裏隨節享祭後是教禮部定部奏唐會要該載武宗慶天下寺上州以上各留寺一所國忌日行香列聖眞容移入行香寺見得當時隨處御容止于忌日拜奠今看詳東西京祖廟隨節忌辰各有奠祭禮數其月一十五日在此山陵已有享祀之禮兼前代別無諸京祖廟朔望祭享典故若行停罷別無望礙八月二十五日奉聖旨劉元弼傳奉聖旨其東西京兼太祖不曾到廟也不合立爲是已有也教隨節忌辰祭奠其月一十五日准奏停罷上京廟比此兩處爭別是太祖生長本鄉東京大清安禪寺立貞懿皇后功德碑其殿曰報德之殿門名亦同大定十年東京垂慶寺太后影殿曰孝思大定三十年三月十三日奏

大金集禮卷二十二

別廟

孝成舊廟

孝成舊廟

大定二年四月一日擬奏閔宗皇帝緣無後嗣合別立閔宗之廟有司以時祭享從之九月二十三日擬奏唐故事孝敬皇帝以本證爲廟稱閔宗既不入廟不合稱宗只合以武靈爲廟稱從之十一月五日擬檢到唐會要太廟西別建中宗廟（中宗、玄宗之伯，於睿宗時祔廟，至玄宗時，遷於別廟，即升祔睿宗入太廟，又讓皇帝、睿宗之子，玄宗之兄，不稱宗，又不預祫享，其別廟擬立廟于立政坊以此見得唐立別廟不必專在太廟垣內今來武靈皇帝、不稱宗又不預祫享其別廟擬于太廟東墉外階東空閑地內建造係准備起建諸局署地步從之司天臺選定十二年七月係國音通利年月合行起蓋是年四月一日奏奉敕旨再檢討檢照到大定二年元擬建廟事引唐會要開元四年用太常卿姜皎議以中宗無後出爲別廟今武靈皇帝別無後嗣與唐中宗事體一同合依前項典故已奏定立別廟今再檢到唐會要中宗初祔太廟至開元四年因議睿宗升祔而太廟止七室當時以中宗

無後出置別廟而祔睿宗至開元十年添置九室中宗尋復升祔據此則中宗始終皆祔廟來又按晉書諸儒議謂惠懷及愍宜別立廟今考晉書禮志三帝皆祔太廟則惠懷愍雖無後竟不用別廟之議也兼唐莊宗亦無後嗣明宗時升祔于太廟若依此典故武靈皇帝亦合升祔然中宗之祔廟始則有虛室終則添爲九室晉惠懷之祔廟係遷豫章潁川二廟唐莊宗之升祔係祧懿宗一室今太廟之制除祧廟外係七世十一室已有定數如或升祔武靈皇帝即須別祧一廟緣唐書引荀子曰有天下者事七世謂從禰以上也若旁容兄弟上毀禰考則天子有不得事七世者矣伏覩太廟世次自睿宗皇帝上至始祖皇帝係是七世別無可祧之廟若添置廟室則晉書云廟以容主爲限無拘常數東晉與唐皆用此議增至十一室兼晉成帝之後康帝承統以兄弟一室故不遷遠廟而增室以祔成帝始有十一室唐會昌六年以敬文武三宗同爲一代于太廟東間添置兩室定爲九代十一室今太廟已是十一室如用不拘常數之說雖增至十二室亦可也然廟制已定更議增展其事至重據五代會要周世宗顯德六年將祔太祖神主博士聶崇義奏殿室闕少若是添脩並須移動神門及角樓宮牆等不唯重勞兼恐未便欲請將夾室安排位次遂遞遷諸室奉安太祖于夾室今來若依唐會昌之制于東邊增展即須動移神門太階踏帖室並須動移別行安置若依此更改升祔又緣與睿宗皇帝祔室上下昭穆位次恐有更易按春秋文公三年大事于太廟躋僖公穀梁傳曰躋升也逆祀也君子不以親親害尊尊此春秋之義也范甯注云僖公閔公兄也故文公升僖公于閔公之上耳僖公雖長已爲臣矣閔公雖小已爲君矣臣不可以先君猶子不可以先父又按晉書元帝于愍帝爲叔然于愍帝嘗北面稱臣故元帝神位在愍帝之下後嘗大祫王導與荀崧議昭穆之位王導謂愍帝君位永固無復暫還子位之理且廟尚居上祀安得居下若暫下是逆祀也又後漢祭祀志云父爲昭南向子爲穆北向父子不並坐而孫從王父今若武靈皇帝升祔太廟增廣作十二室若依春秋尊尊典故武靈皇帝祔室當在第十一室遇祫祫合食依孫從王父典故當在太宗之下而居昭位又合稱宗緣前來已升祔睿宗皇帝在第十一室及累遇祫享睿宗皇帝在穆位與太宗皇帝昭位相對若更改祔室及昭穆位次非有司所敢輕議兼按唐禮官元議中宗爲別廟時謂漢之光武不嗣于孝成而上承于元帝中宗無後請同漢之成帝出爲別廟自漢有之今按後漢賛光武繼體元帝于孝成爲兄弟自元帝以上祭於洛陽廟帝親奉祠成帝以下祠于長安有司攝事見得係祭於別廟亦有此典故伏取聖裁十三年閏正月二十一日奏奉聖旨起建別廟尋檢引周朝別廟法式南垣一屋三間東西垣各一屋一門每門二十四戟建殿三間齋房神廚廋地之宜修建其殿上堂房戶牖一准太廟之制以　廟東墻外階東空閑地內建造十三年三月十二日差戶部尚書曹望之奏告太廟十六日戊申啓土差禮部郎中王中安祭告太廟土地諸神十月二十五日上梁差吏部郎中蒲思烈依例祭土地神位十五年三月十九日擬奏今年三月二十七日戊申奉安武靈皇帝悼皇后于別廟檢

討到唐禮閣新儀大厤十四年代宗神主祔廟就享來將來奉安亦合行享禮緣代宗自太極殿具鹵簿奉迎神主至太廟升祔今來奉安神主依前代典禮并本廟已行升祔禮數止合就本廟西南隅設幄帟造參酌典故神主幄次在本廟西南隅相去廟殿逼近難以排列儀仗擬攝太尉行事百官後從仍用享禮前一日丁未奏告太廟十一室及祭告昭德皇后廟從之二十一日命中丞劉仲誨監造神主仍差王彥潛題寫巾櫛盥洗官各一命皇子趙王攝太尉充初獻官行禮禮部尚書張景仁攝司徒刑部尚書梁肅攝侍中差大府監白鉢少尹高居中充亞獻官終獻官并太常光祿卿太樂太廟廩犧令協律奉禮郎贊者監祭博士奉神主宮闈令捧几太祝內侍司尊彝奉瓚奉罍酒盥洗罍洗讀祝官各一舉祝巾篚太官令祝史二員齋郎禮直官各十差勸農使涉魯古二員告廟并別廟享前三日三獻官應行事執事官等受誓戒如常儀百官各於其第清齋一宿奉安行事官亦清齋一宿其日不赴朝參神主用栗如太廟之制前三日本廟西南隅東向設幄次席褥前一日製造訖其日晚內中尚奉承以箱覆以帕（帝主覆以黃羅帕·藏以白羅帕·后主覆以紅羅帕·藏以青羅帕）捧詣幄中奉安日丑前五刻題寫官與侍中禮官詣幄前太祝宮闈令先以香湯捧沐拭以羅巾題寫官盥手帨手就褥位題記墨書用光漆摸訖授太祝宮闈令各捧詣座置于神匱（帝主在右·后主在左·覆以桃皮竹席二·后用曲几·虎皮席二）紫綾厚褥一紫綾蒙褥一香案爐合匙全燭臺二火筋一箱二黃羅帕一白羅帕一紅羅帕一素羅帕一白羅巾二浴神主銀盆二題神主席褥全香湯光漆筆墨全幔洗一勺一篚一帨巾一藉席一禮直官設太尉以下行事直事官版位褥位並如時享之儀又設百官位于享官之南東西相向重行以北爲上（如常朝·六品以下職事官·于神門外東西相向或更繼以排列·八品以下·于東神門外）又設祝案尊彝篚豆等器亦如時享之儀又設盥洗位于街之南稍東幔在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位于其後太廟又另設神位于室內北向饌罍于廟西南隅設神幄一所（帝用曲几二·后用直几·莞席一·繅席一·次席四·桃皮席二·紫綾厚褥一·紫綾蒙褥一）并幄帳等諸物并如太廟一室之儀所司陳儀衛于幄次前禮直官設省牲版位（帝用曲几二·后用直几·莞席一·繅席一·次席四·桃皮席二·紫綾厚褥一·紫綾蒙褥一）并幄帳就東神門外如省牲圖司尊彝與禮直官及執事者皆入升階以俟禮直官引太常卿贊者引御史由階升遍視滌溉執事者舉冪告潔訖引降就省牲位廩犧令又前北向躬身曰腯還本位太祝與廩犧令以牽牲詣廚授太官令贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌溉贊者引御史入廚省饌具訖與太常卿等各還齋所太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史取毛血共實一豆又取肝管一豆置饌所遂烹牲享日丑前五刻光祿卿帥其屬入實祭器尊彝各如常儀有司進方扇圓扇燭籠設腰輿繖等於幄次前質明候題神主訖禮直官引太尉以下法服入立于東神門外北向西上太樂令帥工人先入次引太尉以下行事執

奉官入視廟庭位。次引百官以次公服詣南神門外幄次。重行立定。（如朝會儀。六品以下。於神門外立俟。）擯侍中於神幄前。俛伏跪奏請帝后神主奉安于廟。降座升輿。詣廟奏訖。俛伏興。捧几太祝、內侍先捧几置跪置於輿。几在前。置在後。又太祝、宮闈令捧接神主。攝侍中、禮官等前引。跪置于輿上几後。覆以帕。繳扇侍衛如式。侍中以下分左右前引。百官分左右後從。由南神門入。（內百官由東門入。）導從扇繳至殿階下。依左右立。腰輿至階。百官立於享宮之南。東西相向。重行。以北爲上。攝侍中於腰輿前奏請降輿。陞座。腰輿繳扇退。捧几太祝、內侍、捧几置前。太祝、宮闈令捧接升座。帝主在西。后主在東。神主南面。題處向北。用帕覆。侍中以下各復本位。奉禮郎贊曰再拜。太尉以下百官在位者皆再拜。禮直官詣太尉之左。曰、有司謹具。請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引太尉詣盥洗位。立定。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗瓚拭瓚。以授執事者。執笏升殿。樂作。至酒尊所。西南立。樂止。執事者舉冪。太官令酌鬱鬯。訖。初獻以瓚授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒于茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶外北向再拜。訖。初獻降階。樂作。復位。樂止。初獻將升祼。祝史奉毛血肝膋豆。齋郎奉爐炭。爨蒿黍稷簠。各于饌幔內以俟。初獻晨祼訖。以次入自正門。升階。太祝迎引于階上。樂止。設于神位前。訖。禮直官引初獻詣罍洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執事者舉冪。太官令酌酒。訖。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒于茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶外北向立。樂止。贊者引太祝詣室戶外東北向。舉祝官跪舉祝版。太祝搢笏跪讀祝文。讀訖。置祝於案。俛伏興。舉祝官皆卻立北向位。贊者曰再拜。初獻就兩拜。降階。樂作。復位。樂止。舉祝讀祝官後從。復本位。禮直官次引亞終獻詣盥洗位。及升殿行禮。如上儀。（出戶外北向再拜止。降階樂作。無讀祝一節。降階復位。次引太祝徹籩豆。籩豆各少移。）樂作。卒徹。樂止。俱復位。禮直官賜胙。贊者承傳曰。賜胙再拜。在位者皆再拜。攝侍中、太廟令、太祝、宮闈令、納神主于室。復本位。禮直官、贊者、引行事執事官各就位。奉禮贊曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。贊者曰禮畢。引享官自東門出。禮直官引百官自南神門出。大樂令帥工人以次出。太官令帥其屬徹饌。次引監祭御史詣殿監視卒徹。訖。還齋所。太廟令閤戶以降。太祝藏祝版于匱。光祿卿以胙奉進。（監祭御史展視。光祿卿室閤再拜訖。奉進。）大定十五年四月十七日。夏享太廟。同時行禮。命判宗正英王爽攝太尉。充初獻官。兵部尚書讓攝司徒。大理卿天錫攝太常卿。充

亞獻。大興少尹高居中攝光祿卿。充終獻。幷差太常、光祿卿。大樂令。太廟令。司尊彝。太常博士監祭。讀祝官一。太官令二。奉瓚、奉爵酒官。舉祝官二。太祝。奉禮。協律郎一。齋郎十。廩犧令。爨爵洗官一。巾篚官二。宮闈令一。禮直官七。贊者一。其齋戒、陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻。並如太廟儀。係用一室。籩豆尊彝之數。自是歲常五享。大定十七年十月十四日。祫享太廟。祼武靈皇帝已建別廟。檢討到唐孝敬皇帝廟。時享用廟舞、宮懸樂、登歌。讓皇帝廟。該至禘祫月一祭。只用登歌。其禮制損益不同。及俱不係曾經在位。兼武靈皇帝廟庭與太廟地步不同。難以容設宮懸樂舞。幷樂器亦是闕少。看詳恐合依上項讓皇帝祫享典故。樂用登歌。所有牲牢樽俎。同太廟一室行禮。及契勘得自來祫享。遇親祠。每室一犢。攝官行禮。共用三犢。今添武靈皇帝別廟行禮。合無依已奏定共用三犢式。增添牛數。奏奉敕旨。太廟別廟。共用三犢。武靈皇帝廟樂用登歌。差官奏告。並准奏。命判宗正英王爽充攝太尉。祫享初獻官。左丞石琚充亞獻。右丞安禮充終獻。樞副宗尹攝司徒行禮。差戶部尚書張仲愈、勸農使莎魯古、攝太常光祿卿。御史中丞邊充奏告官。奉爵酒官一。（七品。）舉祝官二。太祝一。（六品。）太博監御讀祝官一。太官令二。奉爵酒官一。（八品。）官闈令一。禮直官八。贊者一。（九品。時享。自太常以下。部擬差。祫享。太常、光祿。酋差。）除享前七日。太尉初獻。讀誓文。享官、散齋四日。致齋三日。陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻。並如時享之儀。大定十九年四月二十日。升祔太廟。依唐中宗遷祔太廟故事。其舊廟坼毀。

大金集禮卷二十三

御名
聖節
御名

天會十四年六月。齊國申乞降下御名音切及同音字號。下禮部檢討開具申覆施行。（天會十三年十一月。日依亡遼乾統二年體式。定擬標草。令沿邊州城隊報高麗賀夏國。）皇統三年。學士院看詳。高麗賀表內。犯太廟諱同音。緣元初不經開牒。至有犯諱。今來只合全錄廟諱御名。及同音字號。分朗開牒施行。尚書省商量。擬與宋國一就開坐牒報。敕旨准奏。大定元年十一月十六日。御前批送下御名廟諱。欽慈皇后貞懿皇后諱。并萬春節。二年閏二月十一日。奏定御名廟諱并欽慈貞懿皇后迴避字樣。合遍下隨處外。御名廟諱報諫外方。（四月九日三國牒草。不該閏宗諱。以隊立別廟故。）大定九年正月二十三日。檢討到唐會要。該古不諱嫌名。若禹與雨是也。後世廣避。故諱同音。別無迴避相類字典故。今御名同音。已經頒降迴避外。有不係同音相類字。蓋是訛誤犯。止合省諫各從正音。餘敕切二十八字。係正字同音。合迴避。尤敕切十六字。不係同音。不合迴避。敕旨准奏。大定十四年三月四日。禮部尚書張景仁。進入下項更名典故。五日。宰臣奉敕旨檢擬字樣。十一日。奉定（於諱切）字。命學士撰詔。十七日。頒下。仍遣官分告天地宗廟社稷五嶽。（具典皆門。）漢宣帝初名病已。元康二年夏五月。詔曰。聞古天子之名。難知而易諱也。今百姓多上書觸諱。以犯罪者。朕甚憐之。其更諱詢諸。觸諱在令前者。赦之。唐武宗初名瀍。會昌六年三月。制曰。漢宣帝御厤十年。乃從羣臣稱。朕遠追大漢之事。改名爲炎。仍令所司擇日分命宰臣告天地宗廟。其舊名中外奏章不得更有迴避。五代後唐明宗初名嗣源。天成二年正月。制改名爲亶。宣訖。百寮稱賀。衆差官告郊廟社稷。五代漢高祖本名知遠。乾祐元年正月。敕曰。君父之名。貴于易避。臣子之敬。難以斥尊。苟觸類以妨言。必迂文而害理。爰從改革。庶叶典章。今改名暠。宋國史。太宗初名匡義。太平興國二年春二月。詔曰。制名之訓。典經攸載。矧乃膺期纂極。長世御邦。思稽古以酌中。音難知而易避。朕改名炅。除已改州縣職官及人名外。舊名二字。不須迴避。制曰。天子之名。貴難知而易避。人君之德。當寬御以簡臨。以其字有於協音。是使語涉於觸諱。若因循爲不改。則過誤以誰無。朕甚愍焉。期無犯者。今更名。仍令所司擇日告天地宗廟社稷五嶽。其舊名更不須迴避。布告中外。咸使聞知。四月二十七日。擬奏官制國號大國內有一字犯御名。送學士院檢定到。史記。周武王之子虞。封於唐。其地在今太原。若以代合避國名。似爲允當。從之。五月。又似武濟民姓犯御名。太常寺檢討到。舊五代史晉帝紀。天福七年。勅應宮殿州縣名。及官名府號人姓名。有與高祖諱同音者。悉改之。今前人本姓于平聲去聲韻內各行收入。疑混不明。字書正犯御名。亦合迴避。學士院檢照到。唐廣韻去聲（犯御名。）伯之後。又春秋左氏傳。僖公二十四年。富辰曰。管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇。（文之昭也。注云。十六國皆文王之子。釋文云。犯御名。）於用反。又何承天姓苑。平聲姬字注云。周姓也。今以衆說參考。（犯御名。）氏其先蓋出（犯御名。）伯之後。周文王之子封于（犯御名。）後世因以爲姓。周本姓姬。擬從其本姓改曰姬。二十二日准呈。

聖節

太宗皇帝十月十五日。天清節。受百官及外國使朝賀。（夏使自會二年。高麗使自會四年。宋使自會八年。閏十月。）閔宗皇帝七月七日生辰。天會十三年六月二十一日。詔以每歲正月十七日爲萬壽節。受諸國朝賀。（以七月七日景宣皇帝忌辰。又以暑雨泥濘。使節艱阻。改用正月。而羣臣宗戚獻壽具宴。則于生辰之明日。）天會十四年□月。以隨處申稟萬壽節。未審於正生辰。或正月十七日開設道場齋筵。奏奉敕旨。七月七日是生辰。止緣係景宣皇帝忌辰。以此改正月十七日爲萬壽節。宜于其日賚集。天清節。崇壽寺道場三晝夜。萬壽節。七月七日。供例。大定元年十二月二十六日。御前批劃。三月一日爲萬春節。大定四年正月。敕旨。隨處供納正旦生辰禮物。今後並行免進。禮部擬自大定五年爲頭免納。只拜表稱賀。蒙批降。已起發在路之物。並合免納。進表事准呈。（隨京府州軍并運司。每年合供正旦生辰禮物綾羅共二十三段。內正旦生辰、綾各四百九十四段。羅各五百四十一段。大定二年二月十一日。禮部尚書張景仁、進入下項更名典故。五日。宰臣奉敕旨檢擬字樣。十一日。奉定（於諱切）字。命學士撰詔。十七日。頒下。仍遣官分告天地宗廟社稷五嶽。（具典皆門。）漢宣帝初名病已。元康二年夏五月。詔曰。聞古天子之名。難知而易諱也。今百姓多上書觸諱。以犯罪者。朕甚憐之。其更諱詢諸。觸諱在令前者。赦之。唐武宗初名瀍。會昌六年三月。制曰。漢宣帝御厤十年。乃從羣臣稱。朕遠追大漢之事。改名爲炎。仍令所司擇日分命宰臣告天地宗廟。其舊名中外奏章不得更有迴避。五代後唐明宗初名嗣源。天成二年正月。制改名爲亶。宣訖。百寮稱賀。衆差官告郊廟社稷。五代漢高祖本名知遠。乾祐元年正月。敕曰。君父之名。貴于易避。臣子之敬。難以斥尊。苟觸類以妨言。必迂文而害理。爰從改革。庶叶典章。今改名暠。宋國史。太宗初名匡義。太平興國二年春二月。詔曰。制名之訓。典經攸載。矧乃膺期纂極。長世御邦。思稽古以酌中。音難知而易避。朕改名炅。除已改州縣職官及人名外。舊名二字。不須迴避。制曰。天子之名。貴難知而易避。人君之德。當寬御以簡臨。以其字有於協音。是使語涉於觸諱。若因循爲不改。則過誤以誰無。朕甚愍焉。期無犯者。今更名。仍令所司擇日告天地宗廟社稷五嶽。其舊名更不須迴避。布告中外。咸使聞知。四月二十七日。擬奏官制國號大國內有一字犯御名。送學士院檢定到。史記。周武王之子虞。封於唐。其地在今太原。若以代合避國名。似爲允當。從之。五月。又似武濟民姓犯御名。太常寺檢討到。舊五代史晉帝紀。天福七年。勅應宮殿州縣名。及官名府號人姓名。有與高祖諱同音者。悉改之。今前人本姓于平聲去聲韻內各行收入。疑混不明。字書正犯御名。亦合迴避。學士院檢照到。唐廣韻去聲（犯御名。）伯之後。又春秋左氏傳。僖公二十四年。富辰曰。管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇。（文之昭也。注云。十六國皆文王之子。釋文云。犯御名。）於用反。又何承天姓苑。平聲姬字注云。周姓也。今以衆說參考。（犯御名。）氏其先蓋出（犯御名。）伯之後。周文王之子封于（犯御名。）後世因以爲姓。周本姓姬。擬從其本姓改曰姬。二十二日准呈。

太宗皇帝十月十五日。天清節。受百官及外國使朝賀。（夏使自會二年。高麗使自會四年。宋使自會八年。閏十月。）閔宗皇帝七月七日生辰。天會十三年六月二十一日。詔以每歲正月十七日爲萬壽節。受諸國朝賀。（以七月七日景宣皇帝忌辰。又以暑雨泥濘。使節艱阻。改用正月。而羣臣宗戚獻壽具宴。則于生辰之明日。）天會十四年□月。以隨處申稟萬壽節。未審於正生辰。或正月十七日開設道場齋筵。奏奉敕旨。七月七日是生辰。止緣係景宣皇帝忌辰。以此改正月十七日爲萬壽節。宜于其日賚集。天清節。崇壽寺道場三晝夜。萬壽節。七月七日。供例。大定元年十二月二十六日。御前批劃。三月一日爲萬春節。大定四年正月。敕旨。隨處供納正旦生辰禮物。今後並行免進。禮部擬自大定五年爲頭免納。只拜表稱賀。蒙批降。已起發在路之物。並合免納。進表事准呈。（隨京府州軍并運司。每年合供正旦生辰禮物綾羅共二十三段。內正旦生辰、綾各四百九十四段。羅各五百四十一段。大定二年二月十一日。禮部擬呈。依准前舊例。五品已上文武職事官。依下項等第。供進銀香合。蒙准行。三師三公五十兩。親王宰臣使相四十兩。執政官三十兩。二品二十五兩。三品二十兩。四品十五兩。五品一十兩。具位臣姓

大金集禮卷二十四

赦詔

御樓宣赦
隨朝拜赦詔
外路迎拜赦詔
隨朝迎拜厥日詔
外路迎拜厥日詔

御樓宣赦

大定七年正月十一日。上尊册禮畢。十四日。御應天門頒赦儀。前期。宣徽院帥其屬、陳設應天門之內外。設御座於應天門上。又設更衣御幄於太安殿門外稍東南向。閤門使設捧制書箱案於御坐之左。少府監准備樹雞竿於樓下之左。竿上置大盤。盤中置金雞。雞口銜絳幡。幡上金書大赦天下四字。其幡乃卷而銜之。盤四面近邊懸鑾紅繩四條。以俟四伎人執持。又設綵結雞竿於樓下之右。盤底

官儀衛前導。導駕官俟皇帝升。至御閤東降輿歸閤。簾降。輪林學士進呈敕書訖。以授東上閤門使。捧置於箱。付閤門舍人二員。以俟降木鶴仙人。覆儀司准備聽朱系綱木鶴。閤門以敕書安設。東上閤門使設制案於樓下。用黃羅案褥衣。立於案側。百官於樓前分班立定。侍中升詣御座之東。西向立。通事舍人引侍中跪奏中嚴少頃。又奏外辦。並俛伏跪。俛伏興。簾捲。大樂令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。昌寧之樂作。扇合。皇帝服常朝服。出閤臨軒。如常朝儀。典儀曰再拜。贊者承傳。在位皆再拜。分班東西相向。通事舍人一員。詣樓前北向立。侍中於御座前承旨。退稍前西向宣曰。奉敕立金雞。宣付所司。少府監。退復位。樓下舍人東向宣曰。奉敕立金雞。退復位。樓下舍人四人、綠索爭上。取雞口所銜絳幡。幡長七尺。捧敕書循繩而下。至地。以授臺承鶴門下侍郎一員、搢笏就捧敕書。北向跪奏。制書請付外施行。制書權付禮直官。執笏俛伏興。躬身北向。次引侍中詣御座前。承旨退。西向宣曰。制可。退復位。禮直官引首相與門下侍郎北向並跪。門下侍郎搢笏捧敕書授首相。首相受訖。橫付禮直官。執笏俛伏興。捧歸位。以授右司郎中。右司郎中跪受訖。捧置於制案。禮直官、通事舍人、引百官合班北向立。右司郎中詣宣制位。省令史二人。捧制書。立東上閤門使立於位東北。宣曰有制。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。右司郎中宣制。至咸赦除之司獄一員、詣班南北向。躬稱脫枷訖。三呼萬歲。以蹕人過。右司郎中捧制書付刑部尚書。刑部尚書受訖。執笏。以敕書加於笏上。以授所司。還位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。通事舍人引班首稍前。俛伏跪致詞云云訖。復位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。東上閤門使跪。樓前北向承旨。退於班首前西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。東上閤門使宣答云云訖。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈。又再拜。訖。分東西班序立。通事舍人引侍中詣御座前。跪奏禮畢。扇合。大樂令撞黃賓之鐘。左五鐘皆應。昌寧之樂作。簾降。皇帝降座還御閤。樂止。樓下鳴鞭。百官退立。乘輿還宮。導駕官徹扇。侍衛警蹕如常儀。至致齋殿。侍中俛伏跪奏。請解嚴。俛伏興。通事舍人承旨。宣曰奉敕放仗。羣臣各還次。將士各還其所。皇統元年十月。行册禮。十二日。大赦。取得金雞。合支賜分例。具到亡遼大册體例恩賞下項。奉敕旨。除古籠勾當不與外。並奏准皮綿襖子一領。銀束帶一條。絹一十疋。銀一十兩。錢一百貫。雲金雞粟一百石外。與訖。燕古六州二十四縣。散樂笛觱篥杆杖古籠勾當。大定十一年支賜例。工部檢故事。金價隨換。

隨朝拜敕書。已立四件。皇大定儀制。

宣敕日。於應天門外設香案。及設香與於案前。又於東側設棹子。自皇太子宰臣已下序班定。閤門官於箱內捧敕書出門。置於案。閤門官案東立。南向稱有敕。贊皇太子宰臣百寮再拜。皇太子少前上香訖。復位。皇太子宰臣百寮又再拜。閤門官取敕書授尚書省都事。都事跪受。及尚書省令史二人齊捧。同升於棹子。讀在位官皆跪聽。讀訖。敕書置於案。都事復位。皇太子宰臣百寮以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。再拜。拱衛直以下三稱萬歲訖。退。其降詣書禮亦准此。惟不稱萬歲。

外路迎拜敕詔

尚書省差官送敕書到京府節鎮。先遣人報。長官率僚屬吏從人等。備旗幟音樂綵輿香輿。詣五里以外迎接。見送敕書官。即於道側下馬。所差官亦下馬。取敕書置於綵輿中。長官詣香輿前上香訖。所差官上馬。在香輿後。長官以下皆上馬。後從。鳴鉦鼓作樂前導。至公廳、從正門入。所差官下馬。執事者先設案。并望闕褥位於庭中。香輿置於案之東南。所差官取敕書置於案。綵輿退。所差官褥位在案之側。又設棹子在案之東南。所差官取敕書置於案。綵輿退。所差官褥位於案之前。又設所差官褥位於案之側。所差官取詔書授都目。都目跪受。及孔目官二員。如國內上三人。副司吏。齎捧敕書。同陞棹子上。讀在位官皆跪聽。讀訖。敕書置於案。都目等復位。長官以下再拜舞蹈。俛伏興。再拜。公吏及從人以下、三稱萬歲。長官以下、與所差官相揖。於廳前勸酒饌。如京府節鎮差公吏送敕書於支郡圖籍。並同。其相揖勸酒饌及下圖籍不用。如京府節鎮有舊例儀物之禮來獻。所差官以付從人所差官行。長官率僚屬公吏音樂送至城門外客亭。長官以下、與差官相揖。勸酒一巵。長官已下俱別。所差官上馬。乃退。尚書省差官送詔書儀圖。皆此。惟幣物不用。諸京府并運司。如遇降敕詔。合行同共迎接。候本京府官員禮畢。即就用元迎接伎樂旗幟導引前去本司。依例祇受。天德二年正月。裏定隨衙門與送敕使臣錢數。以公用錢充館待同送宣讀行省元帥府五百貫。留守、總管、招討、統軍司三百貫。府尹、節度使二百貫。轉運、防禦、軍牧、一百貫。勝下去處。不得率斂饋遺。并例外受者。科違制。

隨朝拜厥日詔

詔下日。於尚書省。元帥府宗正府等。即於本府。尚書省。於都堂前。設香案。宰執依次序班定。閤門官於案東立。南向稱有敕。贊宰執以下再拜。班首少前上香訖。復位。宰執以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。再拜。訖。乃退。

外路迎拜厥日詔

尚書省差官送詔書到京府等處。先遣人報。長官率僚屬吏從人。備旗幟音樂綵輿香輿。詣五里以外迎接。望見送詔書官。即於道側下馬。所差官亦下馬。取詔書置輿中。長官詣香輿前上香訖。所差官上馬。在香輿後。長官以下、皆上馬。後從。鳴鉦鼓作樂前導。至公廳。從正門入。所差官下馬。執事者先設案。并望闕褥位於庭中。香輿置於案之前。又設所差官褥位於案之側。所差官取詔書置於案。綵輿退。所差官褥位於案之前。又設所差官褥位於案之側。所差官取詔書授都目。都目跪受。以詔書置於案。都目復位。長官以下再拜。長官少前上香訖。復位。又再拜。所差官取詔書授都目。都目跪受。及尚書省令史二人齊捧。同升於棹子。讀在位官皆跪聽。讀訖。詔書置於案。都事復位。皇太子宰臣百寮以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。再拜。訖。退。與所差官相揖畢。於廳前勸酒饌。訖。所差官行。長官率僚屬送至城門客亭。長官以下、與所差官下馬相揖。勸酒一巵。相別。所差官上馬。乃退。

大金集禮卷二十五

宣命

宣麻
賜敕命
送宣賜生日

宣麻

大定四年十一月。檢討宣麻典故。參酌定到下項。（封皇太子妃元謚。宣麻後止給誥。）學士院撰到制書。用白詔紙。依寫詔字大小錄一本。不用寶。進呈訖。次日。分付閤門司。設制案於東上閤門之外。俟朝退。駕還內。以制書置於案上。御史臺催百官班分左右入。每品重行。立於堺道之外。（左班西向。右班東向。）皆以北爲上。閤門使引制案當殿。（在殿陛下稍近南。）案前北向立。搢笏跪。閤門使捧制授宰臣。俛伏興。執笏捧制歸位。搢笏轉授宣讀。通事舍人執笏至閤敕出。搢笏跪接敕。置於懷。出笏兩拜。退五品以上受宣官。俟奏事畢。引至丹墀。閤門將

亦如上儀。禮畢。即設果棹。受宣官躬揖。搢笏酌酒一巵。跪勸使者。樂作。使者坐飲訖。復酌一巵。坐勸受宣官。跪飲。樂闋。再揖。訖。以次佐貳跪勸酒。至三行。受宣官執笏。命執事人持幣物。（其幣物之數、依大定重修制款。）搢笏奉獻。使者以付從人訖。徹果棹。入食案。受宣官邀請以次官陪坐。供食。食畢。撤食案。再以果棹前。使者命受宣官坐。即坐就食。執事者斟酒無算。使者請罷酒。至再。乃徹果棹。率使者馬。在階上馬。受宣官與餘官音樂皆送至館。（如至夜設燭籠。）通事館待。不過三日。使者欲行。受宣官率僚屬公吏音樂旗幟送至客亭。無客亭者。設幕次。不過三里。使者下馬。正坐。受宣官率僚屬以下前揖使者。畢。搢笏酌酒一巵。奉勸使者。坐受訖。酬酢如初見之儀。禮畢。受宣官展辭狀。率以下官俱揖別。使者亦坐受。候使者上馬。乃退。其在闕下受賜宣命生日禮物者。已受命。先報知受賜官。得報。即穿執恭待於門外。候使者至。其參見勸酬之禮。並如上儀。唯不用旗幟音樂等引導。禮畢。止舉送於門外。舊例有謝表者。只於門首攀送處跪授使者。若賜飲食藥餌花果之類。其受賜官跪受。望闕再拜。天德二年正月。尚書省啓請。古者王人傳命於諸侯。諸侯跽聞。聽王命而跽。非跽於使人也。周王遣使賜齊桓公胙。曰。伯舅耋老。無下拜。桓公曰。天威不違顏咫尺。小白敢不下拜。爲天子所賜下拜。非拜使者也。歷考載籍。皆無人臣正坐受拜之禮。按開元故事。遣使宣勞賜會。使者將至。刺史出城迎於一里外。相去九十步。刺史路左下馬。使者亦下馬。稍進。使者命刺史上馬。乃俱行。馬至其所居。若未宣制書。則使者南向立於制書案側。稱有制。刺史以下皆北面再拜。宣制訖。又再拜。皆爲拜制書。非拜使人也。及設會就席。則使者席在東。西向。刺史及應升階者升就席。屬官在庭中。則文東武西。以上下班序點之。則刺史坐席在西東向可知。宋時。所在州府有傳宣官到。應受命者郊迎。大率如開元禮。惟所居庭中。設制書案、香案、望闕褥位、傳宣褥位。受宣官望闕拜。傳宣官側立傳詔。授訖。相揖升階。全用客禮。遼時。迎待天使之儀。天使正坐。受拜受酒。略不起避。頗似御筵進酒。非人臣所可當。況古者大臣進見天子。御坐爲起。在輿爲下。彼遼制乃令小臣坐受大臣拜。非古者別嫌疑。定尊卑。比肩事主。尊無二上之義。兼檢尋古制。君有賜於臣。如飲食藥餌果實之屬。止令上臣持往。則不爲專使。故謂之廩人繼粟庖人繼肉。見於孟子。惟賜胙乃有專使者。是爲祭祀重禮均福之意。以此參酌古今。擬定其儀。蒙准行。今上項儀制。稱有更異。天德二年正月。擬稟送宣及賜物事例。古者謂之私覿。亦曰私面。所與不過衣帶。大者或以幣馬。唐時。中使所邀索過多。史臣書之。極爲弊事。遼時。不常所與。富者倍多。以求媚悅。清廉守道者。不能備辦。多取怨怒。其小官不量力。殫貲傾產。終不能給。會計所授歲俸。不及所用十之一二。宋時。押賜以十分之一與押賜官。其押賜中多衣襲之類。只委本路奏事廉訪使者貿賜。不受事例。又古者諸侯方有遣王人錫命之禮。書於春秋。最爲重事。今若循舊例。小官皆特遣使送宣。恐使命太輕。非所以重國體。今擬定到內外官合專使賫送宣命品從。幷賜物使命事例如後。外（謂執事官、內任、謂自外除入者。）正一品、一千貫。（宋室封一字王者皆同。）從一品、八百貫。正二品、七百貫。從二品、六百貫。正三品、五百貫。從三品、四百貫。正四品、二百貫。從四品。幷上中下刺史知軍、一百貫。宣賜生日幷賜物等專使。不得受所賜十分之二。已上專使、擬自護衛小底已上取旨差。已上送宣命赦書賜物等專使、所定合與禮物。若例外受者。並科違制。（雖自願與者亦准上科罪。）大定二年四月七日。奏改定送宣禮物。正一品、一千貫。（宗室封一字王者亦同。）從一品、九百貫。正二品、八百貫。從二品、七百貫。正三品、六百貫。從三品、五百貫。正四品、四百貫。從四品。幷諸刺史知軍、三百貫。正五品、二百貫。二十六年□月二十一日。以言事者乞能送宣禮物。奏減定從五品一百貫。正五品及諸千戶、二百貫。刺史幷從四品、正四品、三百貫。從三品、四百貫。正三品、五百貫。從二品、正二品、六百貫。從一品、正一品、七百貫。賜皇太子親王公主生日儀。（具各門。）

大金集禮卷二十六原闕

大金集禮卷二十七

儀仗上

行仗

立仗圖

行仗

天眷三年九月，幸燕，儀衛用法駕，共一萬四千五十六人。總數稍異，具行幸門。攝官六百九十九人，將軍大將軍四人，御龍直四十人，人員二，長行三十八。骨朶直一百三十四人，部押二人，殿前班行門三十五人，捧日馬隊七百人，人員二，長行三十八。骨朶直一百三十四人，部押二人，殿前班行門三十五人，捧日馬隊七百人，天武骨朶大劍三百一十人，人員一十，長行三百。東第四班三十一人，人員一，長行三十。扇筵天武二十人，捧日隊從領人員一十七人，簇輦茶酒班三十一人，人員一，長行三十。鈞容直三十一人，人員一，長行三十。天武約禰三百一十人，人員一十，長行三百。車輅下駕士六百三十八人，玉輅下一百四十人，踏路四，駕士一百二十八。挾輅八。金輅下六十四人，控馬踏路四，駕士六十。象輅下駕士四十人，革輅下駕士四十人，木輅下駕士四十人，耕根車四十人，輅車一十八人，革車二，共五十人，指南車三十人，記里車三十人，鸞旗車一十八人，皮軒車一十八人，黃鉞車一十五人，豹尾車一十五人，屬車八，共八十人，輦輿下六百八十五人，小輿一，擡士長行二十四人，逍遙一，共三十五人，什將節級九人，長行二十六。平輦下四十二人，什將節級九人，長行二十六。腰輿共一十九人，人員一，什將僕侯二，長行一十六。大輦下三百七十一人，掌輦人員四，什將一十二，長行三百五十五，分五番。芳亭輦一，擡士長行六十人，御馬三十二匹，下共一百三十四人，控馬天武官六十四人，騎御馬直長行六十四人，挾馬騎御馬直長行六十四人，押馬六人，象二十三人，輦執、舁士，共八千七百七十一人，擊執人共八千四百三十三人，舁士三百三十八人，鼓吹局樂工九百九十四人，數不足，關京府差。馬六千餘匹，御馬二十二匹，下共一百三十四人，押馬六人，象二十三人，輦執、舁士，共八千七百七十一人，擊執人共八千四百三十三人，舁士三百三十八人，鼓吹局樂工九百九十四人，數不足，關京府差。馬六千餘匹，御馬二十二匹，下共一百三十四人，控馬天武官六十四人，騎御馬直長行六十四人，挾馬騎御馬直長行六

相花衫．革帶袴．僚佐四員．並朝服．馬．控馬八人．錦帽．絡縫紫寬衫．大珮銀帶．青衣二．青平巾．青衫袴．革帶．執青竹竿子．車輻棒二．赤平巾．緋白澤袍．革帶．赤袴．告止幡二首．六人．緋額．寶相花衫．革帶．袴．傳教幡一首．三人．信幡一首．三人．並黃抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．小戟一十六人．黃抹額．寶相花衫．革帶．袴．第二引．二百六十四人．淸道二．武弁．緋雲鶴袍．革帶．袴．執黑杖子．幢旛一．赤平巾．緋辟邪衫．革帶．赤袴．馬四正．控八人．青平巾．緋寶相花衫．革帶．袴．纓轡涼屜四．副．擐鼓一．金鉦一．平巾幘．緋鷺衫．抹帶．袴．錦騰蛇大鼓六人．黃雷花衫．袴．抹額．抹帶．馬．節一．幢一．麾一．夾稍二．角四．儀刀一十．並平巾幘．緋寶相花衫．革帶．袴．子．第二引．二百六十四人．淸道二．武弁．緋雲鶴袍．革帶．袴．執黑杖子．幢旛一．赤平巾．緋辟邪衫．革帶．赤袴．馬四正．控八人．青平巾．緋寶相花衫．革帶．袴．纓轡涼屜四．副．擐鼓一．金鉦一．平巾幘．緋鷺衫．抹帶．袴．錦騰蛇大鼓六人．黃雷花衫．袴．抹額．抹帶．馬．節一．幢一．麾一．夾稍二．角四．儀刀一十．並平巾幘．緋寶相花袍．革帶．袴．馬．第二節．人、一千一百七人．內儀仗司官七十七人．馬一千二十八正．內儀仗司中道五百六十九人．並馬．金吾引駕騎二十人．並馬．折衝都尉二人．平巾幘．緋辟邪袍．革帶．袴．橫刀弓矢．馬．弩六．弓矢六．稍六．並平巾幘．緋寶相花衫．革帶．袴．錦騰蛇大鼓六人．黃雷花衫．袴．抹額．抹帶．馬．節一．幢一．麾一．夾稍二．角四．儀刀一十．並平巾幘．緋寶相花袍．革帶．袴．馬．第二節．人、一千一百七人．內儀仗司官七十七人．馬一千二十八正．內儀仗司中道五百六十九人．並馬．金吾引駕騎二十人．並馬．折衝都尉二人．平巾幘．緋辟邪袍．革帶．袴．橫刀弓矢．馬．弩六．弓矢六．稍六．並平巾幘．緋寶相花衫．革帶．袴．錦騰蛇大鼓六人．黃雷花衫．袴．抹額．抹帶．馬．節一．幢一．麾一．夾稍二．角四．儀刀一十．並平巾幘．緋寶相花袍．革帶．袴．馬．第二節．人、一千一百七人．內儀仗司官七十七人．馬一千二十八正．內儀仗司中道五百六十九人．並馬．金吾引駕騎二十人．並馬．折衝都尉二人．平巾幘．緋辟邪袍．革帶．袴．橫刀弓矢．馬．弩六．弓矢六．稍六．並平巾幘．緋寶相花袍

鵝旗二。鵰旗二。計二十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人弓矢。馬。朱牟甲八十。副兜牟。甲身。被膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。朱牟甲弓矢四十。朱牟甲刀盾四十。第三節。人九百九十七人。內撮官五十二人。馬六百一十六正。內儀仗司一正。中道五百一名。前部鼓吹。節鼓爲頭。共四百九十六人。並馬。節鼓二。笛二十四。簫二十四。篳篥二十四。人。筋二十四。人。桃皮篳篥二十四。人。共一百二十二。人。黑平巾幘。緋對鸂衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。主帥二十六人。分四項。並黑平巾幘。緋對鸂衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。搠鼓一十二。金鉦十二。共二十四。人。黑平巾幘。緋繡對鸂衫。銀褐勒帛。大口袴。錦騰蛇。馬。小鼓一百二十八。中鳴一百二十八。五色角衣全。共二百四十人。黃雷花袍。袴。抹額。抹帶。馬。羽葆鼓一十二。人。青苣紋袍。袴。抹額。抹帶。馬。歌二十四。人。拱辰管二十四。人。篇二十四。人。共七十二。人。黑平巾幘。緋繡對鸂衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。侍御史二員。朝服。馬。黃麾幡一首。三人。並武弁。冠。緋繡寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。執者。馬。絳者。步外仗一百二十五人。步甲隊。第三至第十隊。共四百一十六人。第三隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞馬袍袴。騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。玉馬旗二口。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第四隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞麗袍袴。騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第五隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第六隊。五十二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第七隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃鹿旗二口。計一十八。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第八隊。五十六人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第九隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫飛麟袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二人。加弓矢。馬。銀褐牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第十隊。五人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。金吾牙門。第二門。牙旗四口。一十二人。青抹額。寶相花衫。大口袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。監門校尉六人。長腳幞頭。緋抹額。獅子橫襠。革帶。烏皮靴。橫刀。弓矢。馬。黃麾前部。第一部。六十二人。左右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫瑞麟袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。朱牟甲八十。副兜牟。甲身。被膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。朱牟甲弓矢四十。朱牟甲刀盾四十。第三節。人九百九十七人。內撮官五十二人。馬六百一十六正。內儀仗司一正。中道五百一十五人。六軍儀仗二百五十二人。統軍六人。花腳幞頭。紫繡抹額。孔雀袍。革帶。橫刀。鞬韜器仗。珂馬弓矢。靴弩。馬。都頭六人。長腳幞頭。紫寶相花大袖。革帶。橫刀。馬。神武軍旗二。羽林軍旗二。龍武軍旗二。共三十人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。臂韝。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、龍墀隊一十五人。君王萬歲旗一口。日月旗共二口。計三十人。五色寶相花衫。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、龍墀隊一十五人。君王萬歲旗一口。日月旗共二口。計一十五人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。弓矢。馬。玉馬旗二口。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、御馬下六十六人。控馬。貼金帽。紫寶相花衫。革帶。三十二人。夾馬。皂帽。青錦襖。塗金銅束帶。部押廣武節級一名。錦帽。紫寶相花衫。革帶。黑杖子。管押騎御馬。直人員一名。皂帽。紅錦襖。塗金銅束帶。馬。中道隊三十二人。大將軍一員。朝服。絲鞭。馬。日月合璧旗一口。苣紋旗二口。五星連珠旗一口。祥雲旗二口。計三十人。五色寶相花衫。抹額。抹帶。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第六隊。五十二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第七隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃鹿旗二口。計一十八。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第八隊。五十六人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第九隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫飛麟袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二人。加弓矢。馬。銀褐牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第十隊。五人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。金吾牙門。第二門。牙旗四口。一十二人。青抹額。寶相花衫。大口袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。監門校尉六人。長腳幞頭。緋抹額。獅子橫襠。革帶。烏皮靴。橫刀。弓矢。馬。黃麾前部。第一部。六十二人。左右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫瑞麟袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第三部。二百七十二人。並黑平巾幘。紫繡白澤袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第三部。二百七十二人。並服緋。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右領軍衛大將軍二人。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫繡白澤袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第三部。二百七十二人。並服緋。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫飛麟袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。絳引幡二十首。計六十人。武弁。冠。緋繡寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。第四節。一千三百二十七人。內撮官九十三人。馬一百一十一正。內儀仗司一正。中道五百一十五人。六軍儀仗二百五十二人。統軍六人。花腳幞頭。紫繡抹額。孔雀袍。革帶。橫刀。鞬韜器仗。珂馬弓矢。靴弩。馬。都頭六人。長腳幞頭。紫寶相花大袖。革帶。橫刀。馬。神武軍旗二。羽林軍旗二。龍武軍旗二。共三十人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。臂韝。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、緋攔旗四十八口。吏兵力士旗各四口。赤豹黃熊旗各四口。龍君虎君旗各四口。掩尾天馬旗六口。共七十八人。錦帽。五色寶相花衫。抹額。革帶。汗袴。柯舒二十四人。蹬仗一十八人。並貼金帽。五色寶相花衫。革帶。引駕龍墀旗隊五十人。排仗通直二人。排仗大將二人。並長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。絲鞭。烏皮靴。馬。天王旗四人。十二時辰旗一十二人。並錦帽。五色寶相花衫。革帶。臂韝。天下太平旗一口。五方龍旗五口。計三十人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。錦臂韝。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、龍墀隊一十五人。君王萬歲旗一口。日月旗共二口。計一十五人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。大口袴。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。執人、錦帽。貼金帽。引夾人、御馬下六十六人。控馬。貼金帽。紫寶相花衫。革帶。三十二人。夾馬。皂帽。青錦襖。塗金銅束帶。部押廣武節級一名。錦帽。紫寶相花衫。革帶。黑杖子。管押騎御馬。直人員一名。皂帽。紅錦襖。塗金銅束帶。馬。中道隊三十二人。大將軍一員。朝服。絲鞭。馬。日月合璧旗一口。苣紋旗二口。五星連珠旗一口。祥雲旗二口。計三十人。五色寶相花衫。抹額。抹帶。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第六隊。五十二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第七隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃鹿旗二口。計一十八。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第八隊。五十六人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。駿騾旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第九隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫飛麟袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二人。加弓矢。馬。銀褐牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第十隊。五人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。金吾牙門。第二門。牙旗四口。一十二人。青抹額。寶相花衫。大口袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。監門校尉六人。長腳幞頭。緋抹額。獅子橫襠。革帶。烏皮靴。橫刀。弓矢。馬。黃麾前部。第一部。六十二人。左右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫瑞麟袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第三部。二百七十二人。並服緋。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右屯衛

大將軍二員。折衝都尉二人。並黑平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。錦臆蛇橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第五節人。一千四百二十人。攝官一百一十七人。馬。二百九疋。中道六百五人。八寶香案共二百三十二人。八寶輿士九十六人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。塗金銀束帶。燭籠三十二。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。塗金銀腰帶。碧襴官十六。弓。腳幞頭。碧襴衫。塗金銅束帶。烏皮靴。馬。二人。甲身。披膊。兜牟。鉞斧。錦臂韝。勒甲條。進馬四人。平巾幘。紫犀牛柄襜。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。馬。金吾引駕千牛一十五人。千牛將軍一人。千牛一十人。郎將十二人。平巾幘。無抹額。千牛郎將十三人。引駕官四人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。金甲金銅腰帶。袴。烏皮靴。馬。腰輿平輦等下一百六十三人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。二人。甲身。披膊。兜牟。鉞斧。錦臂韝。勒甲條。進馬四人。平巾幘。紫犀牛柄襜。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。馬。金吾引駕千牛一十五人。千牛將軍一人。千牛一十人。郎將十二人。花腳幞頭。餘同長史二人。長腳幞頭。綠公服。大口袴。金銅腰帶。烏皮靴。馬。金甲弓矢。珂馬。並騎。將軍二人。平巾幘。無抹額。千牛郎將十三人。引駕官四人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。金甲金銅腰帶。袴。烏皮靴。馬。腰輿平輦等下一百六十三人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。中雉扇一十二。大傘二。小雉扇四。華蓋二。香蹬一座。八人。火燎一个二人。共三十人。武弁。冠。緋寶相花大袖衫。革帶。大口袴。腰輿下人員。什將三。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶內人員。執杖子長行一十六人。拳腳幞頭。紅錦四袧襖。塗金銀腰帶。排列官二人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。朩輿下二十四人。拳腳幞頭。紅錦四袧襖。白鞓銀束帶。逍遙輦下人員。什將十六人。皂帽子。塗金銀束帶。紅錦方勝練鵲內人員。執黑漆杖子長行二十六人。拳腳幞頭。紅地白師子錦四袧襖。塗金銀腰帶。教馬官二員。御廐局馬直長充。長腳幞頭。緋抹額。紫寶相花衫。塗金銀腰帶。部押二人。皂帽。鐵甲。紅帽子。紅錦團襖。塗金銀腰帶。諸班開道旗隊一百七十七人。並馬。開道旗一口。鐵甲兜牟。紅背子。劍。緋馬甲。皂纛旗十二口。共一十二人。黑漆鐵笠子。皂皮人馬甲。引駕六十二人。皂帽子。紅錦團襖。紅背子。鐵甲。人馬甲。帶。鐵劍。弓箭。器械。骨朶。輔龍直一百二人。皂帽子。鐵甲。紅背子。執骨朶。人馬。鐵甲。外仗八百一十六人。黃麾第四部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。左右武衛大將軍二人。折衝都尉二人。並平巾幘。紫飛鱗革帶。大口袴。錦臆蛇橫刀。弓矢。馬。主帥二十八人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十八人。黃寶相花衫。抹額。革帶。韝。行縢。鞋韈。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。紫瑞馬袍。袴。儀刀。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。皂寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。紫瑞馬袍。袴。儀刀。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。皂寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。左右武衛大將軍二人。折衝都尉二人。並平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。稍二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。皂

小旗兒二人。餘執槍。拱聖。箭直一百六十六人。弓矢器械。執骨朶。拱聖。弩直一百六十六人。挾弩。韜韇。廣武骨朶大劍三百一十人。係南京撿到射粮軍。人員一十人。皂帽。紅錦襖。紅背子。塗金銀腰帶。骨朶。指揮使五人。紅錦襖子。紅背子。都頭五人。紅襖子。紅背子。長行三百人。內一百人簇四金鵰錦帽。紫孔雀寬襖子。白鞓銀束帶。骨朶二百人。金鈸銀花朱紅笠子。緋對鳳寬襖子。白鞓銀束帶。執銀花大劍。導駕官四十二員。下從人八十四人。事具行幸上。外仗青龍白虎隊五十二人。並馬。彈壓所軍內差。果毅都尉二人。平巾幘。緋瑞馬袍。革帶。袴。橫刀。弓矢。馬。青龍白虎旗二口。計一十人。五色衫。抹額。抹帶。臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。弩六人。弓矢十四人。豬二十人。並平巾幘。緋寶相花衫。抹帶。大口袴。橫刀。第七節人一千三百一十七人。攝官一百一十人。馬四百六十八疋。中道四百八十五人。駕後輔龍直樂三十一人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。並馬。人員一名。執骨朶三十人。長行樂器自備。柏板一名。纂篴十五人。笛一十四人。已下原闕。

立仗原闕

大金集禮卷二十八

儀仗下

皇后鹵簿

皇太子鹵簿

雜錄

皇后鹵簿

大定十九年。昭德皇后吉儀。用唐皇后鹵簿。共二千八百四十四人。清游旗隊。三十人。執帶橫刀二人。夾並帶弓箭橫刀。並平下幘。緋橫襴。大口袴。金吾衛折衝都尉一人。平巾幘。紫橫襴。大口袴。錦臆蛇。銀梁金壓起帶弓箭橫刀。騎。餘折衝果毅服仗並准此。領四十人。並騎。平巾幘。緋橫襴。大口袴。帶橫刀。二十人。執矟。四人帶弩。十六人帶弓箭橫刀。二人執犛矟。並平巾幘。緋衫。大口袴。騎夾。折衝。次虞候。仗飛二十八人。騎。夾道單行。帶弓箭橫刀。並平巾幘。緋橫襴。大口袴。分左右均布至黃麾仗。次內僕令在左。僕丞一人在右。依品服。餘仗同前。帶銀裝橫刀。往來檢校。前部鼓吹人共五百八人。鼓吹令府史二。擲鼓六。金鉦六。主帥四。大鼓六十。主帥一十。長鳴六十。主帥三。鐃鼓六。歌十二。簫十二。桃皮篳篥十二。主帥二。大橫吹六十。節鼓一。笛十二。簫十二。桃皮篳篥十二。主帥五。撾鼓六。金鉦六。主帥二。小鼓六十。主帥三。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。後部鼓吹人共二百一十五人。鼓吹丞一。典史二。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。小橫吹六十。笛十二。簫十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥四。是時鹵簿內重翟等六車。改用圓方輅等。及行障。坐障。錦六柱。宮人車。供奉宮人。各不見人數。再檢討定制度人數。並具儀門。次黃麾一執人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣。革帶。鞋韈。次左右廂黃麾仗。廂各三行。行列一百人。從內第一行。短戟。花色擎。執人並黃地白花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第二行。戈。五色擎。執人並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第三行。儀鍠。五色幡。執人並青地赤花綦襖帽。行縢鞋韈。左右領軍衛。左右武衛。左右驍衛。左右衛等。衛各三行。行二十人。十人前。十人後。衛別主帥六人。並平巾幘。緋橫襴。大口袴。被豹文袍帽。領軍衛、前後獅子文。餘衛並豹文。執鎗石裝長刀。騎。領。各分前後。左右領軍衛主帥各三人。服仗同前。護後衛別果毅都尉一人。被繡袍。檢校各一人。步從。左右領軍衛各一人。步從。左右金吾衛各一人。步從。左右監門衛各一人。步從。左右千牛衛各一人。步從。左右領軍衛折衝都尉各一人。騎。領寺人六。分左右夾重翟車。並平巾幘。緋橫襴。大口袴。執御刀。次腰輿一。執人八。圓雉扇二。夾輿。次大繖四。次大雉扇八。並分左右橫行。爲一重。次錦華蓋二。單行正道。次小雉尾扇、朱畫團扇、各十二。並橫行。次錦曲蓋二十四。橫行。爲二重。次錦六柱八扇。分左右。自腰輿以下。並內給使執服同前。次宮人車。次絳麾二。分左右。各一人執。武弁。朱衣。革帶。鞋韈。次後黃麾一。執一人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣。革帶。正道。次供奉宮人。在黃麾後。次牙門在次後。次厭翟車。駕四馬。駕士二十四人。次翟車。駕四馬。駕士二十四人。次四望車。駕牛。駕士十二人。次金根車。駕牛。駕士十二人。其駕士並平巾幘。大口袴。鞋韈。衫。從車色。次左右廂各置牙門二門。二人執。四人夾。並赤綦襖。被黃色。第一門在前黃麾前。第二門在後黃麾後。次左右領軍衛。衛廂各一百五十人。執仗。並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。前與黃麾仗齊。後盡鹵簿曲折陪後。門廂各主帥四人。並平巾幘。緋衫。大口袴。被黃袍帽。廂獅子文一。引前。豹文二。在內。獅子文一。引前。豹文二。在後。執鎗石裝長刀。騎。檢校。次左右領軍衛。衛折衝都尉各一。檢校仗各一。騎。從。次盡鹵簿後。仗內正道置牙門一人。衣服同前。所開牙門並在仗行內。每牙門皆監門校尉二人。騎。皆平巾幘。緋橫襴。大口袴。執銀裝長刀。廂各巡檢校尉二人。騎。服仗同前。帶銀裝橫刀。往來檢校。前部鼓吹人共五百八人。鼓吹令府史二。擲鼓六。金鉦六。主帥四。大鼓六十。主帥一十。長鳴六十。主帥三。鐃鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥二。大橫吹六十。節鼓一。笛十二。簫十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥五。撾鼓六。金鉦六。主帥二。小鼓六十。主帥三。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。後部鼓吹人共二百一十五人。鼓吹丞一。典史二。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。小橫吹六十。笛十二。簫十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥四。是時鹵簿內重翟等六車。改用圓方輅等。及行障。坐障。錦六柱。宮人車。供奉宮人。各不見人數。再檢討定制度人數。並具儀門。次黃麾一執人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣。革帶。正

皇太子鹵簿

大定八年正月皇太子受册後謝廟鹵簿檢討開元開寶禮全數計二千二十人五禮新儀二千三百七十三人奏定用一千人中道五百九十二人清游隊二十四人並騎折衝都尉一白澤旗一口五人弩四弓六�becoming八清道直盪隊一十八人折衝都尉二騎幡�becoming四騎弓矢十二誕馬四疋控攛八人正直旗隊三十三人果毅都尉一騎重輪旗一口五人駟犀旗二口十人駟象旗二口十人副竿二·細引隊一十四人果毅都尉二騎弓矢六�becoming六前部鼓吹九十八人並騎府史二金鉦二摐鼓二大鼓十二長鳴八鐃鼓二簫六笳四帥兵官二節鼓二小鼓十二中鳴八桃皮篳篥四歌四挾辰管六篳篥六大橫吹十二羽葆二帥兵官二繖扇下八人梅紅傘二大雉扇四中雉扇二小輿下一十八人導引官一十二人並騎中允二諭德二庶子二詹事二太師太傅太保少師少師在全幹後親勳翊衛圍子隊七十四人並騎郎將二儀刀七十二金轄下七十人三衛隊一十八人執儀刀厭角隊六十二人郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七�becoming十五並騎又郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七�becoming十五並騎朱團扇一十六人司禦率府校尉四騎朱團扇三紫曲蓋三大角一十八人後部鼓吹五十四人並騎管轄指揮一金鉦一摐鼓一鐃鼓二簫六歌六篳篥六節鼓一主帥二笛六笳四挾辰管六小橫吹十主帥二後拒隊四十六人果毅都尉一騎三角獸旗一口五人弩四弓矢十六�becoming二十外仗左纛二百四人牙門旗下十六人並騎牙門旗一口三人監門校尉三郎將一班劍九前第一隊二十七人司禦率府一果毅都尉一折衝都尉一主帥一並騎絳引幡三首九人麟頭竿二儀鍠斧二弓矢二麟頭竿二儀鍠斧二朱刀盾二小戟二第二隊第三隊第四隊第五隊各一十四人與第一部麟頭竿已後同後第一隊四十七人牙門旗一口三人騎監門校尉三果毅都尉一主帥一並騎絳引幡三首九人鵾雞旗一口五人�becoming四弩三�becoming四弓矢三�becoming四弓矢三朱刀盾二小戟二並騎後第二隊二十九人果毅都尉一騎綢子旗一口五人�becoming五弩三�becoming五弓矢三�becoming三弓矢四並騎後第三隊二十九人果毅都尉一騎黃鹿旗一口五人�becoming五弩三�becoming五弓矢三�becoming三弓矢四並騎右壁二百四十人排列相同大定二十七年三月皇太孫受册謝廟鹵簿六百人於前數減用之·

雜錄

常朝儀衛執金鈒銀骨朶二人左右扇共一十柄其二十人左右拂子共四柄四人左右香盒一對左右香毬一對左右節一對左右幢一對各用二人孟子一睡盂一淨巾一鏁鑼一水罐一交椅一各一名執斧一名常行儀衛弩手二百五人軍使五員各執金鈒銀蒜瓣骨朶長行二百人列槊骨朶七十八柄瓜八十八柄鐙三十四控鶴二百人首領四人各執金鈒銀蒜瓣骨朶長行二百人二人穿紫衫導引無執物金吾杖八十根金花大劍六十口大紅絨結子·儀鍠斧五十八柄貞元儀式弩手傘子並服紅地藏根牡丹

紅錦襖子金鳳花幞頭金鈒銀束帶

大金集禮卷二十九

輿服上

輅輦

冠服

皇后車服

皇太子車服

輅輦

大定十一年將有事於南郊太常寺檢引宋南郊禮例鹵簿內合用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鷺旗車豹尾車軺車羊車各一革車五屬車十二今除見有車輅外闕少象輅革輅木輅耕根車明遠車皮軒車進賢車白鷺車羊車大鞏各一革車三屬車四檢討五禮新儀幷鹵簿圖車輅制度于下項八年十一月十一日奏定止用玉輅金輅象輅革輅木輅大鞏指南車記里車鷺旗車豹尾車進賢車各一·革車二·屬車八·象輅黃質金塗銅裝以象飾諸末建大赤餘同玉輅輪衣等以銀褐輪輻以淺黃革輅

黃質鞔之以革。建大白。餘同玉輅。輪衣等及輪轅並以黃。　木輅、黑質。漆之。建大麾。餘同玉輅。輪衣等以皂。輪轅以黑。凡玉輅用金鍍銀裝者。象輅革輅木輅並金塗飾裝。耕根車、青質。蓋二層制。飾如玉輅。而無玉飾。皮軒車、赤質。上有漆柱。貫五輪相重。畫虎紋一轅。　進賢車、赤質。如革車。緋輪衣絡帶門簾。並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣。一申。縞見古禮。天子黃屋。說者爲御蓋。以黃爲裏。今來供御。繖表裏紅羅。於古制未合。欲乞自今後御紅繖。並用黃綾爲裏。以應古制。皇統九年十月二十四日。禮部下太常寺。畫到鎮圭式樣。呈大禮使照驗。據三禮圖。長一尺二寸。廣三寸。厚半寸。刻上左右各寸半。以四鎮山爲琢飾。用古尺。大定十一年。太常寺檢討。周禮考工記。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。說者曰。王所搢大圭也。或謂之珽。自西魏隋唐已來。大圭長尺二寸。與鎮圭同。鎮圭以鎮天下。蓋以四鎮山爲琢飾。舊有鎮圭。已依得古制外。有大圭。依周禮制度。杼上終葵首。杼、殺也。終葵、椎也。今御府有白圭。是白玉素圓圭。無上殺及首如椎樣。按隋書志。天子笏曰球。長尺二寸。以球玉爲之。唐志亦云。天子之珽。相承舊制。以白玉爲之。長尺二寸。熙豐奏議云。西魏以來。所制玉笏。皆長尺二寸。方而不折。雖非先王之法。蓋以後世玉難得。隨宜爲之也。今御府所藏白玉圭。首如笏樣。蓋宋日所製大圭也。將來行禮擬就用。大定十一年九月。大禮使劄付禮部。下宜徽院。前所奏稟。袞冕有無。創造。通天冠、絳紗袍、亦合修飾。計開得內藏庫奉聖旨。已制成造。秘書監見收冠服圖樣下項。冕、天板長一尺六寸。廣八寸。前高八寸五分。後高九寸五分。身圍一尺八寸三分。並納言、並用青羅爲表。紅羅爲裏。週迴用金稜。天板下有四柱。四面珍珠網結子。花素墜子。舊用金綫網子。今減輕。用眞珠結造。前後珠旒共二十四。旒各長一尺二寸。青碧線織造。天河帶一條。長一丈二尺。闊二寸。兩頭各有眞珠金碧旒三節。玉滴子節花全。紅線組帶二條。上有眞珠金翠旒。玉滴子節花全。下有金鐸子二箇。眞珠垂繫四。並口上用金萼子二箇。簪導、款幔組帶。細窠、各二。內組帶窠鑾塵礙造。玉簪一。頂方二寸。道長一尺二寸。　晉頂係簪塵雲龍。　袞服。衣用口羅夾造。上五綵間金繪畫日月星辰山龍華蟲火宗彝。正面日一。月一。昇龍四。山十二。上下襟華蟲火各六對。虎雌各六對。雉各六對。背面星一。昇龍四。山十二。華蟲火各十二對。虎雌各六對。巾單一。白羅單造。領褾褾裳一。腰帶褾襪全。並紅羅夾造。上繡昇龍二。八幅夾造。上繡出藻粉米黼黻。藻三十二。粉十六。米十六。黼三十二。　蔽膝一。腰帶褾襪全。並紅羅夾造。上繡昇龍二條。綬一幅。六綵織造。紅羅托裏。小綬三色同大綬。銷金黃羅綬頭全。上間施三玉環。並礙雲龍造。緋白大帶一條。銷金黃羅帶頭全。細窠二十四。紅羅勒帛一。青羅抹帶。金佩玉二。上中下璜各一。半月各二。並礙雲龍造。玉滴子各二。並眞珠穿造。金篦鈎。獸面水葉環子釘子全。涼帶一條。紅羅裏。鏤金造。上有玉鵝七箇。銙尾束子各一。金攀龍口玳瑁襯釘腳全。　鳥一對。重底。紅羅面。白綾托裏。如意頭造。銷金黃羅綫口。玉鼻仁。眞珠全。　緋羅綿襖一。綢繖帶全。

皇后車服

大定十九年檢定皇后車服制。二十二年。奉都省處分。綵畫樣本付有司。　六車。　重翟車、青質。金飾。金鍍銅鈒花葉段裝釘。爛葉二十四。明金立鳳一。紫羅銷金生色寶相帷一。青羅青油幰衣各一。朱絲絡網、

紫羅明金生色雲龍絡帶、各二。兩箱明金五彩間裝翟羽二。金鈒磕石長轅鳳頭三。橫轅立鴈八。香爐香
寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。扶板扶魚一副。紅羅襯褥一。青羅行
道褥四。青羅明金生色雲龍夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鈒銅葉段行馬二。胡梯一。青羅胡梯蓐儀
褥二。踏道褥十。青絹裹大麻索二。油帕全。　厭翟車、赤質。金飾金鈒級花葉段裝釘。爐葉二十四。明金立
鳳一。倒仙錦帷一。紫羅紫油轄衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶各二。兩廂明金五彩翟羽二。金鈒磕石長
轅鳳頭三。橫轅立鴈八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏床、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥
一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鈒銅葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯
蓐儀褥二。踏道褥十。緋絹裹大麻索二。油帕全。　翟車、黃質。金飾磕石葉段裝釘。宜男錦帷一。黃羅油轄
衣各一。朱絲絡網、宜男錦帷帶、各二。兩箱明金五彩翟羽一。磕石長轅鳳頭三。香爐香寶子一副。宜男錦
帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。黃羅衣褥全。黃羅襯褥一。黃羅行道褥四。黃羅生色明金夾幔一。黃羅明
金緣紅竹簾二。磕石葉行馬二。胡梯一。黃羅胡梯蓐儀褥二。踏道褥八。黃絹裹大麻索二。油帕全。　安車、
赤質。金飾磕石葉段裝釘。倒仙錦帷一。紫油轄衣各一。朱絲絡網、天下樂錦絡帶、各二。磕石長轅鳳頭三。
朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾
二。磕石葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯蓐儀褥二。踏道褥八。緋絹裹大麻索二。油帕全。　四望車、朱質。磕
石葉段裝釘。宜男錦帷一。青油轄衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶、各二。磕石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏
牀、各一。紅綾衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾四。磕石葉段行
馬二。胡梯一。紅羅故梯蓐儀褥二。踏道褥八。緋絹裹大麻索二。油帕全。　金根車、朱質。磕石葉段釘宜
男錦帷一。紫羅紫油轄衣各一。朱絲絡網、倒仙錦絡帶、各二。磕石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅
綾衣褥全。紅綾襯褥一。紅綾行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。磕石葉段行馬二。胡梯
一。紅綾胡梯蓐儀褥二。踏道褥八。緋絹裹大麻索二。油帕全。　冠服　花珠冠、用盛子一。青羅表。青絹襯
金紅羅托裏。用九龍四鳳。前面大龍銜穗毬一朵。前後有花珠各一十二。及鷫鸘孔雀雲鶴王母仙人隊
浮動插鐏等。後有納言。上有金蟬鑞金兩博鬢。已上並用鋪翠滴粉縷金裝眞珠結造。下有金圈口。上用
七寶細窠。後有金細窠二箇。穿紅羅鋪金款幔帶一條。　褕衣、深青羅。織成雚翟之形。素質。十二等。領、褾、
袖、襈、並紅羅。織成龍雲。青紗中單。素青紗製造。領、褾、襈、織成鞠形十二。褾、袖、襈、織成雲龍。並織紅穀造。裳八幅。
深青羅。織成翟文六等。褾、襈、織成紅羅雲龍明金。腰帶。蔽膝、深青羅。織成翟文三等。領、緣、緋色羅。織成雲
龍明金帶銙一副。大銙一。長五尺。闊一尺。黃白赤黑綠綠等六采織成。小銙三色同大銙。間七寶細窠。施
三玉環。上礪雲龍。撚金線織成。大小銙頭。紅羅花襯。大帶、青羅。朱裏。紕其外。上以朱錦。下以綠錦。紐約用
青組。撚金線織成帶頭。玉佩二朵。每朵上中下璜各一。半月瑿子、各二。並玉礒。縷金打級獸面篤鈎佩子

各一。水蕖子全。眞珠穿綴。青衣革帶。縷金。用青羅裏造。上用金打級水地龍鵝眼銙尾。共八事。玳瑁襯金
釘腳。造龍口口子全。抹帶二條。並明金造。各長一丈五寸。紅羅一條。青羅行
意頭。明金黃羅。準上用玉鼻仁。眞珠裝綴。繁帶全。　韘一綱。青羅表裏造。繁帶
塵連梯。朱紅漆造。五采縷金裝束腰花板。上用銀鈒金葉二。裝釘。金鈒銀手鈀。鍮鈒、懸擇、水葉、鑷鑰全。梅
紅細法大綾花裏。上有椵黃羅夾四幅蓋帕一條。內有天下樂彙錦可底褥子一片。兩幅全。梅紅羅蓋襯
帕一條。頭冠匣子內罩子一坐。方眼造。梅紅紗糊。綠羅綠貼提板一。梅紅細法大綾糊造。上有雕木蓮花
塵子。上雕五層蓮花。下雕起突草山水盤龍。五采帖縷金裝造。上有鈒金銀打級圍子一箇。扉冠子一頂。
滅撥花樣。金縷裝造。上有玉簪一條。下有金稜玳瑁盤子一面。腰舉一擎。並用朱紅漆造。上用天下樂彙
錦可面襯褥一。用銀鈒金葉段釘子裝釘。四竿。銀鈒金打龍頭四箇。銀鈒金坐龍。拴案、鍮鈒、索子全。天下
樂彙錦看褥八片。緋羅繫帶全。鈒金裏鐵胎簾鉤二對。上有梅紅扁索全。行馬一對。朱紅漆造。以銀鈒金
葉段釘子裝釘。　衣匣一具。四幅椵黃夾蓋帕一條。明金蓋襯三幅帕一條。腰
用椵黃羅四幅夾蓋帕一條。爲匣一具。內有梅紅羅明金一副。半蓋襯夾帕一
羅明金一副。半蓋襯夾帕一條。腰舁一擎。行馬一對。　佩匣一具。內有梅紅

皇太子車服

大定六年十二月五日。奏稟皇太子金輅。檢討到典故製度。□將見用金輅式樣。參酌詳定。開具下項。奉
敕旨。輈旗旂首及應用龍處。並改飾以鱗。鄣塵物等三件。亦從省去。餘並准奏行。　隋志內該皇太子金
輅。製同副車。具體而小。制度色數。照得與見用金輅相同外。有伏鹿軾。金鳳一。在
衡。駕赤騮四。見用金輅。軾前有金龍。改爲伏鹿。軾上坐龍。改爲鳳。建
旂十二旒。減爲九旒。貳赤騮六。減爲四。係並依古制。　見用金輅。箱
緣東宮見用器服。並飾以鱗。有無亦以鱗爲飾。見用金輅上名件色數。有無依上公以九爲節之數。減四
分之一。謂如繡帶八。減用六。銅佩八。減用六之類。　照得古典有龍輈。幷建旂上繡降龍。及旂首金龍頭。銜結綏。繫三處用龍。古
制。金輅上有鄣塵。在龍輈之上。幷二鈴在軾。及銀穗毬二。緣見用金輅上無。今來有無合從有去。鋪陳簾
褥用黃羅處。有無改用梅紅。其餘物件。有無裁減。具體成造。如椅子踏道之類。　赤質。金飾諸末。重較箱。畫虞文鳥
獸。黃屋伏鹿軾龍輈。金鳳一。在軾前。設鄣塵。朱蓋黃裏。輪畫朱牙。左建旂九旒。右載闔戟。旂首銜金龍頭。
結綏及鈴綏八。鸞在衡二。鈴在軾。駕赤騮四。金鍍方釭。插翟尾。鏤錫鞶纓九就。見用金輅。自頂至地高一
丈七尺三寸。今擬減四分之一。該一丈三尺二寸。長短寬狹。皆減四分之一。十二月十五日。奏稟。太常寺
檢討見用金輅。于典禮有無不用事數。照到隋禮儀志。玉輅、青蓋黃裏。唐車服志。蓋從輅質。帷裏皆用黃。
近奏過皇太子金輅制度內。輈旗旂首用龍處。飾以鱗。鋪陳用黃羅處。改用梅紅。緣今來輅頂上朱蓋。雖
是以赤爲質。有無亦改奉用梅紅黃裏。奉敕旨。見用金玉輅依舊。皇太子金輅一。朱蓋表裏。並用梅紅。七

大金集禮卷三十

輿服下

寶

印

臣庶車服

寶

天眷元年九月編類到寶印圭璧下項玉寶十五面並獲于宋受命寶一（咸陽・三寸六分・文曰・受命于天・既壽永昌・係藍田泰量・并白玉螭虎紐・傳國寶一（螭虎紐・鎮國寶一（大觀・二面并碧色・文曰・承天休・延萬億・永無極・受命寶一（大觀・文曰・受命于天・既壽永昌・天子之寶一（天子信寶一（天子行寶一（皇帝之寶一（皇帝信寶一（皇帝行寶一（係八寶皇帝恭膺天命之寶二（四寸八分・內一面螭紐・白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改璽皆爲寶中宗卽位復爲璽開元六年復爲寶天寶十載改傳國寶爲承天大寶史臣所書者止如此別無膺受典禮并本部檢到宋禮閣新編紹聖四年永興軍咸陽縣民段義于本家地內掘出青白玉二塊有古體篆文禮部、學士院、太常寺考驗到委是漢以前傳國寶又檢到宋哲宗實錄禮部太常寺言奉詔詳定沿寶法物禮儀擬就五月朔大朝會日以禮祇受前期有司預行裝造沿寶法物并寶進納入內俟降出權于寶堂安奉前三日差官奏告天地宗廟社稷前一日上齋于內殿其日服通天冠御大慶殿降坐受寶奉臣上壽稱賀從之詔命宰臣韋悖書寫玉檢以天授傳國受命之寶爲文五月戊申朔御大慶殿受傳國寶行朝會禮布告天下癸丑以受寶畢恭謝景靈宮及本朝皇統五年造訖御前之寶二御書之寶一宜和殿寶一皇后之寶一（金牌座全・皇太子寶一（龜紐・玉寶環并綬全・皇太子妃印一（龜紐・二面獲于遼御前之寶一（中書門下奏報盡可等用之・御前之寶一（宣制用之・銀寶五面並獲于宋皇帝欽崇國祀之寶一（降香祠表用之・天下合同之寶一（中書門下奏報等用之・御前錫賜之寶一（賜茶藥合用之・書詔之寶一（圖書印三十八面並獲於宋內府圖書之印一御書三御筆一御畫一御書至寶一天子萬年一天子萬壽一龍龍上珍一河洛元瑞二雲漢之章一奎壁之文一華國之瑞一大觀中祕一大觀寶篆一政和一宣和三宣和御覽一宣和中祕一宣和書寶二宣和畫寶一常樂未央一古文二封四共三十五面并玉封字一御畫一二面并瑪瑙政和御筆一係水晶玄圭一白玉圭一十九皇統五年二月二日施用新寶詔曰惟帝王傳信之章取天地合符之義倣羲圖而制範疊軒篆以成文所以施命四方作孚萬世古今所尚損益可知我國家一統光臨四征奄定疆理所至咸績于禹功印璽之傳尚循於遼舊襲用既久漫漶靡鮮乃命有司爲之更制縱廣契三才之妙高厚法五行之成鳩工雖假于人爲創意乃由于帝錫涓日祇受與天匹休其新造御前之寶、書詔之寶、已于今月二日施用布告中外咸使聞知施用新寶儀注係降御札尙書省謄作敕牒誕告天下選擇進呈施用及宣御札、受賀日辰其日百官公服于常朝殿門外祇候立班宰臣、執政官、管勾鑄造官恭奉新鑄御前之寶書詔之寶于內殿進呈取旨付點檢司符寶局次尙書省以宣命一二道請用新鑄御前之寶次學士院以御札進呈請用新造書詔之寶訖其宣付左右司御札付宣徽院閤門引百官就班宰執自內立班定閤門使奉御札出殿門仍以舍人二員用箱複對捧于東階面西立定閤門使唱下項目御札百官再拜閤門使揩笏就箱中取御札以授宣讀官宣讀官揩笏讀畢百官再拜恭候皇帝靴袍出御殿百官班入側宣贊唱引轉當殿並如常儀立拜舞蹈班首出班問聖體訖又再拜引班首升殿當御座前致賀詞訖復引下殿歸班宣徽使承旨臨殿階稱有敕旨百官再拜宣徽使宣曰寶印肇新示信天下與卿等同慶百官又五拜舞蹈卷班西出皇帝還內若于內中進酒賜酒並取旨大定十八年十月綠奉聖旨造寶及降到寶文大金受命萬世之寶下太常寺檢討到唐車服志初太宗剋受命玄璽以白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改璽皆爲寶中宗卽位復爲璽開元六年復爲寶天寶十載改傳國寶爲承天大寶史臣所書者止如此別無膺受典禮并本部檢到宋禮閣新編紹聖四年永興軍咸陽縣民段義于本家地內掘出青白玉二塊有古體篆文禮部、學士院、太常寺考驗到委是漢以前傳國寶又檢到宋哲宗實錄禮部太常寺言奉詔詳定沿寶法物禮儀擬就五月朔大朝會日以禮祇受前期有司預行裝造沿寶法物并寶進納入內俟降出權于寶堂安奉前三日差官奏告天地宗廟社稷前一日上齋于內殿其日服通天冠御大慶殿降坐受寶奉臣上壽稱賀從之詔命宰臣韋悖書寫玉檢以天授傳國受命之寶爲文五月戊申朔御大慶殿受傳國寶行朝會禮布告天下癸丑以受寶畢恭謝景靈宮及本朝皇統五年造訖御前之寶書詔之寶降詔中外本部契勘今創造受命寶與前例不同緣

地不愛寶適得美玉稽古創制出自聖意永爲本朝受命萬世之寶其事至重有司不敢輕議十一月二十三日奏劄檢得別無受寶典故參酌定七年幷十一月進上册寶禮儀擬于受寶前差官奏告天地宗廟社稷至日設黃麾仗一千人于大安殿前皇帝服通天冠絳紗袍御大安殿奉寶太尉讀寶侍中以次行事官幷文武百寮各法服行禮俟進寶訖皇太子與百官稱賀進酒上壽從之幷選用十二月二十三日及定到儀注下項　受寶前三日合遣使奏告天地宗廟社稷（俟大定十一年受册奏告儀）前二日所司停奏刑罰文字百官習儀前一日各就所居清齋非上寶事皆不治攝官員數奉寶太尉一讀寶侍中一行禮侍中二（奏中嚴、外辦、及宣誓、幷奏制可、上壽、與解嚴、禮畢等禮數）舉寶給事中二（以三品四品官充）捧寶禮部侍郎一（太常卿二）太常卿二（一員引導行禮一員押樂）以上省擬奏差舁寶盤官（依例、量輕重差官令史）太樂令一掌寶□二（引寶入進、以宮闈使副充）協律郎二（一員殿上、一員殿庭）典儀、贊者各一（閤門官充）引皇太子與贊儀二（閤使充）太常博士二（引寶、俟奉寶訖、卽引太尉、閤門充）通事舍人五（二員引寶、同太常博士引導侍中、閤門官充）舁寶案六員（六部令史內充）以上並部擬省差兵部帥其屬設黃麾仗于大安殿前（立仗一千人）宣徽院帥儀鸞司于前一日設御座于大安殿中間南向又設東西房于御榻之次左右及殿上下陳設幷前楹前導至第一墀香案南稍寶褥位上少置太常卿與舉寶官于寶褥稍西東向立施簾又設香爐香案于殿下龍墀上又設爐四于御榻之左右又設皇太子侍立褥位于殿之東間西向又設寶幄于大安殿門外稍東西向又設藉寶褥位一于沙墀上香爐案南又設皇太子致賀褥位于百官班褥位之前又設皇太子致賀褥位于殿階上又設皇太子褥位于橫階之北稍東西向（係百官分班時立位）設藉寶牀褥位一于殿西階下道西又設藉寶褥位一于御榻前稍南（奉寶訖、便充皇太子致賀褥位）寶侍中其褥位一于欄子北藉寶褥位之南又設藉寶盤案褥位一于殿上之東間又設舉官次于大安殿門外兩廊下又設侍中奏請上壽褥位于橫階之南置于皇太子百寮班前宣徽院勒所司排辦御茶牀幷合差官提點捲簾外執扇五十人開合如儀（執扇差侯及勒閤門司省會但于行禮節次委分管施行及准備舁寶牀舁寶盤官並前進（去寶盤置于牀）取寶盤升太常博士通事舍人分引寶盤太樂令與協律郎前一日展設樂懸于殿庭又設協律郎舉麾位二一于殿西階東向一于樂懸西北亦東向又設登歌樂架于殿上閤門司提點有司設百官位于殿庭如常朝會儀又設贊者位于班前東北又設典儀位于殿階上又設行事官位牌如儀太常寺其日帥舁寶案官先入置案于殿之東間藉寶褥位上置訖舁案官各退學士院定撰賀詞及上壽賀詞幷宣答制詞大樂曲名幷登歌詞奏告祝文及書寫訖進請御署尚醞局備酒幷殿下酹酒如常儀尚衣局准備進通天冠絳紗袍侍儀司准備警蹕撤扇儀物如常儀拱衛司委撤子執鑾曲直華蓋符寶郎其日俟文武羣官入奉八寶置于御座左右東西相向立（舁八寶人、捧符寶郎四員分立於寶後才候上寶訖復帥舁寶盤官還所司宮苑司前期灑掃太安殿及殿門之內外少府監合造位牌二十面（准備預先書寫行事官、各長一尺二寸闊一尺厚八分黑油　進寶儀其日質明奉寶太尉、讀寶侍中、以次應行事官並集于尚書省各朝服（今法服、乘馬、人從依導駕人從服飾、奉迎受命寶至應天門下馬由正門步導入內至大安殿門外置寶于幄次舁寶牀舁手人等立于左右文武羣臣等並朝服入次讀太常卿與大樂令帥工人入就位協律郎各就舉麾位舁寶案官由西偏門先入置案于殿東間褥位置訖各退於西階寶牀褥位後捧寶官舁寶盤官由西偏門先入至殿西階下寶褥位之西東向俟等探閤門報通事舍人引攝侍中版奏中嚴訖典儀贊者各就位退通事舍人于殿階下壖道之東西相向立符寶郎奉八寶由東西偏門分入升殿置于御座左右立於寶後（元舁八寶人□□□立於殿東西階下稍南）通事舍人引攝侍中版奏外辦內侍承旨索扇扇合皇帝服通天冠絳紗袍以出曲直華蓋侍衛警蹕如常儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴（凡鳴鞭皆准此）初索扇扇開簾捲協律郎跪俛伏興工鼓柷宮懸樂作皇帝出自東房卽御座南向儀鸞使副添香（殿下第一墀香爐則差閤門一員添香）爐香升扇開簾捲協律郎偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷、而後作偃麾、戛敔、而後止、下皆准此）太常博士通事舍人各二員自寶幄分引寶太常卿前導禮部侍郎押寶而行奉寶太尉讀寶侍中舉寶官于寶後以次從之由正門入宮懸樂作太常卿于寶牀前導至第一墀香案南稍寶褥位上少置太常卿與舉寶官于寶褥稍西東向立以俟博士舍人皆立其後舁寶牀舁手等又于其後皆東向太尉侍中于寶後面北以次立禮部侍郎行禮侍中次立于其後立定樂止通事舍人分引殿下東西兩班舉官合班轉北向立（東班以西爲上西班以東爲上）中間少西班路俟立定太常博士通事舍人四員分引太尉侍中禮部侍郎太常卿舉寶官等以次各復本班訖博士舍人退以俟引時宮懸樂作至位立定樂止典儀曰拜贊者承傳太尉以下應在位舉官皆舞蹈五拜班首出班起居訖又再拜太常博士通事舍人四員再拜太尉侍中以次官復進至寶所依位立定舁寶牀與太常博士通事舍人二員分引寶太常卿前導禮部侍郎押寶而行奉寶太尉讀寶侍中舉寶官于寶後以次從之詣殿西階下至寶褥位少置太尉以下以次東向立舁寶牀舁手等退於後稍西東向立捧寶官與舁寶盤官並前進（去寶盤置于牀）取寶盤升太常博士通事舍人分引寶盤太常卿導寶先升奉寶太尉讀寶侍中舉寶官捧寶官於寶後以次從之（禮部侍郎不升立於寶牀之西）寶初行宮懸樂作進至殿上博士舍人于前楹稍東立以俟讀寶侍中於前楹開稍西立俟舉寶官捧寶官立於其後奉寶太尉從寶升進至御座前褥位奉寶太尉搢笏少進跪置訖執笏俛伏興樂止太尉退於前楹稍東立以俟博士舍人立于後太常卿少退東向立舁寶盤官分立于其後皆東向捧寶官先入舉寶官次入讀寶侍中又次入奉寶官四員皆搢笏雙跪捧（兩員于寶北一員稍東一員稍西兩員于寶南一員稍東一員稍西）舉寶官二員亦搢笏兩邊單跪對舉侍中執笏進跪稱侍中臣某讀寶訖俛伏興侍中俟舉寶官興先退博士舍人引太尉侍中降自東階復本班舁寶盤官進前與捧寶舉寶官等取寶盤興置于殿之東間褥位案上西向捧寶舉寶官等與太常卿俱降自東階及禮部侍郎皆復本位舁寶官等亦降自東階退入百官班興儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜受寶日皇太子于殿東廊幕次改服遠遊冠朱明衣先於大安殿後陪侍皇帝升殿于殿上御榻東

稍南面西侍立俟侍中讀寶訖殿下官皆再拜典贊儀引皇太子出殿降自東階宮懸樂作（前後樂皆重見樂門）至褥位立定侍中前俛伏跪奏稱臣稱賀上壽侍中俛伏興退復位樂止典儀曰拜贊者承傳皇太子升殿東階宮懸樂作至殿階褥位立定樂止所司以盞盤授皇太子皇太子搢圭執盤盞進酒皇帝受盞置茶牀皇太子執盤退復階上褥位以盤授執事者執圭二閤使引至欄子內褥位俛伏跪致詞訖俛伏興退復褥位同殿下臣寮皆再拜侍中承旨退臨階西向立稱有制典儀曰拜贊者承傳皇太子及在位羣官皆再拜訖鞠躬宣詞畢上下舞蹈五拜平立皇太子搢圭執盤登歌樂作皇帝舉酒飲訖皇太子以盤受盞盞退復褥位樂止轉盤訖執圭降殿至丹墀位羣官再拜分班序立侍中奏禮畢內侍索扇扇合簾降鳴鞭協律郎俛伏跪舉麾興工鼓柷宮懸樂作皇帝降座入自西房還幕次樂止掌寶印舁牀舁手繳子升殿取盤降殿蓋訖置於牀引進官前導通事舍人贊引至東上閤門上進通事舍人引侍中版奏解嚴所司承旨放仗羣官以次出大定二十二年九月奏稟近奉敕旨如使玉寶印宣詔有無典故如無若成造亦有無典故太常寺檢討到通典秦以印稱璽（以玉不通臣下用）天子之信故曰璽今曰寶六典漢舊儀曰天子有六璽皆白玉唐八寶並用玉皇帝神寶承百王鎮萬國受命寶修封禪禮神祇皇帝行寶荅疏王公則用之皇帝之寶勞來勳賢則用之皇帝信寶徵召臣下則用之天子行寶荅四夷書則用之天子之寶慰撫蠻夷則用之通典北齊六璽皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽並用玉天子行璽天子之璽天子信璽並用金後周六璽皆白玉為之一寸二分銅重七斤同八品印方一寸一分半銅重一十四兩九品印方一寸一分銅重一十四兩凡朱記隋因舊制南齊梁陳以金為之並內藏庫即今所收八寶皇帝神寶受命于天既壽永昌皇帝行寶皇帝之寶皇帝信寶天子行寶天子之寶天子信寶及皇統五年御前之寶（印宋國書并常例奏目則用之）書詔之寶（印表裏國語并頒詔則用之）大定十八年造大命受命萬世之寶奉敕旨再商量蕝擬定作宣命之寶從之二十三年五月三日工畢（寶綬：面直徑四寸二釐，厚一寸四分，手把高一寸九分，通高三寸三分，字深二分）擇定五月七日九日係進呈吉日奏奉敕旨遇朝日進呈太常寺具到皇統五年已行禮數并參酌擬定到儀注下項皇統五年禮數（見前）今參酌擬定舁寶盞官八員（以供奉班充）擡腰輿一十六人（以膂手充）仍用本服是日製造官公服自製造所用腰輿行馬恭奉新造宣命之寶于東上閤門安置定（擡舁膂手并退）舁寶盞官、奉寶盞官、于寶案後俟駕坐百官班退宰執升殿製造官帥舁寶盞官、奉寶盞官、製造官前導於露階上安置宣徽使取旨付點檢司製造官以下皆退符寶郎一員于寶盞內取寶用金趺奉寶進呈取旨封收（如何行用臨時奏稟）禮畢付所司（裹寶大紅錦五幅，裹寶夾裏大紅羅複一條，二幅寶上檢牌一，用金上合用鎮御寶封皮一，寶盞二重，朱漆，背裝以金以紅羅明金帕，以戴腰輿及行馬，並飾以金）大定二十三年恭奉敕旨用金鑄造宣命之寶以三月十一日進呈為始一品及王公妃用玉寶二品以下用金宜寶進呈儀注如前天會十三年講究到太皇太后有璽綬（見前漢元后傳）皇后有璽綬（見前後漢書及諸史）妃亦當有印綬光武貴人金印紫綬（貴人位次皇后，晉輿服志，貴人、夫人、貴嬪、皆金章紫綬，寶文曰貴人夫人貴嬪之章）皇后赤綬玉璽（蔡氏編斷）又令文太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太子妃寶（以上寶金為之）並不行用其封令書太皇太后、皇太后、各用宮官印（餘條不言太皇太后者，與皇太后同）皇后用內侍省印皇太子用左春坊印太子妃用內坊印謹案漢晉以來太皇太后皆有璽綬其璽別不載用之與否至唐令明著其寶並不行用其封令書用宮官印今卽宜奉太皇太后之寶仍置宮官其寶備而不用凡有令書于正封外別置重封用宮官印書宮官具位姓名以尊令書故並宜加臣字庶合典禮太后寶（具太后門）太后太妃寶（具妃門）皇太子寶又守國寶（具皇太子門）大定十八年

印

禮部自來鑄印方寸制度下項（依正隆元年有拯）三師、三公、親王、尚書令、並金印方二寸金重八十兩龜為紐（餘王印紐同）一字王印方一寸七分半金鍍銀鑄銀重四十兩鍍金三字諸郡王印方一寸六分半金鍍銀鑄銀重三十五兩鍍金三字一品印方一寸六分半金鍍銀鑄銀重三十五兩鍍金三字二品印方一寸六分金鍍銅鑄銅重二十六兩東宮三師、宰執、金鍍銀重與郡王同三品印方一寸五分半銅重二十四兩四品印方一寸三分銅重二十兩五品印方一寸四分銅重二十兩六品印方一寸一寸二分銅重上同八品印方一寸一分半銅重一十四兩九品印方一寸一分銅重一十四兩凡朱記方一寸銅重一十四兩天德二年八月綠行省咨見使印樣差小乞比類尚書省印小一等改鑄呈稟訖依禮部篆到所指印樣鑄造分付大定十九年稟奏國公自來不曾鑄印別無鑄印故事難以給鑄從之大定二十四年二月奏稟禮部呈車駕行幸上京契勘行尚書省御史臺并左右三部各有合用印信擬乞依見用大小制度另行鑄造從之

臣庶車服

貞元元年遷都燕京儀仗內攝官四員并導駕官四十二員所用法服下項正一品、四員（侍中二、中書令二、）貂蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪佩劍緋羅大袖一緋羅霞一緋羅蔽膝一緋白綾襪一對正二品、五員（門下中書侍郎各二、大興牧一、）七梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅霞一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一雜花暈錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一玉琳佩二朵金鈒銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正三品、五員（御史中丞二、給事中四、中書舍人六、左右諫議大夫各一、）五梁冠銀立筆犀簪（內御史中丞青荷蓮綬）白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一珠環二朵銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正五品、一十四員（夾銜大將軍二、陪銜將軍二中道大將軍一、前後隊大將軍一、餘佐八、）四梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅霞一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一簇四金雕錦銅環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一銀珠環二朵銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正六品至七品、四十三員（正六品、侍御史二、大興令一、從六品、修起居注四、正七品、左右補闕二、殿中侍御史二十四、從七品、通事舍人八、）三梁冠銀立筆犀

繡緋羅大袖一緋羅裙一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一黃獅子錦銅環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一銅珠珮二朵銅束帶一烏皮履一對白綾襪一對大定二十二年給享攝官幷導駕官所用法服下項：攝官二品已上九員（終獻一・大禮使一・太尉一・司徒一・侍中三・門下侍郎一・中書侍郎一・學士一・太常卿一・光祿寺卿、太僕卿一・殿中監一・功臣號並用六梁冠服有金花五品一十二員（太府少監一・戶部郎中一・符寶郎四・東上閤門使一・奉禮等官四・舉册官二・）四品四員（七記獻官一・大司樂一・大官二・）五梁冠服六品官二十八員（尚醫一・夾侍四・從升護衛四・尚舍二・光祿丞一・大樂令一・太廟令一・司尊彝十四・）四梁冠服七品官二十四員（助奠官六・博士四・監察二・太官令四・通事舍人七・太廟丞一・）三梁冠服內監察御史八員・八品官二百六十九員（太祝一十六・太官丞一・良醞令二・廩犧令一・絳亭獻執事官八・）九品官一百一十員（內侍八・宮闈令一十七・別廟內侍二・講直官一十・贊者二十七・記祝史三・記功臣道牽已下一十・）並二梁冠服導駕官四十員（知內侍御史監官・合依本職品從・服多冠青綬・）大定官制諸其冠服與攝官同（如內有御史監官・合依本職品從・服多冠青綬・）服飾佩帶文資五品已上並服紫六品服緋八品九品服綠（若職事高于散官者・並從職事・借本品服色・隨職俱降・如職事低于散官・並從散官服色・）武官並服紫皇太子玉帶佩玉雙魚袋親王玉帶佩玉魚一品玉帶佩金魚二品笏頭毬文金帶佩金魚三品四品荔枝或御仙花金帶佩金魚餘服紫者紅鞓烏犀帶武官一品二品佩帶與文官同三品四品金帶五品六品七品紅鞓烏犀帶皆不佩魚八品以下並皂鞓烏犀帶應殿庭祇應五品已下官（如閤門祇應六尚之類・）非入內不許金帶又展紫入殿庭者皆許服紅鞓不佩魚又二品以上許彙服通犀帶三品官若治事及見賓客許彙服花犀帶又品官帶上得彙下下不得僭上大定二年條約：應朝不得服花犀十年省批：學士院官幷修注等當直服金帶十一年奏定東宮左右衛率僕正副典贊儀內直郎丞當直服金帶（具雜儀式卷上・）壽王不合佩玉魚（具宗室門・）大定十一年四月五日奏稟太常寺檢討到唐車服志幷宋會要該品官公服各有綾羅花樣等第不同今參酌議三師三公親王宰相一品官服大獨科花羅直徑不過五寸執政官服小獨科花羅直徑不過三寸二品三品服散搭花頭羅（謂無枝葉者・）直徑不過一寸半四品五品服小雜花羅（謂花頭碎小者・）直徑不過一寸六品七品服芝蔴羅八品九品服無紋羅已上職事散官從一高皆上得彙下下不得僭上窄紫亦同服色各依官制品格其諸局分承應人並服無紋素羅（外縣官民常服不在此限・）從之大定十五年五月三日奏稟朝日百官公服有襴無襴制度不同檢討到唐書馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襴袖長孫無忌議服袍者下加襴若依上項典故袍不加襴卽非古制有虧禮體奉敕旨文資官公服加襴大定三年三月十七日儀事奏奉敕旨皇太子三位妃傘用青衣紫裏金浮圖大定制文五品以上官及母妻許用傘蓋（官職從一高・婦人馬都尉依本品・）卽在都無職事官幷母妻皆不得用若致仕及曾任五品以上職事身故官母妻幷不因天子別加邑號者不在禁限大定儀制親王公主王妃傘金皺銀浮圖青表紫裏郡主縣主夫人金花銀浮圖青表紫裏三師三公宰相樞密使郡王一品執政官樞密副使御史大夫銀浮圖青表紫裏一品官僚銀浮圖青表朱裏執政官樞密副使御史大夫朱紅浮圖青表紫裏以上並用羅二品朱紅浮圖青

表朱裏三品朱紅浮圖青表碧裏四品五品青浮圖青表碧裏以上幷用絹品官母妻各從夫子用傘前宰執任外路執事傘蓋仍舊（大定四年二月二十三日・奏稟・檢討到典故・宋太宗製笏頭帶以賜輔臣・其謂免者・倘亦服之・此蓋前代優待勳舊之謂・）兼見行儀制內・前宰執職在外路・及官見佐貳官・幷經過州縣・迎送禮數・比之庶僚・亦是優異・合遵擬仍舊・從之・吏職入品預朝參帶五品官者並許用傘蓋親王赴朝鞍轡及圈背銀交椅（具親王門・）宰執等幷內外官制度及親王宰執治事服帽帶餘展皂（見雜儀式下卷・）大定制文諸車一品用銀螭頭涼棚杆子月板並許以銀裝飾五品以上螭頭不得施銀涼棚杆子月板亦聽用銀裝飾五品以上獅頭六品以下雲麻人平頭又宗室及外戚（謂皇帝小功以上親・太皇太后皇太后大功以上親・皇后期以上親・）幷一品官及官職俱至三品以上者許用金花鞍轡餘並禁斷若經賜或御毬場內打毬者不在此限百姓並奴僕不得用玉較具鞍轡又五品以上官（官職從一高・）母妻許披霞帔又宗室及外戚幷一品命婦衣服聽用明金鈆金（鈆金謂金間金之類亦同・）衣服止用金條壓（正班品官之家婦女（同緝不限親戚・期親雖別緝亦是・出嫁同・）惟首飾霞帔領袖繁腰許用明金（鈆金謂金間金之類亦同・）衣服止用金條壓（正班局分承應帶官人・雖未出職係班・其祖母、及母、妻、子孫之婦・在室之女、孫女、姊妹、同緝兄弟之妻、亦准此・）只令本家成造（如織工匠卽許雇賃・）餘並禁斷又禁私家用純黃帳幕陳設若曾經宣賜璽輿服御車輿日月雲肩龍文黃服五箇箱眼之鞍皆須更改（謂龍去一角・鞍塡一眼之類・）卽服用物上造獸似龍形者及諸用物上有龍文而存留者並禁斷（大定八年十月初三日・奉敕旨・應官員百姓之家・舊物器上有獸似龍文者・不須毀壞・仰自今後不得創行成造・）大定十三年十一月二十三日左司郎中奏過前尚書省集議鑄錢利害等事吏部尚書梁肅議民間錢難蓋由風俗奢華所致今則吏卒屠販奴僕之賤各衣羅紈綺繡服帶金魚以致錢貨棄入富商大賈及豪幷之家擬乞嚴行禁約明定服色自然民有餘財送禮部勘當到除制條內已有立定禁約之物其餘服用之物若擬立定隨色等第別行禁斷見得繁碎難行本部所見止合仍舊臣等商量國家有天下到今凡法度皆緣民情中間恐風俗僭侈遂以車輿傘蓋明金衣服金花鞍轡玉較具鞦轡各限品級以致純黃帳幕陳設銀褐油子雨衣及應用諸物上有龍文者皆有禁斷條理行之已久愚民不曉尙有違犯若准所言將屠販奴僕等衣著服帶之類更行創立等第恐所禁繁細徒生詞訟若只依舊似爲長便（當日・奉都堂台旨・通入卷付架閣・）太常寺元擬庶人之家（單戶同・）只許服紬紬絹布毛褐花紗無紋素羅綵綿其頭巾繫腰領帕許用芝蔴羅條子用紵絲其餘綾羅綺穀錦繡紵絲熟綾線羅大物織羅繪畫之類並不得服用（綃縐絣帳車鞓紵之類同・）仍不得以金玉犀象諸寶物（謂瑪瑙玻璃之類・）爲器皿及裝飾刀靶鞘幷銀裝釘牀榻之類婦人首飾不許用珠翠細子等物翠毛除許裝飾花環冠子餘外並禁（假者同・）兵卒許服無紋素壓羅紬紬絹布毛褐（充引接本破・應在公門承應・自從儀制內服飾・）兵奴婢只許服紬紬絹布毛褐士人（士人、謂得鄉薦・係學籍者・及實有才學・雖不得鄉薦・不係學籍者並同・）及僧道有師號（尼女同・）幷良閑官八品以上許服花紗綾羅絲紬（家屬同・）婦人許用珠子爲首飾無出身人正身人帶八品以下官（未帶官亦同・帶七品以上官・與品官同・）許服花紗綾羅紵絲紬（家屬同・）婦人許用珠子爲首飾無出身人正九品與良閑八品以上同遇入宮承應日或從駕出入衣服承舊（東宮承應人同・）帶正六品以上官與有出身同京府州縣司吏與庶人同（都孔目官・與良閑八品同・）倡優遇迎接宣詔聖節賜宴及公筵承應許暫服綸貴之服私

服與庶人同。外車馬鞍轡除制條該載。諸車庶人平頭及百姓奴僕不得用玉較具鞦轡外。擬庶人坐車只用一色黑油。馬鞍以用黑漆。以骨角鐵爲飾。不得用焰銀銜鐙、鍍金鞚。及金銀犀象寶物等裝飾鞦轡。假者同。大定二十八年五月。以言事者乞限約民間衣服佩飾。使有等差。送太常寺檢討。本寺具申。前議禮部勘當雖定。十三年。擬定止合依舊。隨其貧富。任意服用。羅綺錦繡紵絲繪畫等物、緣人情爭尚無厭。若不定立等差。見得已久風俗奢靡。以致困弊。申呈都省。自後別無施行。

命婦

皇統元年正月十八日。奏請日近皇后殿行册禮。命婦並入朝。彙會到親王宗室。除正嫡已封妃夫人外。次室並無封號。難定班列。今擬親王正嫡封國妃者。次室二人封國夫人。正嫡封王妃者。次室二人封郡夫人。一品官封正嫡國夫人者。次室二人封郡夫人。二品三品官正嫡封郡夫人者。次室二人封郡君。特旨更增封人數者。不拘此限。敕旨准奏行。仍據封國夫人者以國號爲上下。王夫人在正嫡國夫人之下。郡夫人郡君等、亦並在正嫡郡夫人郡君下排列。天德二年正月。尊奉永壽永寧宮。并二年十月。册中宮禮畢。內外命婦稱賀。具太后皇后門。大定十七年五月三日。擬奉皇家祖免以上親不帶邑號預宴坐次。按唐典故。凡朝會之禮。應陪坐預會者。皇周親、準三品。大功親、小功尊屬、準四品。小功尊屬、總麻親、緦麻尊屬、準五品。緦麻祖免親、並準六品。今皇家祖免以上親無邑號婦女預宴坐次。合依上項典故。從之。大定二十年七月二十一日。敕旨。今後遇有命婦合入朝事務。四品郡君已上。女直、契丹、勃海人、并皇家三從已上親命婦娘子。各刷見名姓。遇有事緣。須得分朗告報。有不來者。仰宣徽體察端的。至日聞奏施行。大定五年七月十六日。敕旨。今後如遇拜天并妃生日。及有頭段禮數。須合來者。仰三品已上職事官、女直、契丹、渤海命婦、無夫主國夫人、及妃每親爺等。壻赴宮中。不得推稱病患事故。如有不赴者。仰宣徽院隨奏。

牋表

大定四年正月。禮部申呈。近奉敕旨。正旦生辰禮物並免進。今擬自大定五年爲始免納。只令隨處拜表稱賀。蒙准行。大定二年十一月。檢擬皇太子奉表謝賀及用印例。按唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節辰奉表典故外。如遇合稱賀奉表。有令文格式下項。若封令書。用宮師印外。別無上表用印典故。擬依即今奏目體例。更不用印。蒙准呈。臣某言。云云。臣某誠惶誠懼。賀、則云誠歡誠忭。後準末推此。頓首頓首。謹言。年月日。皇太子臣名上表稱謝以聞。稱賀、陳讓、陳乞、並倣此。臣誠惶誠懼。頓首頓首。謹言。年月日。皇太子臣名上表。尚書省上表用奏目紙三張。每張約六行或七行。每行不限字數。末後紙三行或五行。前張押貼黃下邊

大金集禮卷三十一

班位表奏

班序
命婦
牋表
奏事

班序

天眷二年五月十三日。奏定朝參儀式內。親王宗室。除正嫡已命官者。年十六已上。並赴起居。宗室隨文武官班。親王班退。卽引文武百寮以次入。并見謝辭等班列。具朝會門。天德二年四月二十九日。海陵庶人旨。殿前文武官排次。并以職爲序。如親王國公及帶官宗室未有職事應朝參者。皆入皇親班。其散官并應任流外職者。并不預朝參。如前殿預朝會使客等筵宴。亦以職爲序。親王宗室未有職事。宴如後殿預宴者。緣不係公禮。除宰執外。不問散官職事。止從一高。親王國公已有職事者。並別設隅坐。大定五年八月十二

用印。末後年月上用印。紙縫背用印。用深紅羅夾複一條封裹。貼黃云。上表爲問聖躬寧。封皮同。其日賫明于都堂前設百寮褥位。重行序立。望闕先兩拜。沿堂單跪。以表授班首。單跪捧表。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。在位官皆再拜。退。

外路拜表儀。大定十六年。禮部行下。其日質明。望闕置香案。並設官屬褥位。斂班立。禮生贊拜。在位官皆再拜。捧表人（司吏）單跪以表授班首。單跪捧受。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。禮生贊拜。在位官皆再拜。退。大定八年口月二十一日。敕旨。前來尚書省。每十日一次上表。問聖躬寧。今後二十日一次上表。外合奏文字。每十日一次。差人前來。正隆六年十月。檢討到令文。大慶大禮。元日。諸州府軍監長史、及諸道節度、觀察、防禦、團練使、刺史、轉運使等、立奉表賀。其長官闕者。次官賀。今太原府尹雖不闕。見在軍前。合候供進表章時。置立見管府事官名銜。禮部准申行下。大定七年九月。檢討到唐會要。貞元二年十月九日。御史臺奏。每有慶賀。及須上表。並合上公行之。如無上公。卽尚書令僕已下行之。續再檢到宋會要。太常禮院言。唐貞元詔。每有慶賀。及諸上表。並合上公爲首。如三公闕。令僕已下行之。中書門下別貢章表。又按五代會要。晉天福二年。中書門下奏。今後凡有謝賀上表。望並准唐敕。上公行之。如三公闕。令僕行之。中書門下別貢章表。今來雖有三公。依上項典故。尚書省亦合別貢表章。禮部呈省點檢。正隆六年六月。蔡州申稟。駕幸南京。合無上表。檢照到天德五年。幸中都時。刺史州軍衙門以上長官。不以遠近。盡行上表稱賀。緣不見得昨來幸中都。特隨州軍緣何上表。及隨處進到表文。還於何處類納。再檢討到開寶通禮義纂云。巡狩親征。及諸大事。並皆朝賀。諸州刺史及都督。京官五品以上在外者。並奉疏賀。皆禮部奏事。幸執退。皇統六年五月二十三日。奏稟。今後接告人。委點檢司分付御史臺取問。直行聞奏。事送討論所議定。點檢司以接告人分付告人。本臺自合備坐聖旨牒送。如訴尚書省偏錯。本臺使合申取天鑒點勘。若論不肯授理。卽先行申會。見得所告事元不曾總由都省。卽取妄告情罪。幷具所告公事一就聞奏。取旨斷遣。却付尚書省依罪施行。所據本臺勘定公事。若却從法司檢斷。切慮防嫌。合依故事。專置檢法官二員。（一員檢斷女直契丹等。一員檢斷漢兒渤海等。）准備聞奏。若奏事。卽本臺長官與應勘之官同奏。別具奏目。（依都省見行例各隨契丹漢兒隨色字作奏目。）並于朝日宰執奏事罷。官長率其屬上殿進呈。（如事干急速。亦許非時于內殿奏。）奏畢。得旨。卽連奏目前案。以別紙批所得聖旨。繳申尚書省。送所屬部分施行。若尚書省見得御史臺所奏內有未允當事理。許行覆奏。其進退遠近體式。卽官長在前。餘官重行在後。若有所顧問。卽應奏之官皆得專對。餘御史臺除見設今譯通事外。無管勾文字人。既專行奏事。擬添設典事二人。（一名管女直契丹文字。一名管漢兒文字。）敕旨從之。皇統二年七月二十七日。奏請今後繁細有例公事。更行聞奏。實應有煩聖聽。擬自今凡有下項事。並依例施行。從之。都目出職。諸京府州鎭承應人吏、番譯、通事、出職、諸經科年遷。幷口遷、滿遷、諸司提點、並僧道錄判、僧尼臨壇首座等。三學法師傳授戒本。幷手幷隨路軍員擺轉遷加六品已下換授。

太子暨拜。今來奉陵。只合尚書省首相具衙位姓名等修寫如儀。于都堂以牒授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具陵問。蒙准呈。

奏事

天眷二年五月十三日。詳定所定到奏事儀。敕旨准奏。領省及宰執、自東西分陛隥殿。左司侍郎執奏牘。從宰執入殿。以奏目授宰執訖。于殿欄子內柱下立。餘並不得陛殿。候奏事訖。卽降左階。于東序立。右司侍郎自西階陛殿。如左右儀。降自右階。于西序立。俟領省宰執出。各稟覆簽所得聖旨。皇統二年四月七日。擬定奏目體式。敕旨從之。奏目後。年月日。宰執繫署臣幷書名。仍宰相累書。執政官側書。奏目前。宰執自簽。聖旨仍當簽者。亦繫署臣幷書名。大定二年八月。檢討左右司奏事典故。按漢制。尚書郎奏事。晉已後。八座丞郎多不奏事。梁武帝天監初。詔曹郎可依昔奏事。左右司郎。定至隋時方置。隋以前。通謂之尚書曹郎。唐令。中書令、（正三品。）中書侍郎、（正四品。）中書舍人、（正四品。）並掌中外取旨之事。遼時。都承旨奏事。本朝太宗時。亦係都承旨奏事。熙宗時。執政官奏事。奉敕旨。奏目只令左右司依舊。大定四年三月二十三日。敕旨。今後每朝宰執奏事罷。遇有御史臺奏事。宰執退。皇統六年五月二十三日。奏稟。今後接告人。委點檢司分付御史臺取問。直行聞奏。事送討論所議定。點檢司以接告人分付告人。本臺自合備坐聖旨牒送。如訴尚書省偏錯。本臺使合申取天鑒點勘。若論不肯授理。卽先行申會。見得所告事元不曾總由都省。卽取妄告情罪。幷具所告公事一就聞奏。取旨斷遣。却付尚書省依罪施行。所據本臺勘定公事。若却從法司檢斷。切慮防嫌。合依故事。專置檢法官二員。（一員檢斷女直契丹等。一員檢斷漢兒渤海等。）准備聞奏。若奏事。卽本臺長官與應勘之官同奏。別具奏目。（依都省見行例各隨契丹漢兒隨色字作奏目。）並于朝日宰執奏事罷。官長率其屬上殿進呈。（如事干急速。亦許非時于內殿奏。）奏畢。得旨。卽連奏目前案。以別紙批所得聖旨。繳申尚書省。送所屬部分施行。若尚書省見得御史臺所奏內有未允當事理。許行覆奏。其進退遠近體式。卽官長在前。餘官重行在後。若有所顧問。卽應奏之官皆得專對。餘御史臺除見設今譯通事外。無管勾文字人。既專行奏事。擬添設典事二人。（一名管女直契丹文字。一名管漢兒文字。）敕旨從之。皇統二年七月二十七日。奏請今後繁細有例公事。更行聞奏。實應有煩聖聽。擬自今凡有下項事。並依例施行。從之。都目出職。諸京府州鎭承應人吏、番譯、通事、出職、諸經科年遷。幷口遷、滿遷、諸司提點、並僧道錄判、僧尼臨壇首座等。三學法師傳授戒本。幷手幷隨路軍員擺轉遷加六品已下換授。

大金集禮卷三十二

輟朝廢務

輟朝
廢務
休假

輟朝

大定八年正月九日。敕旨。自今後凡享太廟行禮日。有無合免朝事。檢討到唐會要社稷門。該天寶三載。昇爲大祠。又牲用太牢。太尉攝行事。祭之日。不坐。並是大祠之義。又輟朝門。該貞元十五年正月十三日。延英閣羣臣候對。已而上却不坐。以中書侍郎有事於太清宮故也。詳此典故。唐之故祠。有司攝事。其日皆不視朝。本部契勘。今來祭太社稷行禮日。然有前項典故。該其日皆不視朝。緣今月一日。春祭太社稷。行禮日有蒙免朝。不見得宣徽院合無捧到敕旨。爲此移文。本會得宣徽院令左西副就禮部檢到唐會要太社典故。祭之日不坐。以明大祠之義。稟奏過。奉敕旨免朝。緣係已久爲例之事。是省檢點。大定三年六月一日日蝕。依舊典故。太陽虧。有司預奏皇帝不視事。百官各守本司。不治務。過時乃罷。自後以爲常式。十五年四月十五日。敕旨。後每遇太陰太陽虧蝕。幷免朝。大定十三年六月二十三日。以奉安昭德皇后於別廟。奉敕旨免朝。十五年三月二十七日。奉安武靈皇后於別廟。亦免朝參。似此百官行禮。其日並免朝。皇統二年。太師宗幹薨。輟朝三日。九年。太師宗翰薨。輟朝三日。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日不視朝。廢務。自來凡遇妃主大臣薨逝及出葬。並輟朝廢務。

廢務 承安二年七月十三日。聖旨。七月十五日。是拜天打穀節。自是不朝。今後不索降奏。

大定二年五月十一日。奏請睿宗皇帝忌辰。有無廢務。奉敕旨廢務。仍爲定制。五月十六日。貞懿皇后忌辰。亦廢務。過大祥後不廢。大定十九年五月十一日。奏請卽今衍慶宮規建世祖太宗睿宗御容殿閣。與太祖爲四廟。緣太祖太宗睿宗忌辰並廢務。今來世祖皇帝五月十五日忌辰。有無合行一體廢務。從之。大定二十六年十一月一日。奏定熙宗忌辰亦廢務。大定三年六月一日。日蝕。依典故。百官守本司。不治務。過時乃罷。遂爲常式。自來宗廟從祀。幷原廟別廟奉安尊享。及凡慶慰等禮數用百官者。並廢務。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日廢務。二十五年六月。皇太子薨。廢務禁樂三日。及但用百官祭殿行禮日。亦廢務。其發引並葬日。幷廢務禁樂。

休假

天眷二年五月十三日。詳定所定到儀式。一款旬休及節序假事休務日下項。敕旨准奏。元正、冬至、寒食各給假一日。共三日。清明、冬至日、各一日。其餘節辰。並不給假。奉敕旨。清明與假三日。尚書省相慶。前後各給假一日。共三日。大定二年閏二月九日。奏稟天德二年十月條理內外官司。自來准式休假頗多。不無曠廢官中書務。自今後除旬假外。年節上元、立春、秋社、上巳、端午、三伏、立秋、重陽、授衣、九月一日。國忌每月三旬以上。各休務一日。五年四月。奏稟舊令文內。該諸節辰。與見今節辰內有不同。除見今施用節假外。下項未曾施用。奉敕旨。俱各一日。夏至、中元、下元、各三日。人日、中和節、七夕、春分、立夏、立冬、各一日。大定二年閏二月九日。奏稟天德二年十月條理內外官司。自來准式休假頗多。不無曠廢官中書務。自今後除旬假外。年節前後。各給假一日。共三日。清明、冬至日、各一日。其餘節辰。並不給假。奉敕旨。清明與假三日。尚書省相慶。各給清明前二日。共三日。大定二年十一月。奏定內外官司。除旬假外。元日寒食前後。各給假一日。公務急速不在此限。至後一百五日。冬至、立春、重五、立秋、重九、各給假一日。寒食係冬

大金集禮卷三十三原闕

大金集禮卷三十四

岳鎮海瀆

祀儀

雜錄

祀儀

大定四年六月二十一日。奏稟。近奉敕旨。五嶽四瀆等。每歲行禮。合行講究。謹按尚書舜典。望秩于山川。漢文帝詔。增修山川羣祀。以祈豐年。武帝祀名山大川。唐嶽鎮海瀆。以五郊迎氣日祭之。及祭于州界。宋五禮新儀。太常寺預於隨季。以四立土王日。祭五方岳鎮海瀆。（立春日東方・立夏日南方・立秋日四方・立冬日北方・土王日中方・又具日時下本州。亦以四立土王日祭之。今參酌定到下項禮數。擬自將來立春爲始行禮。從之。依典禮。以四立土王日。只於所在州界。就本廟致祭外。南嶽衡山。南鎮會稽山。櫟衡遙祀於中嶽嵩山。東瀆大淮。舊在唐州。南海、南瀆、大江。遙祀於東海廣德王廟。（兼州）祝版。按唐通典。委所司至時先奏取署。附使送往。今擬每季前期進呈御署。差官送至所在州府。祀官通典。以當界都督刺史充。今擬獻官以本界都管官司長貳官充。

如在支郡。以都管長官充亞終獻。牲牢依唐宋典故。每位用羊一豕一。酒一斟。餘盞豆之實依常禮。東嶽岱山、兗州。唐・天齊王・宋・天齊仁聖帝・東鎮沂山、沂州。安東公・東海、萊州。潤聖廣德王・東瀆大淮、唐州。長源王・南嶽衡山、潭州。司天昭聖帝・唐・王・南鎮會稽山、越州。永興公・南海廣州。洪聖廣利王・南瀆大江、益州。廣源王・中岳嵩山、河南府。中天崇聖帝・中鎮霍山、平陽府。應聖公・西嶽華山、華州。金順天聖帝・西鎮吳山、隴州。成德公・西海、河中府。通聖廣潤王・西瀆大河、河中府。靈源王・北嶽恆山、定州。安天元聖帝・北鎮醫無閭山、廣寧府。廣寧公、唐宋遙記於北岳定州界・北海、孟州。沖聖廣潤王・北瀆大濟、孟州。清源王・下項行禮次第。並准呈。差三獻官并讀祝官一。捧祝官二。盥洗官二。爵洗官二。奉爵官一。司縣尊一。禮直官四。以本州府司吏充・前三日。應行事執爵官散齋二日。治事如常。宿於正寢。不弔喪問疾作樂。判刑殺文書。決罰罪人。及不與穢惡。致齋一日于祀所。唯享事得行。其餘悉禁。享官已齋而闕者。通攝行事。前二日。有司設行事執事官次於廟門外。隨地之宜。掌廟者掃除廟之內外。前一日。有司牽卜牲詣祠所。享官以下。常服閱饌物。視牲充腯。享日丑前五刻。執事者設祝版于神位之右。置於坫。及以血豆設于饌所。次設祭器。皆縮以席。掌饌者實之。左十籩。爲三行。以右爲上。第一行・乾棗在前・乾棗、形鹽、魚鱐・次之・第二行・鹿脯在前・糗實乾桃次之・第三行・菱在前・芡栗次之・右十豆。爲三行。以左爲上。第一行・芹菹在前・筍菹、葵菹、菁菹、次之・第二行・韭菹在前・魚醢、兔醢、次之・第三行・豚拍在前・鹿醢、醓醢、次之・實以黍稷。實以稻粱。粱在稻前・右簋二。實以黍稷。稻在黍前・在籩豆外。俎間俎二。牲體皆在右胖・前腳之節一段・肩臂臑〔載之・後腳三節一段・正脊、代脅、各二骨・次設犧尊二。象尊二。在堂上東南隅・北向西上。犧尊在前。皆有坫。加勺冪。爲酌尊。實以法酒。機尊・象尊・亞終獻酌之・又設太尊一。山尊一。在神位前。實以泛齊。設而不酌・有司設燭於神位前。洗二。東階之下。直東雷。北向。盥洗在東・罍在洗東。加勺。篚在洗西。南肆。實以巾。若爵洗之篚・卽爵洗在西・執罍篚者位于其後。又設搢位於廟門外。初獻在西。東向。亞終及祝在東。南向北上。祝位少卻・開瘞坎於廟內廷之壬地。祭海瀆別無望瘞位・方深取足容物。南出陛。設望瘞位于其南。三獻官在南。北向西上。祝在東。西向。又設三獻官席位于堂下東階東南。西向北上。設祝席位于庭中北向。又設祝位于堂上前楹東。西向。享日丑前五刻。行事・春冬用丑時□刻・夏秋用丑時一刻・行事執事官各就次。掌饌者帥其屬實饌具畢。凡祭官各服其服。贊者引初獻。凡行事執事官行止皆贊者引・升自東階。凡行事執事官升降皆東階・點視陳設訖。退就次。引初獻以下。詣廟南門外。揖位立定。贊禮者贊揖。次引祝入就堂下席位。北向立。次引三獻官入就席位。西向立。又引行事官執事官就堂下席位。北向立。以西爲上。贊者曰再拜。在位者皆再拜。贊者請諸執事官各就位。凡執事官廟中行禮取其物・皆跣・次引祝升堂就位。立定。次引初獻詣盥洗位。北向立。搢笏。盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。以爵授執事者。執笏升堂。詣酌尊所。西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉冪。執事者酌酒。初獻以爵受訖。復置於坫。初獻執爵。三祭酒。奠爵訖。執笏俛伏興。少立。次引祝詣神位前東向立。搢笏跪讀祝。訖。執笏興。退復位。初獻再拜。贊禮者引初獻復位。次引亞獻詣爵洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵訖。執笏俛伏興。退復位。初獻再拜。贊禮者引初獻復位。次引亞獻

以東都爲定。故禰雅載華山爲西嶽。又詩嵓高疏。戴以爲雖周志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居濬坂。在華陰之北。豈皆據己所在改嶽祀乎。又秦、漢、隋、唐。皆都長安。五嶽並在東方。禮部、學士院、太常寺、公共參詳。自三皇以來。五嶽皆有定名。周都雍州。雖骨樞立吳嶽爲西嶽。蓋非常法。又詩嵓高疏。已有如此定議。以上典故。其五嶽依舊。是爲相應。奉敕旨依舊。十二月三日。再具前項典故聞奏。奉敕旨依舊。

（衛本舜典望于山川疏云。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。衡山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩山爲中嶽。五代之居皆河洛之閒。而五嶽各如其方。至秦漢隋唐。皆都長安。而五嶽唯在東方。後魏都雲中。而祭恆山爲北嶽。雜問志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。蓋非常法。故爾雅止載華山爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居濬坂。在華陰之北。豈皆據己所在改嶽祀乎。）

大定十八年六月三日。檢擬東嶽廟災。祭享事。謀按尚書舜典曰。肆于六宗。望于山川。徧于羣神。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴。望秩于山川。孔安國注云。九州名山大川五嶽四瀆之屬。皆一時望祭之。又周禮小宗伯之職。兆五帝于四郊。四望、四類、亦如之。自虞舜至于成周以來。俱言望祭。不預廟之存亡也。不可謂火焚神像而廢秦山之祀。合依例差人臨時賫送祝版前去致祭施行。蒙准呈。大定二十一年正月十二日。奉敕旨。東嶽官裏蓋來底五大殿三大門擬名。閏三月一日。奏定正殿曰仁安。皇后殿曰善祉。寢殿曰嘉祥。眞君殿曰廣福。炳靈王殿曰威明。外門曰配天。（左傳云。山嶽配天。）東門曰晨暉。（取日之象。）西門曰圖景。（取月之象。）大定二十三年四月二十一日。以修蓋東嶽廟告成。奏奉敕旨。令翰林侍講學士楊伯仁撰碑文。十月九日。又以中嶽西嶽重修廟宇工畢。命待制黃久約、修撰趙攄、應奉党懷英、定撰各廟碑文。大定十三年。送下陳言文字。該嵩山中嶽乞依舊令本處崇福宮道士看守。禮部擬定。委本府于所屬揀選有德行名高道士二人看管。仍令登封縣簿尉彖行提控。彖准呈。積送到陳言文字。該隨處嶽鎮海瀆神祠。係民間祈福處所。自來多是本處人家占守。及有射糧軍指作優輕數換去處。遇有祈求。邀勒騷擾。深不利便。乞還差清高道士。專一看守。契勘嶽鎮海瀆。係官爲致祭祀廟。合依准中嶽廟體例。委所隸州府。選有德行名高道士二人看管。仍令本地人官員常切提控外。其餘不係官爲致祭祀廟。止合准本處舊來例施行。蒙准呈。十九年十月。看嶽廟道士、告乞依舊例。差設百姓廟子人等勾當。本部擬依泰山軍請究到設廟七人。招召土居有物力不作過上戶充。于本廟收到香火錢內。每月支錢三貫。二年一替。是爲長便。後蒙批降。仰設道士十人管勾。如本處數少。于附近州府縣分選取滿替。依舊例。二十一年。奉敕旨。泰山三峯左側護娘十餘里。幷至廟沿落。不得教採所樹木。二十二年二月。兵部擬呈。嶽廟殿廊。共八百五十四間。各設兵士三十人。依舊清衛指揮名稱。常川日夜巡防。如有修造。便充夫役。蒙批降。據請受錢糧招置分例。並于香火錢內支遣。餘並准行。大定二十三年十二月八日。奉敕旨。每年五嶽降香。若到上京。便走馬人來往回。地里寫遠。走馬郎君都是小孩兒。恐不潔淨。運司香是官裏香。預先著好香。彖錢金銀合子裏封了。與隨處長官。傳旨令齋戒沐浴。在意上香。二十六日。奉批降香合仰各路運司。期扣差相當官。坐長行馬賫送。二十四年正月申。裏五嶽。

大金集禮卷三十五

長白山

封册禮

雜錄

封册禮

大定十二年二月三日。檢討到長白山建廟典故下項。敕旨准奉行。尚書舜典。封十有二山。注。謂每州之名山殊大者。以爲其鎮。通典載唐天寶八載。封太白山爲應神公。其九州鎮山。除入諸嶽外。並宜封公。又通典。秦有名山大川祠。漢修山川羣祀。唐宋岳鎮海瀆及名山皆有廟。今來長白山在興王之地。比之輕重。合尊崇。擬別議封爵。仍修建廟宇。十二月二十一日。禮部、太常寺、學士院、檢定到爵號名稱。及差官相視到建廟地步下項。奏奉敕旨。封王。仍以興國靈應爲名。唐天寶八載。封太白山爲神應公。幷九州鎮山。除入諸嶽外。並封公。唐清寧初。封吳山爲成德王。擬具到爵號名稱。王公。開祥應德。興國靈應。開聖永寧。山北地一段。各面七十步。可以興建廟宇。十五年三月二十三日。

奏稟封册儀物册祝文。并合差使副。選定月日行禮節次。春秋降香等事。從之。其餘擬定事理。並准呈。封册儀物。九旒冕。冠板廣七寸。長一尺二寸。瓃玉三采朱白蒼。玉笄。九章服一。五章在衣。山龍華蟲火宗彝四章在裳。藻粉米黼黻。紕、繡腰、中單、帶、革帶、玉環綬、玉佩劍、玉圭一。同桓圭。長九寸。廣三寸。厚半寸。玉册一。用次玉。長九寸。廣九分。簡數視册文多少。節二持。擬依于本處差官二員。合降册文祝文。香用黃香。幣用青幣一丈八尺。奉册使副各一員。五品六品內奏差。宣判張國基充副使。起馬前去。咸平府少尹董宣充使。進發日。册匣袞冕等。各置以輿。約量差軍人擔囉。所過州縣更替。每行節在輿前。使副在後。逐呈置于驛之正廳。無驛處。即于屋宇廳。潔處安置。册案在路。人皆避路。至山下。安置潔淨去處。行禮官並散齋二日于公館。致齋一日于祠所。前一日所司于廟中陳設如儀。于廟門外設玉册袞冕幄次。及設使副幕次。設登歌鐘磬兩架。無。即以長樂充。及用導從人。本處軍人內差。牙杖旗鼓從物等。視一品儀。持節者乘馬前導。册使副騎從。就本處官屬差三獻官。并還定土官一十員。導引册輿。如不足。以次官充。并公服。本處差捧册官二員。讀册官一員。至廟門外。步入廟中。玉册幄次。使副奉玉册袞冕入次訖。改服公服。禮生贊引三獻官致祭。樂作降神。如今祭嶽鎮之儀。應本處官屬。並公服陪位立班。北向。以西爲上。三獻官致祭訖。禮生引册使副出自幄次。奉玉册袞冕。由正門入。持節者去節。依前導。樂作。升殿上門西搆位。樂止。玉册在前。袞冕次之。使副立于其後。禮生贊拜。殿下官屬並再拜。禮生引册使當神座前立。具銜某奉敕册長白山神爲興國靈應王。賜玉册袞冕。言訖。稍西立。副使奉册案詣神前置搆位訖。少退西立。禮生引册使至案南。捧册官跪捧册讀册官跪讀册訖。樂作。副使及捧册官同奉册匣入殿內安置訖。出立殿外少西。樂止。禮生又引副使奉袞冕至殿門外搆位。北向。册使副同奉入殿。樂作。至殿內奉安訖。置於匱。出立殿門外少西。樂止。禮生引使副降殿。持節者加節衣。前導以出。復門外位。送神樂作。一成。止。禮生贊拜。殿下祀官及導官皆再拜。以次退。祝官焚祝版幣帛如儀。封册用八月二十日戊辰。如有妨礙。用二十四日壬申。每歲於春秋二仲月擇日降香致祭。元擬。春祭東嶽是也。又大定四年。祭五嶽禮儀內。下內藏庫進請祭嶽御封香。合依奉。今年正月初九日。敕旨。長白山興國靈應王。依五嶽例降香。檢討到唐開元禮。諸嶽鎮每年止是一祭。各以五郊迎氣日祭。如立春祭東嶽。是也。又大定四年。祭五嶽禮儀內。下內藏庫進請祭嶽御封香。合依奉。今年正月初九日。敕旨。長白山興國靈應王。仰每歲兩次降香。比准唐開元閒。霍山祠廟。春秋二仲月致祭。禮長。白山係興王之地。如每歲兩次降香。嚴奉祭祀。可以副國家尊崇名山之意。若依五嶽例降香。亦合內藏庫進請御封香合外。五嶽爲是。號祝版進請御署。海鎮並不進署。今來長白山王。合進請御封香。牢醴用羊一豕一酒一。籩豆簠簋依常禮。其祝版止合依海鎮一體。

大金集禮卷三十六

宣聖廟

祀儀

雜錄

祀儀

皇統元年二月戊子日。帝詣文宣王廟奠祭。北面再拜。謂儒臣曰。爲善不可不勉。孔子雖無位。以其道可尊。使萬世高仰如此。大定十四年正月六日。以國子監申請。每年春秋仲月上丁日。釋奠於文宣王。按典禮。合用籩豆俎坫簠簋罇等爲祭器。實以豕羊牲體。鹿臡醢醓等爲祭。酌獻利俎。鼎鑊洗篚箱。皆有制度。獻官拜跪登廟降階。皆有節次。學生各執事廟廷。奏大樂。三獻官并分獻。以次行禮畢。焚祝與幣。今每遇釋奠。官破本監房錢六十貫。支用非輕。止造茶食等物。以大小椀楪拼設。用酒司樂。以樂工爲禮生。率倉場等官陪位。以未合古禮。伏覩國家承平日久。典章文物。當燦然備具。以光萬世。況京師爲首善之地。四方之所觀仰。擬釋奠合用器物。以至行禮次序。有無行下詳定。從之。

教者也。當俱在廟。于宣聖像左右列之。今孟子以宴服在後堂。宣聖像側。還虛一位。未見行禮有無。遷孟子像於宣聖右。與顏子相對。據改塑冠冕袞飾法服。於本監房錢內支破。本部下太常寺檢討。擬定下項。

簨虡皇外。借差樂工一節再勘。當節目。大成殿文宣王塑像。冠十二旒。服十二章。兗國公像。冠九旒。服九章。勘當到唐郊祀錄。開元二十七年八月。下詔追諡孔子爲文宣王。仍內出王者袞冕之服以衣之。案周禮。王者之服。袞冕十有二旒。其服十有二章。諸公之繅旂九就。今文宣王兗國公冠服已依典故。其鄒國公合與兗國公一體。袞冕九章。服擬遷鄒國公之像於宣聖之右。與兗國公相對。唯上冠冕袞。塑檢討到唐開元禮。參酌擬定釋奠禮數。合用祭器。內文宣王、兗國公、鄒國公、每位籩豆各十。犧尊一。象尊一。簠簋各二。俎二。祝版各一。皆設案。七十二賢、二十一先儒、每位各籩一。豆一。俎一。兩廡各設象尊二。總用籩豆各一百二十三。簠簋各六。俎六。犧尊三。象尊七。俎九十四。其尊皆有坫。罍二。洗二。篚勺各二。冪六。正位並從祀。新鑄罍俎豆。席約用三十領。（專席用革、俎豆席用莞。）每祭用羊三豕三。酒二十瓶。檢討到唐開元禮。釋奠用軒縣。後又用宮縣。契勘釋奠係中祀。似大重。今擬只用登歌。似爲相應。并契勘到合用樂工三十九人。及樂曲迎神三奏。（送神同。）姑洗宮。初獻盥洗。姑洗宮。初獻升殿。（降同。其曲名與盥洗同。）南呂宮。奠幣。姑洗宮。正配位酌尸。亞獻。終獻。通用姑洗宮。及合用樂器等。擬於太樂署附餘內借用。祝版、國子監計置。用初獻官銜。祝文、令本監定擬書填。攝官、並部差。祭酒、司業、博士、爲三獻官。（禮部、太常寺、國子監官充攝。）分奠官二。（學生內選差。）大樂令一。（本署官充。）禮直官十一。（三人充禮直官。八人充贊者。）其餘學生儒服陪位。國子監預於隔季。以仲春仲秋釋奠至聖文宣王。報太常寺。太常寺具時散告前釋奠三日。應行執事官散齋二日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾。作樂判書刑殺文書。決罰罪人。及與穢惡。致齋一日於本司。（實明至齋所。）唯釋奠事得行。其餘悉禁。已齋而闕者。通攝行事。前三日。所司設行事執事官次於祠所。前一日。太官令陳禮饌於殿之東南向。牽牲詣祠所。太常設省饌位於禮饌之南。三獻官在南北向西上。分奠官位於其後。大樂令、太祝、太官令、在東西向北上。（位皆倣此。）大樂令設登歌之樂於殿上前楹間稍南。北向。釋奠日丑前五刻。禮直官、贊者、諸司直掌、各服其服。設祝版各於神位之右。置於坫。次設祭器。皆藉以席。太官令實之。（正位、至聖文宣王。配位、兗國公顏子、鄒國公孟子。）每位各左十籩。爲三行。以右爲上。（第一行。乾薰在前。乾棗、形鹽、魚鮨、大之。第二行。鹿臚在前。糠實、乾棗、大之。第三行。菱在前。芡、栗、大之。）右十豆。爲三行。以左爲上。（第一行。芹菹在前。筍菹、醓醢、青菹、次之。第二行。韭菹在前。魚醢、兔醢、次之。第三行。豚胎在前。雨脡、雨脯、雨膚、井膏、一在豆前。實以羔臐七體。兩脡在兩端、兩肩兩骸次之。脊在中。）一在豆前。實以羊臐七體。兩脡在兩端、兩肩兩骸次之。脊在中。）俎二。一在籩前。（實在左。豚在右。實以豬臐。魚在稻前。簠實以黍稷。稷在黍前。）又設犧尊象尊在殿上前楹間。北向西上。皆有坫。加勺冪。爲酌尊。犧尊一。實以泛齊。初獻酌之。象尊一。實以醴齊。亞終獻酌之。（並代以法酒。）俱北向西上。加冪。藉以席。又設諸從祀位祭器。左一籩。（實以鹿臡。）右一豆。（實以醓醢。）爵一。在籩豆之南。兩廡各設象尊二。（實以法酒。）設燭於神位前。洗二。於東階之東。（盥洗在東。罰洗在西。）罍在洗東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。（若爵洗之篚。則實以爵、加坫。）執罍篚者、位

於其後。設揖位於南神門外三獻官在西東向。分奠官位於其後。太樂令、大祝、太官令、在東西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。（惟不設太官令位。）又設三獻官席位。殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。大樂令席位於殿之南北向。太祝太官令、位於其後。俱西上。陪位員生位其後。俱北向西上。太祝在東。西向北上。太樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集初獻齋所肄儀。太祝習讀祝文。次禮直官、贊者、分引行事執事就省饌位。（凡初獻行事、禮直官引、贊者引。）立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引三獻官詣廚省饌。視祭器滌溉及視牲充腯。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以槃取毛血。置饌所。遂烹牲。晡後。有司率其屬掃除殿之內外訖。還齋所。釋奠日丑前五刻。行事。（春用丑前七刻。秋用丑前一刻。）初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次樂工到東階。各列入就位。三獻官以下各服法服。次引執事官詣南門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿。次引太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前贊有司謹具。請行事。樂作。三戛止。贊者曰再拜。在位者皆再拜。次引太祝、太官令、俱升殿。各就位立定。次引初獻官詣盥洗位。樂作。（凡初獻升降行事皆作。）至洗位。北向立。樂止。搢笏。盥手帨手。訖。執笏。樂作。升詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。執事者以幣授初獻。初獻受幣。樂作。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。詣配位前。奠幣。並如上儀。樂止。初獻降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏。樂作。升詣正位。酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。執笏。樂作。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引太祝、官詣神位前。東向。搢笏跪。讀祝文。讀祝訖。執笏興。先詣兗國公神位前。南向立。初獻再拜。次詣鄒國公神位前行禮。並如上儀。太官令復詣正位。酌尊所。太祝復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣文宣王位酌尊所。西向立。樂作。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。執尊者舉冪。太官令酌象尊之醴齊。訖。先詣兗國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏升。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如上儀。止樂。降階。復位。次引終獻詣洗位。升殿行禮。並如亞獻之儀。降階復位。初亞獻將升。引分奠官詣洗位。盥手帨手。訖。分奠殿內及兩廡諸神。搢笏跪。執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。再拜。分奠訖。俱降復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳。曰賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻詣望瘞位。有司各詣神位前。取祝版置於瘞坎。次引大樂令、太祝、詣望瘞位。立定。禮直官曰可瘞。實土半坎。初獻以下、詣南神門外揖位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。乃退。（即今不用大樂令禮直官。）十五年

七月檢討到唐祠令幷開元禮皆云日月星辰、社稷、嶽鎮、海瀆、孔宣聖文、並爲中祀。本朝祭太社太稷用大樂署樂工。釋奠文宣王既與社稷並爲中祀。若依前項典故。亦用大樂署樂工。別無妨礙。十八年四月十七日。又勘會到禮記。該上丁釋奠。命樂工習舞習吹。今祭社稷之禮。歌鐘歌磬。據唐韓愈之論。文宣王與社稷一體。合用前件樂無疑。本庫見有附餘可以就用。禮部契勘太常寺所申檢詰到典故。其樂工合於太常寺取用。恐難准使。前來釋奠止用習司樂工。擬令國子監取見有附餘鐘磬等修整。只令習司樂工學習。依舊承應。蒙准呈。大定二十二年十二月十三日。因奏立宣聖廟碑。奏敕旨。如差官祭奠。有無典故。奏知。檢討到唐典故。宣聖係中祀。春秋二仲月釋奠。令三公攝行事。開元二十七年。追謚文宣王。命右丞相裴耀卿攝太尉。就廟册命。畢奠祭。亦如釋奠之禮。二十三年二月十三日。奏奉敕旨。差右丞相致祭。仍設太尉祝版不御署。二十三日。省差直學士呂忠翰攝祭酒。充亞獻官。待制任偁攝司業。充終獻官。幷光祿少卿一。分奠官十。監察御史、大樂令、奉禮郎、差舍人。讀祝、太祝官各一。捧祝官二。太官令、尊罍官、奉爵官、酒官、盥洗官、各一。中謁官二。祝史三。部令・譯通事已上・兵部差・禮直官一十五。贊者在內・於二月二十九日行禮。參酌未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以槃取毛血。置於饌所。遂烹牲。晡後。有司帥其屬撤除殿之內外訖。還齋所。其日丑前五刻。初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次引光祿少卿入就殿下位。北向立。贊者曰再拜。光祿少卿再拜。升自東階。凡行事執事官升降自東階・點視禮饌畢。次引監祭御史升殿。閱陳設糾察不如儀者。凡點視及點閱・皆先謁正位・次樂正帥工人升東階。各入就次。光祿少卿還齋所。餘官各服祭服。次引行事執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿就位。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、入就殿下位。北向立。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。樂作。三成。止。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、俱升殿各就位。立定。次引初獻詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏。盥手帨手訖。搢笏升。詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。樂作。次引奉禮郎奉幣授初獻。執笏興。先詣文宣王神位前。北向立。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣兗國公位。次詣鄒國公神位前奠幣。並如上儀。樂止。奉禮郎復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。樂作。執笏詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執爵。奠于神位之右。置於坫。設祭器。皆藉以席。光祿實之。每位各左二籩。棗在腩・鹿脯次之・右二豆。菁菹在腩・鹿醢次之・俎一。在籩豆閒。實以羊豕。腥肉・簠一。在籩南。實以稷・簋一。在豆南。實以黍・爵一。在簠南。實以酒。太常設燭於神位前。洗二。於東階之東。盥洗在南・罰洗在西・罍在洗東。加勺篚在洗西南。肆實以巾。若罰洗之篚・則又實以罰・加坫・執罍篚者位其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令、奉禮郎、太祝、太官令。在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。唯不設太官令位・又設三獻官席位於殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令席位。殿南北向。奉禮郎、太祝、太官令。位於其後。俱西上。光祿寺少卿席位於監祭御史之東。陪位生員位其後。俱北向西上。又設監祭御史位於殿上樂虡之北。在西、東向。奉禮郎太祝在東。西向北上。大樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集齋所肄儀。太祝習讀祝文及視幣。次禮直官、贊者、分引行事執事官就饌位。立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引監祭御史詣廚省鑊。視祭器濊潔。及視牲充腯。乃還齋所。遂烹牲。晡後。有司帥其屬撤除殿之內外。訖。還齋所。其日丑前五刻。初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次引光祿少卿入就殿下位。北向立。贊者曰再拜。光祿少卿再拜。升自東階。凡行事執事官升降自東階・點視禮饌畢。次引監祭御史升殿。閱陳設糾察不如儀者。凡點視及點閱・皆先謁正位・次樂正帥工人升東階。各入就次。光祿少卿還齋所。餘官各服祭服。次引行事執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿就位。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引就殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。樂作。三成。止。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、俱升殿各就位。立定。次引初獻詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手訖。搢笏升。詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。樂作。次引奉禮郎奉幣授初獻。執笏興。先詣文宣王神位前。北向立。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣兗國公位。次詣鄒國公神位前奠幣。並如上儀。樂止。奉禮郎復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。樂作。執笏詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執爵。奠于神位之右。置於坫。設祭器。皆藉以席。光祿實之。每位各左二籩。棗在腩・鹿脯次之・右二豆。菁菹在腩・鹿醢次之・俎一。在籩豆閒。實以羊豕。腥肉・簠一。在籩南。實以稷・簋一。在豆南。實以黍・爵一。在簠南。實以酒。太常設燭於神位前。洗二。於東階之東。盥洗在南・罰洗在西・罍在洗東。加勺篚在洗西南。肆實以巾。若罰洗之篚・則又實以罰・加坫・執罍篚者位其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令、奉禮郎、太祝、太官令。在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。唯不設太官令位・又設三獻官席位於殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令席位。殿南北向。奉禮郎、太祝、太官令。位於其後。俱西上。光祿寺少卿席位於監祭御史之東。陪位生員位其後。俱北向西上。又設監祭御史位於殿上樂虡之北。在西、東向。奉禮郎太祝在東。西向北上。大樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集齋所肄儀。太祝習讀祝文及視幣。次禮直官、贊者、分引行事執事官就饌位。立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引監祭御史詣廚省鑊。視祭器濊潔。及視牲充腯。乃還齋所。遂烹牲。晡後。有司帥其屬撤除殿之內外

亞獻捲笏執爵。執尊者舉冪。大樂令酌象尊之醴齊。訖。先詣徃國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授亞獻。亞獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。分奠訖。俱復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳曰。賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻詣望瘞位。有司各詣神位前。取幣祝版。置於瘞坎。引監祭御史上。樂令奉禮郎。太祝。詣望瘞位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監祭御史詣殿上。監視收徹。乃退。又擬光祿卿進胙。蒙准呈。大定十八年十一月。以涿州申奠釋奠牲器禮儀。檢討到唐開元禮。諸州釋奠禮數下項。契勘自大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未審在外諸州有無一體遵用。省部參詳。飲福受胙一節。不合減去外。行禮禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代參軍等。各係庶禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代參軍等。各係庶

教、學生、並入就門內位。刺史至、參軍事引之次。贊唱者先入就位。次少頃。服祭服出次。參軍事引刺史入就位。西向立。參軍事退立於左。贊禮者引亞獻。亞獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如亞獻之儀。降復位。初、亞獻將升。引分奠官詣洗位。盥手帨手訖。分奠殿內及兩廊諸神位。搢笏跪。執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。再拜。分奠訖。俱復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳曰。賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻詣望瘞位。有司各詣神位前。取幣祝版。置於瘞坎。引監祭御史上。樂令奉禮郎。太祝。詣望瘞位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監祭御史詣殿上。監視收徹。乃退。又擬光祿卿進胙。蒙准呈。大定十八年十一月。以涿州申奠釋奠牲器禮儀。檢討到唐開元禮。諸州釋奠禮數下項。契勘自大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未審在外諸州有無一體遵用。省部參詳。飲福受胙一節。不合減去外。行禮禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代參軍等。各係庶禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學生充。參軍事以禮生充。省部准申行下。前享三日。刺史散齋於別寢。二日。致齋於廳事。一日。亞獻以下預享之官。散齋二日。各於正寢。致齋一日。於享所。上佐爲亞獻。博士爲終獻。若刺史上佐有故。並以次差設。博士有故。次取參軍以上攝充。散齋。理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯享事得行。餘並悉禁斷。享官已齋而闕者。通攝行事。助教及學生、皆清齋於學館一宿。前二日。本司掃除內外。又爲瘞坎於院內堂之壬地。方深取足容物。商出陛。本司設刺史以下次於門外。隨地之宜。前一日晡後。本司帥其屬守門。本司設三獻位於東陛東南。每等異位。俱西面。設掌事位於三獻東南。西面北上。設望瘞之位於堂之東北。當垝。西向。設助教位於西階西南。當掌事位。設學生位於助教之後。俱東南、北上。設贊唱者位於瘞坎東北。南向東上。設三獻門外位於道東。每等異位。俱西面。掌事者位於終獻之後。北上。祭器之數。每座尊二。籩八。豆八。簠二。簋二。俎三。羊豕及腊各一俎。掌事者以尊坫升設於堂上前楹間。北向。先聖之尊在西。先師之尊在東。俱西上。加冪勺。先聖爵一。配坐爵四。各置於坫。設幣篚於尊所。設洗於東直棨。南北以堂深。蠟水在洗東。加勺冪。篚在洗西南肆。實爵三巾二於篚。加冪。執尊罍洗篚者、各位於尊罍洗篚之後。享日未明。烹牲於廚。夙興。掌饌者實祭器。牲體羊豕皆載右胖。前腳三節。肩、臂、臑。節一段。皆截之。後三腳節。節一段。去下一節。皆截上脛胳二節。又取正脊、脡脊、橫脊、短脅、正脅、代脅、各二骨。以並。餘皆不設。魚實黍、稷。黍實稻、粱。鹿實麋、麞。兔醢、芡實菱、芡。雁實蓮、蓯蓉。鹿醢、筍菹。魚醢、若干無者。各以其數充之。本司帥掌事者。設先聖神席於堂上西楹間。東向。設先師神席於先聖神座東北。南向東上。皆以莞質。明諸享官各服祭服。助教儒服。學生青衿服。本司率掌事者入實尊罍及幣。每座尊一。實玄酒。爲上。一實醴齊。次之。神之幣用帛。各長一丈八尺。祝版各置以坫。贊唱者先入就位。祝二人。與執尊罍篚者入立於庭。重行北面西上。立定。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜。執尊罍篚者各就位。祝升自東階。行掃除訖。降自東階。各就位。刺史將至。贊禮者引享官已下俱就門外位。助教、學生、並入就門內位。刺史至、參軍事引之次。贊唱者先入就位。祝入。升自東階。各立於尊後。刺史停於次少頃。服祭服出次。參軍事引刺史入就位。西向立。參軍事退立於左。贊禮者引享官以下、次入就位。凡導引者每曲一遍趨。立定。贊唱者再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進。刺史之左、北面曰。請行事。退復位。祝俱跪取幣於篚。與各立於尊所。凡請物者、皆跪俛伏興。取以興。奠。則奠訖俛伏而後興。本司帥執饌者奉陳於門外。參軍事引刺史升自東階。進先聖神座前。西向立。祝以幣北向授刺史。參軍事引刺史進。西向再拜。訖。參軍事引刺史當先師神座前。北向立。祝又以幣西向授刺史。師神座與。少退。北向再拜。參軍事引刺史降復位。本司引饌入。升自東階。祝迎引於階上。各設於神座前。邊豆、簠簋先徹。乃升。簠簋、既奠。卻其簠於下。邊居右。豆居左。簠簋居其間。羊豕二俎。橫而重於右、腊俎特。居左。豆設訖。本司與執饌者降出。祝還尊所。參軍事引刺史之左、北面曰。請行事。退復位。祝俱跪取幣於篚。遂取爵。與以進。刺史受爵。執爵者酌水。刺史洗爵。執爵者奉爵。刺史盥手。執篚者跪取巾於篚。與刺史帨手訖。執篚者受巾。跪奠於篚。遂取爵。與以進。刺史受爵。執爵者酌水。刺史洗爵。執爵者又跪取巾於篚。與進。刺史拭爵訖。受巾。跪奠於篚。奉盤者跪奠盤。與參軍事引刺史升自東階。詣先聖神座前。西向跪奠爵。與。少退。西向立。祝持版進於神座之右。北向跪讀祝文。維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先聖孔子。文宣王。云云。祝與。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。與。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣先師神位前。北向跪奠爵。與。退。北向立。祝持版於神位之左。西向跪讀祝文。維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先師顏子、云云。祝與。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。與。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣東序。西向立。祝各以爵酌羸福酒。合置一爵。一祝持爵進。刺史之左。北向立。刺史再拜受爵。祭酒。奠爵。俛伏興。祝各帥執饌者進。俎。跪減先聖神前胙肉。各取前腳第二脊。共置一俎上。又以邊取稷黍。共置一邊。與。祝先以飯進。刺史受。以授執饌者。刺史跪取爵。遂飲。卒酒。祝進受爵。復於坫。刺史興。再拜。參軍事引刺史降復位。初、刺史將至。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升。獻飲福。如刺史之儀。

雜錄

天德五年二月一日。都省批劄。隨處宣聖廟宇。多有損壞。官司不用心提修。致有如此。委隨路轉運司。差佐貳官或幕官一員。專一管勾。遇有損壞。即便檢修。大定十年八月七日。以懷州申。奠釋奠幣帛合無焚燒。檢討到唐開元禮。釋奠禮畢。太祝各執篚。神座前跪取幣。詣瘞坎。以幣置於坎。訖。奉禮曰可瘞。又宋熙寧祀儀。奠禮畢。有司各詣神座前。取幣置於瘞坎。版置於燎柴。據上項典故。其幣帛皆是埋。並無焚燒。

大金集禮卷三十七

雜祠廟

宮觀
保陵公
應聖公
嘉蔭侯
河神

宮觀

大定□年。駕幸天長觀拜數。天長觀再修遣畢。命侍講郟子撰碑文。於二十年九月立石。前期一日。所司設幄次於觀內。至日。皇帝便服出宮。導從如常儀。百官奉迎於觀門外。再拜。皇帝至幄次。百官先於殿階下立班。俟班齊。皇帝玉袍帶。宣徽使前導至三清殿神位前。再拜。百官皆再拜。皇帝三上香。復再拜。百官皆再拜。禮畢。至昊天上帝閣下。如上儀。百官亦分班陪拜。特旨。上香禮畢。大定□年。太子升殿上香。

大定二十五年四月十三日。奏請混同江。太祖征遼。策馬引軍徑渡。蓋江神靈應之事。雖有廟宇前來。未曾封册。擬再行修完。加賜封爵。奉敕旨。舊廟修完。仍封興國應聖公。令學士院撰碑文。用女直漢字刊寫。

二十六年六月五日。奉敕旨。依長白山致祭。七月十九日行册禮。並如封册保陵公之儀。册文。昔我太祖武元皇帝。受天明命。掃遼季荒蒋。成師以出。至於大江。浩浩洪流。不舟而濟。雖穆滿渡江而龍梁。光武濟河而水冰。自今觀之。無足言矣。執徐之歲。四月孟夏。朕時邁舊邦。臨江永歎。仰葳祖之開基。嘉江神之効靈。至止上都。議所以尊崇之典。蓋古者五嶽視三公。四瀆視諸侯。至有唐以來。遂享帝王之尊稱。非直後世彌文。而崇德報功。理亦有當然者。矧茲江源。出於長白。經營帝鄉。實相興運。非錫以上公之號。則無以昭答神休。今遣某官某持節備物。册命此江之神爲興國應聖公。申命有司。歲時奉祀。於戲。嚴廟貌。正封爵。禮亦至矣。惟神其衍靈長之德。用輔我國家彌億年。神亦享廟食於無窮。豈不休哉。祝文。蓋以滔滔靈源。東士之紀。義師初濟。實發其祥。爰秩典文。肇稱册號。丕顯休命。神其聽之。

保陵公

大定二十年十月三日。敕旨。山陵下蓋山神廟。今後但節下去後臣交享祭。二十一年四月十七日。檢定下項禮數。蒙准呈。每遇享祭日。先次設祭物於神廟。俟差去官山陵行禮之後。禮直官引提點山陵官。公服詣神位前。再拜。少進。北向跪奠訖。俛伏興。復位立。讀祝官讀祝訖。俛伏興。獻官再拜。讀祝官奠版於神位前。俟禮畢。諸陵署官取祝版焚之。大定二十一年。敕旨。墳山起蓋山神堂。合封王。合封神。禮部定了奏知。本部檢討得別無端的典故。擬以王爵封之。尋送禮部。學士院檢定。學士院官所見。若使定撰。緣照五鎮四瀆。並係公爵。今來山陵土地之神。恐難比擬長白山神。在鎮瀆之上。八月十七日。敕旨。封公。以崇安爲名。如山陵致祭。亦祭。續奉敕旨。山神本爲保護山陵。崇安、止是高大安寧。無保護山陵之意。後改封保陵公。大定二十八年四月二十八日。行封典禮。鴛鴦八旒。服七章。三章在衣。龍、火、宗彝。四章在裳。藻、粉米、黼、黻、餘同衮冕。圭册香幣。使副持節行禮。並如册長白山之儀。泳州刺史高季孫充册使。修撰趙壎充副使。册文。維年月日。皇帝若曰。古之建邦設都。必有名山大川。以爲形勝。我國家既定鼎於全燕。西顧郊圻。巍然大房。秀拔混厚。雲雨之所出。萬民之所瞻。祖宗陵寢。於是焉依。仰惟嶽鎮。古有秩序。嘗載祀典。矧茲大房。豈可獨闕其禮哉。其爵號服章。俾列於侯伯之上。庶足以稱。今遣某官、備物册命茲山之神爲保陵公。申敕有司。歲時奉祀。其封域之內。禁無得樵採弋獵。著爲憲令。使草木禽蟲。各遂其性。所以廣先聖之德澤。而報神之功也。於戲。享之廟食。錫乃多儀。祐爾列聖。以安安。期億年而有永。以篤金祜。時惟神休。祝文。蓋以磐基所鞏。陵寢是安。惟爾有神。實受其職。是用昭報錫以顯封。尚鑒予誠。永修靈祐。

應聖公

嘉陰侯

大定二十五年四月二十日奉敕旨林神廟賜名謹國嘉陰侯逢七日令上京幕官一員燒香仍常修緝二十六年四月檢討到自昔封拜公侯雖有册命緣照得唐以來典故封五嶽四瀆爲王公曾行册禮別不見封侯行册命之儀近世褒禮神靈亦止給衣冠不行册命至於王公之封例亦不行册禮兼侯爵品秩稍卑今擬嘉陰侯止頒給敕命降賜冠服差人賫付本處長吏用祝版擇日祭告定到下項儀注奏覆七旒服五章（三章在衣，宗彝藻粉米，二在裳，黼黻，玉圭同信圭，長七寸，廣三寸，原半寸，祝文學士院撰，香用黃香，幣用白綿長一丈八尺行禮官濟齋一日擇日祭告前一日所司於廟中陳設如儀於廟門外設冠服幄次差官並本處官充內三獻官本部差（初獻長委官，如闕，卽以次官，）外委本處就便差讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四（以本處司吏充，）祭曰丑前五刻行事執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服贊者引初獻官升自東階點視陳設訖退就次次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝入就堂下席位北向立次引三獻入就席位西向立又引行事執事官就堂下席位北向立以西爲上贊者曰再拜在位者皆再拜贊者請諸執事官各就位次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵授執事者執笏升堂詣酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪執事者酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神位前東向立搢笏跪讀祝讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊禮者引初獻復位次引亞獻終獻酌奠並如初獻之儀（唯不讀祝不飲胙受胙，）贊者引初獻官詣神位前北向立執事者以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻復位贊者曰再拜獻官已下皆再拜（已飲福受胙者不拜，）次引初獻以下就望瘞位太廟令進神座前以俎載牲體並血黍稷飯詣瘞坎以饌物置於坎東西廂各二人贊者曰可瘞瘞訖半坎贊者又曰禮畢遂引初獻官以下奉毳冕服匣並敕命匣入殿內安置訖以出祝與執尊罍篚冪者俱復位立定贊者曰再拜訖遂出祝版燔於齋所六月五日奏定止頒給敕命降賜冠服令本處長官擇日祭告仍出訖敕命（部卷，六月五日省劄，該護國嘉蔭侯是蔭字，又省劄，上京護國林神，可特封護國嘉蔭侯，右依上出給敕命，云云，）祝文蔚彼長林實壯天邑廣袤百里惟神主之廟貌有嚴侯封是享歆時鬻潔相厥茲榮

河神

大定十九年十一月十七日奏稟言事者以灤滹河水勢泛漲損壞民田乞官爲封册神號建立祠堂檢討得典故止載祭祀嶽鎭海瀆其山林川澤之神有功德於民者乃降封爵未有非在祀典止用損壞民田賜號建廟之理難准所言施行從之大定十七年十二月日以都水監節次申稟陽武上埽聖后廟乞檢

大金集禮卷三十八

沿祀雜錄

皇統六年三月奏稟宗廟諸陵修完守護等事依唐六典隸大宗正府屬元官崇奉太祖皇帝神御亦合與太廟一體其祭祀禮數等事合依舊隸太常寺管勾外太社屬郊社署合置令丞雖隸太常寺所有諸陵署古來雖爲朝廷之官緣爲有時車駕行幸到京卽諸陵署官難爲扈從兼自來詳定所定作外官合依已定施行如有修完守護等事申覆宗正府外祭祀禮儀等事申稟太常寺施行從之（大宗四年閏十一月，奏定太廟諸陵署，俱作隨朝職任，）皇統八年閏八月十一日奏請卽日太廟已經起建了畢兼慶元明德永祚三宮見關提舉供奉官擬依唐制合設太廟署令丞各一員兼通供奉三宮事務仍將本署隸屬太常寺從之大德二年四月二十三日呈稟官格太常寺領三署內大樂署兼鼓吹署設令丞照到唐六典大樂令丞各一人樂正八人宋會要樂正二人本寺雖有亡宋樂正劉希顏、運譜田仲等二人自令丞以下並不蒙設置卽日國家見議郊廟禮數并改製樂舞准備教習其樂正人等係干緊切及燕京送到大樂器無人專一管勾切慮錯失擬差設

料修整倒換誥敕並每年五月一日降香祈謝尋檢討到唐令嶽鎭海瀆中祀也其祭用酒脯醢牲饌太牢祀官、當界都督刺史充有事故者遣上佐行事遇旱而祈其禮亦如之其餘山川、州司行事縣、則令丞爲此下太常寺檢討到差官禮數奏批呈訖奉台旨仰行下所屬每歲委本縣官長春秋致祭餘並准呈送部

大樂令丞各一員兼權郊社署仍差協律郎、樂正副、各一名其樂正副從九品令丞旨有闕即於樂正轉
樂正有闕即於諸部內轉從之大德二年四月五日皇稟以太常寺申取到禮直官等狀宋時太廟南神
門設定香案匙合每日早并月一、十五日上香緣別無典故監官行禮不爲相應不許天眷元年行臺尙
書省劄子廢齊每年隨時祭祀天地上帝五方帝嶽鎭海瀆眞君等係請御署朝廷差官行禮恐合並能
敕旨准奏權罷天眷三年奏稟亡遼時若遇車駕幸燕十月一日并六節辰只是京僚燒飯外朝僚不曾
赴殿燒飯檢詳歷代典禮係四孟月內擇日皇帝親饗比至講明施行擬依自來體例委本處有司酌獻
從之貞元元年六月十七日皇稟案禮雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫又典禮曰居喪未葬讀喪
禮既葬讀祭禮又曰祭事不言凶壬制曰喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事後漢志亦同朱會
要該建隆二年六月二日昭憲皇太后崩五日太常禮院請准禮例合停太廟時享俟山陵畢復舊從之
是年十月十三日啓攢宮十五日發引十六日葬安陵今來太后園陵未畢其給享禮數有無依前代體
例權停太廟時享并給祭從之貞元三年十一月二十七日皇稟檢到宋會要太常禮院上言今月二十
三日臘享太廟伏緣孟冬已行時享冬至又嘗親祠又禮其給稀之日卽不行時享慮成煩數有爽恭虔
請罷臘日薦享之禮從之今太廟給享與臘享日期相近擬依前項典禮停臘享從之大定十三年十二
月二十三日奏稟大理卿梁肅議秋冬行刑檢討到唐刑法志凡斷屠日及正月五月九月不行刑唐令
復言奉聖秋分不得奏決死刑若犯惡逆以上及奴婢部曲殺主者不拘此令其大祭祀及致齋朔望上
下弦二十四氣雨未晴夜未明斷屠日及假日並不決死刑奉敕旨准唐令十四年四月以隨處申稟大
祭祀及致齋日檢討到開元禮并禮閣新儀天地、宗廟、別廟、日月、社稷、皆爲大祀看詳除或遇郊壇親祠
自有預先降詔頒下月日外其餘宗廟社稷時享止是預前日近擇日其遠路州府開報不及兼前亦不
曾開報外路所有大祭祀致齋日只合在都禁決死刑蒙准皇大定六年九月十四日奉敕旨今後廟門
外皇太子以下奉迎兩拜不須要其餘拜禮依舊及入廟神祼行禮自大次導引至版位先見神兩拜詣
罍洗位盥洗訖再導引至版位又兩拜謁隨位祼鬯訖還版位再兩拜還小次酌獻時先至罍洗位盥訖
導引至版位兩拜隨位酌獻訖還版位再兩拜只將始祖一室祝册於版位西南安置讀册訖又兩拜還
小次飲福時導引至飲福位先兩拜搢圭跪俟祭酒啐酒受胙飲福訖執圭興兩拜並只依此禮數施行
大定九年給享奏定拜數依大定六年例又皇太子往還並免奉迎二十二年奏定並依大定九年例免
奉迎若禮畢將至應天門惟文武百官宗室等再拜奉迎大定十一年朝享太廟定到下項權宜拜數其
日大祝、宮闈令、捧出帝后神主昭穆相對皇帝晨祼至版位先兩拜詣罍洗位盥洗訖詣隨位祼鬯直跪
祼鬯訖還版位兩拜還小次皇帝酌獻詣隨位如上儀畢還版位兩拜只將始祖祝册於版位西南安置
讀册訖再兩拜還小次皇帝飲福至位直跪啐酒飲福訖再兩拜不見依十六拜或依此天德四年正月以行幸有期

據上京太廟每歲五享及逐月薦新合差攝官員數並行禮次第參擬到下項呈稟訖蒙准行外宮闈令
一十一員於落後宗室子孫內差充每月薦新以會寺將來隨駕前去擬委太廟署或會寧府官依太常
寺舊例每月薦新行禮尙書省依例委司天臺預選定日辰并下學士院書寫祝文附於行宮尙書省請
署訖送赴在此至日恭依行禮天德二年十月十五日皇稟按五禮精義該中祀已上有司攝祭者皆光
祿卿詣闕進胙不該合用是何儀物看得禮直官趙保寧等伏稱據宋時太廟遣使禮畢有光祿卿進胙
禮數緣禮失當求之野所說似有可采今參酌定下項蒙准行中祀已上有司攝祭者擬光祿卿詣闕進
胙用朱紅腰輿蓋鎖訖黃封具細銜臣姓名上進謹封更用黃羅大帕蓋覆差傘子四人擡擎本官押詣
通進司進入乃退大定六年四月時享緣車駕行幸西京不見如何進胙太常寺檢討到論語云祭肉不
出三日出三日不食之矣注疏云是褻慢鬼神之餘若赴西京進呈見得出三日之外如在都有落後宮
禁妃嬪合宮中收受只用看廟軍人時暫賫擎前去光祿寺押送至宮門交付與宮門官轉入本部看詳
見有宮夫人卽與宮禁妃嬪無異緣大定四年春享車駕在春水其福酒胙肉等擬宮中銷用蒙准皇行
訖今駕幸西京據夏享合進胙擬依太常寺所定並上項條例施行蒙准皇大定十五年四月十五日擬
定武靈皇帝廟光祿卿別無進胙禮數蒙准申大定二十三年二月祭宣聖廟攝光祿少卿合無進胙事
檢討得唐開元禮國學釋奠於文宣王亦係遣官行禮別無進胙之文卻緣五禮精義該若不親祭則當
歸胙又唐令諸大祀中祀有司行事則光祿卿率太官令詣闕進胙今奉敕旨差攝太尉行事看詳五禮
精義及唐令寧府官充光祿卿合進胙只就便委光祿卿奉進仍不合望闕再拜監祭御史受訖福酒胙
肉更不得動封便將市肉散與諸百姓初獻攝太尉亞獻攝太常卿同知充終獻攝光祿卿副題
守充司徒落後宗屬在上官充監祭御史只差一員推官充廩犧令一員警判充太廟令一員有正員七
祀獻官一員酌判充讀祝官一員會寧令充司尊彝二員警巡使充舉祝官二員女直漢兒知法充大樂
令一員大樂丞充協律郎一員樂正充七祀讀祝官一員都目充太官令二員珍羞令兼良醞令擬於富豏市令、麴
稅監、并倉庫官輪充執事官二員於富豏市丞、會寧主簿、麴稅院使內輪充七祀祝史一員進饌官二員
並於左右衞差充齋郎八十八員於會寧府所轄千戶謀克帶五品已上官兄弟子孫并良閑官員及帶
官司吏、番譯、通事內差遣太祝一十一員於落後宗室兄弟子孫內差充宮闈令一十一員擬摘酌內侍
一十一員或於落後宗室兄弟子孫內差充奉禮郎一員贊者一員禮直官十員並於會寧府面前內權
差取仍典客署摘酌二人在此指教亦候閱集精熟還本署承應博士二員不行差攝亦無失事自來
每遇遣使行禮並光祿卿詣闕進胙看詳將來暑月地遠難赴行宮進胙擬依太常寺元定享禮光祿卿
以胙奉進監祭御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退每享用祝版一十一片讀御署訖以付所司參詳
若依例於版上書寫請署恐妨路次雨水及磨擦動有無只用奏目紙書寫請署貼在祝版上行禮大樂

局人數并在廟合干人等及樂架法服祭器等諸物擬并存留准備行禮自來依典故太常卿每月薦新緣太常合行進胙蒙准呈大定七年閏七月檢討祭社日遇雨如何行禮案開元禮義鋭該王公郊廟祭祀臨時雨霑服失容則以常服從事謂有常期不可廢也若已行事遇雨不脫祭服又宋會要太常禮院言郊廟及諸境祀祭准禮例如遇雨雪霑服失容即於齋宮望祭又判太常寺李宗諤等言值雨雪望祭日不設登歌祀官以公服行事今祭社稷行禮日如遇雨霑服失容擬於齋廳望祭不設登歌攝事官以公服行事其齋廳可安設神位祭器及獻官拜位兩廊亦可排設盥洗位并獻官攝事官等位至日從宜安設別無窒礙行禮之事蒙准呈大定十八年八月禮部准御史臺牒郊社致齋攝司徒劉通議茶褐領襴有無違礙檢討到禮記深衣爲朝祭之次衣純緣制度其色或以青或以緅或以素又晉令朝服皂緣於禮無嫌唐會要只有赴宗廟禁緦服亦不分吉服喪服純緣合以何色又案禮記王制篇喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注云不敢以卑廢尊越猶蹎也紼輴車索唐律疏云其祭天地社稷不禁者不避有慘故云則不禁據前項禮文則祭社稷與宗廟典秩各異也蒙准申牒照會陵廟祝版自來行禮之後並藏諸匱奏告祝版則焚之大定四年定到嶽瀆等祝版並燔於齋所檢討到唐郊祀錄凡告宗廟祝版焚之齋坊又禮閣新儀貞元元年十一月十一日德宗有事郊廟太常博士陸質奏請准禮用祝版祭畢焚之制曰可擬享廟祝版太常卿於齋所監視焚之祭山陵祝版提點山陵所官監視焚燎大定二十一年閏三月十四日蒙准呈太廟及山陵嶽鎮海瀆祝版並焚燒祝版以柞楸木爲之長二尺廣一尺厚六分天德二年十一月呈稟昨檢討到唐開元禮時享祝文並用定本宋國朝會要該太宗淳化二年七月祕書監李至上言臣職祕省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義淺近罔依古式施於聖母實謂非宜況前代舊文辭體典正臣請自今止用舊文其舊有所闕及歷代帝王近列於祀典者並擬古式修撰凡一百九十三首內八十四首新制餘皆舊辭分爲三卷目曰正辭錄詔永爲定式擬依前項典禮時享祝文並用定本今定撰到春夏秋冬臘每享祝文下項蒙准行十一室通用祝文維某年歲次甲子某月甲子朔某日甲子孝曾孫嗣皇帝臣御名謹遣具官臣姓名敢昭告於始祖尊謚皇帝祖妣尊謚皇后伏以歲序伊始品物咸新有嚴太宮事修時祀仰祈鑒格永錫繁釐謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊慶恭齋栗以備清祀尚饗今於睿宗稱孝孫於睿宗稱孝子於獻宗止稱嗣皇帝於別廟皇后言尊號夏云序當長養化歷南訛秋云秋云孟秋屆序萬寶順成冬云仝英首氣閉塞成冬臘云歲功云畢嘉平七祀通用祝文維年月日甲子皇帝遣具官姓名昭告於司命戶竈中霤門厲行以茲孟月享於太宮惟爾有神宜膺典祀謹以犧齊粢盛庶品式遵常禮尚饗臘享、酳云以茲嘉序山陵元日遣使副祭奠祝文維某年歲次某月朔某日辰孝孫子嗣皇帝御名謹遣具官臣姓名敢昭告於謚號皇帝謚號皇后伏以歲律更新物華資始感茲時序仰上園陵庸致吉蠲冀垂昭鑒尚饗寒食云初律吹灰儀榆改火七月十五云田甫登場月當流火冬至云律候陽回日迎長至功云畢嘉平七祀通用祝文維年月日甲子皇帝遣具官姓名昭告於司命戶竈中霤門厲行以茲孟月享於太宮惟爾有神宜膺典祀謹以犧齊粢盛庶品式遵常禮尚饗臘享、酳云以茲嘉序山陵元日遣使副祭奠祝文維某年歲次某月朔某日辰孝孫子嗣皇帝御名謹遣具官臣姓名敢昭告於謚號皇帝謚號皇后伏以歲律更新物華資始感茲時序仰上園陵庸致吉蠲冀垂昭鑒尚饗寒食云初律吹灰儀榆改火七月十五云田甫登場月當流火冬至云律候陽回日迎長至大定十九年七月改用女直字二十六年維年歲次月朔日辰孝孫子嗣皇帝臣御名謹遣具官臣某敢昭告於世祖尊謚皇帝伏以佑我後人丕惟聖緒永懷遐馭及今朝敬薦哀悰冀垂昭鑒尚饗惟年歲次月朔日辰孝孫嗣皇帝御名謹遣具官臣某敢昭告於太祖尊謚皇帝伏以洪惟聖緒眇冒獲承邈矣仙遊陵園在望適及遐音之日靡勝沾露之思嘉獻就陳哀悰可鑒尚饗維年歲次月朔日辰孝孫嗣皇帝御署謹遣某官臣某敢昭告於睿尊謚皇帝伏以仙馭遐登歷年滋久望陵園之館御鬱霜露之哀悰庸致薦烝式昭永慕尚饗大定二年十月日奉安梓宮於大興縣東北大房村之原禮畢還京師百官奉迎於郊謚冊寶既成有司奏請上尊號曰光天體道仁德聖明孝皇帝廟號世宗仍命翰林學士張景仁撰哀冊文曰

維大定二十九年歲次己酉十一月庚寅朔越二十有九日甲午嗣皇帝臣謹以玉帛犧牲粢盛庶品之奠敢昭告於

大行皇帝之靈曰嗚呼天不慭遺大行皇帝奄棄萬國臣子攀慕號天罔及嗚呼哀哉伏以大行皇帝聖德神功仁孝恭儉寬厚慈和光被四表格于上下

文維年月日甲子（睿號）皇帝遣某官臣某敢昭薦於昭德皇后伏以九廟可觀五年一禘傳章昭率大祭是承今以一元大武柔毛剛鬣脡祭明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊有奕音徽其歆祀事七祀祝文維年月日皇帝遣某官某昭告於司命戶竈中霤門厲行大祭於廟茲惟其時以爾有靈宜膺秩祀謹以醴齊粢盛庶品明薦於神大定七年仲秋爲始祭太社太稷文維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣攝太尉具衡位臣某敢昭告於太社惟神五土是司容養萬物博厚以載德合無疆謹因（仲秋仲春）式薦明祀恭以玉帛柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊備茲禮瘞用申報本以后土勾龍氏配神作主維年歲次月朔日辰（睿號）皇帝謹遣攝太尉具衡位臣某敢昭告於后土氏茲茲（仲秋仲春）吉日有事於太社惟神力平九州功德甚茂其從享之典禮惟舊謹以制幣柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊旅於表位作主侑神維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣攝太尉具衡位臣某敢昭告於太稷惟神五穀是生八正爰始人之司命功莫大焉謹因（仲秋仲春）式薦明祀恭以玉帛柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊式陳禋瘞備修常秩以后稷棄配神作主維年歲次月朔日辰（睿號）皇帝謹遣攝太尉具衡位臣某敢昭告於后稷氏爰茲（仲秋仲春）吉日有事於太稷惟神誕相稼穡粒我蒸民功在祀典爰用陟配謹以制幣柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊旅於表位作主侑神大定五年立春爲始立土王日祭嶽鎮海瀆祝文維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣具衡某敢昭告於東嶽天齊仁聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因春始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭告於東鎮東安公惟神贊養萬物作鎮一方式因春始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭告於東海廣德王惟神百川所歸衆靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟春用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭告於東瀆大淮長源公惟神源流深遠潛潤博洽阜成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣具衡某敢昭薦於南嶽司天昭聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於南鎮永興公惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭告於南海廣利王惟神百川所歸衆靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟夏用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於南瀆大江廣源公惟神總納大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長爰因夏首修其禮典謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣具衡某敢昭薦於中嶽中天崇聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於中鎮應聖公惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子（御署）謹遣具衡

某敢昭告於西嶽金天順聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因秋始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於西鎮成德公惟神贊養萬物作鎮一方式因秋始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於北鎮廣寧王惟神贊養萬物作鎮一方式因冬始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於北嶽安天元聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因冬始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭薦於北海廣澤王惟神贊養萬物作鎮一方式因冬始用伸明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具衡某敢昭告於北瀆大濟溝源公惟神泉源清潔浸被遐遠播通四氣作紀一方元冬肇節事修典制謹以犧齊粢盛庶品明薦於神郊祀祭天地奏告文維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於昊天上帝伏以通追祖武嗣守靈符祇講曠儀肇修大報前期潔告仰冀威明俯垂眷顧謹以今年十一月十七日合祭天地於圜壇不敢不告維年月日辰嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於皇地祇伏以肇舉上儀有嚴合禮豫申祇告率迪舊章誠慤聰靈昭垂鑒格謹以今年十一月十七日合祭天地於圜壇不敢不告維年月日辰孝曾孫子嗣皇帝臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於十一室（各書帝后謚號）伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前伸潔告仰冀鑒臨謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不告維年月日辰嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於太社太稷（各書帝后謚號）伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前伸潔告仰冀鑒臨謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不告維年月日辰嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於十一室（各書帝后謚號）伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前期以告靈鑒是孚謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不告維年月日辰嗣天子（睿號）皇帝遣攝太尉具官臣某敢昭薦於昭德皇后伏爲國家肇造受命于天今方聿修郊見之禮惟靈伊祖（睿謚）皇帝伏以受天成命詒我燕謀慶集眇沖運洽平泰修明曠典大報神休禮重肇禋功宜陟配先仲虔告仰冀顧歆謹以今年十一月十七日合祭天地於圜壇不敢不告維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰嗣天子（御署）謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於太社太稷伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前期以告靈鑒是孚謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不告維年月日辰嗣天子（睿號）皇帝遣攝太尉具官臣某敢昭薦於昭德皇后伏爲國家肇造受命于天今方聿修郊見之禮惟靈伊祖（睿謚）皇帝伏以受天成命詒我燕謀慶集眇沖運洽平泰修明曠典大報神休禮重肇禋功宜陟配先仲虔告仰冀顧歆謹以今年十一月十七日合祭天地於圜壇不敢不告維年月日辰嗣天子（御署）謹遣具衡某敢昭告於某嶽伏以禮莫重者天地之祀將迎長至肇禋於郊飾遣守臣告茲大典謹以今年十一月

十七日合祭天地於南郊敢用昭告維年月日辰尊號皇帝敬遣具衙某敢昭薦於五嶽四瀆各寓伏以禮莫重者天地之祀將迎長至肇禋於郊飭遣守臣告茲大典謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊敢用昭告維大定十一年歲次辛卯十一月辛未朔十六日丙戌尊號皇帝遣某官告於龍津橋之神長梁通濟往來之衢相我吉行惟神之功維大定十一年歲次辛卯十一月辛未朔十六日丙戌尊號皇帝遣某官致祭於行神泰壇奉祀鸞衛啓行□軷國門稽若舊典既陳明薦護相是期太廟朝享祝册文維大定歲次辛卯十一月辛未朔十六日丙戌孝曾孫嗣皇帝臣　敢昭告於謚皇帝皇后隨室祔享式伏以聖德靈長流慶光遠克開厥後燕及於今肇修郊禋昭茲嗣服載懷先烈祇謁神宮謹以牲齊粢盛芯芬庶品潔誠明薦仰祈顧歆別廟薦享祝册文維年月朔日辰尊號皇帝昭告於昭德皇后升禋素壇國之大祀有嚴廟薦典禮攸先今以牲齊粢盛芯芬庶品備茲嘉獻七祀祝文維年月日辰皇帝遣具官姓名昭告于司命戶竈中霤門厲行稱秩元祀禮先太宮用協彝章備陳嘉薦昊天上帝祝册文維年月日辰嗣天子臣　敢昭告於昊天上帝伏以天有成命烈祖受之眇躬嗣服天其子之迄用康年緊其本始肆類於郊式昭大報謹以玉帛犧齊粢盛庶品虔修祀事太祖武元皇帝配神作主皇地祇祝册文伏以有天下者父天母地尊事地察率由舊章於茲圜壇奏以並位神藏之祉申錫無疆配帝祝册文維年月日辰孝孫嗣皇帝臣　敢昭告於太祖皇帝伏以於皇聖祖駿命所基功加于時肇造區夏克開厥後無疆惟休燕及皇天推以克配謹以制幣犧齊粢盛庶品虔修祀事侑神作主

大金集禮卷三十九

朝會上

元日稱賀儀
聖節稱賀儀
曲宴儀
入使辭見儀

元日稱賀儀

皇帝卽御座鳴鞭報時訖殿前班小起居到侍立位引皇太子并臣寮使客合班入至丹墀舞蹈五拜平立引皇太子升露階二閤使齊揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折衿祝訖拜興與臣寮平立卻引復丹墀位舞蹈五拜宣答聞制兩拜宣訖舞蹈五拜各祗候平立隨司奏諸道表目更不分班便進壽酒兩拜訖平立引皇太子升殿位接盞進酒訖退復位放盞二閤使再揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折衿祝訖拜起與臣寮平立退復殿位兩拜宣答聞制兩拜宣訖舞蹈五拜各祗候平立皇太子執事臣寮分班教坊奏樂

皇帝舉酒時。殿上下臣寮幷侍立官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接盞。退復褥位。轉擡。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。訖。兩拜。有敕賜酒食。兩拜。各祗候。平立。引左廊立。次高夏國從人分引左右廊立。牀入。進酒。皇帝飲時。坐宴幷侍立官並兩拜。進酒官接盞。還位。坐宴。官兩拜。坐。行酒。傳宣立飲。訖。兩拜。坐。次從人兩拜。坐。三盞。致語。揖臣使幷從人立。誦口號。訖。坐宴幷侍立官幷兩拜。坐。次從人兩拜。坐。食入。七盞。曲將終。揖從人立。兩拜。訖。引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜。下殿。牀出。至丹墀。合班謝宴。舞蹈五拜。各祗候。分引出。今減定拜數。皇太子並臣寮客使。合班入至丹墀。稱賀。舞蹈五拜。平立。閣使奏諸道表目訖。皇太子已下皆再拜。引皇太子先引宋使副、出笏。捧書左入。至丹墀。面殿立定。閣使左下接書。捧書者。單跪轉。授殿階。褥位。搢笏。捧盞。盤進酒。皇帝受盞。置御案上。皇太子退復褥位。轉盤與執事者。出笏。二閤使齊揖入。欄內。拜。跪致詞云。元正啓祚。品物咸新。恭惟皇帝陛下、與天同休。祝訖。拜起。復褥位。同殿下臣寮皆再拜。宣徽使稱有制。在位皆再拜。宣答曰。履新上壽。與卿等內外同慶。詞畢。舞蹈五拜。齊立。皇太子捨笏執盤。臣寮分班。教坊奏樂。皇帝舉酒時。殿下臣寮並侍立官皆再拜。皇太子受虛盞。退至褥位。轉盤盞與執事者。出笏。左下殿。樂止。合班在位臣僚皆再拜。分引預宴官上殿。

聖節稱賀儀

皇帝即御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子幷臣寮使客。左右合班入。至丹墀。舞蹈五拜。平立。引皇太子升露階二閤使齊揖入欄內拜。跪致詞（殿下臣寮折腳。）祝訖。拜起。與臣寮平立。卻引復丹墀位。舞蹈五拜了。各祗候。平立。隨司奏諸道表目。更不分班。便進壽酒。兩拜。訖。立。牀入。引皇太子升至露階褥位。接盞。進酒。訖。退復位。放盞。二閤使齊揖入欄內。拜。跪致詞。（殿下臣寮折腳。）祝訖。拜起。與臣寮平立。退復褥位。兩拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜了。各祗候。平立。皇太子執事臣寮分班。教坊奏樂。皇帝飲時。上下並侍立。官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接盞。退復褥位。轉盞訖。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀。位兩拜。分引預宴官升殿坐宴。如元日之儀。今減定拜數。並如元日稱賀儀。惟祝詞云。萬春令節。謹上壽。屆。伏願皇帝陛下萬歲萬歲萬歲。宣答云。得卿等壽酒。與卿等內外同慶。

曲宴儀

皇帝即御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引臣寮並使客左入。傍折。通班。至丹墀。舞蹈五拜。不出班奏聖躬萬福。又兩拜。出班謝宴。舞蹈五拜。各上殿祗候。分引預宴官上殿。其餘臣寮右出。次引宋使好去。引右出。次引高使。如上儀。亦引右出。次引宋使副左入。傍折。通班訖。至丹墀。從人入。至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。又兩拜。有敕賜酒食。又兩拜。引左廊立。次引高夏從人入。分引左右廊立。牀入。進酒。皇帝舉酒時。上下侍立官並兩拜。接盞。訖。候進酒官到位。當坐者兩拜。坐。便行臣使酒。傳宣。立飲。訖。兩拜。坐。次從人兩拜。坐。至四盞。餅茶入。致語。聞鼓笛時。揖臣使幷人從立。口號。訖。坐宴。幷侍立官幷兩拜。坐。次從人兩拜。坐。食入。五盞。歇宴。教坊謝恩。訖。揖臣使起。果牀出。皇帝起入閤。臣使下

皇帝舉酒時。殿上下臣寮幷侍立官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接盞。退復褥位。轉擡。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。訖。兩拜。有敕賜酒食。兩拜。各祗候。平立。引左廊立。次高夏國從人分引左右廊立。牀入。進酒。皇帝飲時。坐宴幷侍立官並兩拜。進酒官接盞。還位。坐宴。官兩拜。坐。行酒。傳宣立飲。訖。兩拜。坐。次從人兩拜。坐。三盞。致語。揖臣使幷從人立。誦口號。訖。坐宴幷侍立官並兩拜。坐。次從人兩拜。坐。食入。七盞。曲將終。揖從人立。兩拜。訖。引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜。下殿。牀出。至丹墀。謝宴。舞蹈五拜。分引出。

入使辭見儀

皇統二年六月二十五日。奏稟。伏見夏國人使入見。頓改爲大起居。擬自後入使辭見。臣寮穿執。止依常朝起居拜數。從之。舊例。宋國人使。三品官內閒插。高麗、夏國使。五品官內閒插。皇帝即御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居訖。至侍立位。引臣僚左右入。至丹墀。小起居訖。宰執上殿。其餘臣僚分班出。閣使奏見膀子。先引宋使副、出笏。捧書左入。至丹墀。面殿立定。閣使左下接書。捧書者單跪轉。授訖。拜起立。閣使左上露階。齊揖入欄內。奏封全轉。讀訖。引使副左上露階。齊揖入欄內。揖使副躬身。使少前拜。跪。附奏訖。拜起。復褥位。同殿下臣寮皆再拜。宣問宋皇帝時。並躬身。受敕旨訖。再揖躬身。使少前拜。跪。奏訖。拜起。復位。齊退。卻引使副左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡。揖使副傍折通班訖。再引至丹墀。舞蹈五拜。不出班奏聖躬萬福。兩拜。揖使副躬身。使出班謝面天顏。復位。舞蹈五拜。再揖副使躬身。使出班謝遠差接伴。兼賜湯藥諸物等。復位。舞蹈五拜。各祗候。引右出。賜衣。次引宋人從入。通名已下。兩拜。不出班。又兩拜。各祗候。亦引右出。次引高麗使左入。至丹墀。面殿略立。引使左上露階。立定。揖副使躬身。正使少前拜。跪。附奏訖。拜起。復位。立。宣問王時。並躬身。受敕旨訖。再揖副使躬身。正使少前拜。跪。奏訖。拜起。復位。齊退。卻引左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡。揖使傍折通班訖。引至丹墀。通一十七拜。各祗候。平立。引左階立。次引夏使見如上儀。引右階立。次再引宋使副左入。至丹墀。謝恩。舞蹈五拜。各祗候。平立。次引高夏使並至丹墀。三使並躬身。有敕賜酒食。舞蹈五拜。各祗候。引右出。次引宰執下殿。禮畢。皇帝即御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。引宰執上殿。其餘臣僚分班出。閣使奏辭榜子。先引夏使左入。傍折通班訖。至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。又兩拜。揖使副躬身。使出班懇闕致詞。復位。又兩拜。喝各好去。引右出。次引高使。如上儀。亦引右出。次引宋使副左入。傍折通班訖。至丹墀。依上通六拜。各祗候。平立。閣使賜衣馬。躬身。聞敕。兩拜。賜衣馬訖。平身。搢笏。單跪受別錄。物過盡。出笏。拜起。謝恩。舞蹈五拜。引使副左上露階。齊揖入欄內。揖躬身。大使少前。拜。跪受書。直起。復位。揖使副齊躬身。受傳達訖。齊退。卻引左下。至丹墀。躬身。喝好去。引右出。次引宰執下殿。禮畢。

大金集禮卷四十

朝會下

朔望常朝儀

雜錄

朔望常朝儀

天眷二年五月十三日、詳定內外制度儀式所、定到常朝及朔望儀式下項、敕旨准奏、朔旦拜日、具拜日門、朝參日、供御弩手傘子直於殿門外、分兩面排立、司辰入殿報時畢、皇帝御殿坐、鳴鞭、其內侍退立、左右擎執內侍下、閤門報班齊、執盞儀物內侍分降殿階兩傍、南面立、宿衛官自都點檢至左右親衛、祗應官自宣徽使閤門祗候、先兩拜、班首少離位、奏聖躬萬福、兩拜、弩手傘子直於殿門外奏萬福、山呼聲喏、起居畢、閤門引親王班、贊班首名以下再拜訖、班首少離位、奏聖躬萬福、歸位、再拜訖、先退、次引文武百僚班首以下應合階隅、案古禮、王者日視事於內朝、降及遼宋亦未或易、擬今每日視朝、以示聖慮憂勤、日新聽斷、萬機之務、庶無壅滯、如謂朝庭事務擬依唐制、隔日視朝、若止用六參、古未嘗有須當改易准前代六參合用一日、六日、十一日、十五日、二十一日、二十六日、親王及宗室已命官者、年十六以上、並赴起居、宗室並隨文武官班、諸色人任七品以上職事及七品以上散官充吏職、伎術官同、七品以下散官、權翰林應奉、並隨班起居、舊例皆耶懶直史官、並赴朝參、班首遇朝參有故不赴、以次官押班、尚書省、諸司局、因公事入殿門者、左右司每司不得過三人、餘司局止一人、於左右親衛外立、五品以上及侍御史、尚書諸司郎中、太常丞、翰林修撰、起居注、殿中侍御史、補闕、拾遺、監察御史、赴召參假、謂一月以下、除官出使之類、並通班入見謝辭、餘官於殿門外見謝、班並舞蹈七拜、辭班四拜、門見謝辭兩拜、入宮從人給牌、具雜儀式下門、遇朝參、特旨非遇朝參、應使服人並不得入殿門及於御座殿側觀看、凡有禮儀、御史臺門告報諸司局取知委、臣寮遇朝參有故不赴、申牒御史臺照會、如不申牒而併兩次、輒不赴者、御史臺申尚書省、於隨品當月俸錢一色內、科罰三分之一、大寒暑大風及雨雪、許服致失禮容、並放朝參、即有機速事當面陳、宰執於便殿、若述兩之類、御史臺隨宣徽閤奏、候得旨、仍預告報、合差司天臺官、晝日於宮中報時、刻漏壺箭、乞令較定、臣寮班列、合依位置牌、閤門宣制贊喝、其聲高低、擬更調習、假事休務日、具休假門、大定二年五月、御史臺擬定朝參禮數、蒙都省准行下項、五品已上官職趨朝、自來依制服朝服、若赴省入局治事、並各展皂、自來朝參除殿前班外、若遇朔望、自七品已上職事官赴、其餘朝日、自五品已上職事官得赴、六品已下、只於本司局治事、就坐置寶匣於殿階上東南角、直日主寶捧寶當殿扣欄奏封全、符寶郎分令史用印訖、主寶吏封授主寶、俟奏事畢進到訖、內侍去案、百官卯時到幕次、辰時視朝、朔望御服靴袍、百官並常服、古者天子玄衣玄冕以朝日、董亦有所繫、其禮不敢不備、今朔有拜日之儀、擬同望日並執袍、以彰慕敬、常朝御服小帽紅襴偏帶或束帶、百官展紫都副點檢、朔望公服偏帶、執骨朵、常朝展紫左右衛將軍、宿直官展紫金束帶、左右親衛、盤裹紫襖子、塗金束帶、骨朵所帶兵械如舊、主寶、主符、展紫、金束帶、以上束帶擬用御仙花枝太平等花、隨類一樣服用、近侍給使、供御筆硯符寶吏、紫襖子、塗金束帶、每朝輪直、近侍給使八人、筆硯二人、宣徽、閤門、並常服、常朝展紫、供御弩手傘子直一百人、並金花交腳幞頭、塗金銅平銙、襯花束帶、骨朵左右班執儀物內侍二十人、並展紫、塗金束帶、以上禁中供奉人、朝退並只領服、弩手班直等、擬於殿門外東西向排立、點檢司赴起居時、即令相應就位、面北山呼訖、即相向對立、鴛興、乃退、肇御傘直、遇坐朝、在左班內侍上排立、點檢司起居畢、都點檢以次三員陞殿、陞都點檢在東邊近南、左副又少南、右副東向相對、左右衛在殿下東西對立、左右司侍郎隨班起居畢、從宰執奏事、殿中侍御史隨班起居畢、在殿下東西對立、其位在左右衛將軍侍立之北、仍各少前、修起居注、遇視朝起居畢、分班陞殿陞、於殿欄子外副階下東西對立、俟奏事畢、退師傅起居畢、御案自東入、置定、捧案內侍東西分下、各直殿基隅侍立、俟主寶封寶畢、即對入殿門出案、其案始置右殿外東階隅、由東偏門入、出自西偏門、置於西階隅、案古禮、王者日視事於內朝、降及遼宋亦未或易、擬今每日視朝、以示聖慮憂勤、日新聽斷、萬機之務、庶無壅滯、如謂朝庭事務擬依唐制、隔日視朝、若止用六參、古未嘗有須當改易准前代六參合用一日、六日、十一日、十五日、二十一日、二十六日、親王及宗室已命官者、年十六以上、並赴起居、宗室並隨文武官班、諸色人任七品以上職事及七品以上散官充吏職、伎術官同、七品以下散官、權翰林應奉、並隨班起居、舊例皆耶懶直史官、並赴朝參、班首遇朝參有故不赴、以次官押班、尚書省、諸司局、因公事入殿門者、左右司每司不得過三人、餘司局止一人、於左右親衛外立、五品以上及侍御史、尚書諸司郎中、太常丞、翰林修撰、起居注、殿中侍御史、補闕、拾遺、監察御史、赴召參假、謂一月以下、除官出使之類、並通班入見謝辭、餘官於殿門外見謝、班並舞蹈七拜、辭班四拜、門見謝辭兩拜、入宮從人給牌、具雜儀式下門、遇朝參、特旨非遇朝參、應使服人並不得入殿門及於御座殿側觀看、凡有禮儀、御史臺門告報諸司局取知委、臣寮遇朝參有故不赴、申牒御史臺照會、如不申牒而併兩次、輒不赴者、御史臺申尚書省、於隨品當月俸錢一色內、科罰三分之一、大寒暑大風及雨雪、許服致失禮容、並放朝參、即有機速事當面陳、宰執於便殿、若述兩之類、御史臺隨宣徽閤奏、候得旨、仍預告報、合差司天臺官、晝日於宮中報時、刻漏壺箭、乞令較定、臣寮班列、合依位置牌、閤門宣制贊喝、其聲高低、擬更調習、假事休務日、具休假門、大定二年五月、御史臺擬定朝參禮數、蒙都省准行下項、五品已上官職趨朝、自來依制服朝服、若赴省入局治事、並各展皂、自來朝參除殿前班外、若遇朔望、自七品已上職事官赴、其餘朝日、自五品已上職事官得赴、六品已下、只於本司局治事、

如左右司員外郎、侍御史、記注院等官職、雖不係五品、亦合並赴朝參外、拜詔等禮數、自來但有職事幷七品已上散官並赴、緣禮部先擬七品已下流外職並入宮、各於本幕次內治事、更不朝參外、拜詔等禮數、散官、職事、但係七品已上者、並赴、今契勘四月三日、臺官奏奉敕旨、每遇朝參、百官職事將帶合得人從入宮、外吏員令、譯史、通事、檢法、各於本局等候、官員朝退後、赴各司局簽押文字、更不得依前宮內簽押文字、今擬七品已下流外職、遇朝日亦不合入宮、只於本司局治事、如左右司都事有須合取奏事理、令行入宮、七品已上職事官、依准自來條理、如遇使客朝參見日、依朔望日並赴、據元日聖節及拜詔、幷遇車駕出獵送迎、詣祖廟燒飯、亦擬依准、自來但有職事幷七品以上散官並赴、幷再檢照到正隆元年二月二十八日、海陵庶人旨、諸赴朝參官、除殿前外、若遇每月朔望、可七品已上職事官得赴、六品已下、只於本司局治事、如左右司員外郎、侍御史、記注院等官、雖不係五品、亦合並赴、但朝參官並穿執、今卽七品以上職事官、常朝日並赴、伏乞尙書省詳酌、蒙批送本臺勘當端的、本臺點到大定二年二月二十一日敕旨、倉場庫務監當酒稅七品已下、今月二十一日爲頭、便不赴朝參、今再勘當到上件、七品職事官、除倉場庫監酒稅官、合依已降敕旨施行外、其餘七品職事官、擬常朝日並赴、今常朝儀、親王班退、七品已上職事分左右班入至丹墀、兩拜、班首離位少前、復位再兩拜、宰執升殿、餘官分班出、朔望儀、朔旦拜、訖、常朝官幷府運六品已上官並左入至丹墀之東西向、躬身閤門通喝訖、引至丹墀舞蹈五拜又兩拜訖、右出、望日如上儀、唯不拜、日

雜錄

天眷三年□月一日、奏稟、生辰正旦花宴、亡遼時合用山檯一座、奉敕旨、依例起蓋、貞元二年正月、山檯一座、以萬春山爲名、大定五年二月二十一日、學士院撰擬到壽山名額、奉敕旨、以仁壽山爲名、二十二年正月四日、敕旨、今後採山正旦、以仁壽山爲名、萬春節、以萬春山爲名、皇統二年六月二十三日、擬奏、自古並無伶人日赴朝參之例、所有教坊人員、只合准備宣喚、不合同百寮赴起居、從之、皇統二年十二月十一日、擬奏、司天太醫提點、及長二官、合日參、其長行七品以上、止合元日慶節及入使見辭日朝、從之、大定二年四月二十九日、奏稟、權貨務使、係合赴朝參、若候朝退出宮、緣本務發賣鹽鈔、切慮注滯客旅、今擬除朔望外、與免朝參、從之、大定二十四年六月、禮部會到大定二年三月二日、大興尹面奉敕旨、府運兩司文字繁多、每遇月一十五日朝參外、免常朝、今卽車駕幸上京、其會事府官、幷所轄七品已上職事官、比依前項所奉敕旨、亦合免常朝、幷據會事府申、朔望慶元宮行禮、更赴朝參、兩處難迭、下太常寺參詳到、會事府官、朔望於慶元宮、合質明行禮畢、趁赴朝參、大定二年十一月一日、奏定隨朝職官、遇迎拜詔書、殆降麻日、接送車駕、享祀祖廟等處、不到者、當月俸內三分內扶一、（此譯到字不同、）大定二年正月一日、

校刊大金集禮識語

大金集禮四十卷、傳鈔本、初自巴陵方氏借出卷十二至十七、注元有闕文、又卷二十六至三十三、注元闕、與潛研堂集所云周漪塘黃蕘圃兩家本同、譌奪錯簡、文注混淆、蕘翁惜其不可盡讀、信矣、錢竹汀謂第十第十一兩卷係夏至祭方丘儀、篇中有云、如圜丘儀、則此兩卷之前、已闕圜丘儀、其目錄次序、恐未足信、今檢十八十九兩卷、題時享上下、而皆云攝行禮、則親祀儀亦闕、正不獨圜丘儀、卽卷十題皇帝夏至祭方丘、注后土同、卷十一又題皇帝祭皇地祇於方丘、注夏至日祭、案方丘卽皇地祇、一事而錯寫複出、其文、則卷十爲親祀儀、卷十一爲攝事儀、與題絕不相應、且於親祀儀篇屢注攝事、無某某儀、亦不當別出攝事儀、大抵後人掇拾叢殘、隨意羼入、其文與目、不盡原撰也、攷金史禮志言宣宗南播、圖籍散逸、故書之存、僅集禮若干卷、其藏史館者、又殘缺弗完、姑掇其郊社宗廟、諸神祀、朝覲會同等儀而爲書、則志文全取諸此、今史志圜丘廟享諸儀尙存、而此本並缺、又非復史臣所見本矣、錢遵王指爲金鈔、正恐未然、編內如冊禮諸節、歷朝大同、饌器陳實諸篇不異、而復一一詳敍、至如沿祀雜錄天德二年一條、皇統不許、亦行列入、蓋徒據冊檔所存、草草編纂、未經修飾者、說者稱其條理燦備、反訾志文爲援引舛漏、殆但見方丘儀有前二日告廟之儀、史志不載耳、抑知史志別有告廟儀、已云郊祀則告、故此從省、讀此

編、正見史志之簡括有法也。然亦有足補史志之疏者。如祭嶽鎮海瀆詣門外位下有引入就堂下位諸儀。大定七年册禮宮縣奏太簇之曲下有侍臣進鎮圭儀。進册寶訖有皇后謁廟儀之類。史志皆略。不止方丘儀設饌幕有東門西門二處也。金源掌故存者寥寥。況此爲史志所本。雖殘缺亦足寶貴。因取關涉諸書詳爲攷訂。適同年繆君筱珊自京鈔寄一本。大段無異。筱珊復爲校勘記一卷。正其譌錯。所見亦同。遂合兩本覆校一過。記其續正者於後。原缺無從攷補而存者亦庶可讀。惜未得見竹汀手校本耳。南海廖廷相識。

卷一　帝號上

皇統元年册禮　高夏使（原鈔本、夏作國、繆鈔、上賓使作夏、下使辭作國、峻出、金史禮志同、攷照宗紀、是年賀禮、高夏皆遣使來賀、今據改。）

天德貞元册禮　設登歌於殿上（原脫作陛、據大定儀參改。）

俟上册寶訖（原脫俟上二字、據下大定儀參補。）

初案扇律協郎（原脫此六字、上下文義不明、據下大定儀參補。）

貞元儀捧册官與舁册官並進前取册先升至引太師升殿　小注凡六百七十八字、原混入正文、今改、○案此與上文複、惟太師二字小異、蓋天德儀奉册以太尉、貞元儀奉册以太師、繆例、則附注數言已明、而贅述至此、亦足見其未經剔剟也。

及與宴羣臣位（原與誤皇、據史志改。）

卷二　帝號下

大定十一年册禮　奉册以太尉（原下有李石二字、案此論執事官、不當超舉以人名、今刪。）

卷三　追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號　左丞相宗翰（據氏金史詳校引作右丞相。）

兵部侍郎烏魯（原脫此詳校引、據金史詳校引改。）

卷四　追加謚號下

大定三年增上帝宗尊謚　太常因革禮　宋會要（原脫太常及宋會要字、據各篇所引補。）

大定十九年奉上孝成皇帝謚號　設太尉受册寶褥位於皇帝拜位之南北向（原脫此以上與會典及下太廟也、據文義補。）

卷五　皇太后皇后

天德二年册徒單氏　謝廟前一日（原脫謝廟二字、文義不明、今據下册皇太孫儀參補。）

卷六　追謚后

聖穆光懿皇后　册文（原脫二字、據各篇例補、下皇統三年同。）

永寧宮　皇帝跪飲訖（原脫皇帝二字、據文義補。）

卷八　皇太子

天德四年册命儀　皇帝服朔望冠服出自東房（原脫皇帝二字、今補。）

大定八年册命儀　謝廟其日質明（原脫謝廟二字、據下册皇太孫儀參補。）

卷九　親王公主

宗室　唐典故（小注、原脫唐字、據各篇所引補。）

公主　封大長公主（原脫大長二字、據下王、據下文改補。）

卷十　皇帝夏至日祭方丘

陳設　其褒聖侯于文武官三品之下（原誤小注、與攝事云云連寫、今改正。）

奠玉幣　配帝之幣以蒼神州之玉（原誤作配皇帝之幣亦如神州之玉、義不可通、據史志參改。）

共實饌（繆校刪此句、原鈔共誤其、今改正。）

卷十一　皇帝祭皇地祇

皇帝祭皇地祇于方丘注每年夏至日祭　大題、原方丘下衍儀注二字、今據題目刪、○案上卷冠皇帝冠冕日服方丘、注、后土同、此題錯出、文內所敘、皆攝祭儀、與題亦異、其說顯然、無可校改、姑仍之。

陳設　在壝下午陛之西北向西上（原下四字誤入小注、今據上文例改。）

壇三行以右爲上（重）　皆尚醴代之　原鈔凡饌實行次皆小注、惟又設從祭第一等神州地祇位之俎、第二等、內壝內、內壝外諸內壝內外每位、良醞令丞其酒入實酒罇、皇地祇座位、次實於俎第一等神州地祇位之俎、第二等每位、大會、詞義間斷、今據史志類改爲正文。

進熟　舉祝官跪舉祝太祝跪讀祝訖（原脫此二句、今據上文參補。）

舉祝版奠於案（原缺奠字、據上文參補。）

望瘞　其祝版燔於齋坊（原鈔此下空一格、有墨寫還宮如圜丘之儀句、案上所列皆攝事儀、當是誤衍、今刪。）

卷十八　時享上

攝行禮　齋郎對舉放饌幔前（原對舉下誤衍入饌二字、今刪。）

卷十九　時享下

攝行禮　齋郎以扃舉鼎（原扃誤鼏、今改正。）

卷二十　原廟上

奉安　天眷二年九月以慶元宮爲太祖原廟百寮陪位奉安御容（原列皇統七年四月一條之後、或別行謄寫（原寫誤鼏、今改正。）檢宋會要（原脫檢字、今補。）今來檢討到唐典故（原脫今字、今補。）

教坊樂作　旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導原皆混作小注・今詳上下文例改・下倣・

參酌大定二年原脫大字今補・

百官後從至庭下班位立　六品以下官於宮門外立班原皆混作小注・今詳文義改・

明肅上下疑有脫文・

內廣德殿又設據校刪去・案上言廣德殿聖武殿各設云云・蓋據殿所謂・酒果則廣德所薦・故別言又設・非衍文也・

凡神位至　暑官前導小注・原混入正文・今改正・

六品以下門外立班原脫立班二字據史志補・

卷二十一　原廟下

朝拜　已下乘輦往還行禮太略並奏過小注・原混入正文・今改正・

質明原上衍其日二字・與上複・今刪・

皇太子公服乘馬原上有其日二字・與上複・今刪・

導駕官公服原上有其日實明四字・與上複・今刪・

每員許包衣人從至　乘馬前導小注・共二十九字・原混入正文・今改正・

賀表原另行低一格・與各篇畫一・今改空一格接寫・

有無妨礙原有無二字誤倒・今改正・

卷二十二　別廟

孝成寢廟　先以香湯捧沐原脫湯字・據下文補・

太廟又另設神位原另誤令・今改正・

享日丑前五刻至　各如常儀原誤次上禮直設書性版位之下・今移改・

有司進方扇原上有享安日丑前五刻七字・今移享日一條於上・故刪・

樂止設于神位前訖禮直官引司徒以下降階樂作復位原止誤作・又脫下增作復位四字・今據上時享禮改補・

取雞口所銜絳幡捧敕書循繩而下案上大定七年儀右司郎中宣制原右誤左・據上文改・

卷二十五　宣命

賜敕命　東宮學士院至　仍並命詞共二十三字・原誤作小注・上衍非字・與所謂司局連寫・文義雖通・今改正・並刪非字・

送宣賜生日　質明受宣官以次原質明二字誤倒以次下・今改正・

詣五里以外原外誤來・今改正・

非拜使人也原脫使字・據文義補・

卷二十七　儀仗上

行仗　共一萬四千五十六人原誤次下文殿中侍御史二十四人之後・上下文義不屬・攷史志・此爲天眷注駕總數・今據移改・

六百九十九人原誤作小注・今改・

擔士長行志無上二字・下同・

押馬六人志無此句・○志文異者甚多・非要者不復出・

馬六千餘匹志作六千七十八匹・

內一千六百五十八人帶甲執鞏原脫內字・與上所列人數無別・今據上下文例補・

鴈士共七十八人志作八十一人・

中道五百一十五人志無五百六字・

並服緋原脫・據史志補・

八寶香案共二百三十二人八寶輿士九十六人志無香案及下八寶四字・作八寶三百人・與作輦・

第六節左右檢點二人原脫二人二字・據史志補・

計一百六十八人原上衍器械二字・據下銀槍隊刪・

東第五班原鈔此下衍共六隊・每隊旗三人・鎗五人・弓矢二十人・器械計一百六十八人十八人・鎗三十人・弓矢一百二十人・又正文・器械共裹鍐兜牟・共四十八字內二十人佩弓矢句・小注・原無此各作四重原下有并鍐甲三字・與下鍐兜牟甲身複・今刪・

卷二十八　儀仗下

皇后鹵簿　執幡橫刀二人夾案史志作清游旗一・執一人・引二人執幢猶案史志・此句宜次領四十人之上・

執一人騎原脫一字・據史志及下文例補・

坐障二具原二作三・下言分左右夾車・則三字誤・史志作二・今據改・

飲福如刺史之儀案開元禮．以後尚有舞獻望燎諸儀．此脫．

卷三十七　雜祠廟

應聖公　二十六年原誤連上寫．今改空一格．

卷三十八

沿祀雜錄　令丞旨有闕旨疑衍文．

檢討到唐刑法志原脫刑字．今補．

只將始祖祝版原將誤讀．據上文改．

敢昭告于東鎮東安公原東鎮下誤衍嶽字．與鎮平列．今刪．

卷三十九　朝會上

元日稱賀儀　教坊樂止原誤作樂止教坊．今改正．

曲宴儀　當坐者原作合坐．無者字．今據史志改補．

人使辭見儀　揖使副傍折通班訖原脫班字．今據史志補．下皆同．

卷四十　朝會下

朔望常朝儀　宰執奏事小注．原混入正文．今改正．

帝初就坐原脫就字．據史志補．

自來依制原自作迄．據史志改．

雜錄　所有教坊人員原坊誤場．今改正．

右所錄文內．皆已更正．惟疑者仍之．原鈔本．每卷分題低四格．凡遇稍涉朝廟字樣．皆空一格．不便省覽．今惟別一事始空一格．餘皆連文．分題改爲低二格．又原鈔本．凡小注皆單行頂格．其下正文．又復接寫．既非體例．亦易混淆．展轉鈔傳．遂致文注互譌．其間亦時有用夾注者．參差不一．今概改爲夾注．皆用大唐開元禮例也．廷相又識．

大金集禮校勘記

江陰繆荃孫撰

目錄

第一卷　帝號上

阿離合懣宗幹史禮志、作阿离合懣宗輪．與皇統五年同原奪皇年二字．　保陵公　應聖公二公字．元皇韻志並作班．物志作學．　奕世之成平成、文作承．　雷電之威斷文作霆　瑞物充庭充、文作光．　衾畏求端衾、文作寅．　廢懈於初終文作終初．　同踳熙熙踳、文作諧．　別京望幸原作幸望．據文正．　及茲勤軫勤、文作辛．　並造明廷廷、原作庭．　挂一漏萬萬、原作万．　改服通天冠紀作是日皇帝改服通天冠．　貞元儀奉册太師奉寶太尉十一字當爲單行小注．原鈔提行．非是．下倣此．　貞元儀通天正門入至大安門外十三字同上．　貞元儀無捧册捧寶官等入至褥位立俟之文等十九字同上．　貞元儀殿下沙墀七字同上．原鈔夾入正文．未提行．　凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此十二字五字亦單行小注．　貞元儀進册舉册官八字同上．原鈔夾入正文．　貞元儀進寶舉寶官八字同上．　宮縣奏歸美揚功之曲原闕字．據樂志補．　貞元儀册北寶南太常卿於册東北向側立太師以下於册寶褥位東序立舁牀尊手繳子退

立東階之下面北立太尉以下於册寶褥位西序立舁寶牀舁手繳子退立於西階下立定（七十一字均單行小注）東班以西爲上西班以東爲上（十二字同上）中間小留班路（小、志作少）貞元儀册寶牀興博士舍人分引太師太尉以下導從册寶行樂奏肅寧之曲至西階下册寶褥位（三十八字單行小注）貞元儀樂止太尉以下於册寶西序立（十五字同上）舍人在東以俟册引讀中書舍人自東階還本班博士在西以俟引奉册太尉降自西階下面東立（三十八字同上）奉册大尉搢笏（志無奉册太尉四字）兩員於册北一員稍東一員稍西兩員於册南三員稍東一員稍西兩員於册南一員稍東一員稍西（二十六字單行小注）中書令俟册興先退（興、原誤舁）殿東開褥位案上（上、原誤一據志正）禮部侍郎不升止於寶牀之西（十二字單行小注）博士以俟引司徒降西階以太尉立舍人以俟引侍中降西階復本班（二十七字同上）奉寶司徒從升（從、原誤寶據志正）兩員於寶北一員稍西一員稍東一員於寶南一員稍東一員稍西（二十六字單行小注）貞元儀捧册官與舁册官並進前取册先升（十七字同上）俱降自西階復本班（原奪復本二字據志補）貞元儀止云太師致賀詞（十字單行小注）貞元儀太師降自東階宮懸作肅寧之曲至位樂止（二十字同上）進詣前楹閒（閒、原誤間）貞元儀無分引太尉司徒就位一節及無初引宮懸肅寧之曲（二十四字單行小注）貞元儀進册官跪進册狀進寶官跪進寶狀以授內常侍各再拜以次出（二十八字單行小注）貞元儀無禮部尚書跪奉侍中承旨一節（十六字同上）貞元儀無侍衛如來儀（衛、原誤儀）畅韜匣上（畅、原誤扮）

第二卷　帝號下

因民心而啓洪基（民、文作人）紹復先王之業（業、原誤葉）咸謂太平（太平、文誤天平）茲爲壯觀（茲、文作滋）拯生靈於陷危（靈、文作民）肆昭升於禹迹（迹、文作蹟）雖莫際於高深（際、文作濟）二千六百人門內四百人門外之告（達、文作通）執昵丕昭（執、文作孰）發揮英聲（揮、原誤輝據志正）俯啟徽號（啟、文作奮）載念俯從（念、文作佥）於戲（文作嗚呼）故當通上下之情（情、文誤教）

第三卷　追加謚號上

諸版勅極烈杲等（杲、原誤果據紀志及文正）□□康寧（原奪二字補二方圍）括地開封（括、文作拓）威震如雷霆（霆、文作振）至聖人以難名（原奪名字據志補）無所睽域（睽、文作暌）邦統未一（未、文誤奉）內外敦敘（敘、文作惇）燕殿達窮民之無前（前、原作膚據志正）乾道之包函（函、文作涵）從古以然（以、文作已）施尊名（施、文作旌）聖度能謙（謙、文作簒）山川鬼神（神、原誤官）圖惟負荷（惟、文作維

與皇統五年同原作統五、事佚不解、今正。合無於衙處宮合、原誤有、據志改正。前三款八月二十一日奏十字單行小注。前二款並奏過親授册寶儀八月二十五日准奉太尉行事儀准皇二十六字同上。主節者皆持節立太尉後十字同上。少頃又跪原奪少頃二字據志補。分左右前導原作導前、據志乙轉。皆再拜原奪皆字、據志補。其册牀先舁至太尉受册褥位之東十四字單行小注。跪受訖執笏五字原奪、據志補。金史詳校云、受訖下當加以册匣授中書令、下亦當加以寶盝授侍中、有此二句、下文方可執笏、其說是。輅旁夾侍、旁、原誤中、據志正。革車革、原誤草、據志正。樂止册寶牀承以席褥志作承以席褥樂止。投戈講藝藝、金史作義。俯狗黎麻之誠心狗、文作豪。實我聖考文無我字。盝匣等與天德貞元尊號册寶制度同十五字單行小注。承奉人等十八下原衍年字、今刪。大定三年儀於殿中間設册寶幄次十四字單行小注。南向設太尉受册寶褥位上十字同。迎册寶儀內人從二品已上四人三品已下二人餘與大定三年同奉上册寶儀四月五日宣徽院奏過擡合用玉輅只用象輅親授儀與大定三年不同故復備錄六十三字同上。其册牀先舁至太尉受寶褥位之東十四字同上。太尉搢笏據前文補尉二字。其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東十四字單行小注。奉寶盝置於牀據前文補置字。册寶出據前文補寶字。輅旁夾侍旁、原誤中、據前文正。大定三年儀聖武殿門外西向十二字單行小注。有尊有先先、原誤光、文正。害不及民原奪及字、據前文補。俶立七廟俶、文誤俶。

第五卷　皇太后皇后

引册官押舉册官並先入立於殿西階下十六字單行小注、下引寶十六字同。押册官原復衍此三字、據志刪。凡太尉司徒行並通事舍人太常博士贊引十七字單行小注。其册函盝先去置於册牀上十一字同上、下寶函盝句同。謹讀册謹、原誤晉、據志正、下讀寶、讀、同。押册官並先退復西階下東向立十三字單行小注、下押寶句同。本部擬俟皇太后並升座卽奏請皇帝於殿上稍南西向侍立至讀册寶訖奏請行稱賀之禮殿上奏請不跪四十二字同上。皇太后殿下公等忠敬盡心伏惟皇太后臨莊典禮四節、據志皆不提行、亦可不必改作小注。司賓司贊尙儀尙宮等擬用知禮內侍人等充如無用閤門二十三字單行小注。詩始夫婦始、文誤經。敢忘纘紹纘、原空方圍、文作紹、今據後文正。表率勤劬劬、原誤劬、據文正。詔書下禮部至册禮畢十月十一日逼下十六字單行小注。五禮精義云册命大事先告天地宗廟示不敢自專社稷地祇之屬不必皆告三十字同上。一奏中嚴外辦一承制一奉寶讀寶進入內十七字同上。奉册讀册本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽以錦衣人代二十一字同上。進入內七字同上。一引寶彙進入內二奉節十字同上。引册彙進入內六字同上。册使副使讀册讀寶引册引寶兩奉節禮儀使十八字同上。前一日尙書工部奉册寶進入十二字同上。用前六部鐲官七十一員擎絳紗袍同上傘扇止於饌外退於左右朶殿前十三字同上。册寶等物並分付左庶子十字同上。祗奉聖執六百七十八人十八字同上、下人字、據後文補。舉捧册官舉捧寶官據志補寶二字。鞠躬、原作掬、據志正。册牀置於北寶牀置於南十字單行小注。相向立立、原誤位、據志正。鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽代以錦衣人從二十字單行小注。及讀册寶官據志補寶字。用後六部攝官三十六員擎各服其本服十字同上。肩輿如無用小龍車子代同上。如首飾褘衣難迭成造卽用皇后拜天服十六字同上。皇后升降並內侍閤門引十字同上。升座座、原誤床。橫班北向班、原誤行。

第六卷　追謚后

欽慈貞懿皇后原目分作兩行、今訂作連行、中空一格。聖穆光懿册文原誤在欽仁后下、據紀傳志文訂正、典儀二下空一格、光懿册文末謚言二字止。威德悉備曰欽聰明容智曰獻十二字單行小注。敬事節用曰欽貴賢親親曰仁同上。欽仁后册文太常博士一下、原誤併、聖穆光懿二册文、今移前空一格、接八月二十一日乙巳。徽宗景實帝后六字單行小注。視民如子曰慈行善可紀曰憲十二字同上。引大禮使侍中中書令幷引册寶牀十四字同上。殯殿別無阼階於殿東階上設拜褥、同上。凡讀册寶祝文皇帝皆跪聽十一字同上。哀皇后哀字原空格、今正。聖善周聞曰宣聰明容智曰獻十二字單行小注。體予至懷文作咸使聞知。咸使聞知原脫使字、據文補。

第七卷　妃

典儀與贊者擬通事舍人充十一字單行小注。册寶匣盝蓋先去置於册寶牀上十三字同上。舉册官册下原衍寶字。

第八卷　皇太子

十九日奏訖翦髮儀無賜告一節十三字單行小注。中書令東階升殿上接官詹事由西階升與侍中對立受告以北爲上二十七字同上。侍郎歸庭中面西位八字同上。詹事至閤前以告授掌管人退從殿側東北廊下門出歸庭中位二十五字同上。若有宣再拜聽勑又五拜如儀十二字同上。臣僚非特旨不敢入八字同上。或進稱賀禮物如式合花坐臣僚上殿並如曲宴之儀二十一字同上。翦髮文興上連行空一格、可不必改作小注。廣愛惟親、愛原誤受。傳嫡之格言嫡、原誤得。准奏漢文帝漢上無空格。成造盝匣牀盝、原誤蓋、今正、下牀寶盝官同。一贊拜贊謝請內嚴外辦一次日代謝太廟並宰執以下次攝差二十四字單行小注。元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員幷中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日口稟下項儀禮除奏告就南郊臺行禮外並准行五禮精義册命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之屬不必皆告合省去此節止告天地宗廟今奏告天地雖有員丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀百二十字同上。前一日尙書工部奉册寶並牀陳進入十五字同上。奉寶盝於合立節處盝、原誤蓋、今正。曲直華蓋警蹕皆如常儀十字單行小注。鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽以錦衣人代二十一字同上。稟定坐麒麟金浮圖八字同上。稟定空頂幰絳紗袍同上傘扇止於饌外退於左右朶殿前十三字同上。册寶等物並分付左庶子十字同上。祗奉聖恩。此段原提行、亦不必作小注、今訂正。寶盝東北寶盝北立二寶字原誤盝、今正。册牀置於北寶牀置於南十字單行小注。相向立立、原誤位、據志正。鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽代以錦衣人從二十字單行小注。朔望受東宮官賀亦如上儀十一字同上。大定七年據册禮之行在八年正月、則此制當在七年、下文亦有七年字樣、據以補、此文作八年誤。內外命婦擬制曰制、原作詔、據文正。五月十四日依海陵庶人卒用梅紅羅表黃綾裏改造二十一字單行小注。再造九字同上、此上原有七年二字、今據移補於制曰之上、則此當發。差班祗人充儀使七字同上。自來尙食局擬到係百姓十四字同上。自來尙食局擬到係百姓或宮籍監人充差中都射糧軍六字同上。

羅盥人 十五字同上・　十二月五日一、原譌二・據下文七日及擬奏・十二月一日勅旨准奏・則此爲十一月無疑・　擬仁政殿上表 擬、原譌儀・　匣盛等物 盛、原譌盞・　黑色 二字單行小注・　元申宋會要太常因革禮皇太子册玉石簡六十枚前後四枚刻龍填金爲捧護之狀貫以金絲首尾結爲金花飾以鉛粉襯以紅羅泥金夾帕藉以錦褥成以黝漆匣長九尺五寸闊尺二寸高八寸覆以金夾帕絡以紅絲結條襯以法錦褥安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首其黝漆匣用金塗縷銀花鳳葉裝加以腰輿行馬飾皆鳳條以魚釣竿爲螭首又宋會要皇太子受册寶以黃金爲之注云寶方二寸厚一寸繫以朱組大綾連玉環金釵金檢長五寸闊二寸厚二寸悉裹以紅錦加紅羅泥金帕納以小盝以金裝內設金牀又盝二重皆覆以紅羅泥金帕盝及腰輿行馬皆銀裝金泥他法物皆銀爲之鞓花塗以金又案五禮精義云皇太子寶以黃金爲之龜紐文曰皇太子寶又令文云皇太子寶爲之不行用其封令書用春坊印今擬飾以龍鳳處改爲麟鴛純用紅處改爲梅紅他物並依上典故制度成造 三百十四字同上・此卽上文所云並准奏唐宋典故內者是也・既係已准之奏正文・又攙錄入・故入旁注・　飾以龍鳳處 飾、原譌錦・　待制張等 張下一字・既無可補・當空出一方圍・ 呼盝牀等 盝、原譌盞・　石琚 石、元譌右・據史傳正・　奏告天地於白來拜天處宗廟在廟庭中通告用祝文香酒等 二十四字單行小注・　橫街之南 街、志作階・　工部官 工、原譌二・據志正・　並朝服 服、志譌殷・　朝服謂法服 五字單行小注・　下馬入就次 入、志作各・　在受册位近東稍北向册北寶南 十四字單行小注・　橫班北向 班、原譌行・　通天冠絳紗袍或朔望冠服 十一字同上・　藪文類聚梁武册太子表謝 十一字同上・　與躬身侍中宣訖典儀贊再拜 十二字原闕・據志補・　其日質明 以下宜提行・綠此係謝扇禮・終上文必有奪佚・　東行由太廟西階轉至廟不鳴鐃吹 十四字單行小注・　蓋傳家而慮長世 原奪長字・世下空一方圍・今據志補正・　立嫡 原譌倒・　慶基 慶、文作宏・　不入殿小底 提行空一格・接下四貫石・　細車小底 同上・　鞍轡小底 此下空一格・接下四貫石・　索扇鳴鞭並如大安殿儀 十字同上・　通天冠絳紗袍 同上・　細馬小底 提行空一格・接下四貫石・　厨子 同上・　先王彝典 典、文作經・據志補・　英姿秀發 發、文作出・　宸扆臨軒 扆、文作御・　聖恩之庇 庇、文作託・　侍膳 侍、文作視，作字今正・　三少 少、原譌步・　爲首者 首、原譌班・　皇太子離位 皇太子三字・原譌下同二字・今正・

第九卷　親王公主

隋鄭衛吳 原奪吳字・　三年正月牽攏官 官、原譌宮・　勅旨今後駙馬已下 今、原譌令・

第十卷　皇帝夏至日祭方丘　后土同

后土同 三字單行小注・后上空一格・　常告之儀 告、原譌吉・　東壝 壝與墠壝字絕不通假・今訂正・　前祭一日 原奪前字・蓋承上句前字而誤・　進饌者 下衍其實饌三字・今芟・　甲騎旗幟 甲、元譌田・　頭子容 志作中身容・其餘大同小異・　御署祝版 元奪祝版二字・據志補・　及奏樂之節 及、原譌乃・　並如圓丘儀 並、原譌位・旁注圓丘位字・今芟・　俱進徹毛血之豆 徹、原譌毹・　孟冬神州升自南陛 八字單行小注・　盥洗訖 原奪訖字・據上下文補・　山川林澤 原奪林字・　還大次樂作 奪作字・

第十一卷　皇帝祭皇地祇於方丘

儀注每年夏至日祭 八字單行小注・　各爲一列 列、原譌位・據志正・　俱降復位 原奪降字・復譌後・據志補正・　乾壇 小注・原奪乾據乾三字・據志補・　乾菱 小注・原奪乾字・據志補・　俱降復位 原奪降字・復譌後・據志補正・　祝史 祝、原譌太・據志正・　入自南壝 原奪入自二字・壝、原譌墠・說見前・　退復位 復、原譌後・下同・　初獻官 奪原身字・據志補・下同・　祝史 小字・上原衍官字・據志補・　凡初獻 小字・上原衍辭殊二字・　加玉於幣 原奪加玉二字・據志補・　由卯陞詣神州 陞、原作階・據志改・　餘以次祝史 原奪餘字・據志補・　退復位 復、原譌後・據志正・　俟初獻 俟、原譌正・據志正・　太官令又同 原奪初獻二字・據志補・　奠版於案再拜興 案、原作按・又奪再拜二字・　降復位 復、原譌後・據志正・　次引終獻 下奪帨手二字・據志補・　詣酌尊所 原奪酌字・據志補・　奉禮官贊曰 原奪官字・據志補・　執事者酌太尊 者、原譌以・據志正・　第一等分獻官 原奪等字・據志補・　詣□□補禮幣皆從 幣、原譌事・據志正・

第十二卷至十七卷

明昌二年以下原鈔錯簡在十八卷・與時享禮多不合・當是陵寢闕文・而享所已齋、至末定爲時享禮・錯簡・今旣據志移入十八卷・而此無可歸・則附之十七卷闕文中・

第十八卷　時享上

第十九卷　時享下

閤門充 小注・闕元譌闖・　享所已齋 此下原鈔錯簡在十七卷・今據志移此・却與上文於字接・　七祀 祀、原譌祝・志正・下同・　御署訖 署、原譌書・據志正・　壺尊六 元奪尊字・據志補・　光祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝 二句元譌在前一日請太祝之上・據志移此・又此上衍前一日三字・今芟・　先詣第二室尊疡所北向立 志無此十一字・非・　皆設扃冪 扃、原譌局・據志下抽局同・　齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛 十四字單行小注・　齋郎對舉 元奪舉字・　先詣第二室酌尊所北向立 志亦無此十一字・並略・　卒徹 卒、原譌辛・據志正・下同・　秋享宰執官 宰執、原譌執御・　通具一品至三品員數 小注・具元譌其・

第二十卷　原廟上

天德四年十月 德、元譌曾・改天德四年十月・有使使奉冊太廟神主之文・而天眷四年無之・故據正・　內宮曰衍慶 小注・元奪慶字・門下衍日字□園四字・據志芟・　奉御容升綵輿 升綵二字・元譌大・今正・　御署祝版 元奪祝版二字・據志補・　及奏樂之節 及、原譌乃・　頭子容 志作中身容・其餘大同小異・　甲騎旗幟 甲、元譌田・據下文正・　百官並公服 公服、元作穿執・據志正・　奉送使副 小注・送、元譌迎・據志正・　青布大亭子二座 志作龍車一・其制以青布爲亭子狀・安車上・駕以牛・　世祖皇帝容儀係皁羅衣 世祖、元作睿宗・侠金史詳校正・　大宗位殿 宗、元譌位・據志正・　禮官署官並前導 導、元譌從・據志正・　還大次樂作 奪

376

直官引班首降殿首、元誤前・據志正・并香酒花果器皿香下元衍內廣德殿又毀六字・與上文複・今芟・設腰輿位位、元誤立・今正・昭祖以下祖、元誤宗・禮直官引親王宰執以下元奪王字・・復位樂止樂止止、元誤作十六人綵、元誤採・亦作彩・下並同・儀衛如上儀衛、元誤位・據採與

第二十一卷　原廟下

宣徽院院上元衍宗字・閤門通喝元奪門字・親王宰執執、元誤職・並宣徽使四字當爲小注・樂止止、元誤作・下同・皇帝行朝謁之禮帝行二字、元誤太子・今正・教坊樂作據下文有樂止字・則此處當奪此四字・並閤門贊拜五字當爲小注・既新寶構之成構文誤講・規摹具麗具、原誤其・係廣德殿行禮先昭祖神位前再拜上香奠酒又再拜以次神位並同餘如十六年十九年之儀三十七字當爲單行小注・已上皇太子已下皆陪拜小注・此下元衍一字・今芟・再兩拜元奪兩字・下句冒上衍拜字・候工畢工、元誤二・再拜訖訖、元誤記・五年八月二十七日詳校・七作八・誤・自來每月一十五日元空每字・今補・

八香案訖上拜褥元奪薦字・出香案排食訖案、元誤安・二十六年三月二十一日志無三月二十一日六字・詳校亦無辭・依例當補・准奏停能作罷停、元作罷・

第二十二卷　別廟

既不稱宗元奪既字・康帝承統康、元誤唐・有司行事行、元誤得・虎皮席二九字當爲小注・就省牲位元作牲禮位・跪置於輿輿、元誤與・

添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增二十一字元奪・據志補・宣孝太子廟、諸禮節・而此無之・當亦闕佚也・

第二十三卷　御名　聖節

文王子口伯之後子、元誤字・自大定五年元無大字・蓋省文・

第二十四卷　赦詔

設御座于應天門上八字原奪・據志補・凡分班合班小注・元誤正・凡奉敕樹金雞元奪雞字・據志補・高居中充終獻官元奪官字・桃皮竹席二等下一百六十三人志作輿輦共一百三人・句在平章人員節下・阜縣旗十二口共一十二人元作二百六十八人・主帥二十人帥、元作師・下同・皇帝乘輦還內乘、元誤來・近後設張設門之內外九字當爲小注・朱牒絡刀盾元奪絡字・今補・朱牒絡絲牒絡、元並作牒・下多同・今補正・

九十四人元無屬士二字・據志補・踏牀一名此下志有共百三十人五字・玉輅下一百五十三人元奪三字・據志補・器械並裹鐵兜牛一十五人志作金吾引駕四十九人・花腳幞頭餘同元無餘同二字・據志補・逍遙輦輦作子・什將元作十・今正・腳輿平輦

執人騎夾二人騎元奪下三字・據志補・儀鎧五色幡元作繡五色幡・據志正・三口掩後小注・作引・據志正・次偏扇團扇方扇元奪下四字・據志補・坐障三具三、據作二・次錦華蓋華、元作花・次安車次、元作四・據志正・

被黃色志作被黃袍帽・疑奪袍帽二字・服獅子文一小注・服、元作扇・據志正・牙門一人衣服同前一人下、元有數字・皆監門校尉二人騎皆平巾幘騎下元作監當二字・據志改皆字・踏鼓綱、元並誤櫚・羽葆羽、元並誤蓋・據志正・

駝象旗二口元並奪一口二字・據志補・朱團扇三紫曲蓋三此句覆衍・金史祥校云北本無下八字・是・拱辰管六元奪管字・據志補・祥雲旗一口元並奪一口二字・據志補・牙門旗一口元奪旗字・據志補・後第二隊此上志有朱刀屬二十七字・共一十柄元闕一十柄二字・今芟・

第二十五卷　宣麻

小白敢不下拜下衍登受二字・案左傳・下拜登受四字在下文・乃記者之辭・非桓公語也・據傳移此・馬至其所居至其二字元誤倒・稱有更異此下疑有缺文・

第二十六卷闕

第二十七卷　儀仗上

碧欄一十六欄、元誤櫚・下天武約同・據志正・鈞容直鈞、元誤鈞・下並同・什將節級小注・什、元作十・下並同・據志正・肇執人共八千四百三十三人舁十三百三十八人二十字單行小注・革車八疋車、元誤馬・重欄欄、同檻・元誤闌・勾欄欄、元誤闌・銜鐙毛第銜、元誤御・並繡飛鸞飛、元誤緋・

第二十八卷　儀仗下

指南車小注・元奪車字・以象飾諸末末、元誤未・輪衣等以銀褐褐、元誤揭・建大白餘同玉輅元奪輅字・據志補・下同・

紫絲繩網元奪紫字・托

又行焉（又、元誤又。）凡銘之式玉輅以青（元作凡玉輅之式以青者。今正。）此隨輅之色者也（元作此玉輅行用青者。今從志。）以黃以皁爲善不可不勉（元奪下不字。據志正。）功扶聖教者也（元奪功字。閒上。）于宣聖像左右列之（左上元奪以字。）再勘當節目（節、元作即。）其享官已齋而闕者（元奪其享官三字。據後文正。）集初獻齋所肆儀（肆、元誤蕭。）俱還齋所（元奪所字。）春秋二仲月（二、元誤一。）位皆稍却（小注。位、元誤仕。）登二在鋪前（登、元誤豆。）五齊三酒（齊、元誤齋。）實祠祭法酒（元作實祭祠祭法酒。）執事官就省饌位（元奪省字。）未明一刻（明、元誤後。）引分奠官詣洗位（元奪位字。）寘士罕坎（寘士、元誤實士。）設三獻位於東階（元奪位字。）設學生位于助教之後（元奪助教二字。）助教以學正代（代、元誤教。）博士爲終獻（小注。士、元誤仕。）以上攝者充（充、元誤也。）設三獻位於東階（元奪位字。）設學生位于助教之後（元奪助教二字。）設刺史以下次于門外（元奪史字。先聖孔宣。文倒誤。今正。）合僅一僻（元作此下又衍一字。今茂。）昭告於先聖孔子文宣王云云（小注。元作云云。）

第三十七卷　雜祠廟

保陵公應聖公（二公字、元並誤宮。下保陵公、亦誤宮。）以爲形勝（形、元誤刑。）雲雨之所出（出、元誤立。據文正。此下衍郎增二字。今茂。）仰維嶽鎭（仰、元誤抑。）某官某（元奪下某字。據志正。）以篤金祜（祜、元誤祐。）令學士院

百官位于殿庭（元奪位字。今補。）復帥舁寶官還所司（元奪官字。今補。）工鼓祝（祝、元誤祝。下同。）舉寶官等以次各復本班（以上元衍一字。）至位立定（位、元誤仕。）博士舍人於前楹稍東立以俟（人下元衍立字。）宮縣樂作（樂作、元誤一奏字。）鞠躬宜僻（鞠、元誤且。）玉珠佩二朵金鈒銀革帶（珠、元誤朱。據字書。）正五品金騰錦銅環綬一（元奪銅字。）謂無枝蔕者（五字當小注。）謂花頭碎小者（六字同上。）餘並禁斷（餘並二字元誤倒。）士人及僧道（士人二大字。宜在士人得鄉薦云云小注之上。）

第三十一卷　班位表奏

不問散官職事（問、元誤聞。）太常寺檢照到（到、元誤判。）遇有事緣（緣、元誤緣。據作緣。未知是否。）濮兒渤海等（小注。元作溪兒渤海。今正。）

第三十二卷　頒朝慶務

延英閣（閣、元誤閤。據志正。）有司攝事其日（其、元誤具。）授衣（衣、元誤依。）

第三十三卷闕

第三十四卷　岳鎭海瀆（第三十三卷闕）

奠瓚菁茅（四字元奪。據後文補。）又設三獻官位在南（元奪位字。）啐酒（酒、元誤醬。）又引初獻以下就望瘞位（元奪就字。）所歸（百、元誤北。據上文正。）祭天地奏告文（元作奏祭告文。今正。）具官臣某（官字元空格。今補。）將秩曠文（曠、元誤廣。下同。）諸陵祝文（起奪伏以二字。今正。）受天成命（成、元誤城。）遂勒驍擾（驍、元誤驁。）契勒岳鎭（元誤鎭。）

第三十五卷　長白山

奏稟封册（冊、元誤冨。）逐程置于肆之正廳（程、元誤呈。）牙杖旗鼓（杖、元誤枚。）各鐘於其分野（鐘、元誤種。）載我

金德（金字元奪。據志文正。）秩秩幽幽（元奪一秩字。同上。）肆予沖人（予、元誤子。同上。）永膺天祜（祜、元誤詁。）

第三十六卷　宣聖廟

爲善不可不勉（元奪下不字。據志正。）功扶聖教者也（元奪功字。閒上。）于宣聖像左右列之（左上元奪以字。）再勘當節目（節、元作即。）其享官已齋而闕者（元奪其享官三字。據後文正。）集初獻齋所肆儀（肆、元誤蕭。）俱還齋所（元奪所字。）春秋二仲月（二、元誤一。）位皆稍却（小注。位、元誤仕。）登二在鋪前（登、元誤豆。）五齊三酒（齊、元誤齋。）實祠祭法酒（元作實祭祠祭法酒。）執事官就省饌位（元奪省字。）未明一刻（明、元誤後。）引分奠官詣洗位（元奪位字。）寘士罕坎（寘士、元誤實士。）設三獻位於東階（元奪位字。）設學生位于助教之後（元奪助教二字。）助教以學正代（代、元誤教。）博士爲終獻（小注。士、元誤仕。）以上攝者充（充、元誤也。）設三獻位於東階（元奪位字。）設學生位于助教之後（元奪助教二字。）設刺史以下次于門外（元奪史字。先聖孔宣。文倒誤。今正。）合僅一僻（元作此下又衍一字。今茂。）昭告於先聖孔子文宣王云云（小注。元作云云。）

第三十七卷　雜祠廟

保陵公應聖公（二公字、元並誤宮。下保陵公、亦誤宮。）以爲形勝（形、元誤刑。）雲雨之所出（出、元誤立。據文正。此下衍郎增二字。今茂。）仰維嶽鎭（仰、元誤抑。）某官某（元奪下某字。據志正。）以篤金祜（祜、元誤祐。）令學士院

百官位于殿庭（元奪位字。今補。）復帥舁寶官還所司（元奪官字。今補。）工鼓祝（祝、元誤祝。下同。）舉寶官等以次各復本班（以上元衍一字。）至位立定（位、元誤仕。）博士舍人於前楹稍東立以俟（人下元衍立字。）宮縣樂作（樂作、元誤一奏字。）鞠躬宜僻（鞠、元誤且。）玉珠佩二朵金鈒銀革帶（珠、元誤朱。據字書。）正五品金騰錦銅環綬一（元奪銅字。）謂無枝蔕者（五字當小注。）謂花頭碎小者（六字同上。）餘並禁斷（餘並二字元誤倒。）士人及僧道（士人二大字。宜在士人得鄉薦云云小注之上。）

第三十一卷　班位表奏

不問散官職事（問、元誤聞。）太常寺檢照到（到、元誤判。）遇有事緣（緣、元誤緣。據作緣。未知是否。）濮兒渤海等（小注。元作溪兒渤海。今正。）

第三十二卷　頒朝慶務

延英閣（閣、元誤閤。據志正。）有司攝事其日（其、元誤具。）授衣（衣、元誤依。）

第三十三卷闕

第三十四卷　岳鎭海瀆（第三十三卷闕）

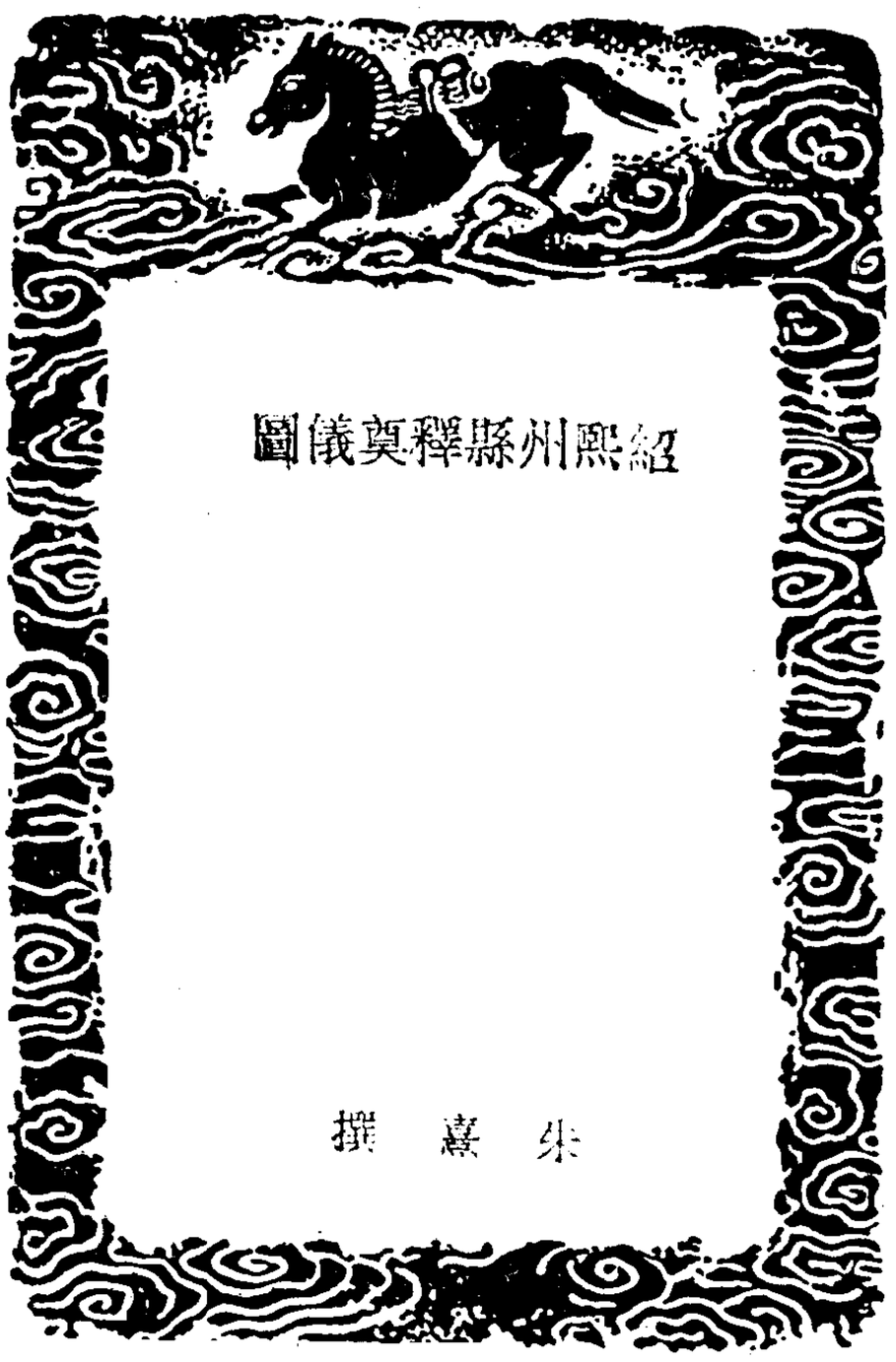
奠瓚菁茅（四字元奪。據後文補。）又設三獻官位在南（元奪位字。）啐酒（酒、元誤醬。）又引初獻以下就望瘞位（元奪就字。）所歸（百、元誤北。據上文正。）祭天地奏告文（元作奏祭告文。今正。）具官臣某（官字元空格。今補。）將秩曠文（曠、元誤廣。下同。）諸陵祝文（起奪伏以二字。今正。）受天成命（成、元誤城。）遂勒驍擾（驍、元誤驁。）契勒岳鎭（元誤鎭。）

第三十五卷　長白山

奏稟封册（冊、元誤冨。）逐程置于肆之正廳（程、元誤呈。）牙杖旗鼓（杖、元誤枚。）各鐘於其分野（鐘、元誤種。）載我

金德（金字元奪。據志文正。）秩秩幽幽（元奪一秩字。同上。）肆予沖人（予、元誤子。同上。）永膺天祜（祜、元誤詁。）

第三十六卷　宣聖廟



紹熙州縣釋奠儀圖

朱子撰

紹熙州縣釋奠儀圖一卷。宋朱子撰。攷朱子年譜。紹興廿五年乙亥。官同安主簿。以縣學釋奠舊例。行在尚書禮部據南康軍申。照對政和五禮新儀。州郡元有給降印本。兵火以來。往往散失。目今州縣春秋釋奠。所據依循苟簡。而臣民之家。冠婚喪祭。亦無頒降禮文。可以遵守。無以仰稱國家崇祀典。範民彝之意。申聞事。欲乞特賜申明。檢會政和五禮新儀內州縣臣民合行禮制。鏤版行下諸路州軍。其壇壝器服制度。亦乞彩畫圖本。詳著大小高低廣狹深淺尺寸。行下以憑遵守。及小貼子稱。契勘王公以下冠昏喪祭禮。鄂州見有印本。但恐其間或有謬誤。只乞行下取索。精加校勘。印造給降。不須別行鏤版。其州縣祭及壇壝器服制度。即乞檢會抄寫圖畫。別爲一書。鏤版行下。尋行下太常寺去後。今據本寺申。本寺今准省部符據南康軍申。州縣春秋釋奠。所報社稷。及祀風雨雷師。壇壝器服之度。升降跪起之節。循習苟簡。乞特賜檢會政和五禮新儀內合行禮制。行下本寺。今開具政和五禮新儀州縣釋奠文宣王及祭社稷幷祀風雨師雷神儀注。幷壇壝器服制度。頭連在前。欲乞省部行下本軍照會。其王公以下冠婚喪祭禮文。欲依本軍所申。乞從本寺牒鄂州取索印本。候省部指揮施行。申部。所有太常寺元申繳到釋奠文宣王及祭社稷幷祀風雨師雷神儀注幷

紹熙州縣釋奠儀圖 提要

紹熙州縣釋奠儀圖一卷。宋朱子撰。紹興廿五年乙亥。官同安主簿。以縣學釋奠舊例。止以人吏行事。隨政和五禮新儀于縣。無之。乃取周禮、儀禮、唐開元禮、紹興祀令。更相參考。畫成禮器用衣服等圖。訓釋辨明。纖微必備。此釋奠禮之初稿也。淳熙六年己亥。差知南康軍。奏請頒降禮書。又請增修禮書。事未施行。紹興元年庚戌。改知漳州。復列上釋奠禮儀數事。且移書禮官。乃得頗爲討究。時淳熙所鏤之板。已不復存。後乃得於老吏之家。又以議論不一。越再歲始能定議。而主其事者。適徙他官。遂格不下。此釋奠禮之再修也。紹興五年甲寅。除知潭州。會前太常博士詹元善還爲太常少卿。始復取往年所被勅命。下之本郡。吏文繁複。幾不可讀。且曰。屬有大典禮。未遑徧下諸州。時朱子方召還奏事。又適病目。乃力疾鉤校。刪剔猥雜。定爲四條。以附州縣。俾移學官。是爲最後之定稿。卽此本也。書首載淳熙六年禮部指揮一通。尚書省指揮一通。次紹熙五年牒潭州州學備准指揮一通。皆具錄原文。次州縣釋奠文宣王儀。次禮器十九圖。其所行儀節。大抵採自杜氏通典及五禮新儀而折衷之。後來二丁行事。雖儀注少有損益。而所據率本是書。惟所列兩廡從祀位次。有呂祖謙、張栻。則其事在理宗以後。又有咸淳三年改定位次之文。檢勘宋史禮志載咸淳詔書。其先儒名數及東西次序。與此書一一脗合。與朱子益不相及。蓋後人隨時附益。又非其原本矣。

壇壝器服制度。今折連隨符前去。須至符下南康軍主者。候到仰收管遵用施行。仍詳太常寺所申事理照會。符到奉行。淳熙六年八月日下。

淳熙編類祀祭儀式指揮

准淳熙六年十月二十日尚書省劄子。朝散郎權禮部侍郎兼侍講兼庭官劄子奏。臣嘗聞樂記有云。禮節民心。樂和民聲。政以行之。刑以防之。則知古先聖王所以治天下者。必教之以禮樂。然後輔之以政刑。今按舒王王安石已有指揮。降在從祀之列。故淳熙編類祭祀儀式已行刪去。但不曾明載由來申請指揮。觀者未免疑惑。其兗、鄒二國公坐位。右從政和新儀。係奉詔參酌古今。裁定頒降印本。散于州郡。中更東南面皆向西北上。今州縣亦多不見出此項指揮。其二國公坐位。往往差錯。乞賜檢會行下。庶免疑惑。

本寺檢照國朝會要。崇寧三年五月二十日。太常寺言。國朝祀儀。諸壇祀祭。正位居中。南面。配位在正位之東南。西面。或有兩位。亦只作一列。以北爲上。其從祀之位。又在其後。今國子監顏子、孟子配享之位。即與閣子從等從祀之位。同作一列。雖坐次少出。而在文宣王帳座之後。於配饗之禮未正。乞改正顏子而下從配享位次。爲圖頒示天下。詔從之。靖康元年五月三日。右諫議大夫楊時言。伏見蔡京用事二十餘年。蠹國害民。幾危宗社。人皆切齒。而論其罪者。曾莫知其所本也。蓋京以繼述神宗皇帝爲名。實挾王安石以圖身利。故推尊安石。加以王爵。配享孔子廟庭。而京之所爲。自謂得安石之意。使人無得而議。其小有異者。則以不忠不孝之名目之。痛加竄黜。人皆結舌。莫敢爲言。而京得以肆意矣。然則今日之禍。實安石有以啓之也。臣謹按。安石挾管、商之術。飾六藝之文。姦言邪亂祖宗法度。當時司馬光已言其爲害當見於數十年之後。今日之事。若合符契。其著爲邪說。以塗學者耳目。敗壞其心術者。不可縷數。姑即其爲天下之害尤甚者一二事以明之。則其爲邪說可見矣。昔神宗皇帝嘗稱美漢文惜百金以能露臺。曰朕有天下守財耳。此謹乃儉德。惟懷永圖。正宜將順。安石乃言。陛下能以堯、舜之道治天下。雖竭天下以自奉不爲過。守財之言。非正理。曾不知堯、舜茅茨土堦。未嘗竭天下以自奉。其稱禹曰克儉于家。則竭天下以自奉者。必非堯、舜之道。其後王黼、朱勔藉其說以應奉花石之事。竭天下之力。號爲享上。實安石竭天下自奉之說有以倡之也。其釋奠驚守成之詩。於末章則謂以道守成者。役使羣動。泰而不爲驕。宰制萬物。費而不爲侈。孰弊弊然以愛爲事。夫鳧鷖之五章詩曰。鳧鷖在亹。公尸來止熏熏。旨酒欣欣。燔炙芬芬。公尸燕飲。無有後艱。詩之所言。止謂能持盈則神祇祖考安樂之而無後艱爾。自古釋之者。未有爲泰而不爲驕。費而不爲侈之說也。安石獨倡爲此說。以啓人主之侈心。其後蔡京輩輕費妄用。專以侈靡爲事。蓋祖此說耳。則安石邪說之害。豈不甚哉。伏望睿斷。正王安石學術之謬。追奪王爵。明詔中外。毀去配享之像。使邪說淫辭。不爲學者之惑。實天下萬世之幸。取進止。五月三日。奉聖旨。王安石合依鄭康成等例。從祀孔子廟庭。令禮部改正施行。本寺今看詳。竟國公、鄒國公坐位。并王安石降在從祀之列。合照應前項典故施行。

一。據申。伏覩政和五禮新儀。神位門。釋奠文宣王。以兗國公顏回、鄒國公孟軻、舒王王安石配。爵西上。今按舒王王安石已有指揮。降在從祀之列。故淳熙編類祭祀儀式已行刪去。但不曾明載由來申請指揮。觀者未免疑惑。其兗、鄒二國公坐位。右從政和新儀。即合南□。紹興年間。嘗有指揮。徙於先聖之東南面。皆向西北上。今州縣亦多不見出此項指揮。其二國公坐位。往往差錯。乞賜檢會行下。庶免疑

惑。

文公潭州牒州學備准指揮

准行在太常寺牒。准行在尚書禮部符。准紹熙三年八月十七日勅。中書門下省、尚書省送到禮部狀。准批下禮部申。據朝散郎直寶文閣權發遣漳州軍州兼管內勸農事朱熹狀申。措置禮儀事。本寺今將本官所乞事理。逐一開項看詳下項。伏乞省部備申朝廷。候令降指揮。日下從本寺將州縣釋奠文宣王位次序儀式改正。及備坐今來申明指揮行下臨安府鏤板。同紹興製造禮器圖印造。裝背作册。頒降施行。所有印板。候頒降畢日。繳送本寺收掌。申候指揮。本部所據太常寺申。所有繳連到文宣王神位次序儀式。繳連在前。伏候指揮。候批送部。逐一看詳。申尚書省。本部照得太常寺看詳事理。已得允當。本部今看詳。欲從本寺已有詳到逐項事理施行。伏候指揮。八月十七日。三省同奉聖旨。依禮部看詳到事理施行。奉勅如右。牒到奉行。前批八月十八日巳時。并神位次序儀式付禮部施行。仍關合屬去處。符寺施行。當寺除已牒臨安府鏤板頒降外。所有神位儀式并禮器圖本頭粘在前。牒州施行。州司今奉知府修撰劄親對。畫一銓次下案遵守。合行備牒州學諸縣。仍劄撫司。遍牒諸州頒下諸縣。照應施行。

一。據申。伏覩政和五禮新儀。閔損以下九人。並封兩字公。曾參封武城侯。淳熙編類祭祀儀式。閔損以下九人。並封一字公。曾參封成侯。今按淳熙儀式。不審是何年月增封。乞檢會行下。但淳熙儀式。所封公爵。皆就通典本國加封。其成侯曾參舊封鄫伯。今恐亦合作鄫侯。

本寺檢照唐通典。曾參封鄫伯。檢照政和五禮新儀。係加封武城侯。淳熙儀式又加封成侯。照得顏子以

下。非因通典國名加封。今合從通典元封國作鄫侯。

一。據申伏視政和五禮新儀。殿上先東五位。後西五位。其西第一位。即通計之第六位也。兩廡亦先東後西。三十一位。即通計之三十二位也。又次東第三十二位。至第四十四位。其第三十二位。即通計之六十三位也。又次西三十二位。至第四十四位。其第三十八位。即通計之七十六位也。淳熙儀式。則自古至今。皆以東西相對爲序。第一第三第五第七第九等位。並居中。第二第四第六第八第十等位。並居西。按政和新儀。武成王殿上兩廡。並以古今東西相對爲序。與此正同。而文宣王廟不依此例。殊不可曉。竊詳政和之次。固不若淳熙之善。但政和依論語以閔損爲第一。冉雍爲第二。而淳熙反之爲誤。今已改正。又兩廡位次。本皆出於通典。今以通典校之。則其間皆又不能無差互。切謂今當以通典次第。自顓孫師至步叔乘七十一人。依淳熙儀式。東西相對設位。庶幾得之。但政和新儀、淳熙儀式。以會要所載從祀指揮考之。皆脫泗水侯孔鯉一位。今乞於通典步叔乘下。即以孔鯉次之。係西廡第三十六位。通計第七十二人。又以孔伋次之。係東廡第三十七位。通計七十三人。又以左邱明、荀況、公羊高、穀梁赤以下至王安石二十五人次之。皆東西相對。左邱明係西三十七位。荀況係三十八位。後並依此推之。但新儀公羊高誤在荀況之上。左邱明誤在荀況之下。鄭衆、揚雄、鄭康成、賈逵次序亦誤。蓋當時不倘考。春秋、兼廢史學。故特於此失之。而淳熙儀式。未能盡正。今左邱明、公羊高已依淳熙儀式改正。其揚雄以下。即合依漢書時代先後。以揚雄、鄭衆、賈逵、杜子春、馬融、盧植、鄭康成爲序。揚雄四十二位。鄭衆四十三位。杜子春東四十四位。馬融四十四位。盧植東四十四位。鄭康成西四十五位。服虔東四十六位。後依此推之。

本寺檢照得淳熙儀式。兩廊從祀。以東西相對。今合依淳熙儀式。位序東西相對爲序。所有政和新儀、淳熙儀式弟子姓名。自第十四位司馬耕以後。次序不同。亦與史記弟子列傳、唐通典並皆不同。照得唐通典係依史記弟子列傳。惟公夏首、公祖句茲并顏之僕以後次序稍不同。又列傳不記林放、申棖、陳亢、琴張、漆雕伯玉五人。今來參考通典所載。比史。合依通典次序。照得泗水侯孔鯉。政和五禮新儀、淳熙儀式不會該載。檢照會要。熙寧元年二月二十五日。封孔鯉爲泗水侯。孔伋爲沂水侯。今來政和五禮新儀、淳熙儀式唯載沂水侯孔伋。卻無泗水侯孔鯉。其孔鯉位次合在孔伋之上。

一。政和五禮新儀。西廡臨川伯王雱。近年已有指揮能去。然學者亦未備知。乞檢會并賜行下。

本寺檢照中興禮書。淳熙四年七月二十日。詔文宣王從祀去王雱畫像。先是二月二十二日。臣僚劄子奏。臣近因奏事。輒以本朝名將從祀武廟之請。冒聞淵聽。曲蒙隆寬。不間愚陋。玉音溫然。亟賜俞允。所以褒勸戎昭。果毅之臣。爲惠甚厚。然臣復有管見。不敢自默。竊惟文武二柄。其用本一。不容有偏廢之弊。邇者陛下親詣帝學。臨幸兩學。復戒攸司。並加繕治。蓋深得文武兼用之意。今本朝名將。方議從享。以文準武。理宜一揆。大成陪祀。豈容弗講。臣嘗考唐皮日休抗言于朝。欲以名儒韓愈配享孔聖廟。當世韙之。本朝儒臣。惟熙寧宰相王安石及其子雱。獨被斯寵。然安石之學。君子不以爲正。至雱則乳臭盜名。公論尤所弗與。若存安石於諸儒之列。容或可恕。至如雱者。適與韓愈比肩西廡。何以糾勸實爲未當。因循至今。莫或釐正。臣竊惜之。惟我國家二百年中。儒先輩出。其間道德醇全。文學宏奧。爲後來師表者。歷歷可指。

一。釋奠時日。注云。仲春上丁。仲秋下丁。檢準紹興、乾道、淳熙令並云。二月八日上丁釋奠文宣王。即無下丁之文。又令藉見政和五禮申明册內。有當時州郡申請禮局。已改下丁爲上丁訖。其後又見故數文閒侍御史彈劾行狀。乃其任杭州教授日所申。今到本州檢準頒降舊本。卻無此條。恐是前後節次頒降。致有漏落。將來如蒙別行鏤板。即乞先於儀內改下丁字作上丁字。仍檢申明册內。備錄此條全文。附載篇末。以證元本之失。仍下州郡有舊本處。並行批鑿改正。庶使州縣奉行。有所依據。

本寺檢照大中祥符二年九月二十九日。知興元府李昉上言。檢會臣十年前八月上旬。奉勅差攝光祿卿。於國學釋奠行事。是年祉在八月下旬。準問得主事人云。就上丁先釋奠。直至下旬方祭社。如此則顯合禮經。深符祀典。臣竊見自來諸道州府春秋釋奠。只用社前一日行祭。不以上下次丁爲準。至有社在中下旬者。釋奠亦隨之。因循既久。有違典故。望下禮官詳定。禮院言。按禮文。上丁釋奠至望文宣王。上旬丁日也。今若以社定日。有違禮例。望如防所奏。申諭諸路。從之。又政和四年臣僚上言。竊以朝廷風化。遠及海邦。以陶士類。尊道貴德。振古未聞。然則祀先聖先師之日。宜有定期。昨頒禮之初。偶因有司失於照應。立文差舛。遂致州縣遵奉不一。臣伏覩五禮新儀內二十一卷序例時日。釋奠文宣王以仲春秋上丁。又一百四十六卷曰。州縣以春秋。注云。仲春上丁。仲秋下丁。去年六月。奉寧軍申。兩項異同。合如何遵用。禮部符稱。係字畫訛舛。合依序例用上丁。緣天下州縣。多依一百四十六卷時日仲秋用下丁。緣仲秋小盡。下旬內無丁。即有用季秋上丁者。又有拘仲秋之文。而復用本月中丁者。若不分明通牒行下。切慮因循有失禮典。臣愚欲乞聖慈。特降睿旨施行。所貴遵用歸一。取進止。奉聖旨。依奏。本寺勘會。合照應前項已降指揮施行。

一。元本陳設條內。著尊罍犧尊罍。著當作象。今來頒降新本。已行改正。而政和年中頒降舊本。尚仍其舊。州縣奉行。不無疑惑。將來如蒙別行鏤板。即乞附載後來改正因依於篇後。或只將此狀全文附載。仍下州郡。并將舊本批鑿。庶幾明白。不致疑誤。

本寺看詳此項。欲從本官所申。

一。祭器。淳熙頒降儀式。並依聶崇義三禮圖樣式。伏見政和年中議禮局鑄造祭器。皆考三代器物遺法。制度精密。氣象淳古。足見一時文物之盛。可以爲後世法。故紹興十五年。會有聖旨。印造頒付州縣遵用。今州縣既無此本。而所頒降儀式印本。尚仍聶氏舊圖之陋。恐未爲得。欲乞行下所屬。別行圖畫鏤板頒行。今州縣依准製造。其用銅者。許以鉛錫雜鑄。收還舊本。悉行毀棄。更不行用。

本寺勘會。欲依本官所申。將本寺禮器圖印造。同祭祀儀式行下。隨州縣事□如欲改造。即照應依式製

遣施行。

牒請詳前項太常寺牒內備坐到事理遵守。逐一施行。具狀供申。謹牒。

紹熙五年八月日牒。

從政郎潭州善化縣丞權察推嚴觀察推官 國、承直郎武安軍節度推官王、文林郎潭州觀察支使王、通直郎簽書武安軍節度判官廳公事連、朝散郎通判潭州軍州兼管內勸農營田事富、朝奉大夫通判潭州軍州兼管內勸農營田事林、朝散郎祕閣修撰權發遣潭州兼管荊湖南路安撫司公事朱。

州縣釋奠

至聖文宣王儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

時日

州縣以春秋二仲上丁釋奠至聖文宣王。前一月。檢舉關所屬排辦。新潭本增云。釋奠前期。行事執事官。引行事於舉之講堂。訖。過。

齋戒

前釋奠五日。應行事執事官散齋三日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾作樂。判署刑殺文書。決罰罪人。及與穢惡。致齋二日。一日於廳事。其一日。質明赴祠所宿齋。唯釋奠事得行。其餘悉禁。獻官各以州縣長吏。官充。已齋而闕者。通攝其事。新潭本增云。其陪位諸舉生皆齋於舉館。

陳設

前釋奠三日。有司設行事執事官次於廟門外。隨地之宜。前二日。有司牽牲詣祠所。前一日。掃除廟之內外。設登歌之樂於殿上稍南北向。府則設。州釋奠日丑前五刻。執事者陳幣篚各於神位之左。帛以祝版各於神位之右。酒於坫。次設祭器。掌饌者實之。每位各左十籩。爲三行。以右爲上。第一行。乾棗在前。乾棗次之。乾棗在前。棗次之。第三行。棗在前。次菜次之。右十豆。爲三行。以左爲上。第一行。芹菹在前。筍菹爽菹菁菹次之。第二行。鹿臡在前。醓醢次之。第三行。脾析在前。魚醢兔醢次之。第三行。豚拍在前。鹿臡醓醢次之。俎二。在籩前。有兩牌。在兩端。兩肩兩臂兩臑兩膊兩脅次之。一在豆前。實以羊。體。其載如羊。又俎六。在豆右。爲三重。以北爲上。第一重。一實以羊。脊脅。脇胃肺。離肺一在上。嗓。肘肺三次之。脇三。胃三。又次之。一實以豕。離肩九。橫載。第二重。一實以羊。熟。脇胃肺。一實以豕。熟。肩。其載如羊。第三重。一實以羊。熟十一。體。肩臂臑肫。胳正。脊一。直脊一。橫脊一。長脅一。短脅一。代脅一。皆二。脅以並肩臂臑在上。嗓。胳在下。端。有脅在中。一實以豕。熟十一。體。其載如羊。皆羊在左。豕在右。簋二。簋二。在籩豆外二俎間。簋在左。簋在右。簋實以稻。粱。粱在稻前。黍前。設犧尊四。象尊四。爲二重。在殿上東南隅。北向西上。醆位卽於正位酌尊之東。犧尊在前。皆有坫。加勺。冪。爲酌尊。罍一。實明水。爲上尊。餘實泛齊。初獻酌之。象尊二。實醴齊。象尊一。實泛齊。山尊二。在神位前。醴齊。各以一尊實泛齊。山尊一。實明水。著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊六。者尊一。各以一尊實三酒。明水元酒。皆在上。五齊三酒。皆以本處酒充。在殿下。皆北向西上。加冪。五齊三酒。皆設而不酌。又設諸從祀位祭器。每位各左二籩。棗在前。鹿次之。右二豆。菖菹在前。鹿醢次之。俎一。在籩豆間。豕腥肉。簞一。在籩前。稷。實以。簋一。在豆前。黍。實以。簋一。在籩豆之前。兩廡各設象尊二。罍以。罍。有司設燭於神位前。洗二。於東階之東。盥洗在東。罍以。罍。洗西南肆。實以巾。巾。皆以。又實以爵加坫。執罇者位於其後。設揖位於廟南門外。初獻在西。東向。亞終獻及祝在東。西向北上。祝位。稍卻。又設三獻官席位於殿下東階東南。西向北上。分獻官位其後。祝位二。於庭中稍北。學生位於庭中。北向西上。設初獻飲福位於東序。西向。又設祝位於殿上前楹間。西向。開瘞坎於廟殿之北壬地方。深取足容物。南出陛設望瘞位於瘞坎之南。三獻官在南。北向西上。祝在東。西向。

省饌

前釋奠一日。釋奠官帥其屬常服閱饌物。視牲充腯。詣廚視滌溉訖。各還齋所。晡後。掌廟者掃除廟之內外。

行事

前釋奠日丑前五刻。行事仲春用丑時。仲秋用丑時一刻。行事執事官各入就次。掌饌者帥其屬實饌具畢。贊禮者引。初獻常服。凡行事執事官皆贊禮者引。升自東階。升降皆自東階。點視陳設訖。退就次。各服其服。學生先入就位。贊唱者引。三獻官詣廟南門外揖位立定。新潭本注云。據士相見禮。主人揖入門右。賓奉贄入門左。疏曰。凡門出以西爲右。以東爲左。故儀禮十七篇。主人出入門。皆由閾東。賓出入門。皆由閾西。此不易之定位也。今釋奠位設揖位于廟門之外。初獻立于閾東。西面。誤也。當以儀禮賓西主東之位爲正。贊者贊禮者贊。揖次引祝入就殿下席位。西向立。贊者對立於三獻之前。少定。贊請行事。凝安之樂作。三成止。贊唱者曰再拜。初獻以下皆再拜。贊者引祝升殿就位。贊者引初獻詣盥洗位。同安之樂作。初獻升降行止之樂。皆作同安之樂。至位。北向立。執罇者酌水。初獻盥手。帨手。執笏。升詣至聖文宣王神位前。北向立。樂止。明安之樂作。搢笏跪。執事以幣授祝。祝奉幣授初獻。祝執笏興。先詣兗國公神位前。北向立。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。再拜。次詣兗國公、鄒國公、沂國公、今咸淳三年升配鄒國公。沂國公位在兗國公之下。合增入。亞獻終獻文放此。鄒國公神位前。東向。奠幣並如上儀。樂止。祝復位。初獻降階。樂作。復位。樂止。少頃。贊者引初獻再詣盥洗位。樂作至位。北向立。搢笏盥手。帨手。執笏。次詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。拭爵以授執事者。凡三。按王氏執笏升殿。詣至聖文宣王酌尊所。西向立。樂止。成安之樂作。執事者以爵授初獻。初獻搢笏跪。執爵。執笏俛伏興。樂止。次引祝詣神位前。東向。直祝捧版。在左右。搢笏跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣配位前。南向立。初獻再拜。成安之樂作。次詣兗國公、鄒國公、沂國公、鄒國公神位前。東向酌獻。讀祝並如上儀。俱復位。初獻降階。樂作。復位。樂止。贊者引亞獻詣盥洗位。樂作至位。北向立。搢笏盥手。帨手。執笏。次詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。拭爵以授執事者。凡三。

鄒國公神位前。並如上儀。降復位。樂止。贊者引終獻將升。次引分獻官詣洗盥手帨手。分獻殿內及兩廡諸神位。（朱文公云。獻十哲者由東階升。獻兩廡者由兩廡之階升。）搢笏跪。執爵俛伏。興。再拜。分獻訖。俱復位。贊者引初獻升。皆詣東序。西向立。執事者以爵酌正配位福酒。合置於一爵。持爵詣初獻之左。北向立。初獻再拜。搢笏跪受爵。祭酒。啐酒。奠爵。執饌者以俎進。減正配位胙肉。合置一俎。（按王氏胙俎各減正位一膞。）又以豆取黍稷飯。合置一豆。先以飯授初獻。初獻受訖。以授執饌者。又以俎授初獻。初獻受爵飲卒。執事者受虛爵。復於坫。初獻執笏俛伏興再拜。降復位。贊禮者曰。執事者各復位。贊唱者曰。賜胙再拜。在位者皆再拜。（已飲福受胙者不拜。）贊禮者引初獻以下就望瘞位。執事者取幣帛板置於瘞坎。贊禮者曰可瘞。實土半坎。初獻以下詣南門外揖位立定。贊禮者贊曰。揖。禮畢。退。有司監徹禮饌。闔戶以降。乃退。

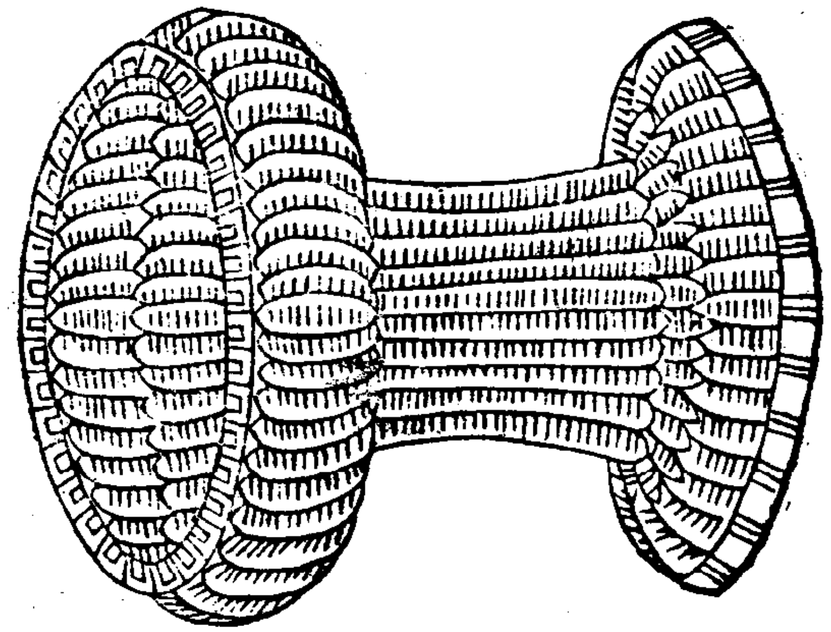
神位

西壁並東向北上

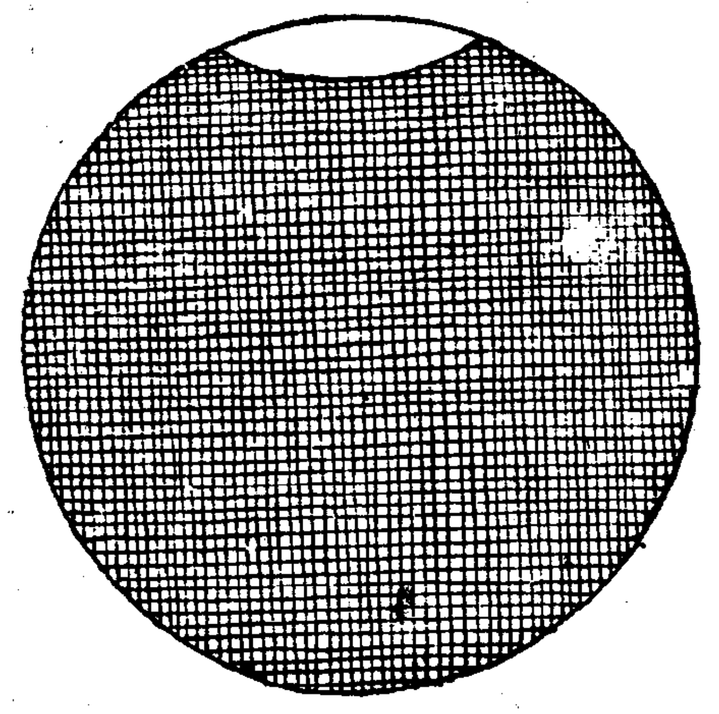
鄒公冉耕第二
齊公宰予第四
徐公冉求第六
吳公言偃第八
陳公顓孫師第十　咸淳三年陞鄒公配享今合題此

魏公卜商第九
潘公仲由第七
黎公端木賜第五
薛公冉雍第三
魯公顏何第一
秦公商瞿第二
蔡公漆雕開第四
楚公宰父黑第十四
秦公伯虔第十二
衛公顏辛第十一
齊公曹卹第十三
蔡公公冶長第十五
魯公公晳哀第十六
秦公高柴第十七
蔡公樊須第十八
楚公有若第十九
吳公巫馬施第二十
陳公梁鱣第二十一
秦公顏祖第二十二
蔡公漆雕哆第二十三
魯公顏之僕第二十四
秦公原亢籍第二十五
衛公縣亶第二十六
魯公牧皮第二十七
秦公樂欬第二十八
齊公狄黑第二十九
魯公孔忠第三十
秦公公西赤第三十一
魯公任不齊第三十二
秦公公良孺第三十三
陳公公祖句茲第三十四
秦公秦商第三十五
魯公顏高第三十六
秦公壤駟赤第三十七
魯公石作蜀第三十八
秦公公夏首第三十九
魯公后處第四十
秦公奚容蔵第四十一
秦公顏相第四十二
魯公縣成第四十三
秦公左人郢第四十四
秦公燕伋第四十五
秦公郵單第四十六
秦公罕父黑第四十七
秦公榮旂第四十八
秦公左丘明第四十九
秦公伯虎第五十
秦公廉絜第五十一
秦公叔仲會第五十二
秦公顏噲第五十三
秦公申黨第五十四
秦公顏之僕第五十五
秦公漆雕徒父第五十六
秦公壤駟赤第五十七
秦公商澤第五十八
秦公石子蜀第五十九
秦公任不齊第六十
秦公公良孺第六十一
秦公公肩定第六十二
秦公鄡單第六十三
秦公罕父黑第六十四
秦公秦祖第六十五
秦公縣亶第六十六
秦公顏之僕第六十七
秦公漆雕哆第六十八
秦公漆雕徒父第六十九
秦公壤駟赤第七十
秦公石作蜀第七十一
秦公公夏首第七十二
秦公后處第七十三
秦公奚容蔵第七十四
秦公顏相第七十五
秦公縣成第七十六
秦公左人郢第七十七
秦公燕伋第七十八
秦公郵單第七十九
秦公罕父黑第八十
秦公榮旂第八十一
秦公左丘明第八十二
秦公伯虎第八十三
秦公廉絜第八十四
秦公叔仲會第八十五
秦公顏噲第八十六
秦公申黨第八十七
秦公顏之僕第八十八
秦公漆雕徒父第八十九
秦公壤駟赤第九十
秦公石子蜀第九十一
秦公任不齊第九十二
秦公公良孺第九十三
秦公公肩定第九十四
秦公鄡單第九十五
秦公罕父黑第九十六
秦公秦祖第九十七
秦公縣亶第九十八
秦公顏之僕第九十九
秦公漆雕哆第一百
秦公漆雕徒父第一百一
秦公壤駟赤第一百二
秦公石作蜀第一百三
秦公公夏首第一百四
秦公后處第一百五
秦公奚容蔵第一百六
秦公顏相第一百七
秦公縣成第一百八
秦公左人郢第一百九
秦公燕伋第一百十
秦公郵單第一百十一
秦公罕父黑第一百十二
秦公榮旂第一百十三
秦公左丘明第一百十四
秦公伯虎第一百十五
秦公廉絜第一百十六
秦公叔仲會第一百十七
秦公顏噲第一百十八

金鄉侯鄒滅明一第
任城侯原憲第三
汝陽侯南宮括第五
萊蕪侯亓成第七
須昌侯狄黑第九
平陸侯滕第一
瑕丘侯申黨第二
東阿侯巫馬施第十
陽穀侯顏辛第十一
上蔡侯鄔第十二
枝江侯公孫龍第十三
鶉觚侯秦祖第十四
厭次侯樂欬第十五
西安侯步叔乘第十六
博昌侯滕亟第十七
平陸侯公祖句茲第十八
須昌侯縣亶第十九
汝陽侯顏之僕第二十
萊蕪侯亓成第二十一
須昌侯狄黑第二十二
平陸侯滕第二十三
瑕丘侯申黨第二十四
東阿侯巫馬施第二十五
陽穀侯顏辛第二十六
上蔡侯鄔第二十七
枝江侯公孫龍第二十八
鶉觚侯秦祖第二十九
厭次侯樂欬第三十
西安侯步叔乘第三十一
博昌侯公祖句茲第三十二
平陸侯滕第三十三
瑕丘侯申黨第三十四
東阿侯巫馬施第三十五
陽穀侯顏辛第三十六
上蔡侯鄔第三十七
枝江侯公孫龍第三十八
鶉觚侯秦祖第三十九
厭次侯樂欬第四十
西安侯步叔乘第四十一
博昌侯公祖句茲第四十二
平陸侯滕第四十三
瑕丘侯申黨第四十四
東阿侯巫馬施第四十五
陽穀侯顏辛第四十六
上蔡侯鄔第四十七
枝江侯公孫龍第四十八
鶉觚侯秦祖第四十九
厭次侯樂欬第五十
西安侯步叔乘第五十一
博昌侯公祖句茲第五十二
平陸侯滕第五十三
瑕丘侯申黨第五十四
東阿侯巫馬施第五十五
陽穀侯顏辛第五十六
上蔡侯鄔第五十七
枝江侯公孫龍第五十八
鶉觚侯秦祖第五十九
厭次侯樂欬第六十
西安侯步叔乘第六十一
博昌侯公祖句茲第六十二
平陸侯滕第六十三
瑕丘侯申黨第六十四
東阿侯巫馬施第六十五
陽穀侯顏辛第六十六
上蔡侯鄔第六十七
枝江侯公孫龍第六十八
鶉觚侯秦祖第六十九
厭次侯樂欬第七十
西安侯步叔乘第七十一
博昌侯公祖句茲第七十二
平陸侯滕第七十三
瑕丘侯申黨第七十四
東阿侯巫馬施第七十五
陽穀侯顏辛第七十六
上蔡侯鄔第七十七
枝江侯公孫龍第七十八
鶉觚侯秦祖第七十九
厭次侯樂欬第八十
西安侯步叔乘第八十一
博昌侯公祖句茲第八十二
平陸侯滕第八十三
瑕丘侯申黨第八十四
東阿侯巫馬施第八十五
陽穀侯顏辛第八十六
上蔡侯鄔第八十七
枝江侯公孫龍第八十八
鶉觚侯秦祖第八十九
厭次侯樂欬第九十
西安侯步叔乘第九十一
博昌侯公祖句茲第九十二
平陸侯滕第九十三
瑕丘侯申黨第九十四
東阿侯巫馬施第九十五
陽穀侯顏辛第九十六
上蔡侯鄔第九十七
枝江侯公孫龍第九十八
鶉觚侯秦祖第九十九
厭次侯樂欬第一百
西安侯步叔乘第一百一
博昌侯公祖句茲第一百二
平陸侯滕第一百三
瑕丘侯申黨第一百四
東阿侯巫馬施第一百五
陽穀侯顏辛第一百六
上蔡侯鄔第一百七
枝江侯公孫龍第一百八
鶉觚侯秦祖第一百九
厭次侯樂欬第一百十
西安侯步叔乘第一百十一
博昌侯公祖句茲第一百十二
平陸侯滕第一百十三
瑕丘侯申黨第一百十四
東阿侯巫馬施第一百十五
陽穀侯顏辛第一百十六
上蔡侯鄔第一百十七
枝江侯公孫龍第一百十八
鶉觚侯秦祖第一百十九
厭次侯樂欬第一百二十
西安侯步叔乘第一百二十一
博昌侯公祖句茲第一百二十二
平陸侯滕第一百二十三
瑕丘侯申黨第一百二十四
東阿侯巫馬施第一百二十五
陽穀侯顏辛第一百二十六
上蔡侯鄔第一百二十七
枝江侯公孫龍第一百二十八
鶉觚侯秦祖第一百二十九
厭次侯樂欬第一百三十
西安侯步叔乘第一百三十一
博昌侯公祖句茲第一百三十二
平陸侯滕第一百三十三
瑕丘侯申黨第一百三十四
東阿侯巫馬施第一百三十五
陽穀侯顏辛第一百三十六
上蔡侯鄔第一百三十七
枝江侯公孫龍第一百三十八
鶉觚侯秦祖第一百三十九
厭次侯樂欬第一百四十
西安侯步叔乘第一百四十一
博昌侯公祖句茲第一百四十二
平陸侯滕第一百四十三
瑕丘侯申黨第一百四十四
東阿侯巫馬施第一百四十五
陽穀侯顏辛第一百四十六
上蔡侯鄔第一百四十七
枝江侯公孫龍第一百四十八
鶉觚侯秦祖第一百四十九
厭次侯樂欬第一百五十
西安侯步叔乘第一百五十一
博昌侯公祖句茲第一百五十二
平陸侯滕第一百五十三
瑕丘侯申黨第一百五十四
東阿侯巫馬施第一百五十五
陽穀侯顏辛第一百五十六
上蔡侯鄔第一百五十七
枝江侯公孫龍第一百五十八
鶉觚侯秦祖第一百五十九
厭次侯樂欬第一百六十
西安侯步叔乘第一百六十一
博昌侯公祖句茲第一百六十二
平陸侯滕第一百六十三
瑕丘侯申黨第一百六十四
東阿侯巫馬施第一百六十五
陽穀侯顏辛第一百六十六
上蔡侯鄔第一百六十七
枝江侯公孫龍第一百六十八
鶉觚侯秦祖第一百六十九
厭次侯樂欬第一百七十
西安侯步叔乘第一百七十一
博昌侯公祖句茲第一百七十二
平陸侯滕第一百七十三
瑕丘侯申黨第一百七十四
東阿侯巫馬施第一百七十五
陽穀侯顏辛第一百七十六
上蔡侯鄔第一百七十七
枝江侯公孫龍第一百七十八
鶉觚侯秦祖第一百七十九
厭次侯樂欬第一百八十
西安侯步叔乘第一百八十一
博昌侯公祖句茲第一百八十二
平陸侯滕第一百八十三
瑕丘侯申黨第一百八十四
東阿侯巫馬施第一百八十五
陽穀侯顏辛第一百八十六
上蔡侯鄔第一百八十七
枝江侯公孫龍第一百八十八
鶉觚侯秦祖第一百八十九
厭次侯樂欬第一百九十
西安侯步叔乘第一百九十一
博昌侯公祖句茲第一百九十二
平陸侯滕第一百九十三
瑕丘侯申黨第一百九十四
東阿侯巫馬施第一百九十五
陽穀侯顏辛第一百九十六
上蔡侯鄔第一百九十七
枝江侯公孫龍第一百九十八
鶉觚侯秦祖第一百九十九
厭次侯樂欬第二百
西安侯步叔乘第二百一
博昌侯公祖句茲第二百二
平陸侯滕第二百三
瑕丘侯申黨第二百四
東阿侯巫馬施第二百五
陽穀侯顏辛第二百六
上蔡侯鄔第二百七
枝江侯公孫龍第二百八
鶉觚侯秦祖第二百九
厭次侯樂欬第二百十
西安侯步叔乘第二百十一
博昌侯公祖句茲第二百十二
平陸侯滕第二百十三
瑕丘侯申黨第二百十四
東阿侯巫馬施第二百十五
陽穀侯顏辛第二百十六
上蔡侯鄔第二百十七
枝江侯公孫龍第二百十八
鶉觚侯秦祖第二百十九
厭次侯樂欬第二百二十
西安侯步叔乘第二百二十一
博昌侯公祖句茲第二百二十二
平陸侯滕第二百二十三
瑕丘侯申黨第二百二十四
東阿侯巫馬施第二百二十五
陽穀侯顏辛第二百二十六
上蔡侯鄔第二百二十七
枝江侯公孫龍第二百二十八
鶉觚侯秦祖第二百二十九
厭次侯樂欬第二百三十
西安侯步叔乘第二百三十一
博昌侯公祖句茲第二百三十二
平陸侯滕第二百三十三
瑕丘侯申黨第二百三十四
東阿侯巫馬施第二百三十五
陽穀侯顏辛第二百三十六
上蔡侯鄔第二百三十七
枝江侯公孫龍第二百三十八
鶉觚侯秦祖第二百三十九
厭次侯樂欬第二百四十
西安侯步叔乘第二百四十一
博昌侯公祖句茲第二百四十二
平陸侯滕第二百四十三
瑕丘侯申黨第二百四十四
東阿侯巫馬施第二百四十五
陽穀侯顏辛第二百四十六
上蔡侯鄔第二百四十七
枝江侯公孫龍第二百四十八
鶉觚侯秦祖第二百四十九
厭次侯樂欬第二百五十
西安侯步叔乘第二百五十一
博昌侯公祖句茲第二百五十二
平陸侯滕第二百五十三
瑕丘侯申黨第二百五十四
東阿侯巫馬施第二百五十五
陽穀侯顏辛第二百五十六
上蔡侯鄔第二百五十七
枝江侯公孫龍第二百五十八
鶉觚侯秦祖第二百五十九
厭次侯樂欬第二百六十
西安侯步叔乘第二百六十一
博昌侯公祖句茲第二百六十二
平陸侯滕第二百六十三
瑕丘侯申黨第二百六十四
東阿侯巫馬施第二百六十五
陽穀侯顏辛第二百六十六
上蔡侯鄔第二百六十七
枝江侯公孫龍第二百六十八
鶉觚侯秦祖第二百六十九
厭次侯樂欬第二百七十
西安侯步叔乘第二百七十一
博昌侯公祖句茲第二百七十二
平陸侯滕第二百七十三
瑕丘侯申黨第二百七十四
東阿侯巫馬施第二百七十五
陽穀侯顏辛第二百七十六
上蔡侯鄔第二百七十七
枝江侯公孫龍第二百七十八
鶉觚侯秦祖第二百七十九
厭次侯樂欬第二百八十
西安侯步叔乘第二百八十一
博昌侯公祖句茲第二百八十二
平陸侯滕第二百八十三
瑕丘侯申黨第二百八十四
東阿侯巫馬施第二百八十五
陽穀侯顏辛第二百八十六
上蔡侯鄔第二百八十七
枝江侯公孫龍第二百八十八
鶉觚侯秦祖第二百八十九
厭次侯樂欬第二百九十
西安侯步叔乘第二百九十一
博昌侯公祖句茲第二百九十二
平陸侯滕第二百九十三
瑕丘侯申黨第二百九十四
東阿侯巫馬施第二百九十五
陽穀侯顏辛第二百九十六
上蔡侯鄔第二百九十七
枝江侯公孫龍第二百九十八
鶉觚侯秦祖第二百九十九
厭次侯樂欬第三百
西安侯步叔乘第三百一
博昌侯公祖句茲第三百二
平陸侯滕第三百三
瑕丘侯申黨第三百四
東阿侯巫馬施第三百五
陽穀侯顏辛第三百六
上蔡侯鄔第三百七
枝江侯公孫龍第三百八
鶉觚侯秦祖第三百九
厭次侯樂欬第三百十
西安侯步叔乘第三百十一
博昌侯公祖句茲第三百十二
平陸侯滕第三百十三
瑕丘侯申黨第三百十四
東阿侯巫馬施第三百十五
陽穀侯顏辛第三百十六
上蔡侯鄔第三百十七
枝江侯公孫龍第三百十八
鶉觚侯秦祖第三百十九
厭次侯樂欬第三百二十
西安侯步叔乘第三百二十一
博昌侯公祖句茲第三百二十二
平陸侯滕第三百二十三
瑕丘侯申黨第三百二十四
東阿侯巫馬施第三百二十五
陽穀侯顏辛第三百二十六
上蔡侯鄔第三百二十七
枝江侯公孫龍第三百二十八
鶉觚侯秦祖第三百二十九
厭次侯樂欬第三百三十
西安侯步叔乘第三百三十一
博昌侯公祖句茲第三百三十二
平陸侯滕第三百三十三
瑕丘侯申黨第三百三十四
東阿侯巫馬施第三百三十五
陽穀侯顏辛第三百三十六
上蔡侯鄔第三百三十七
枝江侯公孫龍第三百三十八
鶉觚侯秦祖第三百三十九
厭次侯樂欬第三百四十
西安侯步叔乘第三百四十一
博昌侯公祖句茲第三百四十二
平陸侯滕第三百四十三
瑕丘侯申黨第三百四十四
東阿侯巫馬施第三百四十五
陽穀侯顏辛第三百四十六
上蔡侯鄔第三百四十七
枝江侯公孫龍第三百四十八
鶉觚侯秦祖第三百四十九
厭次侯樂欬第三百五十
西安侯步叔乘第三百五十一
博昌侯公祖句茲第三百五十二
平陸侯滕第三百五十三
瑕丘侯申黨第三百五十四
東阿侯巫馬施第三百五十五
陽穀侯顏辛第三百五十六
上蔡侯鄔第三百五十七
枝江侯公孫龍第三百五十八
鶉觚侯秦祖第三百五十九
厭次侯樂欬第三百六十
西安侯步叔乘第三百六十一
博昌侯公祖句茲第三百六十二
平陸侯滕第三百六十三
瑕丘侯申黨第三百六十四
東阿侯巫馬施第三百六十五
陽穀侯顏辛第三百六十六
上蔡侯鄔第三百六十七
枝江侯公孫龍第三百六十八
鶉觚侯秦祖第三百六十九
厭次侯樂欬第三百七十
西安侯步叔乘第三百七十一
博昌侯公祖句茲第三百七十二
平陸侯滕第三百七十三
瑕丘侯申黨第三百七十四
東阿侯巫馬施第三百七十五
陽穀侯顏辛第三百七十六
上蔡侯鄔第三百七十七
枝江侯公孫龍第三百七十八
鶉觚侯秦祖第三百七十九
厭次侯樂欬第三百八十
西安侯步叔乘第三百八十一
博昌侯公祖句茲第三百八十二
平陸侯滕第三百八十三
瑕丘侯申黨第三百八十四
東阿侯巫馬施第三百八十五
陽穀侯顏辛第三百八十六
上蔡侯鄔第三百八十七
枝江侯公孫龍第三百八十八
鶉觚侯秦祖第三百八十九
厭次侯樂欬第三百九十
西安侯步叔乘第三百九十一
博昌侯公祖句茲第三百九十二
平陸侯滕第三百九十三
瑕丘侯申黨第三百九十四
東阿侯巫馬施第三百九十五
陽穀侯顏辛第三百九十六
上蔡侯鄔第三百九十七
枝江侯公孫龍第三百九十八
鶉觚侯秦祖第三百九十九
厭次侯樂欬第四百
西安侯步叔乘第四百一
博昌侯公祖句茲第四百二
平陸侯滕第四百三
瑕丘侯申黨第四百四
東阿侯巫馬施第四百五
陽穀侯顏辛第四百六
上蔡侯鄔第四百七
枝江侯公孫龍第四百八
鶉觚侯秦祖第四百九
厭次侯樂欬第四百十
西安侯步叔乘第四百十一
博昌侯公祖句茲第四百十二
平陸侯滕第四百十三
瑕丘侯申黨第四百十四
東阿侯巫馬施第四百十五
陽穀侯顏辛第四百十六
上蔡侯鄔第四百十七
枝江侯公孫龍第四百十八
鶉觚侯秦祖第四百十九
厭次侯樂欬第四百二十
西安侯步叔乘第四百二十一
博昌侯公祖句茲第四百二十二
平陸侯滕第四百二十三
瑕丘侯申黨第四百二十四
東阿侯巫馬施第四百二十五
陽穀侯顏辛第四百二十六
上蔡侯鄔第四百二十七
枝江侯公孫龍第四百二十八
鶉觚侯秦祖第四百二十九
厭次侯樂欬第四百三十
西安侯步叔乘第四百三十一
博昌侯公祖句茲第四百三十二
平陸侯滕第四百三十三
瑕丘侯申黨第四百三十四
東阿侯巫馬施第四百三十五
陽穀侯顏辛第四百三十六
上蔡侯鄔第四百三十七
枝江侯公孫龍第四百三十八
鶉觚侯秦祖第四百三十九
厭次侯樂欬第四百四十
西安侯步叔乘第四百四十一
博昌侯公祖句茲第四百四十二
平陸侯滕第四百四十三
瑕丘侯申黨第四百四十四
東阿侯巫馬施第四百四十五
陽穀侯顏辛第四百四十六
上蔡侯鄔第四百四十七
枝江侯公孫龍第四百四十八
鶉觚侯秦祖第四百四十九
厭次侯樂欬第四百五十
西安侯步叔乘第四百五十一
博昌侯公祖句茲第四百五十二
平陸侯滕第四百五十三
瑕丘侯申黨第四百五十四
東阿侯巫馬施第四百五十五
陽穀侯顏辛第四百五十六
上蔡侯鄔第四百五十七
枝江侯公孫龍第四百五十八
鶉觚侯秦祖第四百五十九
厭次侯樂欬第四百六十
西安侯步叔乘第四百六十一
博昌侯公祖句茲第四百六十二
平陸侯滕第四百六十三
瑕丘侯申黨第四百六十四
東阿侯巫馬施第四百六十五
陽穀侯顏辛第四百六十六
上蔡侯鄔第四百六十七
枝江侯公孫龍第四百六十八
鶉觚侯秦祖第四百六十九
厭次侯樂欬第四百七十
西安侯步叔乘第四百七十一
博昌侯公祖句茲第四百七十二
平陸侯滕第四百七十三
瑕丘侯申黨第四百七十四
東阿侯巫馬施第四百七十五
陽穀侯顏辛第四百七十六
上蔡侯鄔第四百七十七
枝江侯公孫龍第四百七十八
鶉觚侯秦祖第四百七十九
厭次侯樂欬第四百八十
西安侯步叔乘第四百八十一
博昌侯公祖句茲第四百八十二
平陸侯滕第四百八十三
瑕丘侯申黨第四百八十四
東阿侯巫馬施第四百八十五
陽穀侯顏辛第四百八十六
上蔡侯鄔第四百八十七
枝江侯公孫龍第四百八十八
鶉觚侯秦祖第四百八十九
厭次侯樂欬第四百九十
西安侯步叔乘第四百九十一
博昌侯公祖句茲第四百九十二
平陸侯滕第四百九十三
瑕丘侯申黨第四百九十四
東阿侯巫馬施第四百九十五
陽穀侯顏辛第四百九十六
上蔡侯鄔第四百九十七
枝江侯公孫龍第四百九十八
鶉觚侯秦祖第四百九十九
厭次侯樂欬第五百
西安侯步叔乘第五百一
博昌侯公祖句茲第五百二
平陸侯滕第五百三
瑕丘侯申黨第五百四
東阿侯巫馬施第五百五
陽穀侯顏辛第五百六
上蔡侯鄔第五百七
枝江侯公孫龍第五百八
鶉觚侯秦祖第五百九
厭次侯樂欬第五百十
西安侯步叔乘第五百十一
博昌侯公祖句茲第五百十二
平陸侯滕第五百十三
瑕丘侯申黨第五百十四
東阿侯巫馬施第五百十五
陽穀侯顏辛第五百十六
上蔡侯鄔第五百十七
枝江侯公孫龍第五百十八
鶉觚侯秦祖第五百十九
厭次侯樂欬第五百二十
西安侯步叔乘第五百二十一
博昌侯公祖句茲第五百二十二
平陸侯滕第五百二十三
瑕丘侯申黨第五百二十四
東阿侯巫馬施第五百二十五
陽穀侯顏辛第五百二十六
上蔡侯鄔第五百二十七
枝江侯公孫龍第五百二十八
鶉觚侯秦祖第五百二十九
厭次侯樂欬第五百三十
西安侯步叔乘第五百三十一
博昌侯公祖句茲第五百三十二
平陸侯滕第五百三十三
瑕丘侯申黨第五百三十四
東阿侯巫馬施第五百三十五
陽穀侯顏辛第五百三十六
上蔡侯鄔第五百三十七
枝江侯公孫龍第五百三十八
鶉觚侯秦祖第五百三十九
厭次侯樂欬第五百四十
西安侯步叔乘第五百四十一
博昌侯公祖句茲第五百四十二
平陸侯滕第五百四十三
瑕丘侯申黨第五百四十四
東阿侯巫馬施第五百四十五
陽穀侯顏辛第五百四十六
上蔡侯鄔第五百四十七
枝江侯公孫龍第五百四十八
鶉觚侯秦祖第五百四十九
厭次侯樂欬第五百五十
西安侯步叔乘第五百五十一
博昌侯公祖句茲第五百五十二
平陸侯滕第五百五十三
瑕丘侯申黨第五百五十四
東阿侯巫馬施第五百五十五
陽穀侯顏辛第五百五十六
上蔡侯鄔第五百五十七
枝江侯公孫龍第五百五十八
鶉觚侯秦祖第五百五十九
厭次侯樂欬第五百六十
西安侯步叔乘第五百六十一
博昌侯公祖句茲第五百六十二
平陸侯滕第五百六十三
瑕丘侯申黨第五百六十四
東阿侯巫馬施第五百六十五
陽穀侯顏辛第五百六十六
上蔡侯鄔第五百六十七
枝江侯公孫龍第五百六十八
鶉觚侯秦祖第五百六十九
厭次侯樂欬第五百七十
西安侯步叔乘第五百七十一
博昌侯公祖句茲第五百七十二
平陸侯滕第五百七十三
瑕丘侯申黨第五百七十四
東阿侯巫馬施第五百七十五
陽穀侯顏辛第五百七十六
上蔡侯鄔第五百七十七
枝江侯公孫龍第五百七十八
鶉觚侯秦祖第五百七十九
厭次侯樂欬第五百八十
西安侯步叔乘第五百八十一
博昌侯公祖句茲第五百八十二
平陸侯滕第五百八十三
瑕丘侯申黨第五百八十四
東阿侯巫馬施第五百八十五
陽穀侯顏辛第五百八十六
上蔡侯鄔第五百八十七
枝江侯公孫龍第五百八十八
鶉觚侯秦祖第五百八十九
厭次侯樂欬第五百九十
西安侯步叔乘第五百九十一
博昌侯公祖句茲第五百九十二
平陸侯滕第五百九十三
瑕丘侯申黨第五百九十四
東阿侯巫馬施第五百九十五
陽穀侯顏辛第五百九十六
上蔡侯鄔第五百九十七
枝江侯公孫龍第五百九十八
鶉觚侯秦祖第五百九十九
厭次侯樂欬第六百
西安侯步叔乘第六百一
博昌侯公祖句茲第六百二
平陸侯滕第六百三
瑕丘侯申黨第六百四
東阿侯巫馬施第六百五
陽穀侯顏辛第六百六
上蔡侯鄔第六百七
枝江侯公孫龍第六百八
鶉觚侯秦祖第六百九
厭次侯樂欬第六百十
西安侯步叔乘第六百十一
博昌侯公祖句茲第六百十二
平陸侯滕第六百十三
瑕丘侯申黨第六百十四
東阿侯巫馬施第六百十五
陽穀侯顏辛第六百十六
上蔡侯鄔第六百十七
枝江侯公孫龍第六百十八
鶉觚侯秦祖第六百十九
厭次侯樂欬第六百二十
西安侯步叔乘第六百二十一
博昌侯公祖句茲第六百二十二
平陸侯滕第六百二十三
瑕丘侯申黨第六百二十四
東阿侯巫馬施第六百二十五
陽穀侯顏辛第六百二十六
上蔡侯鄔第六百二十七
枝江侯公孫龍第六百二十八
鶉觚侯秦祖第六百二十九
厭次侯樂欬第六百三十
西安侯步叔乘第六百三十一
博昌侯公祖句茲第六百三十二
平陸侯滕第六百三十三
瑕丘侯申黨第六百三十四
東阿侯巫馬施第六百三十五
陽穀侯顏辛第六百三十六
上蔡侯鄔第六百三十七
枝江侯公孫龍第六百三十八
鶉觚侯秦祖第六百三十九
厭次侯樂欬第六百四十
西安侯步叔乘第六百四十一
博昌侯公祖句茲第六百四十二
平陸侯滕第六百四十三
瑕丘侯申黨第六百四十四
東阿侯巫馬施第六百四十五
陽穀侯顏辛第六百四十六
上蔡侯鄔第六百四十七
枝江侯公孫龍第六百四十八
鶉觚侯秦祖第六百四十九
厭次侯樂欬第六百五十
西安侯步叔乘第六百五十一
博昌侯公祖句茲第六百五十二
平陸侯滕第六百五十三
瑕丘侯申黨第六百五十四
東阿侯巫馬施第六百五十五
陽穀侯顏辛第六百五十六
上蔡侯鄔第六百五十七
枝江侯公孫龍第六百五十八
鶉觚侯秦祖第六百五十九
厭次侯樂欬第六百六十
西安侯步叔乘第六百六十一
博昌侯公祖句茲第六百六十二
平陸侯滕第六百六十三
瑕丘侯申黨第六百六十四
東阿侯巫馬施第六百六十五
陽穀侯顏辛第六百六十六
上蔡侯鄔第六百六十七
枝江侯公孫龍第六百六十八
鶉觚侯秦祖第六百六十九
厭次侯樂欬第六百七十
西安侯步叔乘第六百七十一
博昌侯公祖句茲第六百七十二
平陸侯滕第六百七十三
瑕丘侯申黨第六百七十四
東阿侯巫馬施第六百七十五
陽穀侯顏辛第六百七十六
上蔡侯鄔第六百七十七
枝江侯公孫龍第六百七十八
鶉觚侯秦祖第六百七十九
厭次侯樂欬第六百八十
西安侯步叔乘第六百八十一
博昌侯公祖句茲第六百八十二
平陸侯滕第六百八十三
瑕丘侯申黨第六百八十四
東阿侯巫馬施第六百八十五
陽穀侯顏辛第六百八十六
上蔡侯鄔第六百八十七
枝江侯公孫龍第六百八十八
鶉觚侯秦祖第六百八十九
厭次侯樂欬第六百九十
西安侯步叔乘第六百九十一
博昌侯公祖句茲第六百九十二
平陸侯滕第六百九十三
瑕丘侯申黨第六百九十四
東阿侯巫馬施第六百九十五
陽穀侯顏辛第六百九十六
上蔡侯鄔第六百九十七
枝江侯公孫龍第六百九十八
鶉觚侯秦祖第六百九十九
厭次侯樂欬第七百
西安侯步叔乘第七百一
博昌侯公祖句茲第七百二
平陸侯滕第七百三
瑕丘侯申黨第七百四
東阿侯巫馬施第七百五
陽穀侯顏辛第七百六
上蔡侯鄔第七百七
枝江侯公孫龍第七百八
鶉觚侯秦祖第七百九
厭次侯樂欬第七百十
西安侯步叔乘第七百十一
博昌侯公祖句茲第七百十二
平陸侯滕第七百十三
瑕丘侯申黨第七百十四
東阿侯巫馬施第七百十五
陽穀侯顏辛第七百十六
上蔡侯鄔第七百十七
枝江侯公孫龍第七百十八
鶉觚侯秦祖第七百十九
厭次侯樂欬第七百二十
西安侯步叔乘第七百二十一
博昌侯公祖句茲第七百二十二
平陸侯滕第七百二十三
瑕丘侯申黨第七百二十四
東阿侯巫馬施第七百二十五
陽穀侯顏辛第七百二十六
上蔡侯鄔第七百二十七
枝江侯公孫龍第七百二十八
鶉觚侯秦祖第七百二十九
厭次侯樂欬第七百三十
西安侯步叔乘第七百三十一
博昌侯公祖句茲第七百三十二
平陸侯滕第七百三十三
瑕丘侯申黨第七百三十四
東阿侯巫馬施第七百三十五
陽穀侯顏辛第七百三十六
上蔡侯鄔第七百三十七
枝江侯公孫龍第七百三十八
鶉觚侯秦祖第七百三十九
厭次侯樂欬第七百四十
西安侯步叔乘第七百四十一
博昌侯公祖句茲第七百四十二
平陸侯滕第七百四十三
瑕丘侯申黨第七百四十四
東阿侯巫馬施第七百四十五
陽穀侯顏辛第七百四十六
上蔡侯鄔第七百四十七
枝江侯公孫龍第七百四十八
鶉觚侯秦祖第七百四十九
厭次侯樂欬第七百五十
西安侯步叔乘第七百五十一
博昌侯公祖句茲第七百五十二
平陸侯滕第七百五十三
瑕丘侯申黨第七百五十四
東阿侯巫馬施第七百五十五
陽穀侯顏辛第七百五十六
上蔡侯鄔第七百五十七
枝江侯公孫龍第七百五十八
鶉觚侯秦祖第七百五十九
厭次侯樂欬第七百六十
西安侯步叔乘第七百六十一
博昌侯公祖句茲第七百六十二
平陸侯滕第七百六十三
瑕丘侯申黨第七百六十四
東阿侯巫馬施第七百六十五
陽穀侯顏辛第七百六十六
上蔡侯鄔第七百六十七
枝江侯公孫龍第七百六十八
鶉觚侯秦祖第七百六十九
厭次侯樂欬第七百七十
西安侯步叔乘第七百七十一
博昌侯公祖句茲第七百七十二
平陸侯滕第七百七十三
瑕丘侯申黨第七百七十四
東阿侯巫馬施第七百七十五
陽穀侯顏辛第七百七十六
上蔡侯鄔第七百七十七
枝江侯公孫龍第七百七十八
鶉觚侯秦祖第七百七十九
厭次侯樂欬第七百八十
西安侯步叔乘第七百八十一
博昌侯公祖句茲第七百八十二
平陸侯滕第七百八十三
瑕丘侯申黨第七百八十四
東阿侯巫馬施第七百八十五
陽穀侯顏辛第七百八十六
上蔡侯鄔第七百八十七
枝江侯公孫龍第七百八十八
鶉觚侯秦祖第七百八十九
厭次侯樂欬第七百九十
西安侯步叔乘第七百九十一
博昌侯公祖句茲第七百九十二
平陸侯滕第七百九十三
瑕丘侯申黨第七百九十四
東阿侯巫馬施第七百九十五
陽穀侯顏辛第七百九十六
上蔡侯鄔第七百九十七
枝江侯公孫龍第七百九十八
鶉觚侯秦祖第七百九十九
厭次侯樂欬第八百
西安侯步叔乘第八百一
博昌侯公祖句茲第八百二
平陸侯滕第八百三
瑕丘侯申黨第八百四
東阿侯巫馬施第八百五
陽穀侯顏辛第八百六
上蔡侯鄔第八百七
枝江侯公孫龍第八百八
鶉觚侯秦祖第八百九
厭次侯樂欬第八百十
西安侯步叔乘第八百十一
博昌侯公祖句茲第八百十二
平陸侯滕第八百十三
瑕丘侯申黨第八百十四
東阿侯巫馬施第八百十五
陽穀侯顏辛第八百十六
上蔡侯鄔第八百十七
枝江侯公孫龍第八百十八
鶉觚侯秦祖第八百十九
厭次侯樂欬第八百二十
西安侯步叔乘第八百二十一
博昌侯公祖句茲第八百二十二
平陸侯滕第八百二十三
瑕丘侯申黨第八百二十四
東阿侯巫馬施第八百二十五
陽穀侯顏辛第八百二十六
上蔡侯鄔第八百二十七
枝江侯公孫龍第八百二十八
鶉觚侯秦祖第八百二十九
厭次侯樂欬第八百三十
西安侯步叔乘第八百三十一
博昌侯公祖句茲第八百三十二
平陸侯滕第八百三十三
瑕丘侯申黨第八百三十四
東阿侯巫馬施第八百三十五
陽穀侯顏辛第八百三十六
上蔡侯鄔第八百三十七
枝江侯公孫龍第八百三十八
鶉觚侯秦祖第八百三十九
厭次侯樂欬第八百四十
西安侯步叔乘第八百四十一
博昌侯公祖句茲第八百四十二
平陸侯滕第八百四十三
瑕丘侯申黨第八百四十四
東阿侯巫馬施第八百四十五
陽穀侯顏辛第八百四十六
上蔡侯鄔第八百四十七
枝江侯公孫龍第八百四十八
鶉觚侯秦祖第八百四十九
厭次侯樂欬第八百五十
西安侯步叔乘第八百五十一
博昌侯公祖句茲第八百五十二
平陸侯滕第八百五十三
瑕丘侯申黨第八百五十四
東阿侯巫馬施第八百五十五
陽穀侯顏辛第八百五十六
上蔡侯鄔第八百五十七
枝江侯公孫龍第八百五十八
鶉觚侯秦祖第八百五十九
厭次侯樂欬第八百六十
西安侯步叔乘第八百六十一
博昌侯公祖句茲第八百六十二
平陸侯滕第八百六十三
瑕丘侯申黨第八百六十四
東阿侯巫馬施第八百六十五
陽穀侯顏辛第八百六十六
上蔡侯鄔第八百六十七
枝江侯公孫龍第八百六十八
鶉觚侯秦祖第八百六十九
厭次侯樂欬第八百七十
西安侯步叔乘第八百七



鄭氏圖繪以竹爲之。豆以木爲之。阮氏說亦然。



簋制圖

簠高下口徑深淺。並依豆制。

簋制圖

簋制圖

簋制圖

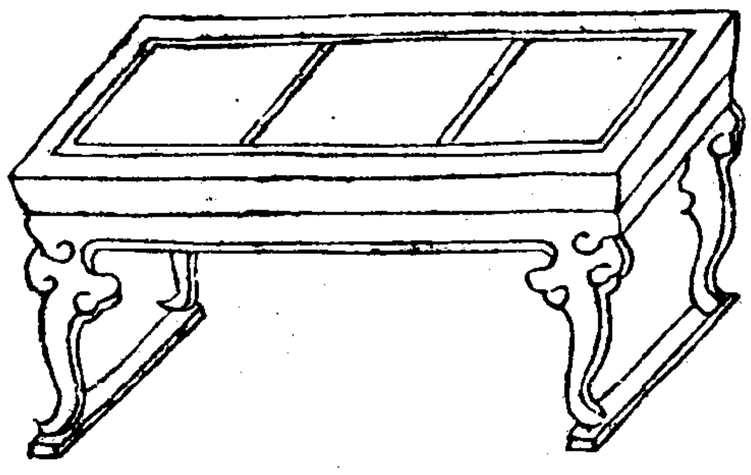
簋制圖

簋制圖

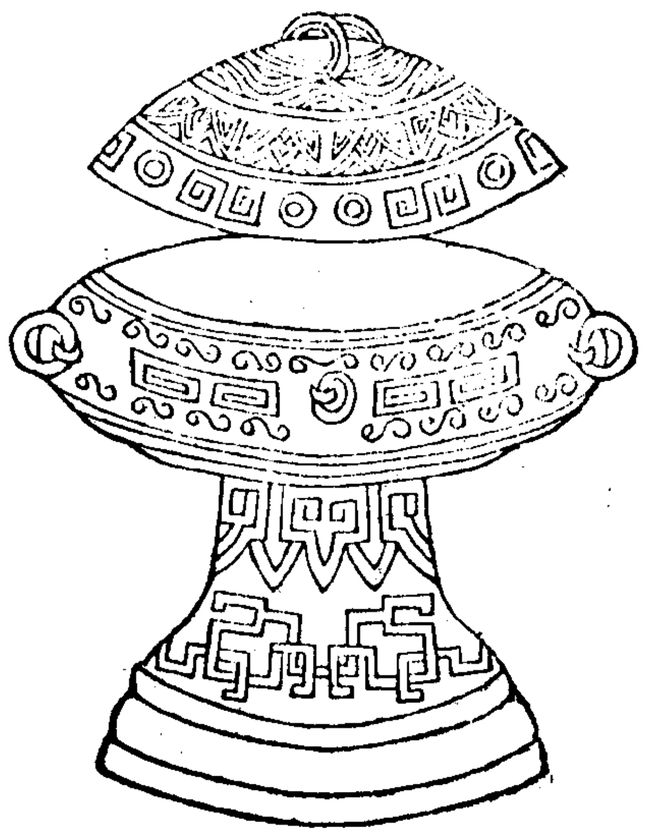
簋制圖

簋制圖

簋制圖

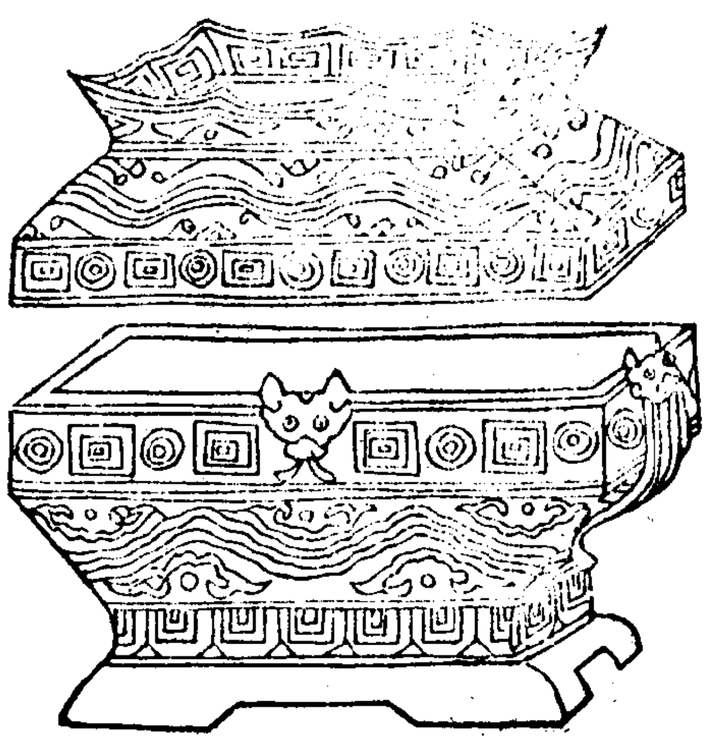


組長一尺八寸．闊八寸．高八寸五分．漆兩端以朱．中以黑．

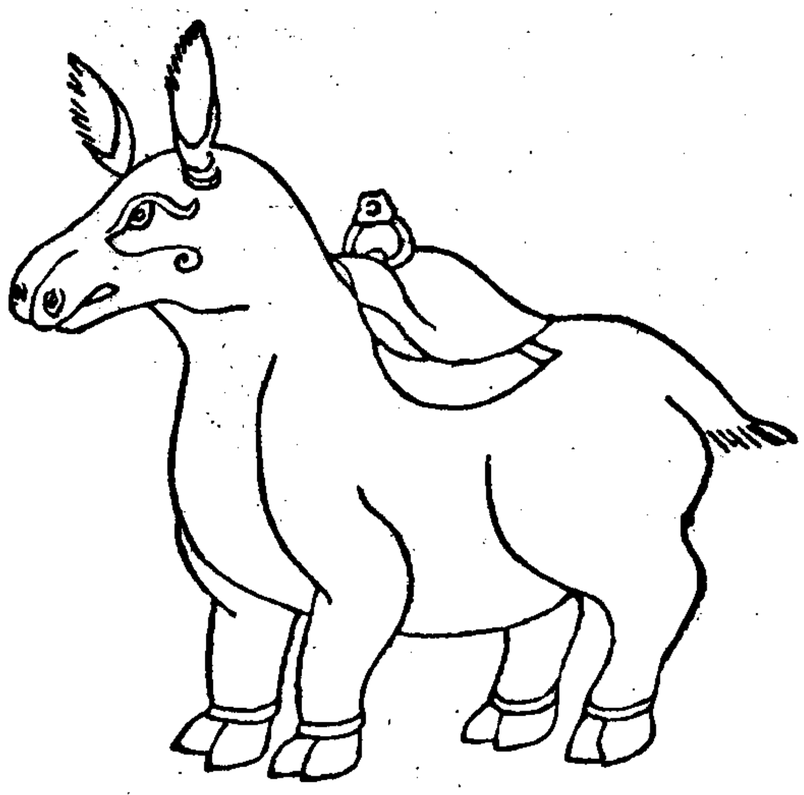


明堂位曰．夏后氏以楬豆．商玉豆．周獻豆．說者謂楬豆無異物之飾．而獻豆加疏刻之工．夏以楬．商以玉．周以獻．時有文質．故所尚異也．今取博古圖制參酌周豆．範金爲之．承俴以圜．而圜足稍大．紋理疏簡．庶合獻豆疏刻之說．豆幷蓋重四斤一十四兩．口徑四寸九分．通足高五寸九分．深一寸四分．足徑五寸一分．

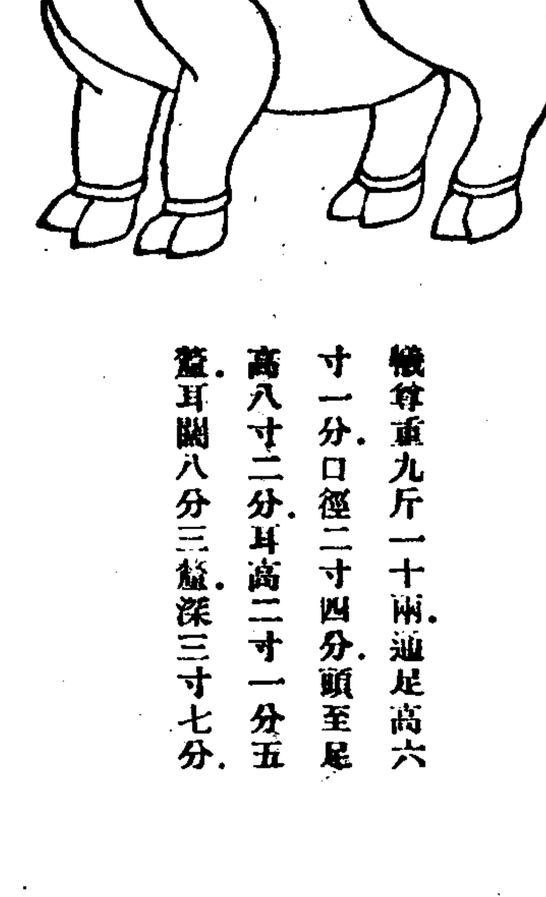
簠幷蓋重九斤．通蓋高六寸七分．深二寸八分．闊五寸．腹徑長七寸九分．闊五寸六分．



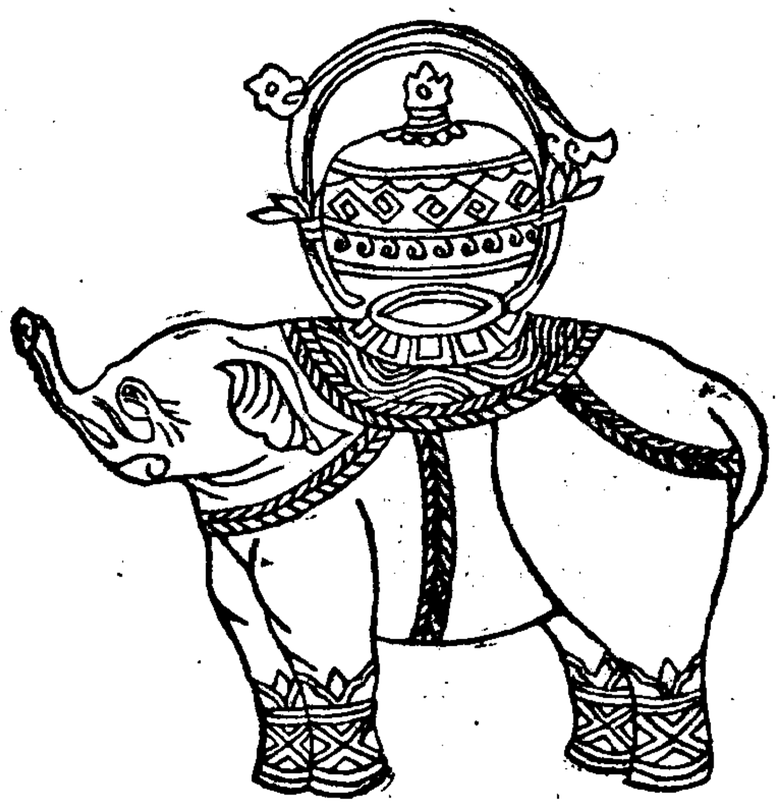
簋幷蓋重一十三斤二兩．通蓋高七寸．深二寸．闊八寸一分．腹徑長一尺一分．



犧尊重九斤一十兩．通足高六寸一分．口徑二寸四分．頭至尾高八寸二分．耳高二寸一分五釐．耳闊八分三釐．深三寸七分．



太尊通足高八寸一分．口徑五寸七分．腹徑六寸一分．足徑三寸八分．深六寸五分．

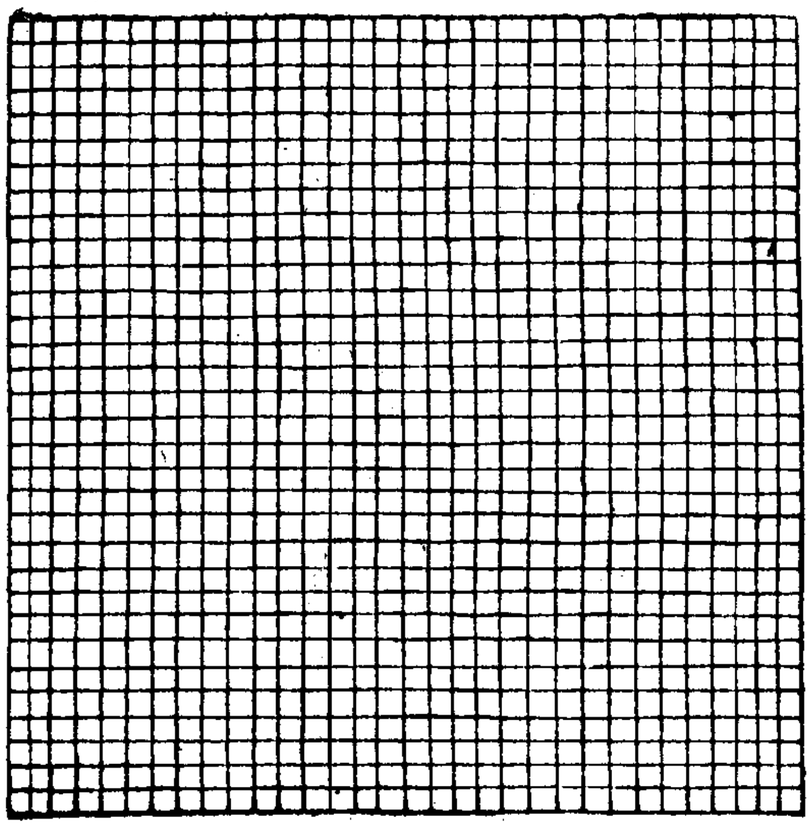


象尊重一十斤．通足高六寸八分．口徑一寸八分．耳闊一寸二分．耳長一寸九分．深四寸九分．

山尊重六斤四兩．高九寸八分．五釐．口徑六寸七分五釐．深七寸五分．

著尊重四斤七兩。高八寸四分五釐。口徑四寸三分。腹徑六寸二分。深八寸三分。

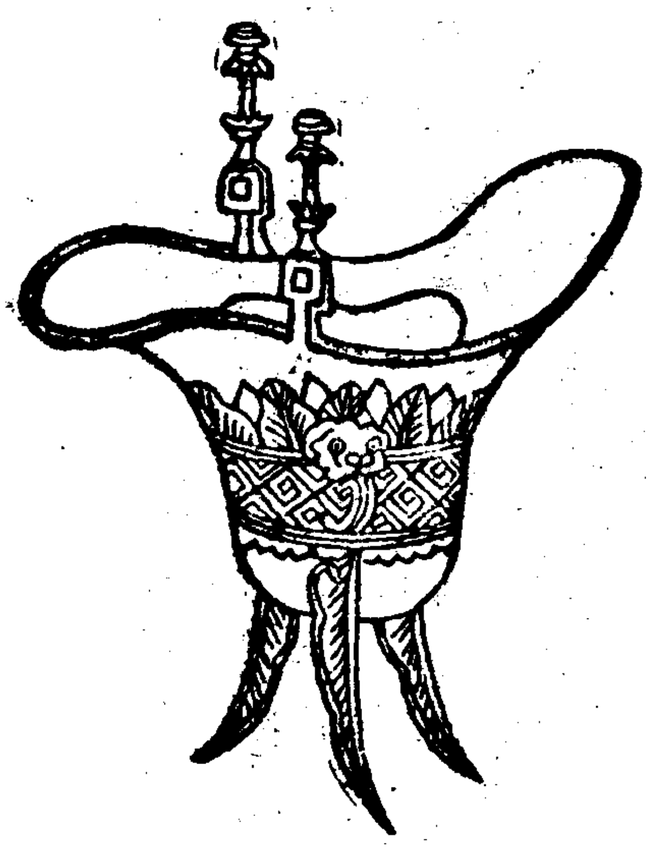
盉尊重四斤一兩二錢。高八寸四分。口徑四寸五分。腹徑六寸。深七寸一分。



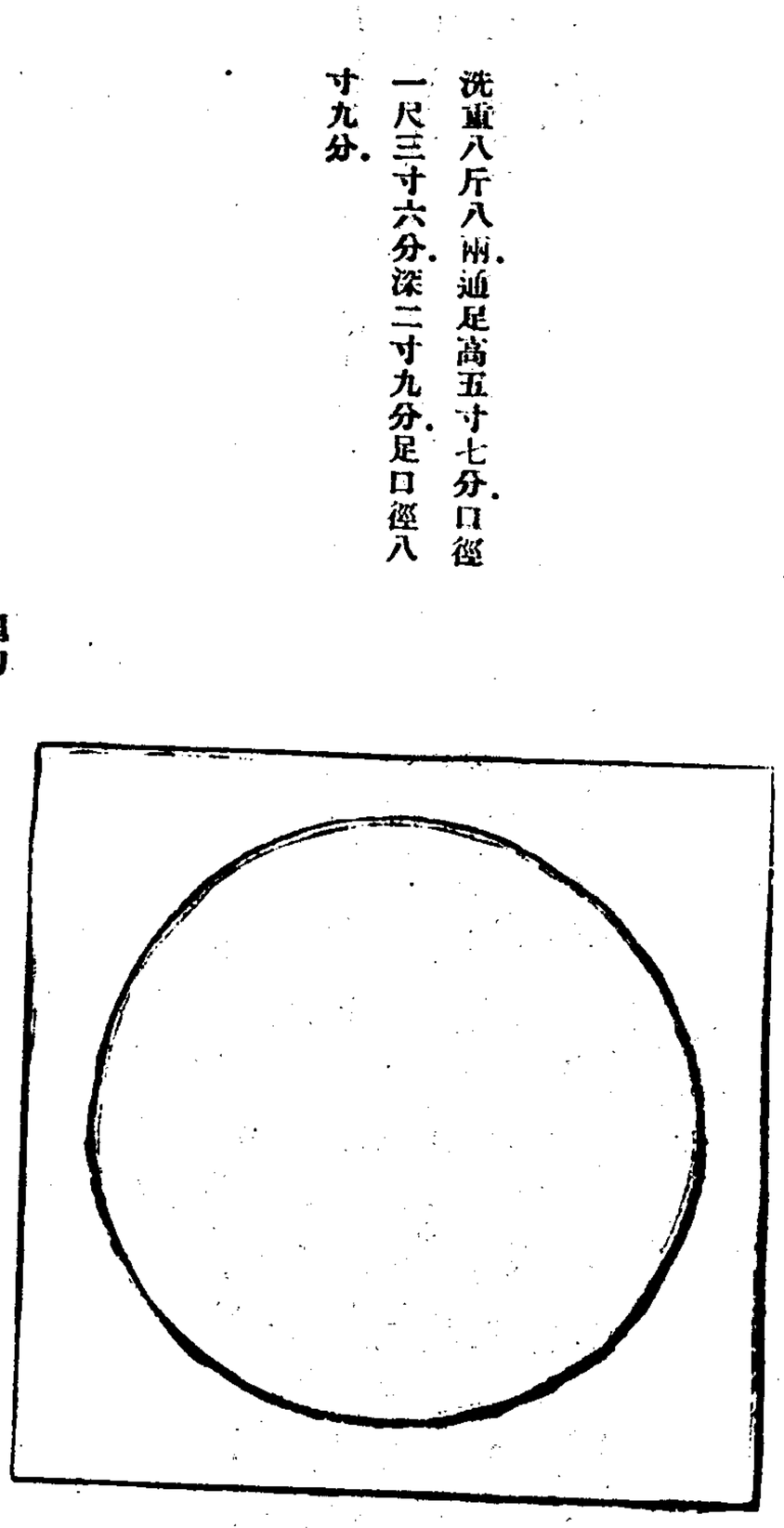
羅尊疏布巾三禮圖布之幅二尺有二寸而圖之。今以布一幅。取方爲之。

洗圖重十二斤。通足高一尺。口徑八寸四分。深七寸二分。足口徑七寸九分。

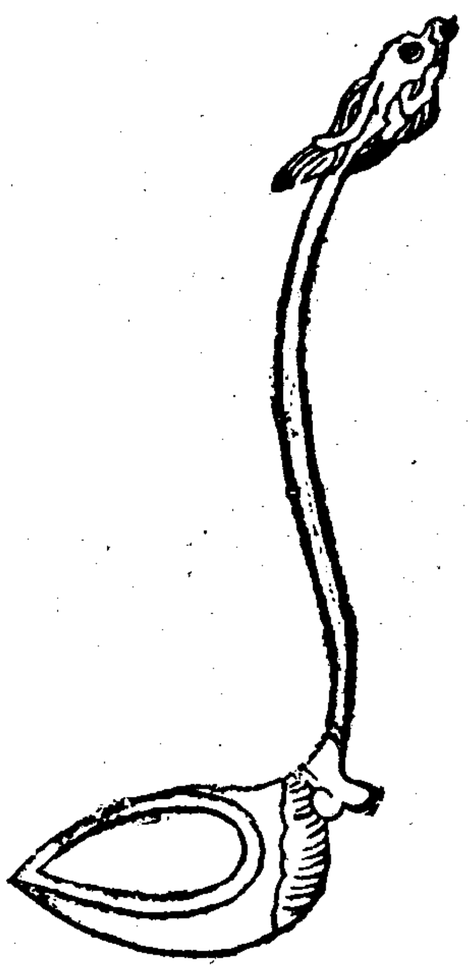
洗重八斤八兩．通足高五寸七分．口徑一尺三寸六分．深二寸九分．足口徑八寸九分．



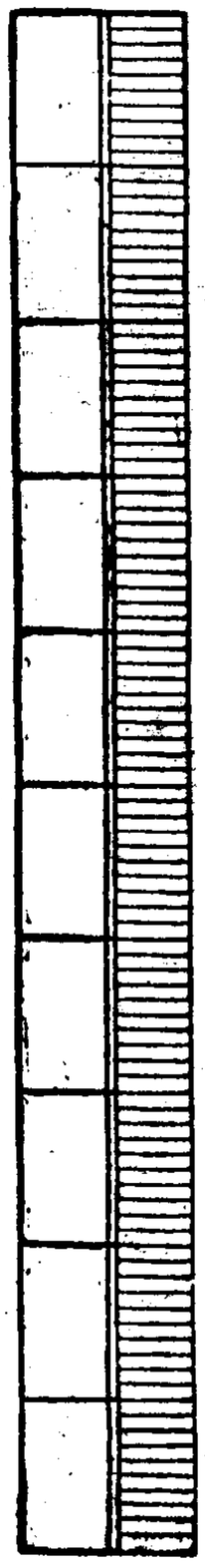
斟重一斤八兩．通柱高八寸二分．深三寸三分．口徑長六寸二分．闊二寸九分．兩柱三足有流有鋬．斟坫其形方縱廣各九寸二分．以銅爲之．重二斤九兩．

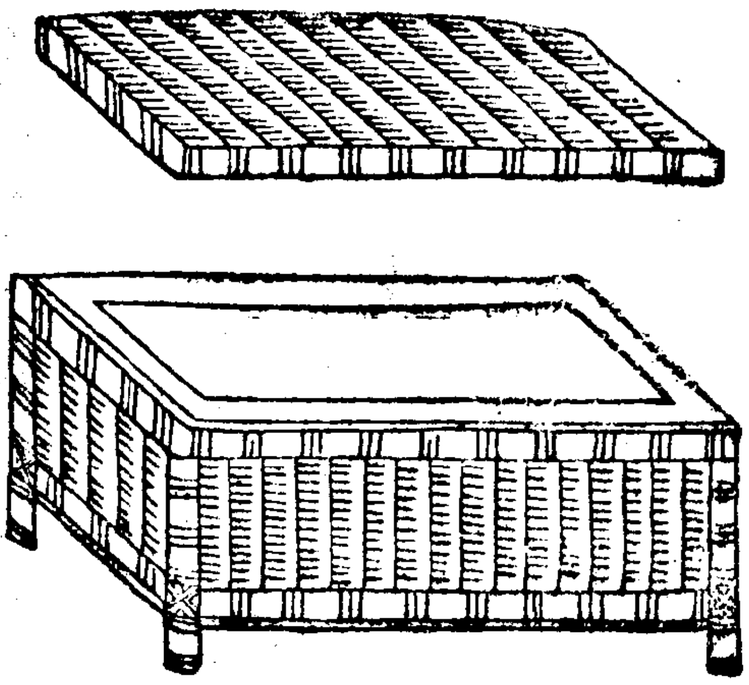


舰板坫重二斤九兩．縱廣九寸二分．三禮圖謂坫以致爵．亦以承尊．今板載舰制．爵備酌獻．必審所處而置焉．示欽謹舰事之意．有占之義．故謂之坫也．今範金爲之．其體四方．措諸地面平正．製作簡古．宜爲定式製造．



龍勺重一斤．勺口徑闊二寸一分．長二寸八分．深一寸一分．柄長一尺二寸九分．酌獻盥洗．皆以勺挹之．





籩通足高五寸。長二尺八分。闊五寸二分。深四寸。蓋深二寸八分。籩以竹爲之。用於薦物而有節焉者也。幣帛之將。織文之貢。爵觶之設。苴茅之頒。冠婚飲射之禮。無不用焉。鄭氏謂籩竹器如笭。廣韻以箸笭小籠。說文所謂籩如竹籃者是也。今祭祀之間。奉幣奠爵。皆以是致恭欽之意。蓋圖所載。長廣高深。未知所據。今所製造。特加細密。

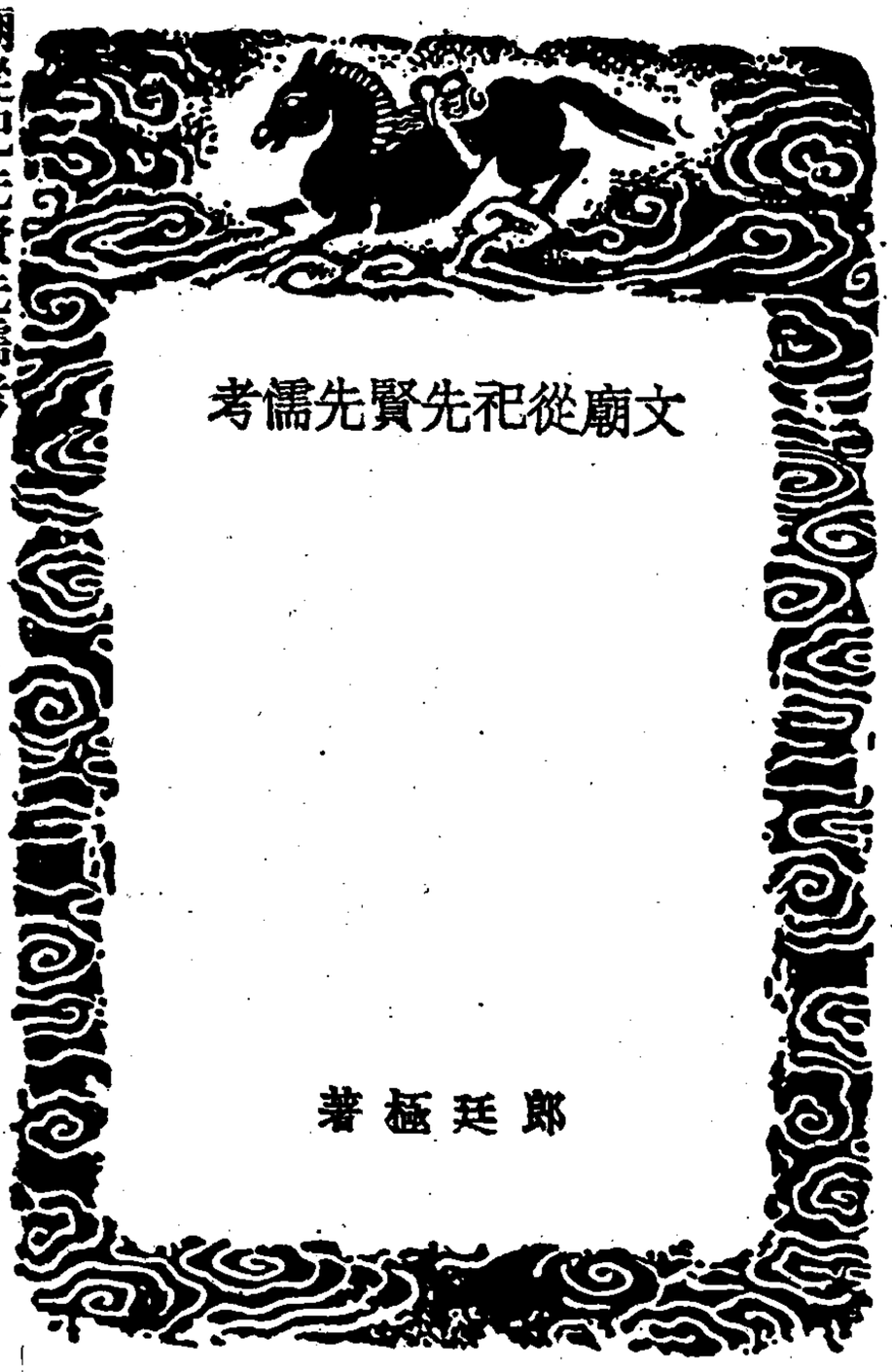
先聖廟林記

屈大均著

魯恭王聞樂於此。故名。此孔廟之大略也。廟大門東。有衍聖公府。其堂曰詩禮。旁則四氏弟子有學焉。自縣之北出圭門。四里許。度橋至漸門。門與圭門相直。是爲孔林。甃路廣十餘丈。有石闕六楹。其左有孔彪、韓勅二碑。韓勅碑與禮器碑皆爲漢隸第一。磨拭久之。石表石人各二。石獸四。獸作仰號之狀。三蹲一立。甚奇古。後漢永壽元年。魯相韓叔節所造。或以前二爲角端。外一立者狀若抵觸。爲神羊。內一爲駁馬。人則方相之類。左執笏。右者帶劍。皆古衣冠。越數里。紅牆線繞。悉在松柏陰中。第三坊有樓。覩臨之。下有冢曰至聖林。入坊而東。稍北有洙水橋。洙水橫穿林中。經夫子墓前數十步。乃出林。水甚小。一溝濱耳。古所謂洙濱是也。春秋莊公九年冬。浚洙。洙水小冬輒乾涸。故浚之。然今竟絕流。水經注所謂西合於泗水者。不可見矣。或以爲似古魯城之隍。非泗水分流者。故浚之。來知然否。橘里許有享殿。亦曰思堂。堂後一楷樹。高三丈五尺。圍四尺。子貢獨居時所植者也。楷與檜生意皆存。而檜之榮茂。獨與興王相應。此梁木也。萎而不衰。蓋夫子之元氣在焉。昔人言。仲尼元氣。顏子春生。元氣者。乾道之變化。正其性命。而可以各正萬物之性命。太和之所保合。故久而復榮。顏子春生。其道爲復。故爲乾之長子。子貢與諸賢有復有不復。故爲乾之次子。

自兗州東北二十里。至曲阜縣。縣闕里也。有二石闕。故名。蓋里門也。或謂少昊所都。故曰闕。然少昊嘗時未有宮殿。則亦未有闕也。史稱魯煬公築茅闕門。或以是。然闕里本在陬昌平鄉。孔子生於陬。陬城西界有闕里。其後孔子長。徙居曲阜。仍稱闕里。不忘所生之地也。廟在曲阜城中。乃夫子故宅。史所稱藏夫子平生衣冠琴車書於壽堂者也。廟南向。門三。中曰大成。左金聲。右玉振。前有朝闕五。中大闕榜曰奎文。殿中像垂旒而端笏者。素王也。素王之稱。予謂不如魯哀公稱尼父之爲尊。蓋孔子猶天不可得而證。稱曰尼父。則所以尊夫子至矣。父者。天之謂也。以天爲父。而所以稱夫子者至。稱曰素王。其亦何以加於夫子乎。像前有銅犧一。銅象一。銅尊一。銘曰漢元和二年祭器。簷亭碑曰杏壇。壇北有子路拉丁石。石之礎也。自大門至此。梧柏森森。多數百年物。而壇東南隅。一楷側指。皮如銅鐵。面色殷。膚文蹙起。如索綯。左者左紐。右者右繞。高四丈有奇。圍三尺。乃夫子手植之物。自周迄元。至元三十一年。三枯三榮。其枯必兆禍亂。其榮必生聖人。歷歷可考。今之楎楨一幹而未能再榮。蓋也。其猶劓之頑。果耶。天地之心。萌蘖於下。俟雷動而後發育。吾知其必有日矣。後一殿爲元宮夫人位。又後一殿曰聖跡。殊北洞南。又有研臺井。即劘逃之所。自衛反時。居此。皇覽謂諸弟子房舍井竈猶存。漢光武嘗坐其中。是也。殊地也。中據二水之勝。面馬鞏山。別委三峰於前。如筆架然。又乃天造地設之奇。故爲斯文所根本。藝

皇畫八卦於始。夫子修六經於終。皆在此地數里之內。蓋泰山之靈秀所會者也。五嶽惟泰山南面。故爲天地之長男。五嶽之宗伯。其正脈所分爲尼山。以盤礴於闕里之東南者。亦皆南面有向離之象。故爲天下之文明。噫嘻。冀中國之神皋也哉。尼山有五峰相連。曰五老峰。夫子始生之夕。五老降庭。五老者。五星之精也。故峰名五老。中峰尼邱最高。其頭如玉屏而微窪。其半故孔子頂如反盂。所謂首上圩是也。維嶽降神。竝其形而與之矣。尼山之東三里。爲昌平山。是爲尼山之內翼。其外羣山絲絡。在南者。爲堯爲嶧。爲九龍。在東者。爲妒溝。爲陪尾。爲蒙。爲夾谷。在東南者。爲防。在東北者。爲鼓鼙。在北者。爲梁父。爲云云。爲亭亭。爲介邱。爲徂徠。爲龜。爲石門。是爲尼山之外翼。而九仙山爲小屏。泰山爲大屏。其西廓然淺壟平皐。依稀環抱。若宮牆。若城郭。周遭數十百里。望之不窮。論者謂凡山皆發崑崙。至爲都會。山惟西峙。水必東流。闕里之山。環北東南三面。而沂水出於尼山。逕闕里之南。西流。匯於逵泉。溢於洙水。行七十里。入於泗。洙水出蠶樂山。西北流。浮於孔林。入於沂。泗水出於陪尾。逕闕里之北百里。強折而南。會於沂。入於濟。汶水有三源。其出於仙台原三峯村者。皆西流。合於泰安之下。又西流六十里。合徂徠源之小汶河。注於洸而南入於濟。是則山水皆逆矣。山水皆逆。使中原之氣脈。盤旋而不直下。以爲生聖生賢之本。其與易之逆數相合乎。王充云。孔子當泗水而葬。泗水爲之卻流。蓋反而朝宗之意。亦一逆也。斯地也。山水之鍾異。蓋路史所云空桑。又曰兗鹵也。其地廣絕。高陽氏所嘗居。皇甫謐以爲廣桑之野者也。春秋演孔圖云。徵在遊於大冢之陂。夢黑帝謂曰。汝產必於空桑。于寶云。徵在生孔子空桑之地。令名孔竇。在魯南山之穴。南山者尼山也。穴在尼山之西。即坤靈洞也。洞有三門。其中一室廣可兩楹。有石牀石枕。石几。皆天成。即孔竇也。孔竇一作空竇。而竇或作瀆。與顏母井不遠。魯相史晨勅瀆井復民。飾治桐車馬於瀆上。擬守井舍吏四人。又其碑云。伏念孔瀆顏母井。去市道遠。是也。大冢者。或少昊之陵也。少昊陵在防山之北。而空桑在防山之南。昌平鄉一帶。皆其處也。然山海經云。空桑之北。有軒轅山。軒轅山者。必闕里之東北。壽邱也。考黃帝生於壽邱。其旁今有景靈宮焉。實祀黃帝。然則黃帝素王。皆生於空桑。蓋不止一伊尹也。然素王之稱者何。傳曰。水精之子。繼衰周而爲素王。水精者。黑帝也。孔子稟黑帝之精。以水德王。在易爲坎之德。坎在艮下。其象曰。山下出泉。蒙。夫子應蒙象而爲師。坎之水。則沂之深也。艮之山。則尼邱之高也。童蒙之吉。則顏會之賢也。噫嘻。惜乎。吾不及其時執經問業。與諸子揖讓於其閒。履斯遺迹。其安能已於低佪而不能去也哉。



文廟從祀先賢先儒考

清 廣甯郎廷極紫衡著

世多稱孔門弟子七十二賢。祀於文廟。大都以家語有七十二弟子解一篇。又文翁石室圖。亦列七十二人。遂相沿襲。然就家語篇中所敍述悉數之。已有七十六人矣。史記仲尼弟子列傳。則引孔子之言。受業身通六藝者。七十有七人。因備次其名姓。今以此三書。參考異同。如顏何、顏高、（卽家語顏刻。）秦冉、鄭國、鄡單、（卽家語作申繢。）原亢籍、（卽家語原桃。）史記所有而家語所無也。琴牢、陳亢、顏刻、薛邦、縣亶、申續、孔弗、原桃、則家語所有而史記所無也。其姓名字義微別者。如史記密不齊。家語（語薛邦。）縣亶。（論語獨縣亶。）公伯僚、（論語獨作家。）申黨、顏祖、孔忠、（卽家語申繢顏相孔弗。）原亢籍、（卽家語原桃。）史記所有而家語所無也。琴牢、陳亢、顏刻、薛邦、縣亶、申續、孔弗、原桃、則家語所有而史記所無也。其姓名字義微別者。如史記密不齊。家語、密作宓。（今祀從宓。下文不敍史記家語。俱倣此。）曾蔵。蔵作點。（今祀從點。）南宮括。括作韜。（今祀從適。）司馬耕作司馬黎耕。顏無繇作顏繇。巫馬施。施作期。顏幸。幸作辛。（今祀從辛。）公良孺、冉孺、鄡單並作儒。公孫龍。龍作龍。公祖句茲。作公祖茲。漆雕哆。哆作侈。漆雕徒父。作漆雕從。壤駟赤。壤作穰。石作蜀。作石子蜀。后處。后作石。公夏首。首作守。奚容蔵。作奚蔵。公堅定。作公肩。（今祀公肩定。）句井疆。句作勾。罕父黑。罕作宰。榮旂。旂作祈。縣成。縣作縣。樂欬。欬作欣。左人郢。作左郢。燕伋。伋作級。邽巽。巽作選。公西輿如。作公西輿。尤人所易曉。若文翁之圖。視家語多蹇璦、林放、申根、秦冉、顏何、五人。視史記多蹇璦、林放、申根、琴張、牢、陳亢、六人。而家語之多于文翁圖者。公西輿、縣亶、公西輿如、鄡單、原亢籍、公堅定、公夏首、句井疆、邽巽、縣成、公伯僚、九人。考之隋以前。孔廟止顏子一人配享。東漢時雖嘗祀七十二弟子。止于闕里。唐開元中。加贈諸賢。悉從史記七十七人。又從家語文翁圖。增蹇璦、林放、琴張、牢、申根、六人。天下學宮。並遵行之。迨宋祥符、大觀中。加封從祀。惟除去琴牢。餘並如開元。元制。不知何以獨遺鄡單一人。至明嘉靖九年間。釐正祀典。刪重複易舛譌。以申黨卽申根。存根去黨。（家語作申繢。又有作申棖、申續者。則棖乃黨之訛。而繢又繢之訛也。）顏何卽顏高。存高去何。秦冉卽秦商。存商去冉。（二人見史記。）琴張本琴牢之子。從書名例。仍改牢。更補祀鄡單。公伯僚以讒季路。蹇璦、林放、本孔子弟子。改祀于其鄉。至是孔門從祀諸弟子乃定。合而計之。凡七十有六賢。祀正殿者十二人。（四配之顏、曾、又十哲也。）祀兩廡者六十二人。祀啓聖祠者二人。（顏路、曾晳。）舊時公侯伯封爵皆不用。止稱復聖顏子。宗聖曾子。（先顏子稱兗國復聖公。曾子稱成國宗聖公。）十哲而下。概稱先賢。神主皆冠以此二字。啓聖祠者。中祀孔子父叔梁紇。曰啓聖公。孔氏而以顏、曾、思、孟、及程、周、蔡、朱之父從祀。議者蓋以子配食於殿。而父坐庭廡。非禮。特爲建立。亦嘉靖年間事。凡此之類。頗合禮法。儒者譏之。未免太過。我朝文治之隆。超邁千古。而膠彝祀典。亦遂因之。惟定鼎初年。孔子曾復大成至聖文宣王舊號。旋卽改稱。仍稱至聖先師孔子。至于諸弟子名號。從無更易。余自弱冠宦遊。經歷數省。每謁學宮。必展禮兩廡。見先賢位次。率多舛錯。且東西多寡不齊。至使先儒以次相接。遂蹤出孔門弟子之上。而諸先儒位次。亦因之紊亂。揆厥由來。蓋因從前釐正之時。如東廡去顏何。改曾晳、孔鯉。止三位。西廡則蹤公伯寮。去秦冉、申黨。改蹇璦、林放、顏路、共六位。司事者卽于本廡用魚貫之法。就便升躋。而不知合敍東西兩廡。遞遷則六十二賢。東西正各得其半也。又荒僻之處。諸賢姓名。亦多互異。如后子處既定于後矣。猶有作石者。邽子巽既定於巽矣。猶有作選者。凡此不一而足。前人言孔門弟子。最多複姓。如公祖、公肩、公夏、公良、叔仲、步叔、句井、壤駟、左人、石作、奚容、罕父、皆是。今神主尙有稱奚子、句子、石子、左子者。並以上一字爲姓矣。是皆宜改正者。因以嘉靖時釐正姓名位次。備錄於左。昭大典而妥先靈。司學宮俎豆者。其可不加意乎。至於先賢字籍。亦學士家所宜熟曉。特系于姓名之下。更以事蹟之不甚顯著者。節錄數語附焉。再從祀諸儒。歷代遞增。亦皆有封號。至嘉靖除去。止稱述聖子思子。亞聖孟子。（子思稱沂國述聖公。孟子稱鄒國亞聖公。）伯魚向祀於東廡者。仍稱先賢。祀於啓聖祠。其餘概稱先儒。考舊時兩廡從祀。尙有荀況、劉向、楊雄、戴聖、鄭衆、馬融、鄭元、何休、服虔、盧植、賈逵、王肅、杜預、王弼、范甯、吳澄、十六人。楊雄之祀。當洪武時已黜之矣。嘉靖間。詳加考核。況以言性惡。黜。向以喜神仙。黜。融以貪鄙附勢。黜。休以黜周王魯。黜。遠以附會讖緯。黜。肅以黨司馬氏。黜。預以結貴要。建短喪。黜。弼以旨宗老莊。黜。澄以會仕宋。不應仕元。黜。衆、元、虔、植、甯、改祀於其鄉。惟戴聖之黜。莫詳所以。豈爲其在九江行事多不法。又怨毀何武于朝。無儒者風歟。今計現在從祀者。共三十五人。依照舊式。兩廡對敍。儒同則論代。代同則論年。後有增益。皆如之。自無凌躐之失矣。余以鄭元箋釋。最有功經傳。而其行誼。亦無可訾議。似宜仍歸從祀之列。而宋之謝良佐。明之吳與弼。皆得理學正傳。無媿廟中侑享者。幸遇今上崇儒重道。竊有望於議禮之君子。

正殿四配十哲。（凡字務準史。史記與家語同者。倘不注明何書。又諸賢之字。見于論語正文者。亦不復註。）

復聖顏子。魯人。字子淵。少孔子三十歲。年二十九而髮盡白。按孔顏氏家語七人。史記八人。今史記之顏何雖記。仍止七人。

述聖子思子。

閔子損。魯人。史記少孔子十五歲。家語。少孔子五十歲。

冉子雍。魯人。少孔子二十九歲。伯牛之宗族。

端木子賜。衛人。少孔子三十一歲。

仲子由。卞人。少孔子九歲。卞。魯邑。

卜子商。衛人。少孔子四十四歲。鄭元曰。衛。溫國人。今河南溫縣屬衛。

西

宗聖曾子。南城人。字子輿。少孔子四十六歲。

亞聖孟子。

冉子耕。魯人。按史記家語。孔門五冉。十習居其三。

宰子予。魯人。字子我。

冉子求。字子有。少孔子二十九歲。仲弓之宗族。

言子偃。吳人。史記少孔子四十五歲。家語。少孔子三十五歲。

顓孫子師。陳人。少孔子四十八歲。

兩廡先賢先儒

東

澹臺子滅明。武城人。字子羽。史記。少孔子三十九歲。狀貌甚醜。南游至江。從弟子三百人。家語。作少孔子四十九歲。

原子憲。字子思。宋語。宋人。少孔子三十六歲。孔子卒後。隱于衛。史記註魯人。

南宮子适。魯人。字子容。适。左傳作說。

商子瞿。魯人。字子木。好易。孔子傳之。

漆雕子開。家語。蔡人。字子若。少孔子十一歲。習尚書。不樂仕。史記。字子開。註作魯人。

司馬子耕。宋人。字子牛。

有子若。家語。好古道。魯人。字子有。少孔子三十六歲。家語。魏人。字子若。史記。少孔子十三歲。

巫馬子施。少孔子三十歲。家語。期。史記。字子旗。註。魯人。

顏子辛。魯人。字子柳。少孔子四十六歲。

曹子卹。字子循。少孔子五十歲。

公孫子龍。字子石。少孔子五十三歲。家語。衛人。鄭元曰。楚人。

秦子商。家語。魯人。字不慈。少孔子四十歲。史記。其父董父。與孔子父叔梁紇俱以力聞。按。不慈。左傳作丕茲。史記。字子丕。鄭元曰。楚人。

顏子高。史記。字子驕。家語顏刻字同。

壤駟子赤。家語。字子徒。史記。秦人。

石作子蜀。字子明。家語註。成紀人。成紀。秦地也。

公夏子首。史記。字子乘。家語。亞註魯人。

后子處。史記。字子里。齊人。家語。字里之。

奚容子蔵。史記。字子皙。註。衛人。家語。字子儀。

顏子祖。字襄。註。魯人。家語。顏相字子襄。

句井子疆。史記。家語。亞註衛人。家語註。字子強。

秦子祖。字子南。鄭元曰。秦人。

縣子成。史記。字子祺。家語。字子棋。亞註魯人。

公祖子句茲。字子之。家語。註。魯人。

燕子伋。史記。字思。家語。字子思。註魯人。

樂子欬。字子聲。註。魯人。

狄子黑。史記。字皙。家語。字皙之。註。一作字子皙。衛人。

孔子忠。字子慶。孔子兄孟皮之子。家語孔弗字同。

公西子蔵。史記。字子上。家語。字子尚。亞註魯人。

顏子之僕。史記。字子叔。家語。亞註魯人。

施子之常。史記。字

申子棖。史記。申黨字周。家語。申續字子周。亞註魯人。

左邱氏明。魯人。以下先儒。

穀梁氏赤。魯人。生周末。赤。尸子作俶。顏師古作喜。字元始。

高堂氏生。魯人。生秦漢間。字伯。

孔氏安國。字安國。孔子十一世孫。

后氏蒼。字巨君。東海人。

王氏通。字仲淹。隋時龍門人。

胡氏瑗。字翼之。海陵人。稱安定先生。

邵氏雍。字堯夫。范陽人。

司馬氏光。字君實。夏縣人。

程氏顥。字伯淳。洛陽人。稱明道先生。

楊氏時。字中立。將樂人。稱龜山先生。

羅氏從彥。字仲素。南劍州人。稱豫章先生。明萬曆年祀。

朱氏熹。字元晦。婺源人。

呂氏祖謙。字伯恭。婺州人。稱東萊先生。

蔡氏沈。字仲默。建陽人。

許氏衡。字仲平。元時河內人。稱魯齋先生。

陳氏獻章。字公甫。新會人。稱白沙先生。明萬曆年祀。

王氏守仁。字伯安。餘姚人。稱陽明先生。萬曆年祀。

西

密子不齊。魯人。字子賤。少孔子四十九歲。

公冶子長。字子長。家語。魯人。史記。齊人。

公晳子哀。家語。齊人。字季沈。謚天下多仕於大夫家者。故表當風節爲人臣。孔子特敬賞之。史記。字季次。

高子柴。家語。齊人。高氏之別族。註。齊敬仲。高傒十代孫也。少孔子四十歲。長不過六尺。狀貌甚惡。少居魯。見知名。仕爲武城宰。史記。少孔子三十歲。闕元曰。衛人。

樊子須。字子遲。家語。魯人。少孔子四十六歲。嘗仕於季氏。註。弱早年也。或曰。早風當仕季氏。無考。史記。少孔子三十六歲。闕元曰。齊人。

商子澤。家語。字子秀。史記註。字子季。

梁子鱣。字叔魚。家語。齊人。少孔子三十九歲。年三十。未有子。欲出其妻。商瞿自以年長無子。夫子告四十當有五子。勸沮之。後二年。果有子。史記。少孔子二十九歲。註。闕元曰。齊人。

冉子孺。魯人。少孔子五十歲。家語。字子魯。史記。字子家。家語。字子析。家語。字楷。

伯子虔。少孔子五十歲。史記。

冉子季。魯人。字子產。

邽子選。字子欣。史記。魯人。

漆雕子徒父。家語。漆雕子從父。史記。

漆雕子哆。字子侈。註。魯人。

公西子赤。魯人。少孔子四十二歲。

公良子孺。陳人。字子正。家語。賢而好勇。孔子周行。常以家車五乘從。

公肩子定。家語。公肩字子仲。史記。字子中。註。魯人。或曰晉人。按。史記。肩作堅。

鄡子單。史記。字子家。家語。懸亶字子象。

罕父子黑。史記。字子索。家語。字子黑。

榮子旂。字子旗。

左人子郢。家語。左鄢字子行。史記。字行。註。魯人。

鄭子國。史記。字子徒。家語。薛邦字子從。史以邦爲國者。蓋避漢高諱。而鄡乃薛字之誤也。今宜仍祀薛邦爲是。

原子亢。家語。原桃字子籍。

廉子潔。家語。字子曹。史記。字庸。註。衛人。

叔仲子會。字子期。家語。魯人。少孔子五十歲。與孔璇年相比。二孺子每執筆迭侍夫子左右。闕元曰。魯人。

公西子輿如。字子上。家語。公四與字同。

邽子巽。家語。邽選字子斂。註。魯人。
陳子亢。家語。陳人。字子亢。少孔子四十歲。註。一字子禽。
琴子牢。家語。衞人。字子開。一字子張。
步叔子乘。字子車。註。齊人。
秦子非。字子之。註。魯人。
顏子噲。字子聲。註。魯人。
公羊氏高。齊人。生周末。以下先儒。
伏氏勝。字子賤。鄒平人。生秦。漢間。
董氏仲舒。廣川人。
毛氏萇。趙人。大毛公亨之子。
杜氏子春。河南人。
韓氏愈。字退之。修武人。
歐陽氏修。字永叔。廬陵人。
周氏敦頤。字茂叔。營道人。
張氏載。字子厚。鄠人。稱橫渠先生。
程氏頤。字正叔。顥弟。稱伊川先生。楊龜山、羅豫章、皆師之。
胡氏安國。字康侯。崇安人。
李氏侗。字愿中。劍浦人。稱延平先生。朱子受業師也。明萬曆年祀。
張氏栻。字敬夫。綿竹人。稱南軒先生。
陸氏九淵。字子靜。金谿人。稱象山先生。
眞氏德秀。字景元。一字希元。澧城人。稱西山先生。
薛氏瑄。字德溫。河津人。明隆慶年祀。
胡氏居仁。字叔心。餘干人。萬曆年祀。

按。先賢姓名位次。今國子監同。惟琴子牢仍琴張。至先儒位次。考之者。並以時代爲敍。乃監中左邱明而下。卽敍濂溪二程、張、邵、朱子、六何時。明宏治間。楊文貞廉居諫垣。建言周、程、張、朱、宜升居漢唐諸儒政時。而亦行其議。厥成均首善之地。典禮相沿。自必有據。容再詳考啓聖祠從祀賢儒

東
顏子無繇。少孔子六歲。史記。字路。家語。字季路。孔子始教於闕里。而受學焉。
孔子鯉。
程氏珦。字伯溫。
蔡氏元定。字季通。

西
曾子點。史記。字晳。家語。字子晳。疾時尙教不行。欲修之。孔子善焉。
孟孫氏激公宜。
朱氏松。字喬年。
周氏輔成。

郊社禘祫問

毛奇齡纂

毛奇齡纂

李塘問陸道威曰南北郊分祀之說始自漢武時嗣臣寬舒等一議後又引周禮大司樂文附會其說以爲古者天子冬至祀天于圜丘夏至祀地于方澤是分祀之據不知大司樂文曰冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮夏日至于地中之方丘奏之若樂八變則地祇皆降可得而禮是論合樂非論大享也大宗伯大享之禮禋祀昊天上帝血祀社稷別無地祇之說此豈眞漢儒之謬耶

南北二郊予昔在館時以會作配位一議已議及之大抵衆說紛紜多有言無地祭無北郊者予謂既祭天必當祭地既有南郊必當有北郊曲禮云天子祭天地歲徧是一歲之中既祭天又祭地也祭法云燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折祭地也是兩祭之處祭天一所祭地又一所也是以孝經曰王者事父孝故事天明事母孝故事地察而禮器曰先王之制禮也爲高必因丘陵爲下必因川澤因天事天因地事地蓋謂冬至祭天于圜丘之上是因丘之高而治以爲壇謂之因天事天夏至祭地于方澤之中是因澤之下而營以爲兆謂之因地事地故孝經說曰王者事天明必祭天神于南郊事地察必祭地祇于北郊而漢志引禮記曰兆于南郊所以定天位也祭地于泰折在北郊所以就陰位也是兩郊分祀在諸經亦均有之不止周禮春官文也

若謂南北郊分祀始自漢武時嗣官寬舒等所議則大不然秦祀八神一曰天神在南郊山下二曰地祇在澤中圜丘而漢文用禮官議謂古者天子夏日必親郊祀不止冬至爲然故漢郊祀志云漢文祭泰乙地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰乙日夏至祠地祇則不特分祀二郊且冬夏二至亦俱依舊制行之是必周末漢初猶有相沿定禮承襲不改故蛛絲馬跡彼此一綫若武帝時寬舒所議不過立后土祠于汾陰與郊雍對耳何嘗立南北郊乎其後成帝用匡衡張譚諸議徙甘泉泰畤河東后土而立南北郊于長安至元始中而劉歆左咸之徒合諸儒數十人議定郊禮名爲元始儀以至後漢光武兆南郊于洛陽之陽兆北郊于洛陽之陰悉遵其議而地祇之祭遂歷魏晉六代以至唐宋元明並未偏廢其或稱北郊或稱玄丘或稱地郊或合祀或分祀或以女祖配或以男祖配或一配二配三配而要之有地祭一禮則自三古迄今未有異也

乃不學之徒謂二郊之名始于周禮而并周禮亦不學者且謂始于大司樂文凡樂冬日至于地上之圜丘奏之則天神可得而禮夏日至于澤中之方丘奏之則地祇可得而禮諸語因欲變其說謂此是合樂不是大享揣其意不過欲辨圜丘方澤二名非郊祀地也不知圜丘即泰壇方澤即泰折圜丘因丘陵方澤因川澤二郊之名諸經有之不始周禮前亦既言之詳矣若謂大宗伯大享之禮禋祀昊天上帝血祀社稷並無地祇之說則似全不知周禮者周禮大宗伯建邦之天神人鬼地示之禮即祭地禮也宗伯以苍璧禮天以黃琮禮地典瑞四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物魅無非以地祇禮與天神對言即大司樂文亦有云奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇原不止奏圜丘奏方澤數語乃即此數語又未全讀據謂圜丘方澤是合樂地非祭祀之地則後文即云于宗廟之中奏之則人鬼可得而禮豈此宗廟之中亦合樂地非大享地耶且謂合樂非祭祀者此宋儒最不通之論又不可不一辨者也虞書戛擊鳴球一章是合樂于宗廟者蓋舜祭瞽瞍所奏樂也宋儒臆見謂舜不當有瞽瞍廟不當祭瞽瞍此但合樂以志九韶之美非祭廟文也則虞賓在位羣后俱至毋論樂不虛奏且亦安得請召諸侯名諸客使勝國之賓五服之辟無不畢集如吳下伎客作勝會者今不知何故忽擇此冬至夏至二日且一集高丘一會下澤而奏此大樂可怪之甚且夫合樂者合堂上堂下之樂而總奏之謂也堂上有琴瑟搏拊謂之清歌堂下有管發笙鏞謂之間歌合琴瑟管笙諸樂器而並奏之謂之合樂此非細故矣故習篇習吹學干學舞雖在一節亦必居之大學之中況合樂合吹皆爲大祭祀大燕饗所用未有不習之學宮而可露處者是以月令季春大合樂以爲獻酎之用仲夏合盛樂以雩帝仲冬季冬並合吹以饗帝燕族人皆在學皆非虛奏而至于祭之日則大司樂直云以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示是此合樂即是大享謂大享時所合樂一如鄉飲鄉射燕禮所云問歌某詩合樂某詩類故重其文曰奏之蓋奏之則必有聽之者矣不然黃鐘何律雲門咸池何舞無端彙衆器統衆成衆變入丘澤之間而漫曰奏之奏之奏誰耶

陸又曰古不惟不分祀天地亦並無合祀之說蓋古者郊祭只是祭昊天上帝其餘社稷山川百神但從祀耳嘗觀魯之僭郊僭知古無南北郊之禮蓋當時周禮之最重者莫如郊禘而魯皆僭之故春秋頻書其失向使別有祭地之禮與郊並重則魯亦必並僭之矣春秋亦必並書之矣且春秋書乃不郊猶三望此正與虞書類上帝時禋六宗望山川同則地祭原只在祭天之中何分祭之有

天地只分祭並不合祭周頌昊天有成命詩序曰郊祀天地也召誥用牲于郊牛二解者謂一是天牲一是地牲也因之有天地合祭之疑不知昊天祀天地非謂合祭同此詩謂分祭皆此詩也召誥用牲二一是帝牛一是稷牛謂帝與配分此牲非謂天與地分此牲也此則天地不合祀之明徵也乃謂天地雖不並祀而地祇之祭嘗附見之祭天之中如祭天于郊而社稷山川俱從祀焉即此是祭地舍此則別無大地之祭因引虞書望山川春秋猶三望爲據則天祭從祀甚多自圜丘以人鬼百神列祀典外凡旅上帝類上帝大禋以五帝六宗三辰四時四類五嶽四瀆諸神從祀而不及社稷惟祈穀雩報及大雩大災因事之祭則雖祀天神而后土田正在所不免然亦並與山川百源四海五嶽諸望祀者有別是以天地正祭各以類從在社稷並不從天而即巡狩出征凡因事祭告如司馬法王者興師告皇天上帝日月星辰鷹于后土四海神祇山川冢社亦天地兩告地不從天且亦社稷山川皆不從天告而從地告是祭天而及社稷猶不得謂社即是地況地是地社稷是社稷山川是山川而以山川望祀坐之社稷不亦謬乎若謂魯僭郊禘不僭地祭以是爲無地祭之證則更不然凡魯所郊只是祈穀上帝一祭其于冬至旅類諸郊並不僭及蓋郊事不同自二至二郊外有旅上帝祈穀上帝龍見雩帝季秋禮帝諸事雖皆是天子之禮而二郊大事諸侯所絕至祈穀與夏雩秋禮則諸侯皆得行之故家語定公問孔子謂寡人聞郊而莫同何也而夫子直云魯無冬至大郊之事惟祈穀之祭降殺天子是以不同是魯不僭郊在夫子已明言之乃考孝秋所書郊凡有九皆在夏四月而不在春正月是建卯之月而並非子月其爲啓蟄之郊非長至之郊明矣若成十七年有秋九月辛丑用郊此即周頌豐年秋報月令季秋大禮之祭亦郊之類上帝祈穀雩帝諸事雖皆是以其人實之蓋社本土神稷本農神禮家名太社又名太稷然後附之以人鬼曰后土曰后稷此如明堂五帝者原有青帝赤帝諸本神而後以其人實之其在五人帝則有太皞炎帝諸神在五人臣則又有祝融諸神是雖有人神而不礙其爲本神烈山以前不必減周棄以後不必增凡前儒以人鬼地神爭執是非皆無庸也若謂古無社稷恐是以山川望祀嘗之則又不然古社爲田正之祭與四方相通而反與四望不通故楚茨詩以社以方雲漢詩方社不莫方雖四方屬地而仍以五帝天神主之如前所云勾芒祝融類而至于四望則雖是地祇而與社分列一如周禮所云土示與山林川澤諸示不同蓋社稷不是地山川嶽瀆諸神又不是社稷曲禮祭天地祭社稷祭名山大川祭義天子爲藉以事天地山川社稷明分三等讀者審之

愚又問古天子有禘而無祫凡春秋所言祫皆是禘徒以其合食羣廟有是名耳若大傳云諸侯及其太祖則有祫矣然止及始祖不得禘始祖之所自出至大夫則并祫亦無有故云大夫有大事省于其君干祫及其高祖謂欲祫于廟不得專行必干求于君請君省察而後行之其說是否

曰有禘無祫予遍觀羣籍後始有此論然猶以先兄亡後必賢之徐仲山張南士二君始于艾堂質禮時教然言之而君早見及可謂意識超倫豪矣然天子無祫諸侯亦未嘗有祫大傳所云祫即是禘也周禮間祀有追享一祭加于四時類禮之間即是大禘諸侯大夫皆無之故諸侯追享但得及太祖而止不及

國中又立之郊外如禮運所云命降于社之謂殺地降于宗廟之爲仁義明是法地所爲與宗廟並然而泰折瘞埋原有地祭則自不得以社當地矣是以王制曰天子祭天地諸侯祭社稷而禮運亦云杞宋之郊天子之事守也故天子祭天地諸侯祭社稷則地與社稷明白分別是以周禮于地神稱大而其祭稱大禮與社稷神之稱土而諸地神之稱山林而川澤而丘陵而墳衍而原隰而者截然不同故社有與郊對舉者皆是小郊與大郊無與大郊則地與天對禮器因天事天因地事地爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋是也小郊則社與郊對泰誓類于上帝宜于冢土召誥用牲于郊社于新邑皆是也蓋類郊旅郊四時郊五帝郊與巡狩征伐及祈禱報反有事之郊俱是小郊往往與社相對稱如所云報本反始百神受職者皆是秋冬報祭如周頌良耜爲秋報豐年爲冬報並非冬至泰壇之祭故得與社之報本反始百貨可極連類並言以是知中庸郊社之禮往往謂郊重社輕故天子得郊而諸侯祇社天算地卑故郊祭限天子而社祭通諸侯孰知天子有郊諸侯亦有郊天有大小祭地亦有大小祭兩兩對待並未嘗有偏畸也

又問社稷本二神而合祭于社以稷非土不生土非稼不功也但據春秋傳則社爲后土即共工氏之子也稷初名農即厲山氏子也至夏末則周棄嗣農爲稷而后土如故則豈前此無社稷與禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川考虞舜類上帝時以六宗禋天神以山川望地神及巡狩亦然柴祀天神望秩地神豈此望山川即社祀與

社義不一而重主田事故祀后土以尸其利祀先農先嗇以報其功祀社及稷自昔有然第后土者以勾龍曾爲土官故以爲名先農或曰神農或曰即厲山氏之子農司嗇或曰即后稷然亦古先有其名而後以其人實之蓋社本土神稷本農神禮家名太社又名太稷然後附之以人鬼曰后土曰后稷此如明堂五帝者原有青帝赤帝諸本神而後以其人實之其在五人帝則有太皞炎帝諸神在五人臣則又有祝融諸神是雖有人神而不礙其爲本神烈山以前不必減周棄以後不必增凡前儒以人鬼地神爭執是非皆無庸也若謂古無社稷恐是以山川望祀嘗之則又不然古社爲田正之祭與四方相通而反與四望不通故楚茨詩以社以方雲漢詩方社不莫方雖四方屬地而仍以五帝天神主之如前所云勾芒祝融類而至于四望則雖是地祇而與社分列一如周禮所云土示與山林川澤諸示不同蓋社稷不是地山川嶽瀆諸神又不是社稷曲禮祭天地祭社稷祭名山大川祭義天子爲藉以事天地山川社稷明分三等讀者審之

愚又問古天子有禘而無祫凡春秋所言祫皆是禘徒以其合食羣廟有是名耳若大傳云諸侯及其太祖則有祫矣然止及始祖不得禘始祖之所自出至大夫則并祫亦無有故云大夫有大事省于其君干祫及其高祖謂欲祫于廟不得專行必干求于君請君省察而後行之其說是否

曰有禘無祫予遍觀羣籍後始有此論然猶以先兄亡後必賢之徐仲山張南士二君始于艾堂質禮時教然言之而君早見及可謂意識超倫豪矣然天子無祫諸侯亦未嘗有祫大傳所云祫即是禘也周禮間祀有追享一祭加于四時類禮之間即是大禘諸侯大夫皆無之故諸侯追享但得及太祖而止不及

所自出也。大夫則全無追享。雖干請于君。亦止得上及親盡而追享終無與焉。故此所云祫。亦只是禘。蓋本論禘祭。而漸及等殺。若別出一祫。則所請非所殺矣。且祫是合祭。禘是加祭。若求合而加一親。則所省非所請矣。況諸侯無祫。經傳瞭然。（見艾堂問錄。）此非可一言決者。大抵省者問也。審也。干者請也。有大事者。謂時祭。即大嘗大禘也。若大夫無太祖廟。正義以爲是支庶不是適子。故不祭太祖。則不然。大夫三廟有二等。王制一昭一穆。與太祖之廟而三。此是別子祀所自出。得立太祖廟外。此則一如祭法。祇立考廟、王考廟、皇考廟三親而止。則此所請者。是凡大夫非宗卿宗大夫耳。

又問。陸道威云。五年之禘。即是周時宗法。帝嚳有帝摯相承。則后稷別子矣。別子爲祖。故周人祖之。其不祖帝嚳者。諸侯不敢祖天子也。雖文、武以後。得祖天子。而宗法必不可亂。因仍祖后稷。而特創禘祀一禮。以追所自始。此周公精意也。若后王嚳起。非世諸侯。無宗法可尋。則但以始王爲祖。而禘于其廟。然禘祫、烝嘗祇是時祭。大祫即吉禘大禘。同是歲祭。以四時分四祭名。則無等。以三年五年合一祭名。則躐等。蓋歲時本二祭。等而其名有三。曰大禘。曰吉禘。曰時祭。大禘者。天子五年之祭也。大傳。禮不王不禘。喪小記。王者祭其祖之所自出。而以祖配之。爾雅。禘大祭也。曾子問。天子有嘗禘郊社之祭。尊無二上。是以左傳。魯有禘樂。賓祭用之。國語。天子禘郊之事。則有合烝。又云禘郊必自射其牲。又云禘郊牛鬠栗而學記曰。不卜禘則不視學。總言大也。然其祭則自古有之。國語。有虞氏禘黃帝而祖顓頊。祭法。夏后氏禘黃帝而郊冥。商頌。長發。大禘也。周頌。雝。禘太祖也。而魯則亦以宗國之故。禘及文王。論語或問禘之說。仲尼燕居。明乎禘嘗之義。禮運。魯之郊禘。春秋僖八年。禘于太廟。明堂位。季夏六月。以禘禮祀周公于太廟。凡諸經諸傳。其言禘者。不能遍舉。然並無一字及祫。已可驗矣。若夫吉禘。則三年喪畢。合祭于廟。以諦視昭穆者。謂之吉禘。亦謂之吉祫。此即亂祫于禘之所自始。然其祭僅見之春秋。而仍無祫名。春秋閔二年。吉禘于莊公。文二年。有事于太廟。躋僖公。皆不稱祫。即其禮達于諸侯。左氏于晉亦有以窘君之末禘祀語。其或及時禘。有烝嘗禘于廟語。或及有事之禘。如禘于僖公。至于時祭。則夏祭曰禘。雖或稱無定名。郊特牲。稱春禘秋嘗。祭義稱春禘秋嘗。祭統稱春礿夏禘。周禮稱祠春礿夏。要總是時祭之四名。有互見而無異制。不必妄解。作夏商之禮。但其無祫名則一也。蓋時歲二祭。有三禘而無一祫。其所以誤見有祫名者。亦總以諸經說三禘時偶易稱曰祫。而讀者不深察也。

其三禘之易稱祫而讀者不察。奈何。

大傳曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此大禘也。然禘亦名祫。博士徐禪引春秋傳。謂歲祫及壝壇。終禘及郊宗石室。歲祫即大祫。終禘即三年喪祭。是大禘即祫矣。是以漢元始五年。創爲五年祫祭。而後漢志及司馬彪書皆稱是禘祭。章懷太子謂祫即是禘。並無二名。故大傳曰。王者禘其祖之所自出。而禘有等殺。諸侯及其太祖。謂諸侯凡合祭如烝嘗禘等。但及太祖而已。不及所自出也。大夫士則更殺矣。有大事省于其君。干祫及其高祖。謂大夫士非別子無太祖廟者。雖有大嘗大烝。干請于君。以求追享。亦祇及高祖而已。并不及太祖也。蓋其所云干祫者。正謂有事于廟。請得如歲祫之祭。追及壝壇。指禘言也。干

合也。合祭之謂也。合祭稱祫。猶之特祭稱禘。但是虛義。並非實名。只因三年吉禘。五年大禘。與四時之烝嘗禘俱是合祭。故吉禘稱吉祫。大禘稱大祫。烝嘗禘稱烝祫、嘗祫、禘祫。而于是竟增祫祭一名于諸祭之間。實則並無此祭也。

其並無此祭何也。

蓋祭名雖多。除虞祔卒哭祥練禫纖諸喪祭外。其吉祭之名。約有三等。國語云。日祭月享。時類歲祀。其日祭不可考矣。月享即朝享。每月朔以特羊朝廟。因而告朔。然非正祭名也。惟時類四祭。以春礿、夏禘、秋嘗、冬烝爲一等。歲祀二祭。以三年吉禘、五年大禘共爲一等。雖國語尚有禘郊宗祖報五名。然郊是外祭。而宗祖與報。則宗是明堂。祖是祖廟。報是不祧廟。原非祭等。惟荀子有禘、禴、烝嘗及大祫五祀名。似得要領。然禴禘烝嘗祇是時祭。大祫即吉禘大禘。同是歲祭。以四時分四祭名。則無等。以三年五年合一祭名。則躐等。蓋歲時本二祭等而其名有三。曰大禘。曰吉禘。曰時祭。大禘者。天子五年之祭也。大傳。禮不王不禘。喪小記。王者祭其祖之所自出而以祖配之。爾雅。禘大祭也。曾子問。天子有嘗禘郊社之祭。尊無二上。是以左傳。魯有禘樂。賓祭用之。國語。天子禘郊之事。則有合烝。又云禘郊必自射其牲。又云禘郊牛鬠栗而祭不可考矣。月享即朝享。每月朔以特羊朝廟。因而告朔。然非正祭名也。惟時類四祭。以春礿、夏禘、秋嘗、冬烝爲一等。歲祀二祭。以三年吉禘、五年大禘共爲一等。雖國語尚有禘郊宗祖報五名。然郊是外祭。而宗祖與報。則宗是明堂。祖是祖廟。報是不祧廟。原非祭等。惟荀子有禘、禴、烝嘗及大祫五祀名。似得要領。然禴禘烝嘗祇是時祭。大祫即吉禘大禘。同是歲祭。以四時分四祭名。則無等。以三年五年合一祭名。則躐等。蓋歲時本二祭等而其名有三。曰大禘。曰吉禘。曰時祭。大禘者。天子五年之祭也。大傳。禮不王不禘。喪小記。王者祭其祖之所自出而以祖配之。爾雅。禘大祭也。曾子問。天子有嘗禘郊社之祭。尊無二上。是以左傳。魯有禘樂。賓祭用之。國語。天子禘郊之事。則有合烝。又云禘郊必自射其牲。又云禘郊牛鬠栗而學記曰。不卜禘則不視學。總言大也。然其祭則自古有之。國語。有虞氏禘黃帝而祖顓頊。祭法。夏后氏禘黃帝而郊冥。商頌。長發。大禘也。周頌。雝。禘太祖也。而魯則亦以宗國之故。禘及文王。論語或問禘之說。仲尼燕居。明乎禘嘗之義。禮運。魯之郊禘。春秋僖八年。禘于太廟。明堂位。季夏六月。以禘禮祀周公于太廟。凡諸經諸傳。其言禘者。不能遍舉。然並無一字及祫。已可驗矣。若夫吉禘。則三年喪畢。合祭于廟。以諦視昭穆者。謂之吉禘。亦謂之吉祫。此即亂祫于禘之所自始。然其祭僅見之春秋。而仍無祫名。春秋閔二年。吉禘于莊公。文二年。有事于太廟。躋僖公。皆不稱祫。即其禮達于諸侯。左氏于晉亦有以窘君之末禘祀語。其或及時禘。有烝嘗禘于廟語。或及有事之禘。如禘于僖公。至于時祭。則夏祭曰禘。雖或稱無定名。郊特牲。稱春禘秋嘗。祭義稱春禘秋嘗。祭統稱春礿夏禘。周禮稱祠春礿夏。要總是時祭之四名。有互見而無異制。不必妄解。作夏商之禮。但其無祫名則一也。蓋時歲二祭。有三禘而無一祫。其所以誤見有祫名者。亦總以諸經說三禘時偶易稱曰祫。而讀者不深察也。

其三禘之易稱祫而讀者不察。奈何。

大傳曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此大禘也。然禘亦名祫。博士徐禪引春秋傳。謂歲祫及壝壇。終禘及郊宗石室。歲祫即大祫。終禘即三年喪祭。是大禘即祫矣。是以漢元始五年。創爲五年祫祭。而後漢志及司馬彪書皆稱是禘祭。章懷太子謂祫即是禘。並無二名。故大傳曰。王者禘其祖之所自出。而禘有等殺。諸侯及其太祖。謂諸侯凡合祭如烝嘗禘等。但及太祖而已。不及所自出也。大夫士則更殺矣。有大事省于其君。干祫及其高祖。謂大夫士非別子無太祖廟者。雖有大嘗大烝。干請于君。以求追享。亦祇及高祖而已。并不及太祖也。蓋其所云干祫者。正謂有事于廟。請得如歲祫之祭。追及壝壇。指禘言也。干

祫者。干禘也。不然。天子是禘而大夫所請者是祫。指甲而求乙。不相蒙矣。若謂天子有禘而大夫士有祫。則大夫士可各立一祭與天子等乎。至于吉禘則公羊曰。大事者何。大祫也。商頌玄鳥、祀高宗也。註謂祀者祫也。以吉禘高宗而合祭之也。而杜預、鄭玄諸君。亦遂以三年吉禘名爲祫祭。然仍是吉禘耳。非別有一祫也。若夫時禘則王制天子犆祫。句祫禘。句祫嘗。句祫烝。句祫。句諸侯祫犆。句禘一犆一祫。句嘗祫。句烝祫。句謂天子以春祫爲特祭。犆者特也。而至于禘于嘗于烝。則皆用合祭。諸侯不然。祫固特祭。而禘則一年特而一年祫。惟嘗與烝。則皆合祭焉。是以曾子問于時祭亦曰祫祭于祖。則祝迎四廟之主。蓋以時爲祫。而非于時外又有祫也。自不善解經者。以三年吉禘之祫。分名爲祫。以五年殷祭之禘。專名作禘。遂妄增一祫祭于五年之間。謂三年一祫。五年一禘。而併妄解此時祭之祫。謂卽是三年之祫。苟其遇禘嘗烝時。天子耶。則必先祫祭而後禘嘗烝。故曰天子犆祫。句祫。句禘。句祫。句嘗。句祫。句諸侯耶。則必先禘嘗烝而後祫。且闕一禘祭。而特作一祫。故曰諸侯祫犆。句禘一。句犆一祫。句嘗。句祫。句烝。句祫。句總不識時祭之自爲祫。而妄以三年之禘。改名爲祫。而歷歷與時祭三名。較列前後。至于如此解經。于是塌地矣。彼亦知大禘吉禘時祭之必合祭。故稱祫乎。

何故必合祭。願遂聞之。

古者祭法不傳。大抵重祫而輕犆。天子自喪奠喪祭祇特祭死者外。日祭。不可考。月享則天子周七廟。諸侯限親廟。而其餘時歲皆用合祭。蓋天子有祭及毀廟之大禘吉禘兩大祫。而諸侯止有吉祫之祫。而無大禘之祫。殺也。天子有祭及存廟之三時小祫。曰禘。曰嘗。曰烝。而諸侯則止有烝嘗二祫。而禘則犆祫半焉。又殺也。然則天子諸侯所共爲犆祭者。獨春祫一祭耳。蓋犆祭最輕。有必不可一再行者。其祭儀祭法。不知何等。但考古祭禮煩重。卽四時恆祭。亦必先月而濯養。先旬而齋戒。先三日而筮擇。先一日而省眡。而至于祭之日。則周制從朝至閤。窮此日之力。自啓祐以至送尸。灌鬯以至酳酢。毋論薦腥薦熟。合烹加俎。歷有儀節。其七獻九獻。圭瓚非一舉。祝告嘏告。詔辭非一進。于堂于奧。索祭非一地。出奏入奏。工備非一樂。向使以一日而歷七廟。則時必不周。以一人而行七祭。則力必不給。若謂日祭一廟。可以遞行。則前祭總名。不必別設一祫在凡祭間也。

辨析至此。眞是千秋長夜。豁然見天日矣。特尙有請者。公羊稱大祫卽是吉祫。左傳稱禘祫。大傳稱干祫卽是禘祫。王制稱祫禘、祫嘗、祫烝。卽是時祫。此外無祫矣。乃禮緯云。三年一祫。五年一禘。則實有限年之祫。豈此祫非諸祭乎。抑亦禮緯本謬說。不可用乎。

三年一祫。五年一禘。雖緯書有之。然實不始緯書。劉向說苑。卽有三歲一祫五歲一禘之說。而不甚理會。竟忘三年之祫爲吉禘。遂判作每三年一祫。夫每三年必吉禘乎。然且三年五年。俱不能校計。鄭氏乃造一三年喪畢二十五月而吉禘。又明年而大禘。然後又五年而又禘。一則合公羊再殷祭再字之義。一則謂春秋書僖八年禘。宣八年亦禘。則必實三年加五年。而後與八年之數合。于是增一禘在吉禘之後。而不知三年一祫。則但一吉禘而已畢。無每三年再祫之禮。何則。吉禘不可再也。五年一禘。則從三年喪畢後。每五年而得一禘。故僖之與宣。皆以八年有大事。不從吉祫數。亦不從先君忌日數。何則。以忌祫有闕日也。如以忌祫闕日。未週三年。必增一禘于吉祫之後。則僖、宣三年皆未嘗禘。爲不可通矣。如謂殷祭有再。必作兩禘。則禘繼祫起。卽是再祫。乃又增一禘于祫禘之間。是爲三殷非再殷矣。後儒校計年限。在魏晉以後。尤爲紛紜。有謂禘祫如置閏然。兩頭如四。實不盈三。故三年一殷。五年再殷。八年三殷。十一年四殷。此博士陳舒之說。而徐邈議禮。謂五年再殷。必六十分中每三十分得一殷。則三年省六個月。六年省十二個月。適合五年再殷之數。其各逞臆見。不可枚舉。至唐睿宗後。太常議三年一祫。五年一禘。至二十七年。凡五禘七祫。而禘祫且同歲矣。又曰。一禘之後。併爲再祫。五年之內。驟有三殷。無一而可者。則是祫禘並舉。三五遞代。其于理于數。俱有未當。是何如屛祫存禘。捐三得五。爲可通也乎。

然而諸經無祫。周禮并無禘。何也。

周禮、儀禮皆無禘名。然皆有其禮。儀禮喪服曰。諸侯及其太祖。天子及其始祖之所自出。此禘也。周禮稱大祭祀、大人鬼、大祝、大號。亦禘也。蓋禘名殷祭。殷者大也。夫猶是歷祭之先王先公。而獨以大稱。此非帝嚳后稷異嘗殷祭莫當之矣。是以大宗伯職在祠春禴夏嘗秋烝冬四時祭前。原有以肆獻祼享先王。以饋食享先王語。其所云肆獻祼、饋食。俱指禘言。以歲祭在時類前也。卽司尊彝有四時之閒祀追享朝享語。其所云追享。亦指禘言。謂朝享卽月祭。爲月朔朝廟。追享卽追祭所自出也。蓋追享與朝享。以一歲一而行七祭。則卜日而祭。歷七日。非所卜矣。明日而繹。歷七日。非明日矣。是以時祭有四。而左傳稱烝嘗禘。皆閒于四時之祭。而追享舉其大者。朝享舉其小者。總稱閒祀。謂與時祭得大小相閒故也。舊儒以肆獻祼爲祫。饋食爲禘。則大不然。禘亦有祼獻陳牲。吉祫亦有朝踐饋食。豈可分屬。此由誤解郊特牲饗禘有樂。食嘗無樂。以爨爲禘。食屬烝嘗。遂倣爲是說。殊不知禘嘗皆饗食。而春夏物產未盛。以飲爲主。秋冬

盤賚成熟以食爲主大禘與吉祫無此義也若追享朝享嘗儲亦以追享朝吉祫朝享朝禘則朝享者月朔之祭在禮祭中儀有是名春秋正義所謂以餘羊朝廟然後告朔者此也豈可溷焉

然則三禘皆祫祭其同異如何

吉禘之祫則祭于太祖之廟凡毀廟之主與未毀廟主皆升合食于太祖太祖東向凡昭南向凡穆北向以爲死者入廟當合先公先王而並諦視之且二祧當祧一主以毀廟矣是必迎毀廟之主齊食太祖然後將新祧一主隨衛祧桑主而並遷焉而新祔之主乃得從二祧三親而返于禰宮則于祔禰皆泯然此固先王制禮之用心其遍及毀廟與存廟者非誇大也情有然也至于大禘則雖閒五年而其禮與吉祫等所異者祭出王耳故商頌大禘則及玄王相土諸遠祧周頌大禘則及烈考皇考諸親廟而韓詩內傳禘取毀廟之主皆升合食是遠祧逸禮記祝詞稱孝子孝孫是親廟此劉歆馬融鄭衆賈逵諸儒皆主此說有故也惟後漢張純議禘謂毀廟之主皆合食高祖而不及遠祖而存廟之主反不與焉此但及遠祖而不及親廟其說與諸經有宋合矣若鄭玄則謂王季以上先公之主皆合食太祖而文武以下及四親廟則祇分食于文武廟中昭從武廟穆從文廟與太祖之祭判作三日而同一繹祭此則言合祭之最變者然舊儒多非之至唐陸淳則進一妄說謂祇祭出王與祖配爲二而羣廟遠近俱不之及此眞毫無考據信口罔誕之謬論而宋人反遵之吾不解也

若夫時禘則第及存廟之主而已曾子問云七廟五廟無虛主惟祫祭于廟爲無主耳又云祫祭于祖則祝迎四廟之主則其殽于存廟可知雖小雅有豳祠烝嘗于公先王語于公者先公祖紺以上遠祧也先王者太王以下及後王卽存廟也似遠祧親廟俱合祭者不知此該時歲諸祭爲言豳祠句是時祭于公句是禘祫梳詠之也時禘止存廟不特先公不合食卽先王亦不合食也制所限也

至其祭儀如何

則鄭玄欲爲祫大禘小之說謂祫有十二獻禘止九獻則與圜語禘郊之事有全烝禘郊之牛不過繭栗爲相左矣謂祫備六代之樂禘止四代則與左傳魯禘用四代之樂周禘用六代及周禮大司樂以六律六同五聲八音八舞大合樂以致人鬼爲反戾矣

其祭日如何

則吉祫無時時祭在四仲或在四孟而惟大禘則往與夏禘相通總在夏日孟獻子云七月日至可以有事于祖周七月、夏五月也明堂位云夏六月以禘禮祀周公于太廟周六月、夏四月也是以張純謂禘在四月而崔靈恩謂宜在夏五月春秋宣八年六月禘卽四月僖八年七月禘卽五月要之總夏日耳

北郊配位尊西嚮議

毛奇齡纂

目錄 皆總起議 雜六條

予濫受館職。值國家繼世之後。禮樂明備。且西南方闕。無考定典制諸事。惟有郊壇配位。以太常卿所奏下議。謂南郊南向。北郊北向。南北所向各異。而三祖配位。皆東一西二東三。以次旁設。則一偏東上。似乎北向之位。不無左反。因之羣議改正。館中諸先輩皆謂南向東配。北向西配。不宜南北兩向俱是東配。然且各執意見。有言無北郊者。有言北郊不當北向者。有言北郊無配者。皇上亦疑于衆說。問以配地有無。詢學士徐公。徵其是否。乃卒遲久不能決。以終無一定之禮可憑據也。合肥相公時方爲少宰。請召賓客于臥遊之堂。酒半。謂予曰。有北郊否。曰有之。周禮言方澤。祭法言泰折。皆北郊也。當北向。圜丘註三禮。且于太常樂奏未經考驗。抱此大憾。因于錄舊議之餘。幷雜記議禮始末。以略見大概。其樂章配音樂議見疏議卷。

康熙二十四年。太常寺卿徐元琪疏奏。現行祀典中。圜丘壇位。北設南向。以太祖皇帝爲一配。東設西向近北。太宗皇帝爲二配。西設東向近北。世祖皇帝爲三配。亦東設西向近南。至于是五嶽五鎮。以次分設。亦始于四向而迄于東向。則是壇位改設。而配位未改。祖昭右左。不無難安。奉旨下議。時翰林院官各有擬議。而主客未決。某以爲仍行舊典。不宜更易。因議如左。

清 毛奇齡纂

某議右。但著郊禮而不著二郊分合之禮。故議者多據宋人說。謂天子祭天不祭地。社即地也。又無南郊北郊之名。至漢成帝朝。匡衡、張譚輩始有分立二郊之議。而至于南郊南向。北郊北向。則自古迄今。並無考據。惟宋政和禮始分兩向。而明嘉靖間因之。且從來祭社。未聞有配。則是郊之祭地。與祭地之有北郊。以至北郊北向。兼有配位。即此四事。尚無成說。而欲于配位東西執兩端以定一是。此一閧之市也。特某謂天子必祭地者。周禮大宗伯掌邦之天神人鬼地示之禮。地示禮即祭地禮也。故曲禮云。天子祭天地。歲徧。而周頌昊天有成命篇曰。祭天地也。雖天地合祭與分祭。說尚未決。然其有地祭明矣。是以禮器曰。因天事天。因地事地。孝經曰。王者事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。皆言天地兩祀之義。而祭法直云。燔柴于泰壇。祭天也。瘞埋于泰折。祭地也。則有其地。宗伯之職。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。則有其物。爾雅

曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋則有其名周禮凡以神仕者冬日至致天神人鬼夏日至致地示物魅則有其時大戴禮祭天之詞曰敬拜皇天之祜祭地之詞曰敬拜下土之靈則有其祝辭是王者祭地在諸經歷歷有之若云社即是地則王制不當云天子祭天地諸侯祭社稷矣是以尚書云告于皇天后土左傳君戴皇天而履后土此后土地也周禮王大封則先告后土左傳共工氏有子爲后土此后土社神即社神也蓋社雖地示之一然而大示與土示端有別矣若夫南北二郊則家語所云兆帝于郊周禮所云兆帝于四郊月令所云孟夏之月迎冬北郊無非郊名是以孝經說云祭天于南郊就陽位也而註者謂必有祭地北郊與之對文至周禮二郊之名南曰圜丘北曰方澤而禮器云爲高必因丘陵謂必因已高之丘而營壇于南名爲因天事天爲下必因川澤謂必因已下之澤而加壇于北名爲因地事地則已展轉有經據矣雖北郊北向經無見文然地示與土示通社之向即地之向也周制祭社必社壇向北君立北牆答祭之以爲社祭土而主陰氣是以郊特牲云君南鄉于北墉下答陰之義也且凡社亦然故又云薄社北牖使陰明也而陳氏禮書直曰其位則神南面而王北面而王南面神者天神而者地而此固推之壇位而皦然者若謂南郊有配北郊無配比之于社則祭地大祭也並不當與社祭等蓋地而稱大而天官大宰祀大而大宗伯祀大而其號稱大祇詔贊者皆稱詔大禮贊大祀而社而土而及丘陵川澤之而不過從地而類通之以漸降殺故圜丘方丘皆無神主而社則社石社主壇并列焉天神地而皆無人帝人而社則后土爲土人而后稷爲稷人而分壇而共壝焉此則非可以社例比見者也故地之有配在經傳已明言之考公羊傳與緯書鉤命決俱云郊所以必有配者以自內出者無匹不行自外至者無主不止謂郊祀外神不是室神不可無主以安之今曰地神不配將毋地而是室神乎是以孝經說云后稷爲天地之主故南郊北郊必以稷配謂之爲主文王爲五帝之宗故明堂五室祠五方五帝必以文王配謂之爲宗是天子必祭地其祭地必在北郊北郊必北向且北郊亦必有配諸說雖繁然亦大概可睹矣獨是兩郊配位其在南郊者既首東設而尚西向而在北郊者亦首東設而尚西向則一偏之儀在諸禮既無見文而前代相因又不能詳所自始因有改制之請見諸奉常而不知配位東西全本曲禮蓋西漢儒臣誤承其意而後王刊正遂因之一反而世不察也曲禮云席南向北向以西方爲上東向西向以南方爲上夫南北亦殊向矣乃殊向而不殊上何故曰席蓋有首尾焉所謂端也侍坐于君子其敷席之法必認席之端而定其所上故席南向者人向陽而席居陰以席爲主則坐在陰位席向北者人向陰而席居陽以席爲主則坐在陽位是以陰尚右而南向之右則西也陽尚左而北向之左則亦西也故曰席端之所上皆西方也此以常坐言之也東向西向之所上皆南方亦猶是也若禮坐之席則以向爲主南向者陽位陽尚左而尊東方北向者陰位陰尚右而亦尊東方故燕禮云司宮筵賓于戶西東上戶西者西牖之前南向也東上者尚東方也射禮云賓席南面而東上衆賓之席繼而西南面在牖前也繼西者尊東方而殺西方也北向亦然社主東上而稷主繼西太社太稷皆東上而后土與后稷之人而又繼而西東上爲尊而繼西爲殺然且位既上東則席端亦東燕禮司宮卷

重席設于賓坐東上則席端亦在東也鄉飲酒禮云賓升席自西方降席自東方則以升席必取下而在席末故自西降席必取上而在席端故亦自東也然則禮坐必上東有固然矣蓋禮坐有賓主賓主必相向相向者以向爲主與常坐不同乃西漢郊壇本是禮席亦復取曲禮爲據如元始儀載祭天于南以先祖配祀地于北以先妣配而前志于孟春合祀之位直以天地皆南向而天位在西地位在東尚西方也一如曲禮所云席南向北向以西方爲上也配位皆西向而高帝在南呂后在北尚南方也一如曲禮所云東向西向以南方爲上也此在劉歆左咸之徒直據曲禮說而定之爲儀而不知其不可者以彼所尚者是常席而非禮席也且女主無配理矣雖孝經說云祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃然以之爲比而不以爲配揣其用意不過以新莽行詐將借之以譖元后原不可訓況侍坐無虛席謂傍坐東設則其坐儘北而虛其南所以親正位也今正位南向而高后在北高帝在南則后親天地而帝席反疎是以後漢配地儀初改薄后繼改光武且又改南上而作北上似乎早鑒其誤而魏配伊后晉配德后梁配德后陳配昭后相延不改至唐世以還始有二祖三祖之配卻去女主然而配位南北一皆尚東適反乎漢代誤遵曲禮一皆尚西之謬此雖史文闕略並不知何時刊正而宋代沿之有明之嘉靖成之其所革者在曲禮而其所沿者在燕射諸禮一革一沿未有非也若夫偏帔一致似乎礙觀而禮儀所在有至奇而實至平者此則非尋常耳目所可拘矣或曰漢元始儀但合祀天地並非兩郊分祀之禮且廟位設主考西妣東則尚西有據而不知合祀所尚與分祀同未有合祀遵曲禮而分祀反有異者至考西妣東此是恆坐卽祭時無主席配位而郊則儼有主配兩當照顧豈可不主向而配位東設宋政和禮地壇北向而配位西設皆無所誤惟明嘉靖則嘉靖所因與有司之誤據皆不可知而上東則不誤也上東不誤則他制非所據矣竊聞同館諸官各有所議其議改設者未歸劃一而議仍舊者又爭之不盡當一經同異則斷斷兩端必致水火因敢申末議而錄爲一通以俟財擇某曰某議

答難六條

有難者曰旁坐必分昭穆昭先穆後一定之禮也卽或昭穆分南北亦分東西然其左必昭而右必穆無小異也今乃拘東設而以右爲昭而先之固已非矣況昭穆者父子也父子可穆昭乎曰父昭子穆者從父數也皆從祖數則有父穆而子昭者矣且昭左穆右者爲尊昭也尚尊穆則穆亦居左周制大祫當祖尸出堂時后稷文武皆南面而二祧四親分東西面然而穆考居東昭考居西穆首而昭次彬彬也禮固各有在也

難曰陽左陰右分東西也今北向則陽不東陰不西矣此如山水分陰陽然以山言之則山南曰陽山北曰陰而以水言之則水南曰陰水北曰陽矣尚得拘一偏之陽尚東設乎曰正惟水南可爲陰水北可爲陽故東可爲右西可爲左蓋水以陰類而變南爲陰猶地以陰祇而變東爲右其義同也不讀曾子問乎葬納至于壃必止道右道右者路之西也以爲葬納向國北而止于路西則行人可從納之右來是納止

路西是右。行人從絰東來亦是右。所謂凶事交相右也。倘遇日食之變而改凶從吉。則必止道左。道左路之東也。絰止路東。而行人從絰西來。路東固是左。絰西亦是左。所謂吉事交相左也。是吉凶分陰陽。而東西左右無一不乖反如是。是所拘者在陰陽。未嘗拘東西也。

難曰。陽左陰右。既可左西而右東。則以先左後右言之。西可爲左而先設。東可爲右而次設矣。此如明堂然。其在明堂也。用東爲左个。西爲右个。及轉而玄堂。則西左个東右个矣。然而王者至首冬。則必先西北之左个。然後乃循次而太廟。而右个。向使謂玄堂爲陰。陰當尚右。何不先東个而後西个耶。曰。明堂玄堂雖以南北分幽明。而四時遞代。八風圜轉。十二辰周旋。並無尚陰尚陽之分。故與南北郊位次截然不同。是以南郊祀五帝。亦如明堂五室之左青右白。南赤北黑。而北郊無之。設假如淳于之說。則水木交事。實始東北。其首春祠帝。便當以青陽北个與玄堂東个先九室十二堂。而以次輪轉。何言不先東也。

難曰。天下有無定之左右。有一定之左右。無定之左右。地形是也。如居三晉者曰。左山右河。此無定者也。何也。以居齊者之將右山。居秦者之將左河也。若國位則一定矣。王朝之位。左宗廟而右社稷。天下有敢言左社稷而右宗廟者乎。是社之在西。一定之位也。今必主東設。何也。曰。地形之不定。非不定也。正以有異向而不定之也。如國語云。三苗之國。左洞庭右彭蠡。夫彭蠡在洞庭之東。洞庭在彭蠡之西。而反曰洞庭左彭蠡右。以三苗之國北向故也。是以楚王無疆曰。夏路以左。夫豈不知方城之在西。而徙以楚適江夏。則在路之東。遂以左之。三晉之左山右河。亦猶是矣。若夫社之必在東。則但以南向言之。然且勝國之社在廡門之東。則雖南向。亦復有社在東者。是以一屏之隔。南薄社而北宗廟。不禁東西一位。一變而爲北南也。又況軍行出廟。則征車南發。禰主嘗在東。社石嘗在西。而一嘗旂門北列。卽不無禰右社左之異。故朝市廟社。亦惟無如衛莊者爲改向耳。今北郊改向矣。已改向而尚謂社位一定。必不東設。是何言與。難曰。位固無定。而議禮之位則有定。嘗讀鄉飲酒義矣。尊有玄酒。貴其質也。然而疏之者曰。北面設尊。玄酒在左。謂別設玄酒在酒尊左也。所以設玄酒在酒尊左者。謂地道尚右。貴其質素。夫尊之北面。正猶地之北向者。乃以玄酒在尊左而謂之尚右。則西本右方。雖在北向者亦稱右矣。今西設東向。其在祇西。猶玄酒之在尊左而西本右方。亦如玄酒之稱尚右。此議禮之文。何不可者。曰。不然。東設之右。則北向之右。此地道之尚右也。西設之右。則仍是南向之右。北非地道之尚右也。夫玄酒在西。謂之在左。以酒尊言也。玄酒在尊之左也。乃玄酒既在左。而又曰尚右。此以賓坐言也。玄酒在尊左。而以賓坐之南面視之。則在右也。以玄酒在尊之西也。故鄉射記云。東方謂之右个。夫東方而何以謂之右个乎。以爲射侯北向。其東際一幅。則右方也。此以射侯右之也。蓋北向者。以東爲右也。乃說禮者又云。凡射也。以西方爲右个。此又以射者右之也。射者南面。則又以射侯之西幅爲右方也。蓋南向之右也。是以曲禮曰。凡進食之禮。左殽右胾。食居人之左。胾居人之右。夫第左右焉已矣。必曰人之左。人之右。是豈舍其人卽無左右哉。蓋惟恐徒認東西。而于南北之所向有未審也。食筵有南北矣。南筵之左右。卽東西也。萬一北筵進食。而亦左東而右西。則反戾矣。故曰人之左。人之右。以人爲主。猶之孔子與門人立。拱而尚右。二三子亦尚右。夫孔子

路西是右。行人從絰東來亦是右。所謂凶事交相右也。倘遇日食之變而改凶從吉。則必止道左。道左路之東也。絰止路東。而行人從絰西來。路東固是左。絰西亦是左。所謂吉事交相左也。是吉凶分陰陽。而東西左右無一不乖反如是。是所拘者在陰陽。未嘗拘東西也。

難曰。陽左陰右。既可左西而右東。則以先左後右言之。西可爲左而先設。東可爲右而次設矣。此如明堂然。其在明堂也。用東爲左个。西爲右个。及轉而玄堂。則西左个東右个矣。然而王者至首冬。則必先西北之左个。然後乃循次而太廟。而右个。向使謂玄堂爲陰。陰當尚右。何不先東个而後西个耶。曰。明堂玄堂雖以南北分幽明。而四時遞代。八風圜轉。十二辰周旋。並無尚陰尚陽之分。故與南北郊位次截然不同。是以南郊祀五帝。亦如明堂五室之左青右白。南赤北黑。而北郊無之。設假如淳于之說。則水木交事。實始東北。其首春祠帝。便當以青陽北个與玄堂東个先九室十二堂。而以次輪轉。何言不先東也。

難曰。天下有無定之左右。有一定之左右。無定之左右。地形是也。如居三晉者曰。左山右河。此無定者也。何也。以居齊者之將右山。居秦者之將左河也。若國位則一定矣。王朝之位。左宗廟而右社稷。天下有敢言左社稷而右宗廟者乎。是社之在西。一定之位也。今必主東設。何也。曰。地形之不定。非不定也。正以有異向而不定之也。如國語云。三苗之國。左洞庭右彭蠡。夫彭蠡在洞庭之東。洞庭在彭蠡之西。而反曰洞庭左彭蠡右。以三苗之國北向故也。是以楚王無疆曰。夏路以左。夫豈不知方城之在西。而徙以楚適江夏。則在路之東。遂以左之。三晉之左山右河。亦猶是矣。若夫社之必在東。則但以南向言之。然且勝國之社在廡門之東。則雖南向。亦復有社在東者。是以一屏之隔。南薄社而北宗廟。不禁東西一位。一變而爲北南也。又況軍行出廟。則征車南發。禰主嘗在東。社石嘗在西。而一嘗旂門北列。卽不無禰右社左之異。故朝市廟社。亦惟無如衛莊者爲改向耳。今北郊改向矣。已改向而尚謂社位一定。必不東設。是何言與。難曰。位固無定。而議禮之位則有定。嘗讀鄉飲酒義矣。尊有玄酒。貴其質也。然而疏之者曰。北面設尊。玄酒在左。謂別設玄酒在酒尊左也。所以設玄酒在酒尊左者。謂地道尚右。貴其質素。夫尊之北面。正猶地之北向者。乃以玄酒在尊左而謂之尚右。則西本右方。雖在北向者亦稱右矣。今西設東向。其在祇西。猶玄酒之在尊左而西本右方。亦如玄酒之稱尚右。此議禮之文。何不可者。曰。不然。東設之右。則北向之右。此地道之尚右也。西設之右。則仍是南向之右。北非地道之尚右也。夫玄酒在西。謂之在左。以酒尊言也。玄酒在尊之左也。乃玄酒既在左。而又曰尚右。此以賓坐言也。玄酒在尊左。而以賓坐之南面視之。則在右也。以玄酒在尊之西也。故鄉射記云。東方謂之右个。夫東方而何以謂之右个乎。以爲射侯北向。其東際一幅。則右方也。此以射侯右之也。蓋北向者。以東爲右也。乃說禮者又云。凡射也。以西方爲右个。此又以射者右之也。射者南面。則又以射侯之西幅爲右方也。蓋南向之右也。是以曲禮曰。凡進食之禮。左殽右胾。食居人之左。胾居人之右。夫第左右焉已矣。必曰人之左。人之右。是豈舍其人卽無左右哉。蓋惟恐徒認東西。而于南北之所向有未審也。食筵有南北矣。南筵之左右。卽東西也。萬一北筵進食。而亦左東而右西。則反戾矣。故曰人之左。人之右。以人爲主。猶之孔子與門人立。拱而尚右。二三子亦尚右。夫孔子

禘說

東吳惠棟學

禘有三有大禘有吉禘有時禘大禘者圜丘之禘也吉禘者終王之禘也時禘者黍暮之禘也吉禘時禘皆杜明堂獨大禘杜圜丘與南郊就陽位同而亦謂之禘者以冬至祭天之典故亦足釋天鄭氏大司樂注謂之大祭自明堂之瀆不明後人止據箴膏肓諸侯之禘謂禘杜大廟又據緯書之言以禘止審諦侶穆非配天之祭而禘誼晦矣王肅翳匡又謂禘其祖之所自出以祖爲后稷以嚳爲祖之所出而禘禮廢矣後世又祖述肅匡謂冬禘禘文王以配豕以諸侯亦禘其祖之所自出而禘瀆亂矣其誤杜推諸侯之禮而蚊于天子以禘杜大廟不于明堂既杜大廟又據緯書禘止審諦侶穆非配天之祭既非配天又以禘其祖之所自出爲以祖配祖考是禘之說不可得而聞而明堂之瀆愈不可攷矣愚因學易而得明堂之瀆因明堂而知禘之說于是刺六經爲禘說使後之學者知所攷焉

四大祭皆配天

祭瀆曰祭瀆有炎氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文正而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令謂曰其帝大昊云云有炎氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之先後之次有炎氏夏后氏宅郊緜瓞殷人宅郊冥郊祭一帝而明堂祭五帝小德配衆亦禮之殺也　正義曰此一經論有炎氏以下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭昊天于圜丘祭帝以文祖配之上郊祭之肯唯圜丘介余廷釋天云禘大祭比餘處爲大祭故總得稱禘也祭五帝五神于明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝杜祖宗上帝之親是尚德也夏郊冥郊緜瓞殷人宅郊契皆非有炎氏己姓故云稍也云先後之次有炎氏夏后氏殷人周人皆非有炎氏皆今有有炎氏先云郊嚳後云祖緜瓞殷人先云郊冥後云祖契是杜肯胥冗後杜後

氏亦禘黃帝而郊緜祖緜瓞而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文正而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令謂曰其帝大昊云云有炎氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之先後之次有炎氏夏后氏宅郊緜瓞殷人宅郊冥郊祭一帝而明堂祭五帝小德配衆亦禮之殺也　正義曰此一經論有炎氏以下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭昊天于圜丘祭帝以文祖配之上郊祭之肯唯圜丘介余廷釋天云禘大祭比餘處爲大祭故總得稱禘也祭五帝五神于明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝杜祖宗上帝之親是尚德也夏郊冥郊緜瓞殷人宅郊契皆非有炎氏己姓故云稍也云先後之次有炎氏夏后氏殷人周人皆非有炎氏皆今有有炎氏先云郊嚳後云祖緜瓞殷人先云郊冥後云祖契是杜肯胥冗後杜後云祖緜瓞殷人止據箴膏肓諸侯之禘謂禘杜大廟又據緯書之言以禘止審諦侶穆非配天之祭而禘誼晦矣王肅翳匡又謂禘其祖之所自出以祖爲后稷以嚳爲祖之所出而禘禮廢矣後世又祖述肅匡謂冬禘禘文王以配豕以諸侯亦禘其祖之所自出而禘瀆亂矣其誤杜推諸侯之禮而蚊于天子以禘杜大廟不于明堂既杜大廟又據緯書禘止審諦侶穆非配天之祭既非配天又以禘其祖之所自出爲以祖配祖考是禘之說不可得而聞而明堂之瀆愈不可攷矣愚因學易而得明堂之瀆因明堂而知禘之說于是刺六經爲禘說使後之學者知所攷焉

四大祭皆配天

祭瀆曰祭瀆有炎氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文正而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令謂曰其帝大昊云云有炎氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之先後之次有炎氏夏后氏宅郊緜瓞殷人宅郊冥郊祭一帝而明堂祭五帝小德配衆亦禮之殺也　正義曰此一經論有炎氏以下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭昊天于圜丘祭帝以文祖配之上郊祭之肯唯圜丘介余廷釋天云禘大祭比餘處爲大祭故總得稱禘也祭五帝五神于明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝杜祖宗上帝之親是尚德也夏郊冥郊緜瓞殷人宅郊契皆非有炎氏己姓故云稍也云先後之次有炎氏夏后氏殷人周人皆非有炎氏皆今有有炎氏先云郊嚳後云祖緜瓞殷人先云郊冥後云祖契是杜肯胥冗後杜後云祖緜瓞殷人止據箴膏肓諸侯之禘謂禘杜大廟又據緯書之言以禘止審諦侶穆非配天之祭而禘誼晦矣王肅翳匡又謂禘其祖之所自出以祖爲后稷以嚳爲祖之所出而禘禮廢矣後世又祖述肅匡謂冬禘禘文王以配豕以諸侯亦禘其祖之所自出而禘瀆亂矣其誤杜推諸侯之禮而蚊于天子以禘杜大廟不于明堂既杜大廟又據緯書禘止審諦侶穆非配天之祭既非配天又以禘其祖之所自出爲以祖配祖考是禘之說不可得而聞而明堂之瀆愈不可攷矣愚因學易而得明堂之瀆因明堂而知禘之說于是刺六經爲禘說使後之學者知所攷焉

四大祭皆配天

祭瀆曰祭瀆有炎氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文正而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令謂曰其帝大昊云云有炎氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之先後之次有炎氏夏后氏宅郊緜瓞殷人宅郊冥郊祭一帝而明堂祭五帝小德配衆亦禮之殺也　正義曰此一經論有炎氏以下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭昊天于圜丘祭帝以文祖配之上郊祭之肯唯圜丘介余廷釋天云禘大祭比餘處爲大祭故總得稱禘也祭五帝五神于明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝杜祖宗上帝之親是尚德也夏郊冥郊緜瓞殷人宅郊契皆非有炎氏己姓故云稍也云先後之次有炎氏夏后氏殷人周人皆非有炎氏皆今有有炎氏先云郊嚳後云祖緜瓞殷人先云郊冥後云祖契是杜肯胥冗後杜後

之禮同炎已上尚德夏已下親親故夏郊鯀也異當爲學字之誤也禮祭瀆曰商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文正而宗武王與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而後司農云商人宅郊契也嚳也學稷之父稷周始祖也祖文王宗文王也武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可已毀故先推后稷已配天而後夏祖文王而宗武王

楚語王問觀射父曰祀牲何及對曰祀加于舉王曰其小大何如對曰郊禘不過繭栗嘗不過把握　韋氏注云角如繭栗郊禘祭天也握長不出把嘗　王制曰祭天地之牲體而升之也凡禘郊皆並牲體而升之也

周語定王曰禘郊之事則有全犢　韋氏注云全騩全其

周人追祖文王而宗武王也

三國志魏明帝景初元年營洛陽委桌山爲圜丘注魏書

載詔曰蓋帝王受命其不基承天地已章神明章經天地明察神明矣章事世統已昭功德祖有功宗有德故光代之典既舊則禘郊祖宗之制備也爰洎氏之初承興滅學之後采掇殘缺已備郊祀自日泉后土雝宮五時神祇壇位多不見經是已制度蘇章一彼一此四百餘年廢蘇禘祀七代之所更立

醫家有關禘

說

禘郊祖宗鄭氏韋氏皆已爲配天之祭郊之配天之祭論矣孝經宗祀文王于明堂已配上帝周寧光宗文王後祖文王宗文王爲配天則祖文王配天可知若祭郊祖宗皆配天而禘杜三大祭之上後人反已爲宗廟之祭何也蓋成王賜魯重祭而有禘祭止用禘禮魯明堂圜丘之禘說本賈逵但有吉禘時禘時禘之中又有殷禘皆于宗廟魯配天之禘亦祭不一見禘禮論矣禘杜二大祭之上後人反已爲宗廟之祭何也蓋成王賜魯重祭而有禘祭止用禘禮魯明堂圜丘之禘說本賈逵但有吉禘時禘時禘之中又有殷禘皆于宗廟魯配天之禘亦祭不一見禘禮論矣

禘說

禘郊祖宗鄭氏韋氏皆已爲配天之祭郊之配天之祭論矣孝經宗祀文王于明堂已配上帝周寧光宗文王後祖文王宗文王爲配天則祖文王配天可知若祭郊祖宗皆配天而禘杜三大祭之上後人反已爲宗廟之祭何也蓋成王賜魯重祭而有禘祭止用禘禮魯明堂圜丘之禘說本賈逵但有吉禘時禘時禘之中又有殷禘皆于宗廟魯配天之禘亦祭不一見禘禮論矣

見曰王　正義曰一世而一見于王已經言來故解之曰世見曰來王殊官大行人云九州之外謂之蕃國世一見謂其國以外子繼及嗣王即位乃來朝是之謂世見也

周語祭公謀父曰夫先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服祭者民注云其時吉也其月祀也賓服者高辛而見男圻三歲而見衛圻五歲而見其見也皆已所貢助祭于廟年經所謂四海之內各已其職來祭侯服者民注云王王事天子也周禮九服六歲一見荒服者王畿外之蕃國世一見各已其職來祭賓琛爲贄詩曰自所貢琛爲贄詩曰自彼氐羌莫敢不來王曰祭會也近畿亦然祭祭于古菊禘少氏說古者先王日祭于禘考謹案禘祫通宗廟有日祭之禮橫渠程嘉曰周語言日祭禮中無有日祭之禮則非也

禮此正謂三年之中不徹几筵日祭于禘祫明日祫于太祖之廟也月祀也

祭統曰夫祭有義有倫不知其義不足與適道不知其倫不足與適義是故君子合諸陰陽以治人倫明鬼神之道也以立上下之敬也以治宗廟之禮也以序昭穆之倫也以別貴賤之等也以正爵位之義也以辨事之能也以明賞之施也以順先祖之志也以備百官之職也以立子孫之愛也以崇事之教也以正行之本也以率臣之道也以治官之序也以成政之美也以和政之文也以飾政之治也以安君之位也以利祿之源也以賞有德也以報有功也以尊先祖也以隆親親也以序事也以合歡也以長幼也以安賤也以事鬼神也以治政也以和上下也以順先祖也以備百官也以立子孫也以崇事也以教也以正行也以率臣也以治官也以成政也以和政也以飾政也以安君也以利祿

王器再閏少五月而猶事文武明王爲卒哭除器卽位而祭廟矣所謂祭嘗禘于廟也

穀梁菁妹文二秦八月丁非大事于大廟跻僖公傳曰跻升也先親而後祖也卽是禘祫則祫祭天也故曰文禘天禘天也禘祫則禘祖也杜大祖廟而禘祫祭天也吉禘禘伯禘祖也伯穆故云禘祖禘祖則禘天也

禘伯穆則是禘祖也伯穆故云禘祖大廟爲明堂等亂天子吉禘禘伯穆也吉禘禘伯穆爲大祖故云禘祖則禘天也故曰文禘天禘天而行也明堂之濕故云禘天而行天濕光親而後祖亂明堂之濕故云禘天而行此係爲譜矣吉祫已其涉明堂之濕故

說

祭其大于烝嘗之吉禘一王終嗣天子卽吉祭新陟之王升合食于明堂上自郊宗石室祭及毀廟下逮功臣禘不與食而天嘗又祖之所自出合數十世之主行配天之禮故謂之大禘是時四海助祭荒服皆至故謂之終王祭畢而輔譜矣天子負斧依南鄉而立三公中階諸侯阼階諸伯門階譜子門東諸男門西九夷東門之外六戎門門之外五狄北門之外九采應門之外八蠻南門之外孝經所謂孝其大于嚴父嚴父其大于配天配天之禮九夷八蠻五戎六狄各已其職來助祭所謂合萬國之懽心已事其先王通神明而光四海王嘗之祭其大于此

詩商頌殷武祭大禘也此吉禘成湯之詩其詩曰帝命不違又曰上帝是祗帝命式于九圍界天上帝也帝是祗帝命式于九圍商戚帝也有娀方將遠祖妣也不稱遠祖而稱遠祖妣嘗帝嚳四妃獨舉有娀等商家受命之符也周廟之詩兼據亦然周廟詩王桓撥始祖也相土烈烈海外有截相土烈烈海外有截四夷賓服也卑于湯卽湯降不遲武王載旆新祔主也降予卿士實維阿衡實左右商王功臣也受小球大球爲下國綏厥猶受小共大共爲下國駿厥劭祭諧矣也九有有截四夷賓服也卑于湯卽配天之事也聖殷曰躋文德也有虔秉戉武功也祖有功而宗有德祖宗之謚也詩廣島鄭氏已爲吉祫高宗之詩實吉禘也其詩曰天命玄鳥帝庭帝也曰天命玄鳥詩廣島鄭氏已爲吉祫也曰光后曰受命

咸定厥祖及親廟也曰武丁新陟之王也曰武丁孫子舉帝嚳觀之聖孝也曰正域彼四匸明堂四門也曰靡域彼四海明堂四極也光邦巖而後四匸命卑后曰龍旂十乘五服助祭也曰四海來假來假祁祁四夷助祭也曰百祿是遒何與遒發詩百祿是遒百祿是總皆明堂之符也舉此一詩而明堂大禘終王之謚又曰或問禘之說子曰不知其說者之于天下也其如示諸斯乎指其掌

中庸曰郊社之禮所已事上帝也宗廟之禮所已祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之誼治國其如示諸掌乎

詩烝閟二秦愛五月乙酉吉禘于莊公傳曰吉禘于莊公非禘于莊公之廟也詳前禘說

公逮也已莊公祔大廟故曰吉禘于莊公非禘于莊公之廟也詳前禘說

襄十有五秦冬十有一月癸亥嘗于大廟跻僖公傳曰冬穆叔如豐聘且言幽故豐人曰正月葬僖公傳曰冬不雨不霜不冰不凍不烝不嘗不雪不冰不凍不烝不嘗不雪不霜不冰不凍不烝不嘗不雪不霜不冰不凍不烝不嘗不雪不霜

物也其出也踰愛而送之蓋重祀也陳氏祥道曰此經曰
肯宗廟之大禘也鄭氏以爲禘
祭祖矣案此卽大嘗大烝也

說

王嘗明堂吉禘之禮行于禜愛謂之大禘郊特牲祭誼皆
統言禘愛禘明堂位季夏六月以稽祀周公于大廟周
六月愛四月也禘行于禜愛之始可以祀矣故禘記七月而禘獻于爲
雖記七月而禘獻之也周七月愛五月行于烝謂之大嘗行于冬謂之大
嘗也烝實烝定八年冬十月辛卯禘于僖公此以僖公改祔廟
禮與吉祫同而行于愛八月實嘗也而謂之禘周禮司勳
凡有功嘗銘書于王之大常祭于大烝言大烝賢臻嘗
功嘗烝則書勳于大常嬰則配食于大廟周公以吉禘
禘也故曰名相通也禘行禜愛物未成覺其簡略而尊
重于始灌天道闇昧推人道以接之故始灌之禮以祖
祖以祖假天惟聖人爲能饗帝以其內心也德產之敏也
精敍觀天下之物雖可以稱其德將是故君子愼其獨也
易觀盥而不薦孚曰禘自既灌而往吾不欲觀之矣正
以明灌禮之極盛德修厲薦吉必大來故易既濟九五曰
東鄰殺半不如禴鄰之論祭實受其福濟者四時之祭亦
行于愛止及二祧而不遷毀廟故禘爲重未有能行禘禮
而不能治天下者故子曰知其說者之于天下也其如示
諸斯乎又曰明乎郊社之禮禘嘗之誼治國其如示諸掌
乎所謂禘嘗者大嘗禘也大禘簡略烝冬之大嘗大愛則
備物矣牲不以特牲而以大牢我將記文王于明堂也其
詩云維羊維牛維天其右之餘禮所云以多爲貴也

郊大誼

郊配一帝百神從祀禘配六天百王與會

尚書多士曰自成湯咸于帝乙罔不明德恪祀亦惟天丕
建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤
叉記述世家多士稱曰自湯咸于帝乙蘗不率德明祀帝
蘗不配天者
荀子禮論曰郊嘗幹百王于上天而祭祀之也
禘此荀子論三季之卷已三季事之猶未足其上文云社
祭社也稷祭稷也言祭社已句龍配祭稷已后稷配止配
一神唯配天之神百王與會故云幹百王于上天而祭
之也
祀運曰祀行于郊而百神受職焉
祭濮曰有天下者祭百神

說

郊及百神禘幹百王郊于南郊已稷配天自森折森昭坎
壇王宮夜明幽宗雩宗四坎壇山林川谷丘陵能出雲爲
風雨見怪物皆與食焉禘于明堂已學配天自后稷不
窋鞠陶公劉慶節皇僳寔弗竄險公非高圍亞圍組紺太
王王季文王武王成王嘗王已下同配食焉所謂德盛者
游廣也自穆王觀兵荒服不享而明堂之德衰二祧立
推廣四廟稷契之時文武親盡猶立二祧于是有七廟之說幹古制四廟而
矣

大禘終王之禮廢于穆王故祭公因諫觀兵而及祭祀
之興蓋周家盛衰之所係也

古制四廟

喪服小記曰王者禘其祖之所自出已其祖配之而立四
廟度乎王亦如之 鄭氏注云禘大祭也始祖感天神靈
而生神都祖宗皆神其祖之所自出不獨感帝祭天則已禖配之自外至者蹤
而生神都祖宗皆神其祖之所自出不獨感帝祭天則已禖配之自外至者蹤
主不止四廟高祖已下與始祖而五此誤解禮記不憂已有止有四廟商周始
有五廟也世子有廢疾不可立而廢子立其祭天立后亦如世
子之立也此注亦誤廢子下如灌之壹帝後灌之杗武壹帝爲父立廟于奉明先武爲
苟廢已下立廟獨奉臣侍祠于四廟之外有所舉也
不配于四廟之外有所舉也
灌嘉量曰廟成傳永祀四奉下詔議罷郡國廟後月餘復下
詔擴毀廟事丞相廟成等四十四人奉議曰禮王者始受
命諸侯始封之君皆爲大祖已下五廟而迭毀毀廟之主
藏于大祖五奉而再毀祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與
未毀廟之主皆合食于大祖父爲伯子爲穆孫復爲伯古
之正禮也祭誼曰卽器服王者禘其祖之所自出已其祖
小記
配之而立四廟言始受命而王祭天已其祖配而不爲立
廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有
終也周之所已七廟者已后稷始封文王武王受命而王
是已三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命
之君皆當親盡而毀成正成二聖之業制禮作樂功德茂
盛廟猶不世已行爲誼而已禮廟杜大門之內不敢遠親
也臣愚已爲高帝受命定天下宜爲帝者大宗之廟延
不毀承後廣盡者宜監今宗廟異處伯穆不能空入就大
祖廟而食伯穆如禮大上皇悼皇考文皇帝宜大宗之廟
毀皇考廟親未盡如故張晏曰悼皇考
孟康曰悼皇考
文孝景廟皆親盡宜
毀孝惠孝
于元帝祖也
大司馬車騎將軍
薛綜等二十九人已爲孝文皇帝宜爲帝者大宗之廟延
陵忠已爲孝武皇帝宜爲世宗之廟諫大夫尹更始等十
八人已爲皇考廟上食于伯穆非正禮宜毀于是上重其
事依準者一奉

家語廟制篇曰應爲大祖嘗則其廟不毀不及大祖雖杜禘郊其廟則毀矣　王肅注云諧禘言皆繇廟郊亦繇廟后稷之所已宥廟嘗已大祖

雖愼五經異誼曰詩述說烝相厘衡已爲殷中宗周成宣王皆已時毀商頌毀祖正義

潘尊軍廟論成傳劉歆議曰武帝中宗高宗嘗宗其道而毀其廟

淮南時則曰爰令出大禘行大嘗起毀宗立繇後封建庶立嗌輔　毀宗宗祀之主親盡廟毀禘時陳其主于大廟合而祭之

王制曰天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七　鄭氏注云此周制七嘗大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契與湯及二昭二穆爰則五廟繇大祖爲與二昭二穆而已　正義曰聖證論王肅難鄭云周之文武受命之王不毀之廟權礼所敝非常廟之數殷之三宗宗其德而祏其廟亦不已爲數凡七廟嘗皆不稱周室礼記云有已多爲貴嘗天子七廟孫卿云有天下嘗事七世又云自上而下降殷已四今使天子諧庶立廟祖禰四而止則君臣同制算卑不別礼名位不同礼亦異數況其君乎又榮氏云王下祭殤五及五世來孫則下及繇親之孫而祭上不及繇親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子立七廟諧庶立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又

大傳與守師濮之禮廟戒等數十人亦韙從而知其失

說七廟創于穆共至春秋爲時王之制故曾子問亦稱七廟

王嵒天大祖

荀子禮論曰王嵒天大祖己天爲大祖禰諸侯不敢壞始祖諸侯之始祖

百世不遷故不敢壞此商周禮也愛以崇親盡則毀大夫士有常宗繼別爲宗所以別賢始得之本也得嵒始天子之天諸侯之始祖大夫士之宗賢始得之本也得嵒始也而有等殺所以別嵒始也

爲郊止乎天子天地天子祭而社止乎諸侯諸侯社稷道及士大夫七大夫祭五祀之一所以別尊嵒事尊卑嵒事尊空大嵒亘空道五祀之一所以別尊嵒事尊卑嵒事尊空大嵒亘空

小嵒小太歲禮同

義禮器服爲人後章傳曰大宗嵒尊之統也諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊嵒尊統上卑嵒尊統下大宗嵒尊之統也　鄭氏注云大祖始封之君始祖嵒感神雯而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也　賈氏疏曰王嵒建寅之月祀所感帝于南郊還以感生祖配祭周以后稷殷以契配之天子始祖諸侯及大祖立于親廟外祭之是尊統遠大夫三廟遠士二廟中下士一廟是卑嵒尊統近也

大傳曰禮不王不禘王嵒禘其祖之所自出己其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

鄭氏注云凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王嵒之先祖皆感大微五帝之精己生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用正歲之正月郊祭之益特尊焉孝經曰郊祀后稷己配天配雯威仰也宗祀文王于明堂己配上帝汎配五帝也大祖受封君也大事寇戎之事也省善也善于其君謂免于大難也干猶空也空祫謂禘廟祫祭之于壇墠

董子繁露曰天地嵒萬物之本先祖之所出也郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所己配上帝也　鄭氏注云言俱本可己配

公羊宣二年傳曰郊則曷爲必祭稷王嵒必己其祖配王

嵒則曷爲必己其祖配自內出嵒釋四不行自外至嵒繹

主不止　何休注云祖謂后稷周之始祖配配食也王嵒曷爲必己其祖配據方父事天稷己天爲父故王嵒己天爲大祖也四合也釋所與會合則不行必得主人乃止嵒天道閻昧故推人道己接之不己文王配嵒重本尊始之誼也故孝經曰郊祀后稷己配天宗祀文王于明堂己配上帝上帝五帝杜

易豫象傳曰雷出地奮豫先王己作樂崇德殷薦之上帝己配祖考　說文曰殷作樂之盛稱

周禮大司樂曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門

我爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟咸池之舞冬日至于地上之圜丘奏之

孟冬日至于地上之圜丘奏之　鄭司農云圜丘祭天也冬日至陽氣起于子復生萬物黃鍾者陽聲之最長律管空桑之琴瑟咸池之舞亦以祭天也

大微之中迭生子孫雯王天下

詩敘長發大禘也　鄭氏箋云大禘者祭天之名于圜丘祭之以嚳配之于南郊祭之日以后稷配之于明堂

嵒禘其祖之所自出己其祖配之注皆己爲祭天皇大帝耀魄寶曰夏至日祭地祇于大丘方澤冬至日祭天神于圜丘鄭志趙商問

矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗孤竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之

曰案祭濛般人禘嵒而郊冥又嵒服小記及大傳皆云王嵒禘其祖之所自出己其祖配之注皆己爲祭天皇大帝杜

己嵒配之時諸儒之注然則此詩之禘亦空己爲圜丘之祭不審云郊何荅曰郊祀后稷己配天則己祖配其祖從出之明文也云注皆己爲祭天皇大帝詩之大禘空爲圜丘之祭名天人共云詩長發正義

中嵒之宗廟也　若樂九變則人鬼可得而礼矣　鄭氏注云此三嵒皆禘大祭也

明堂位曰季夏六月己禘礼祀周公于大廟升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏　鄭氏注云季夏建巳之月

祭統曰成王康王追念周公之所己勤勞嵒而欲尊之故賜之己重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏此天子之樂也康周公所己賜之也　鄭統又曰夫祭有重于祫者有重于禘者禘祫重于祫也而禘有此三重故曰重祭武宿夜即大武也　三重禹獻之屬算

少傳夏十季荀偃士匄曰范有禘樂賓祭用之

周礼曰眡師掌教瞽樂祭祀則帥瞽而登歌　鄭己下似禘礼兼用四夷之樂

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則嵒而歌之　鄭氏注云四夷之樂東仁曰株離南仁曰任禺仁曰株離北仁曰

樂詩曰己雅己南是也

後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古嵒合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩曰己雅己南株任株離　章懷注云毛

詩緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶甫至于岐下爰始爰謀爰契我龜曰止曰時筑室于茲迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮百堵皆興鼛鼓弗勝迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜攸行

作之門外皆何爽杜外故就之也爽狄攘禮誼不杜內明堂位曰九夷之國杜東門之外所召知不杜門內也

堂位曰九夷之國杜東門之外所召知不杜門內也明堂位曰緜東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂子大廟言廣及于天下也

禘及毀廟

三禮義宗韓詩內傳曰禘取毀廟之主皆升合食于大祖

王氏詩攷

禘及功臣

尚書緐庚曰茲予大言于先王介祖其從與言之　僞孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟　孔氏正義云禘祫則毀廟之主亦杜焉其時功臣亦當杜也

則毀廟之主亦杜焉其時功臣亦當杜也

詩閟宮毖彼姜嫄天子是生后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極皇皇后帝皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是饗是宜降福孔夷降福孔皆二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承俾爾昌而大俾爾耆而艾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試萬民是若

實雖阿衡實左右商王顧氏棟高曰景鎛之吉所謂祭功臣之明證

禘及功臣

尚書緐庚曰茲予大言于先王介祖其從與言之　僞孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟　孔氏正義云禘祫則毀廟之主亦杜焉其時功臣亦當杜也

詩閟宮毖彼姜嫄天子是生后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極皇皇后帝皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是饗是宜降福孔夷降福孔皆二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承俾爾昌而大俾爾耆而艾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試萬民是若

實雖阿衡實左右商王顧氏棟高曰景鎛之吉所謂祭功臣之明證

周禮冢宰司勳曰凡有功者銘identical于王之大常祭于大烝

司勳記之　鄭氏注云銘之言名也生則書于王旌已識其人與其功也死則刻于烝先王祭之詔謂告其神已詞也

其人與其功也死則刻于烝先王祭之詔謂告其神已詞也

般庚告其卿大夫曰茲予大言于先王介祖其從與言之大常祭于大烝

般庚告其卿大夫曰茲予大言于先王介祖其從與言之大常祭于大烝是也今漢祭功臣于廟庭劉熙七經小傳同案雲漢言大旱大烝其禘祫也與

是也今漢祭功臣于廟庭劉熙七經小傳同案雲漢言大旱大烝其禘祫也與

尹傳文二年郤缺曰周志有之勞則思逸祭則思福福祭相近勞則思逸祭則思福福祭相近

周志有之勞則害上不登于明堂

通志功臣配高下高堂隆議曰殷禮大夫已上皆升堂士位于庭功臣配食而杜庭此服虔說非罷異也周志曰勞則思逸祭則思福福祭相近害上不登于明堂其用之謂勞言勞而褒詮乱不登堂配食此配食杜堂之明審也

位于庭功臣配食而杜庭此服虔說非罷異也周志曰勞則思逸祭則思福福祭相近害上不登于明堂其用之謂勞言勞而褒詮乱不登堂配食此配食杜堂之明審也

何休文二年公羊注曰禘所召異于祫嘗功臣皆祭也此謂天子時祫也若諸侯祫祭亦祭功臣

天子時祫也若諸侯祫祭亦祭功臣

祭毖明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人

祭毖明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人

暮人祭于明堂其禘位嘗祭于大學

禘祫等禮

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出己其祖配之

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出己其祖配之

譜屐及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

己譜屐之別子為祖士己大夫之別子為祖故云算嘗算統上卑嘗算統下也天子之算嘗算統上卑嘗算統下

統上卑嘗算統下也天子之算嘗算統上卑嘗算統下

義禮喪服為人後章傳曰大宗嘗算之統也譜屐及其大祖天子及其始祖之所自出算嘗算統上卑嘗算統下

祖天子及其始祖之所自出算嘗算統上卑嘗算統下

荀子禮論曰王嘗天大祖譜屐不敢壞大夫士有嘗宗別子

荀子禮論曰王嘗天大祖譜屐不敢壞大夫士有嘗宗別子

為宗所己別繫始

為宗所己別繫始

說

天子曰禘諸侯曰祫天子禘于明堂諸侯祫于大廟天子禘及鄭宗石室諸侯祫及毀廟天子之禘禘其祖之所自出也禘及其祖天子及其始祖之所自出也禘用六代之樂也禘用四代之樂周之大嘗大烝皆配天也禘之事周明堂之禮有圜丘之祭也禘與周禘同嘗祼礼也廟飾也四代之服冕官也升歌清廟下管象也朱干玉戚己舞大武也八佾己舞大夏也內夷蠻之樂也

天子曰禘諸侯曰祫天子禘于明堂諸侯祫于大廟天子禘及鄭宗石室諸侯祫及毀廟天子之禘禘其祖之所自出也禘用六代之樂也禘用四代之樂周之大嘗大烝皆配天也禘之事周明堂之禮有圜丘之祭也禘與周禘同嘗祼礼也廟飾也四代之服冕官也升歌清廟下管象也朱干玉戚己舞大武也八佾己舞大夏也內夷蠻之樂也

禘說畢下終

禘祫答問

胡培翬撰

經部禮類 續海珠塵

金山錢熙輔次丞輯
吳江陳夢熊獻青校

禘祫答問

胡培翬篤慈培翬字載屏號竹邨積溪人嘉慶庚辰進士歷戶部廣東司主事著有儀禮正義燕寢考研六室集

條目

第一問禘祫是一祭是二祭

第二問鄭氏注喪服小記及大傳以禘爲郊祀感生帝靈威仰之說

第三問鄭氏注大司樂有天神地祇人鬼三大禘之說注祭法謂禘祭昊天于圜丘又與郊祭感生帝之說不合

第四問禘字義訓解不一

第五問禘祫大小之說

第六問禘祫三年及歲舉之說

第七問禘祫年分前三後二前二後三禘祫自相距各五年及三年祫五年禘各自計年之說

第八問禘祫時月

第九問陸氏趙氏禘不兼毀廟及孔鄭禘及毀廟之說

第十問祫不及毀廟與祫僅及毀廟之說

第十一問王制祭統言夏禘而郊特牲祭義言春禘之說

第十二問王制鄭注天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫之說

第十三問鄭注王制以祫爲大祫與公羊傳同

第十四問夏殷有大禘有時禘周則何如

第十五問近儒以中庸爲時禘之說

第十六問諸侯亦有禘否

第十七問魯禘由來

第十八問春秋書禘書大事書有事書從祀諸義

第十九問後人以免喪之禘爲吉禘因分大禘時禘祫爲三之說

第二十問鄭氏推魯禮喪畢禘祫之制以及周之說

第二十一問鄭氏酋頌箋說魯禮喪畢禘祫之制祫前有禘與王制大宗伯注不合

第二十二問大夫士得行祫祭否

第二十三問鄭氏注禮記以大饗爲祫祭之說

第二十四問近儒論禘一從鄭說之非

嘉慶乙亥丙子間定陽與邑人胡紹勳胡紹煐葛良治章遇鴻張瑞符歙葉光苑同從吾師竹邨先生讀書徽郡城南紫陽山房每課時藝外兼及詁經文以禘祫最爲禮家聚訟因舉所疑質之先生曰漢唐宋以來諸儒說禘祫者言人人殊今惟擇其于經有據者從之而已禮記大傳言禘其祖之所自出而公羊傳言祫合祭毀廟未毀廟之主則禘祫之爲二祭於經有證也祫祭止及毀廟而禘祭上及祖之所自出又大傳言禮不王不禘大夫士有大事省於其君于祫及其高祖祫之祭不禘其祖之所自出以其祖配之所謂祖始祖

也王者立七廟祭始祖而下又推而上之以及於始祖所自出故其祭爲特大而諸侯不得于焉爾雅曰禘大祭也言宗廟之祭莫大於是也公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖注自外來曰升蓋時祭各於其廟又不及毀廟祫則已毀未毀廟之主皆聚食於太祖廟故其祭特取義於合王制注祫也說文曰祫大合祭先祖親疏遠近是也大傳言禘其祖之所自出而不及羣廟公羊傳言毀廟之主陳於大祖未毀廟而不及其祖之所自出此其義之著於經而各異者也

問鄭氏注喪服小記及大傳俱以禘爲郊祀天謂祖之所自出者感生帝靈威仰也今以爲宗廟之祭其義何據

荅曰喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之下又云諸侯及其大祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖知皆說宗廟之事與祭天無涉儀禮喪服傳云都邑之士則知尊祖矣諸侯及其大祖夫子及其始祖之所自出據其文由禰由祖由大祖推而至於始祖所自出明皆一本之親非指天帝審矣趙氏匡曰禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所自出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之便以始祖配祭也此說最是如周以稷爲始祖而嚳爲稷之所自出故周人禘嚳虞夏禘黃帝殷禘嚳亦然鄭注不可從

問鄭氏注大司樂有天神地祇人鬼三大禘之說天神則主北辰地祇則主北斗人鬼則主后稷注祭法謂禘祭昊天大傳郊祭感生帝之說不合金氏禮箋引國語禘郊之事則有全烝禘郊不過蘭藁證之謂天地之祭亦名禘其說然否

荅曰祭法有虞氏禘黃帝有郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳國語作禘舜注同昭日字當爲嚳字之誤也而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王此節禘郊祖宗皆論祭祖之事遠近隆殺有此四者于祀天無與鄭氏見祭法禘在郊上遂以禘爲郊之大者于是以禘爲冬至祀天圜丘以嚳配之郊爲夏正祀感生帝于南郊以稷配之于大司樂注又立爲三禘之說謂天地之祭亦名禘其注喪服小記及大傳禘其祖之所自出皆云祀感生帝于郊夫禘一耳而分天地人爲三又于禘天之中分祭法之禘爲祀圜丘大傳之禘紛紛轇轕郊耳而於祭法則以爲郊於大傳又以爲禘紛紛轇轕莫可依據後儒趙氏匡楊氏復馬氏端臨俱辨之趙氏曰祭法所論禘郊祖宗謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關祭祀也祫之所及最遠故先言之耳豈關圜丘郊哉若實圜丘五經之中何得無一字說出又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也此何妖妄之甚楊氏曰大司樂冬至圜丘一章與禘祭絕不相關而注援圜丘爲禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天耳而注皆指爲祀天同歸于誤其病安在大於禘矣然先儒馬融王肅孔晁皆以爲禘大祫小之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止于稷而禘上及乎嚳禘之所及者最遠故先言之耳馬氏曰禘其祖之所自出下則禘之大于祫可知矣鄭氏見春秋書祫爲大事遂謂祫大禘小不知春秋因踳僭公故變言大事以示譏其實禘大祫小禘祫志及賈公彥所云于經無據陳氏祥道嘗辨之曰酒正凡祭祀以酒共五齊三酒以實八尊大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示而無禘祫降殺之辨掌客諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已鄭氏惟泥于祫大禘小之說故注大宗伯謂肆獻祼爲祫饋食爲禘攷之祭禮以祼亦名禘其說然否

荅曰禘祫有虞氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳國語作禘舜注同昭日字當爲嚳字之誤也而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王此節禘郊祖宗皆論祭祖之事遠近隆殺有此四者于祀天無與鄭氏見祭法禘在郊上遂以禘爲郊之大者于是以禘爲冬至祀天圜丘以嚳配之郊爲夏正祀感生帝于南郊以稷配之于大司樂注又立爲三禘之說謂天地之祭亦名禘其注喪服小記及大傳禘其祖之所自出皆云祀感生帝于郊夫禘一耳而分天地人爲三又于禘天之中分祭法之禘爲祀圜丘大傳之禘紛紛轇轕莫可依據後儒趙氏匡楊氏復馬氏端臨俱辨之趙氏曰祭法所論禘郊祖宗謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關祭祀也祫之所及最遠故先言之耳豈關圜丘郊哉若實圜丘五經之中何得無一字說出又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也此何妖妄之甚楊氏曰大司樂冬至圜丘一章與禘祭絕不相關而注援圜丘爲禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天耳而注皆指爲祀天同歸于誤其病安在大於禘矣然先儒馬融王肅孔晁皆以爲禘大祫小之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止于稷而禘上及乎嚳禘之所及者最遠故先言之耳馬氏曰禘其祖之所自出下則禘之大于祫可知矣鄭氏見春秋書祫爲大事遂謂祫大禘小不知春秋因踳僭公故變言大事以示譏其實禘大祫小禘祫志及賈公彥所云于經無據陳氏祥道嘗辨之曰酒正凡祭祀以酒共五齊三酒以實八尊大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示而無禘祫降殺之辨掌客諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已鄭氏惟泥于祫大禘小之說故注大宗伯謂肆獻祼爲祫饋食爲禘攷之祭禮以祼亦名禘其說然否

爲重論語云禘自既祼而往則肆獻祼當爲禘也祫取合食之義則饋食當爲祫也趙氏匡曰禘主肆獻祼犹生之有饗祫主饋食犹生之有食與鄭氏說互易後儒多從之

問鄭氏云三年一祫五年一禘杜注左傳云禘三年大祭之名張橫渠云禘也祫也必歲有之豈容有三年五年之說近儒據司尊彝云四時之間祀謂間於四時常祀之中當歲歲有之似橫渠之說爲然

荅曰祭義云祭不欲數數則煩周公制禮以祠禴嘗烝爲時祭每歲舉行而禘則追其祖之所自出祫則大合羣廟之主其典爲特隆故必待三年五年而後行此斟酌簡煩之精義禮緯云三年一祫五年一禘鄭氏所據何休注公羊亦同許愼說文解字云周禮三年一禘漢世大儒多依此爲說蓋必有所受之也周禮司尊彝云四時之間祀追享朝享後鄭本不釋爲禘祫謂追享追祭遷廟之主以事有所請禱朝享朝受政于廟與先鄭異據大宗伯肆獻祼饋食在四時之上則禘祫重祭不當在時祭下後鄭義爲精孫叔然郭璞之注爾雅皆云禘五年大祭王肅最不信鄭氏亦以爲五年一禘杜預獨斛爲三年之說混禘于祫范寧因之以解穀梁楊士勛疏遂謂禘爲三年祫爲五年又謂禘祫同三年種種臆說皆不可從

問禘祫年分鄭氏據五年再殷之文謂如弟三年禘則六年祫八年禘徐邈則謂五年凡六十月而殷祭于是爲鄭氏之說則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘徐邈之說則曰前二後三謂三十月而禘二祭相去各三十月（亦據禘四月祫十月推之）一說雖有不同而總于五年之內爲此二祭則是禘祫自相距各五年無所謂三年五年之分也若三年一祫各自計年不相通數則又有禘祫同歲之弊如三年祫五年禘六年再祫九年三祫十年再禘十二年四祫十五年三禘五祫是爲禘祫同歲唐太常議云今太廟禘祫各自數年或比年頻合或同歲再序或一禘之後并爲再祫或五年之內驟有三殷求于禮經頗爲乖失然則三年五年之說窒礙難行當如何而後可歟

荅曰祫以三年爲率禘以五年爲率各自計年祫之祭主于合食禘之祭主于追所自出二祭各不相因何妨

禘與周禮不合故鄭推爲夏殷禮也鄭于郊特牲破禘爲禘于祭義不言者孔疏云已見郊特牲注故畧之也大抵戴記多成于漢儒之手王制是漢文時令博士所作禮記所記非一代之事亦非出于一人故往往不相符合今只好且如鄭注說去

問王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫注疏以此爲夏殷時天子諸侯之禮鄭注云天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡禘之歲春一祫而已不祫又云諸侯祫歲不禘疏謂諸侯嘗夏祭一禘之時不爲禘祭惟犆一祫而已然則夏殷天子犆礿祫禘一犆一祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫注疏以此爲夏殷時天子諸侯之禮鄭氏禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫後復行禘嘗烝之時祭諸侯祫于夏于秋于冬祫後復行禘嘗烝之時祭諸侯亦夏秋冬三時俱祫惟夏則祫而不禘又嘗烝時祭行于祫祭之前與天子爲異耳

荅曰禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則夏殷天子逢祫之歲夏秋冬三時俱禘是三年而祫一年三祫也當不其然竊疑此經當依後儒解爲時祭之祫謂春時物未成各于其廟祭之不合祭于祖廟諸侯唯夏祭之禘今歲犆則來歲祫之明年又犆與天子爲異其云祫嘗祫烝與嘗祫烝文同凡此皆每歲于時祭行之非時祭之外別有祫祭也

問鄭注王制云天子諸侯之喪畢合先君之主于祖廟而祭之謂之祫後因以爲常又云嘗禮三年喪畢而祫于大祖明年春禘于羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘是鄭因以此經之祫爲大祫與公羊傳尚矣

荅曰殷以前天子諸侯之禮有大祫有時祫大祫則未毀廟之主皆聚于大祖廟時祫則未毀廟之主升合于大祖而毀廟不與所云喪畢而祫自後因以爲常者大祫也周公制禮損時祭之祫而專爲大祫故公羊傳每歲一祫大事者何大祫也何以見之周禮言以肆獻祼享先王以饋食享先王肆獻祼饋食在四時之上則祼享先王以禴夏享先王是禘也祫也其於時祭但言以祠春享先王以禴夏享先王而不言祫則無時祭之祫可知矣鄭氏以大祫之禮釋王制之祫混時祫大祫而一之非也

問五年一禘大禘也春礿夏禘時禘也夏殷以前有時禘有大禘周則何如

荅曰此則陳氏祥道嘗言之矣商禮春曰礿夏曰禴而五年之禘稱大禘故詩商頌序云長發大禘也是周無時禘也蓋周別于時祭之禘也周禮春曰祠夏曰礿而五年之禘稱大禹故周頌序云雍禘大祖也是周無時祭之禘而以禘祫爲殷祭故大宗伯序宗廟之祭惟有六也公制禮改夏殷之春礿夏禘爲春祠夏礿而以禘祫爲殷祭故大宗伯序宗廟之祭惟有六也問周無時祭之禘而中庸云禘嘗之義何以禘與嘗連言之先子章句難以禘爲大祭以嘗爲舉時祭之祫一然近儒以此章上云春秋脩其祖廟下云禘嘗之義之矣是指夏殷時禮言之自指時禘與此義明是時祭其說似亦可從

荅曰周禮宗廟之祭有六禘祫爲殷祭祠礿嘗烝爲時祭殷祭以禘爲大時祭以嘗爲大故孔子舉禘與嘗言之嘗者秋祭也時百物成實物牲禮多故禮家稱爲大祭周公於大廟而不言禘其祖之所自出可見嘗時所用者禘禮耳未嘗以配祖之祭行於周公廟也所謂禘禮者即牲用白牡尊用犧象之屬祭統云夫大嘗禘

公其衰矣蓋傷之也詩頌言周公之孫莊公之子龍旂承祀以駜犧享后帝后稷以白牡享周公而春秋於僖之八年書禘於大廟僖之三十一年書四卜郊郊禘之僭實始于此然則僭禘者莊公之子僖公也於成王奚咎焉

問春秋經書禘者二書大事者一書有事者一書有事祀者一閔公二年夏五月乙酉吉禘於莊公僖公八年秋七月禘於大廟是書禘始閔公不始僖公也宣公八年夏六月辛巳有事于大廟昭公十五年二月癸酉有事于武宮而傳云禘于武宮是有事即禘也昭公二十五年傳云禘于襄公定公八年從祀先公而傳云禘于僖公是從祀亦禘也豈羣公之廟皆行五年一禘之禮乎文公二年秋八月丁卯大事於大廟公羊穀梁皆以大事爲祫而杜注獨擇爲禘何歟荅曰明堂位成王命魯公以禘禮祀周公而其後羣公之宮亦僭刋之故有禘于莊公武公襄公僖公之事然所僭者禘禮禘樂至追祭配祖如大傳所云禘其祖之所自出則止於大廟而羣廟不及焉故夫子特書禘于大廟以著僭禮之始若閔之二年書吉禘于莊公以示譏蓋僭禘禮禘其未可以吉而舉吉祭故特書吉以示譏蓋僭禘禮禘樂于羣公其過小僭天子之禘窄其過大過小者可以不書過大者不可以不書使閔之二年非喪未畢而行禘禮則亦不書之矣故禘於武公襄公僖公皆不書禘至文之二年書大事公穀並以爲祫左氏亦未明言爲禘則杜注之誤也定八年傳云冬十月順祀先公而祈焉又云辛卯禘于僖公自是兩事杜注以爲于僖廟行順祀亦非也宣八年書有事于大廟昭十五年書有事于武宮皆爲仲遂叔弓之卒而書杜注以爲畧言有事者得之魯頌云秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將而祭統云大嘗禘以嘗與禘連言者蓋魯祀周公以禘禮常於嘗祭行之故云大嘗禘明堂位云季夏六月而禘廟而禘獻子爲之然春秋者著始賜禘之月雜記云七月而禘則不始於獻子其僭行禘所自出之祭亦在秋嘗行之故魯頌言秋而載嘗用白牡騂剛皆周公之禮也與天子五年一禘之禮於時祭外別爲一祭者亦畧有異

問春秋書吉禘于莊公左傳云烝嘗禘于廟又云晉人曰以寡君之未禘祀杜注皆釋爲三年喪畢之祭後人據此謂春秋時以免喪之禘爲吉禘又以禘爲時祭之通稱因分大禘吉禘時禘爲二果可信歟

荅曰周無時禘前辈已明免喪之禘喪畢爲禘未聞以禘爲免喪之祭也春秋書吉禘于莊公是魯常以二年即禘矣何待三年與八年之

以此爲一祫一禘何其動輒參差喪畢之祫魯固有之祫後有禘未之前聞公羊傳云五年而再殷祭是專就祫言之以爲三年一祫五年再祫耳注家乃兼禘言之欲以牽合禮緯三年一祫五年一禘之說遂至前三後二前二後三紛紛異議不審斯傳終篇止論祫祭何得兼禘言乎穀梁傳曰大事者何六是事也著祫嘗則魯之祫祭蓋于嘗時行之所謂天子特祀祫禘祫嘗祫諸侯祫則不嘗者或可信也

問詩商頌序云元鳥祀高宗也箋云祀當爲祫又云古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於大祖明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫按此與王制大宗伯注不合彼注云三年喪畢而祫於大祖此云禘於其廟而後祫祭於大祖則不特祫之明年有禘而祫前亦有禘也孔穎達詩疏以此箋禘於其廟爲文誤謂禮注及志皆無此言則此不當獨有也定本亦無此文王制疏則又申之云元鳥箋更有禘於其廟之文不同者謂練時遷廟之祭周禮典祀有哀薦祫事之文則祫之祭通於大夫士矣

問禮記禮器大饗其王事與樂記大饗之禮鄭君兩注皆以大饗爲祫祭先王果有據歟

荅曰此亦未見確據古者祭祀稱饗而賓客亦有饗禮鄭君注郊特牲及仲尼燕居皆以大饗爲饗諸侯注儀禮覲禮三享亦引禮器三牲魚腊等語江公食大夫云食禮宜熟饗有腥者賈疏引樂記大饗而俎腥魚爲證則亦不專主祭祀而言至祫禘大饗經無明文也

問近儒論禘一惟鄭說之從非歟

荅曰鄭注固有功於經然其說禘祫得失互見良由信用緯書又以魯禮推之周禮致多與經不合余撰儀禮正義悉遵鄭注然間有用後儒之說者解經惟求其是耳若必以其說之出於鄭氏而曲爲彌縫其至敢於背經而不敢背注如六朝時諺所云甯言周孔誤莫道鄭服非者抑亦泥古之過也

歷代郊祀志

撰人不詳

纂

清 常熟 [illegible]

帝王郊祀

虞書曰禋肆類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神是以攝位告而初爲類禋之祭也歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川是巡狩至方岳而始爲柴望之祭也未嘗有郊之名夏后氏尚黑故于日既沒而黑爲閒祭殷人尚白故于日方中而白爲陽祭其郊制亦未詳論郊禮者亦準諸周禮而已按周之祀典莫大于郊丘莫尊于宗廟其次社稷其次山川百神于是乎有禮祀實柴檀燎之禮以祀天神有血祭貍沈疈辜之禮以祭地祇有肆獻祼饋食祠禴嘗烝之禮以享人鬼天神地祇之祭一歲間舉而宗廟人鬼之享四時特詳又大司樂冬日至地上圜丘之祭則曰禮天神夏日至澤中方丘之祭則曰禮地祇圜丘禮天方丘祭地則天地之分祭明矣天神則昊天上帝日月星辰司中司命飌師雨師之類是也圜丘祭天則合天神禮之地祇則社稷五祀五嶽山林川澤四方百物之類是也方丘祭地則合地祇禮之宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮主有別也典瑞則以四圭祀地是天地之祀玉不同也戴禮曰郊之祭也迎長日之至也夫報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊亦也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊日以至卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天事象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼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周衰天子郊天諸侯亦郊天子望祀山川諸侯亦望天子禘祖所自出諸侯亦禘嘗禮樂自諸侯出故孔子傷之時魯之祭祀亦多用天子之禮故孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也是天子之事守也謂祖宗法度子孫當世守則魯不當用天子禮樂明矣或曰成王以周公有大勳勞于王室命魯公世世祀周公以天子之禮然考魯惠公使宰請郊廟之禮于天子天子使史角往止之使成王之世而魯已郊則惠公之請乎且用郊以冬至而魯用之于啓蟄天子四望而魯三之名爲後時降殺而竊郊望之名已爲有罪故孔子恥魯之事而因及杞宋之郊杞禹後也宋之郊也存商後也是宜以禹契配天周祀未合地祇禮之宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮主有別也典瑞則以四圭祀地是天地之祀玉不同也戴禮曰郊之祭也迎長日之至也夫報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊亦也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊日以至卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天事象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼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周衰天子郊天諸侯亦郊天子望祀山川諸侯亦望天子禘祖所自出諸侯亦禘嘗禮樂自諸侯出故孔子傷之時魯之祭祀亦多用天子之禮故孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也是天子之事守也謂祖宗法度子孫當世守則魯不當用天子禮樂明矣或曰成王以周公有大勳勞于王室命魯公世世祀周公以天子之禮然考魯惠公使宰請郊廟之禮于天子天子使史角往止之使成王之世而魯已郊則惠公之請乎且用郊以冬至而魯用之于啓蟄天子四望而魯三之名爲後時降殺而竊郊望之名已爲有罪故孔子恥魯之事而因及杞宋之郊杞禹後也宋之郊也存商後也是宜以禹契配天周祀未合地祇禮之宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮主有別也典瑞則以四圭祀地是天地之祀玉不同也戴禮曰郊之祭也迎長日之至也夫報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊亦也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊日以至卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天事象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼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周衰天子郊天諸侯亦郊天子望祀山川諸侯亦望天子禘祖所自出諸侯亦禘嘗禮樂自諸侯出故孔子傷之時魯之祭祀亦多用天子之禮故孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也是天子之事守也謂祖宗法度子孫當世守則魯不當用天子禮樂明矣或曰成王以周公有大勳勞于王室命魯公世世祀周公以天子之禮然考魯惠公使宰請郊廟之禮于天子天子使史角往止之使成王之世而魯已郊則惠公之請乎且用郊以冬至而魯用之于啓蟄天子四望而魯三之名爲後時降殺而竊郊望之名已爲有罪故孔子恥魯之事而因及杞宋之郊杞禹後也宋之郊也存商後也是宜以禹契配天周祀未合地祇禮之宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮主有別也典瑞則以四圭祀地是天地之祀玉不同也戴禮曰郊之祭也迎長日之至也夫報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊亦也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊日以至卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天事象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼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周衰天子郊天諸侯亦郊天子望祀山川諸侯亦望天子禘祖所自出諸侯亦禘嘗禮樂自諸侯出故孔子傷之時魯之祭祀亦多用天子之禮故孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也是天子之事守也謂祖宗法度子孫當世守則魯不當用天子禮樂明矣或曰成王以周公有大勳勞于王室命魯公世世祀周公以天子之禮然考魯惠公使宰請郊廟之禮于天子天子使史角往止之使成王之世而魯已郊則惠公之請乎且用郊以冬至而魯用之于啓蟄天子四望而魯三之名爲後時降殺而竊郊望之名已爲有罪故孔子恥魯之事而因及杞宋之郊杞禹後也宋之郊也存商後也是宜以禹契配天周祀未

絕而魯以周公配天是周公之所不居也

兩漢郊祀

漢興高祖入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣待我而具五也迺立黑帝祠名曰北畤詔曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者各以其時祠之如故文帝十三年以歲比登詔增諸神祠有司議增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾西畤畦畤及諸祀壇場圭幣俎豆以差加之明年詔曰昔先王遠施不求其報望祀不祈其福右賢左戚先民後己至明之極也今聞祠官祝釐皆歸福于朕躬不爲百姓朕甚媿之夫以朕之不德而獨美其福自姓不與是重吾不德也其令祠官致敬無有祈夏四月文帝始幸雍郊見五時又採新垣平之說立渭陽五帝廟祠所用及儀亦如雍五時明年夏四月文帝以郊見渭陽五帝因立五帝壇祠以五牢其明年新垣平以許誅是後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不往焉武帝即位尤敬鬼神之祀明年上初至雍郊見五時後常三歲一郊時亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日爲壇開八通之鬼道于是天子令立祠如忌奏其後人復有言天子常以三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之亦詔祠之於泰一壇後二年郊雍獲一角獸若麃鹿麛牛尾一角然有司曰陛下肅祇郊祀上帝報享錫一角獸蓋麟云于是以薦五時加一牛以燎于是濟北王以爲天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以他縣償之後又幷常山王封然

後五嶽皆在天子之郡後四年帝乃詔有司與太史令談祠官寬舒議后土祠于澤中圜丘爲五壇壇一黃犢而從祠衣皆上黃于是天子東幸汾陰見汾旁有光如絳上遂立后土祠于汾陰睢上上親望拜如上帝禮禮畢天子遂至滎陽還過雒陽始巡幸郡縣寢尋于泰山矣時天子信用方士封五利天道將軍印以候天神而齊人公孫卿又以黃帝鼎湖之說說上上郎拜卿爲郎使東候神于太室上遂郊雍至隴西登空峒幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇泰一壇三陔五帝壇環居其下各如其方十一月辛巳朔旦天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見泰一如雍郊禮三月東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云上因東上泰山令人上石立之顛遂東行海上四月還至奉高天子皆親拜見衣冠從事于明堂禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道內辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮

宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是乃更立六宗祠于雒陽亥戍之地禮比太社也至桓帝好神仙事延熹九年親祠老子于濯龍用郊天樂亦不經甚矣夫王者祭天而以祖配之古今之通義祀典之首也然則其所祀者天與六宗地與山川而已初無祀五帝之文周頌三十有一篇曰郊曰明堂曰柴望曰祈穀曰報祭曰類禡所以告神明之事備矣亦無祀五帝之樂章而祀五帝之說始于周禮先儒各以其意爲之訓詁以爲五天帝皆天神之貴主五方之事者意其在祀典當與日月六宗並而亞于祀天者也秦襄公攻戎救周列爲諸侯而居西自以爲主少昊之神作西畤用事上帝位在藩臣而僭于郊祀君子懼焉然以愚考之襄公以其有國于西也而祀少昊白帝是猶宋人之祀閼伯晉人之祀實沈耳非郊天也郊祀若雍五畤若甘泉太一皆出于方士新福之說而非有古人報本之意惟武宣以來仙成帝以求嗣故三郊親郊頗多而其清心無求者則領之祠官修故事而已世祖嘗郊丘于洛陽以高帝配祀始稍復古人祀天之制但范史紀志不載親郊之歲月禮儀志云正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五祀豈每歲行之耶祭祀志言二年初制郊采元始中故事按元始之制常以歲臯之春正月上辛若丁親郊祀天南郊以地配冬至則使有司祭神于南郊以高帝配夏至使有司祭地祇于北郊以高后配然則天地之祭每歲親祠者一命有司祭者二豈歲爲常故不複紀述乎

六朝郊祀

晉武帝受禪設壇場于南郊柴燎告類于上帝是時尚未有祖配又羣臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改至之夜陽氣起于甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀又南北二郊儀注有祼博士明山賓議以爲表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之祼耳郊不應祼帝從之五年詔曰周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同是夏正詔吏詳議山賓以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允并請迎五帝于郊皆以始祖配饗及郊廟受福唯皇帝再拜明上帝降祚臣下不敢同也詔並如議六年議者以爲北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望之座疑爲煩重于是奏省四望江湖等座七年帝以一獻爲質三獻爲文事天之道理不應然詔下詳議博士陸璋明山賓等以爲宗祀三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮申義一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻帝又曰禮祭月于坎良由月是陰義今五帝天神而更居坎禮云祭日于壇祭月于坎並是別祭不關在郊故得各從陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居于北郊就陰之義既曰就陽義與陰異月星與祭理不爲坎自是南北二郊悉無坎位矣又以南郊所祭天皇其五帝別有祀不煩重設郊祀二十八宿而無十二辰于義闕然于是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各于其方而爲壇八年梁主祀南郊時有詔封禪者著作議以爲今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後自晉并圓丘方澤同于二佐郎許懋建議曰封于泰山考績柴燎禪乎梁甫刻石紀號此緯書之曲說也七十二君蹤人之前世質淳民未有祖配又羣臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改至之夜陽氣起于甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀又南北二郊儀注有祼博士明山賓議以爲表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之祼耳郊不應祼帝從之五年詔曰周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同是夏正詔吏詳議山賓以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允并請迎五帝于郊皆以始祖配饗及郊廟受福唯皇帝再拜明上帝降祚臣下不敢同也詔並如議六年議者以爲北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望之座疑爲煩重于是奏省四望江湖等座七年帝以一獻爲質三獻爲文事天之道理不應然詔下詳議博士陸璋明山賓等以爲宗祀三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮申義一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻帝又曰禮祭月于坎良由月是陰義今五帝天神而更居坎禮云祭日于壇祭月于坎並是別祭不關在郊故得各從陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居于北郊就陰之義既曰就陽義與陰異月星與祭理不爲坎自是南北二郊悉無坎位矣又以南郊所祭天皇其五帝別有祀不煩重設郊祀二十八宿而無十二辰于義闕然于是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各于其方而爲壇八年梁主祀南郊時有詔封禪者著作佐郎許懋建議曰封于泰山考績柴燎禪乎梁甫刻石紀號此緯書之曲說也七十二君蹤人之前世質淳民

安得泥金檢玉結繩而治安得鐫石紀號告成安亦甚矣若
聖主不須封禪凡主不應封禪上嘉納之陳武帝永定
元年命修圓壇明年正月上辛有事南郊以皇考德皇
帝配除十二辰座加五帝位其餘準梁之舊北郊以皇
妣昭后配從祀亦準梁舊及文帝天嘉中南郊改以高
祖配北郊以德皇帝配天大中大夫許亨奏曰梁儀注
郊用一獻臣案周禮司樽所言三獻施于宗祧而鄭注
一獻施于羣小祀今用小祀之禮施于天神大帝此義
乃不通矣請凡郊丘祀事準于宗祧三獻爲允制曰可
及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至
大建十一年從嗣部郎王元規之議詔增修丈尺如前
北齊制圜丘方澤並三年一祭謂之禘祀後周憲章姬
周郊祀之式多依儀禮隋高帝受命欲新制度乃命國
子祭酒辛彥之議定祀典爲圜丘于國之南太陽門外
道東二里仁壽元年冬至祠南郊置昊天上帝及五方
天帝位並于壇上如封禪禮以皇考太祖武元皇帝配
煬帝大業元年改以高祖文帝配自三代以下之主雖
親郊祀爲員丈而梁武帝猶請求其制則猶有敬天重
祀之意也

唐代郊祀

唐之祀南郊高祖有事者一太宗有事者四皆以冬十
一月舉行高宗永徽二年亦以十一月辛酉有事南郊
至總章元年命李世勣用兵高麗於十二月丁巳高麗
悉平至丁卯乃郊嗣後途參錯無定期矣然郊丘配享
之典亦略有可考焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于
圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊孟夏雩祀五天帝至高宗時

禮官謂太史圜丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇
第一等則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮
猶著六天之說顯慶二年禮官等議曰緯書所說六天
皆謂星象而昊天上帝不屬岱蒼故註月令及周官皆
謂圜丘所祭昊天上帝爲北辰按易云日月麗乎天百
穀草木麗乎土又云在天成象在地成形足明辰象非
天草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼
則稱蒼天以蒼昊爲體不入星辰之列且天地各一是
曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸駁此義
又孝經云郊祉后稷別無圜丘之文故王肅等皆以爲
郊即圜丘猶王城京師異名同實而今從鄭說分爲兩
祭圜丘之外別有南郊違棄正經理深未允且郊及明
堂本以祭天而元皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄
而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭感
帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆謬論也曷若一遵初
議若郊若明堂皆專祀昊天各以一祖配之而感帝之
屬則從祀于天于禮意人情爲兩得乎由是盡黜鄭說
而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元
年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及
五帝開元中左補闕王仲邱欲合貞觀顯慶二禮據有
其舉之莫可廢之議上言貞觀禮正月上辛祀感帝
于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圜丘以祈穀臣謂詩春
夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天矣
鄭元曰天之五帝遞王王者必感一以興故夏正月祭
所生于郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀用之
矣精因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀
之宗也請二禮皆用貞觀禮雩祀五方上帝五人帝五

官于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圜丘臣謂雩上帝爲
百穀祈甘雨故月令大雩帝用盛樂鄭元說帝上帝也
乃天別號祀于圜丘尊天位也顯慶祀昊天與月令合
而貞觀嘗祀五帝矣請二禮皆用貞觀禮季秋祀五方
帝五官于明堂顯慶禮祀昊天上帝于明堂臣謂周郊
祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝先儒以天
爲感帝引太微五帝著之上帝則屬之昊天鄭元稱周
官旅上帝祀五帝各文而異禮不容并而爲一故于孝
經天上帝亦天也神無二主但異其處以
避后稷今顯慶享上帝合于經然貞觀嘗祀五方帝矣
請二禮皆用既而蕭嵩等撰定開元禮雖未盡合古而
天神之位別矣其配祀之主武德中冬至及孟夏雩祭
皇地祇于方丘祭地祇于北郊以景帝配而上辛祈穀
祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞
觀初圜丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗
永徽二年以太宗配五人帝長孫無忌等與禮官議以謂自三代
帝太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天
以來歷漢魏晉宋無父子同配于明堂者祭法曰周人
禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭元以祖宗合爲一祭
謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駁曰古者
祖功宗德自是不毀之名非謂配食于明堂春秋傳曰
禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭于
是以高祖配于圜丘太宗配于明堂乾封二年詔圜丘
五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元
年用元萬頃范履冰儀郊丘諸祠以高祖太宗高宗並
配元宗開元十一年親享圜丘張說韋紹爲禮儀使乃
以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖

宗之配定矣肅宗寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎等言禘者冬至祭天于圜丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天也而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃能高祖以景皇帝配代宗時太常博士獨孤及曰受命于神宗禹也而稷后氏祖顓頊而郊鯀禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易至天地合祭之文則自則天天冊萬歲元年親享南郊始睿宗即位將有事于南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食于太祖禘于郊則地祇羣望皆合于圜丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣是時睿宗將祭地于北郊故曾之議寢元宗既定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之說興言元元皇帝降丹鳳門乃建元元廟二月辛卯親享元元皇帝廟其後遂以爲故事終唐之世莫能改也初中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭于是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉則襲甚矣至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻亦一切臨時增飾之所爲非舊章也

宋代郊祀

自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸至宋太祖乾德元年詔有司遵行典故以副寅恭之意是以歲合祭天地于圜丘初有司議配享請以禰祖升配張昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圜丘祀昊天以神武升配隋祀昊天于圜丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圜丘梁太祖郊天以皇考烈祖配積累勳伐肇基王業伏請奉以配享從之自國初以來南郊四祭及咸生帝皇地祇神州凡六祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配是歲親享天地始奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊從禮儀使言皇帝親郊故事在京并去圜丘之二年始以元服拜天于日月山又用孔元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享世祖之十二年以受元之初興代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親之宗戡助祭其意幽深古遠報本反始出于自然憲宗即位之二年始以元服拜天于日月山又用孔元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享世祖之十二年以受

必勘箭然後出入此師行之法不可施于郊祀又皇帝自大次至版位內臣二人執翟羽古導號曰拂翟失禮尤甚請除之元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位高宗紹興十二年臣僚言自南巡以來三歲之祀獨于明堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建圜壇于臨安府行宮東城之外時張杓議建齋宮可一勞永逸宇文价曰陛下方經略河南今築青城是忘中原也遂罷役孝宗隆興二年詔今歲郊見可令有司除禮物賞其餘並從省約乃以正月某日有事南郊進胙子德壽宮上壽飲福自後並如上儀光宗紹熙二年十一月郊以值雨行禮于望祭殿度宗咸淳二年將款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年大約南宋以後南郊親祀僅閱一舉行而已

元代郊祀

元定配二宗迭配親祀皆侑皇祐五年詔自今圜丘三聖並侑嘉祐六年諫官楊畋論水災由郊廟未順禮院亦言對越天地神無二主唐始用三祖同配後遂罷之皇祐初詔三聖並侑後復迭配未幾復並出孝思頗違經典詔請如兩制議七年詔南郊以太祖與未當親行郊禮王珪上議曰按王制三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事謂不敢以卑廢尊也將來冬至宜躬行郊廟之禮熙甯四年王珪言南郊乘輿所過

東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論按周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞其一切儀注除從祀受胙外悉依唐制武宗卽位命御史大夫鐵古迭兒卽南郊告謝天地主用柏素質元書爲卽位告謝之始至大二年大臣議立北郊未果行至泰定四年御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊惟武宗英宗親享太廟陛下宜躬祀郊廟制曰朕證世祖舊典其命大臣攝行祀事文宗至順元年親祀昊天上帝于南郊以太祖配自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉

明代郊祀

洪武初中書省臣進郊社宗廟議冬至則祀昊天上帝于圜丘以大明夜明星太歲從夏至則祀地于方澤以五嶽五鎮四海四瀆從德祖而下四代各爲廟廟南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟祀祈穀以春秋二仲月上戊日太祖從之行之已久水旱不時災異時見太祖因覽京房災異之說獨斷于衷謂天地猶父母也爲子之道致父母異處安得謂孝乃倣古明堂遺制定議合祀天地奉仁祖配享如前二十一年又增修壇壝于大祀殿丹墀內東西相向爲日月星辰四壇又于內壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月熒星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之特命禮部曰前代之祭期以歲止一舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配天于南郊就陽之義瘞于北郊卽陰之象凡以順天地之性審陰陽之位也豈有崇樹棟宇擬之人道者哉至于一祖二宗之配享諸壇之從事不于二至而于孟春檀之古禮俱嘗有辨因引程朱之論以駁合祀之不經疏入上方以大禮恚羣臣將大有更易得之甚悅是時羣臣多以合祀爲宜夏言復疏申明祀享之議曰周人以后稷配天于郊以文王配帝于明堂欲尊文王而不敢尊之道致父母異處安得謂孝乃倣古明堂遺制定議合祀天地奉仁祖配享如前二十一年又增修壇壝于大祀殿丹墀內東西相向爲日月星辰四壇又于內壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月熒星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之特命禮部曰前代之祭期以歲止一舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂雜地先天食豈非越次先食乎虞夏至蓋成周以建子之月爲歲正歲正之首未遑他事首舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂雜地先天食豈非越次先食乎虞夏至蓋成周以建子之月爲歲正歲正之首未遑他事首舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂雜地先天食豈非越次先食乎虞夏后稷配天于郊以文王配帝于明堂欲尊文王而不敢尊之道致父母異處安得謂孝乃倣古明堂遺制定議合祀天地奉仁祖配享如前二十一年又增修壇壝于大祀殿丹墀內東西相向爲日月星辰四壇又于內壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月熒星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之特命禮部曰前代之祭期以歲止一舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂雜地先天食豈非越次先食乎虞夏后稷配天于郊以文王配帝于明堂欲尊文王而不敢尊之道致父母異處安得謂孝乃倣古明堂遺制定議合祀天地奉仁祖配享如前二十一年又增修壇壝于大祀殿丹墀內東西相向爲日月星辰四壇又于內壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月熒星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之特命禮部曰前代之祭期以歲止一舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月至陰祭之于陽月後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飯血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答皇明之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂雜地先天食豈非越次先食乎虞夏

奉太祖西向配各駐牽一用璧三獻九奏樂舞八佾從祀四日月各駐牛一恆星五曜羣星及雲雨風雷帥各牛羊豕一復命禮官等議禘祭大雩秋報諸禮五月壬子夏至初有事于北郊用駐牛一黃琮一三獻九奏樂舞八佾太祖西向配駐牛一從祀四壇五岳及鎮山海瀆諸神各太牢一八月癸未初夕月祭于西郊如朝日禮十七年改昊天上帝稱皇天上帝穆宗隆慶元年禮官言先農之祭即祈穀遺意今二祀並行于仲春不無煩數宜罷祈穀于先農壇行事大享禮亦宜罷詔可惟如郊如舊崇禎時陳龍正以南郊祭期應用冬至之月日用上辛疏曰古聖王郊天確有定期不用至日孔子對定公曰周之始郊其月以日至其日用上辛郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至王肅曰周之郊祭于建子之月也用辛者以冬至陽氣新用事也夫冬至不恆遇辛則用辛爲冬至之月明矣鄭元云至辛日者人君當齋戒自新亦言不用冬至日也惟周禮大司樂云冬日至于圜丘降天神後人錯解此語遂置用辛而不考竟御周禮原云冬日至不云冬至日也云至日閉關是也云日豐則是日冬至之日孔子所云至日閉關是也云日豐則是日之月而非本日也即孔了所云其月以日至也諸家混冬日至爲冬至日一字顛倒遂使郊天大禮行于閉關不省方之候千年踵誤有待聖人臣謹按上辛者謂日至之月第一辛日也如冬至在十一月下旬則用中旬之辛日也在中旬則用上旬之辛日在上旬則用十月下旬之辛日也蓋所謂日至之日論節氣不論月朔也或冬至即逢辛者此爲仲辛不爲上辛亦不用本日郊也倘郊期果用上辛則冬至朝賀從容端拱聖躬自有餘清不必移拜揚于次日又于迎方至賀方中有一舉兩得者時以大典久定不得擅議故弗果行

附蔡方炳論曰古今郊祀之議所以喙喙爭鳴人人異見者一在乎天地並祭也一在乎祖宗並配也夫郊祭之禮見于周典三代以來未之或改而後之議者或主于分祭或主于合祭焉配享之禮肇于周易三代以來亦未之或變而後之議者或主以嚴父或主以尊祖焉考之祀天圜丘祀地方澤饗帝于郊祀主以尊祖焉考之祀天圜丘祀地方澤之紛紛也惟宋制初合祭是矣元豐六年之一郊主于分祭于是顧臨曰合祭是矣純禮曰分祭是蘇軾曰分祭非劉安世曰合祭是而當時卒從合祭之說矣初以嚴父配其後祖宗迭侑升配之禮不一于是王珪曰請以嚴父呂誨曰請以祖宗事不受傳曰請以尊祖之說矣何如明祖之斷自聖衷允爲不易之典乎第究禮意于千載之下不明其儀文固無以定沿革之制不求其名義亦無以訂議論之實則古者其席藁秸其祭掃地而祭器陶匏果何爲也抑知鬼神之享享于克誠黍稷之馨不如明德明乎此而一陟一降在帝左右矣以至日月之從祀于郊也以日月之明即天之明也然祭日于壇祭月于坎以別幽明祭日于東祭月于西以別內外則日月又未嘗無專祭也其他逆暑以迎寒于夜寒暑本甚則祭以禳之寒暑不時則祭以祈之以至龍見而雩蓋因祈穀七月而雩蓋因水旱以勞定國則有祀以禦大災則有祀以告太平則封禪以告順成與祭蜡所以享百神者皆不詳焉乱則聖王在上眾靈皆陰拱而受職者也特舉此備祀神

之文而格神之實証在是歟

急就篇

史游撰
顏師古注
王應麟補注
音

太宗實錄。端拱二年七月丙戌。以御書急就章賜於翰閣。急就章者。漢元帝時黃門令史游所作也。帝留心字學。先是下詔求先賢墨蹟。有以鍾繇書急就章爲獻。字多闕缺。上親草書一本。仍剗石分賜近臣。宋惟幹獻御書急就章賦。以一軸賜之。

急就篇序

自三蒼既亡而漢人小學書之存於今者莫古於急就篇其書盛行於魏晉六朝衍於唐宋今惟有顏王二家注本存近陽湖孫氏撰是書考異據玉海碑本爲主參以梁相國臨本復古三十一章之舊字從碑本略存章草遺意誠爲盡善惟以課初學書用今隸沿習已久葙閒等字未易爲初學言之古本以六十三字爲一章祇均字數不論音韻用韻之句多有在章首者初學分日程功亦不便於口誦茲刻是書以趣七句反實有可觀者焉然而時代遷革亟經喪亂傳寫涅訛避諱改易漸就蕪舛莫能釐正少者闕而不備多者妄有增益人用己私流宕徒浪反忘返至如蓬門野賤窮鄉幼學遷相承稟猶競習之既無良師祇增僻謬若夫縉紳秀彥膏粱子弟謂之鄙俚恥於窺涉遂使博聞之說廢而弗明備物之方於茲寢滯師古家傳蒼雅廣綜流略尤精訓故待問質疑事非稽考不妄談說必則古昔信而有徵先君師古父思魯常欲注釋急就以貽後學雅志未申昊天不弔奉遵遺範永懷罔極舊得皇象鍾繇衛夫人王羲之等所書篇本備加詳覈足以審定凡三十二章究其眞實又見崔浩及劉芳所注後魏太宗元年敕崔浩解劉芳續注音義證三卷人心不同未云善也遂因暇日爲之解訓皆據經籍遵文先達舊旨非率愚管斐然妄作字有難識隨而音之別理兼通亦卽並載可以祛發未寤矯正前失振幽翳之學據制述之意庶將來君子裁其衷焉

急就篇

漢黃門令史游撰

急就奇觚（孤）與衆異　羅列諸物名姓字（次）
分別部居不雜廁　用日約少誠快意（叶職）
勉力務之必有喜（叶職）　請道其章

宋延年　鄭子方　衛益壽
史步昌　周千秋（叶幫）　趙孺卿（叶光）
爰展世　高辟兵（叶幫）　鄧萬歲
秦妙房　郝利親（叶芒）　馮漢强
戴護郡　景君明（叶芒）　董奉德
桓賢良　任逢時（壬）　侯仲郎
由廣國　榮惠常　烏承祿
令狐橫（叶黃）　朱交便　孔何傷
師猛虎　石敢當　所不侵
龍未央　伊嬰齊　翟回廬（叶光）
畢稷季（治）　昭小兒（叶荒）　柳堯舜
樂禹湯（蒸）　淖于登　費通光
柘温舒　路政陽　霍聖宮

顏文章　管財智（灌）
魯賀喜　觀宜王
吳仲皇　許終古
陳元始　韓魏唐
柏杜楊　曹富貴
蕭彭祖　屈宗談（叶唐）
崔孝讓（叶陽）　姚得賜
薛勝（升）客（悅）　聶干將
過說長（悅）　祝恭敬
龐賞贛（貢）　來士梁
范建羌　閻歡欣
荀貞夫　苗涉臧
謝內黃　柴桂林（升）
奚驕叔　邴勝箱
劉若芳　毛遺羽
尚次倩　丘則剛
翠鴛鴦（伶）　庶霸遂
泠幼功　武初昌

偏呂張　橋寶陽
程忠信　殷滿息
賈友倉（亦）　公孫都
淖容調　虞尊偃
尹李桑　左地餘
樊愛君　葛轗軻（坎坷）
燕楚莊　焦滅胡
求男弟　邵守實
審母妨　代焉于
成博好　陶熊羆
宓可忘　童扶疏
田細兒　閔并訢（欣）
温直衡（叶杭）　遺失餘
萬段卿（叶光）　（矩）
褚回池　霍聖宮

蘭偉房　減罷軍
原輔輻　宣棄奴
充申屠　夏脩俠
慈仁他　郭破胡
憲義渠　蔡游威
譚平定　孟伯徐
敦倚蘇　耿潘扈
晏奇能　邢麗奢（叶都）
宰安期（叶脂）　侠卻敵
司馬裒（蟹）　尚自於
解莫如　樂欣諧
痛無忌　向夷吾
竺諫朝（叶祖）　續增紀
姓名訖（慢耆）　請言物
錦繡縵紵離雲爵　乘風縣鐘華洞樂
豹首落莫兔雙鶴　春草鶏翹兒翁濯
鬱金牛見紬白勣（藥）　縹綟綠紈皁紫碮（鮮）
烝栗絹紺縉紅縩（然）　青綺綾縠靡潤鮮（解）

綈絡繅練素帛蟬 妃 帔敝囊橐不直錢 世 貰貸賣買販肆便 果 裕紀皋縚裹約纏 量丈尺寸斤兩銓 逃 稻黍秫稷粟麻 叶剛 秅 葵韭葱薤 薤 芸蒜薺芥菜莫香 柿 梨柿柰桃待露霜 魯 園菜果蓏助米糧 單 袍襦表裏曲領帬 穿 褌衣蔽膝布母縛 踏 履舄鞜裹紕緞紃 越遐巡 窶韋不借爲牧人 腳 屐屩絜麤羸窶貧 去俗歸義來附親 戎伯總閱什伍鄰 夫 鐵鈇鑽錐釜鍑 腹 釜叶毛 鍪

題畫儔 絳緹絓紬絲絮縣 投貲 服琅綸帶與繒連 贏 貧貨市贏匹幅全 逆 綸組縰綬以高遷 與 取受付予相因緣 叶剛 餅餌麥飯甘豆羹 事 蕪荑鹽豉醯酢醬 叶將 老壽襄荷冬日藏 穰 棗杏瓜棣鐵餳甘 故怡叶唐 飴餹 叶剛 姜 甘麴殊美奏諸君 去上聲 餵 褕褕袷複褶袴褌 袴昆 夾 鍼縷補縫綻紩 瀑去聲秋叶軒 緣 斛題昂 斟鞮印角裼 幟 完堅耐事踰比倫 索鐸 旆裘轢鞨繡紫漆油黑蒼 革鞄髹漆油黑蒼 舞 門戶井竈廡囷 叶姜 京 泥塗堅壁垣牆 惡戲 五音總會歌謳聲 激 擊壘廣廡庫東箱 對暗去聲 頹秏 薪炭葦炊孰生 熟

鈐鐘鉤鉦斧鑿鉏 叶潮 銅鍾鼎鉦鋗鋌銚 型懇匪姚 釭陳件箱 喬 缸鋼鍵鉆冶鍋鐈 國然編 郁 叶丹 笧篇篾笆簣箄籌 妥孟 杯堰上聲宛 橢杅槃案桮閜盌 軟磩聲師 摹 樽榼槫梪匕箸簨 當去聲遷 缸 甑嘗甌甌瓦甖盧 考平聲寬 尻髖脊膂腰背呂 軟藥上聲 蹲踝跟踵相近聚 濕 披 鈸戟鈹鎔劒鐔鍥 椎髻 脫 及叶頸 鐵錘檛杖梳枇栉 管 踩民桑 輻轂輨轄軨轐轊 老嬸詣厄 蓋轑俾倪梡縛棠 因伏杜蒲 羊 鞠靰靼薄鞍鑣鍚 齒休 革鞄髹漆油黑蒼 薄 �known 門戶井竈廡囷 惡戲 京 泥塗堅壁垣牆 裁去聲 榦楨板栽度圜方 併次 屏廁清溷糞土 叶擬 壤 廷 叶孚 挺 頃町畔畷畛埒 封

酸醎醯淡辨濁清 腊 沽 酤酒釀醪糟醨程 勞 責 冠幘簪簧結髮紐 垠 叶丑 鼻口脣舌齗牙 齒 攣 捲捥節爪拇指手 獻 腸胃腹肝肺心主 考平聲寬 尻髖脊膂腰背呂 軟藥上聲 蹲踝跟踵相近聚 濕 披 鈸戟鈹鎔劒鐔鍥 椎髻 脫 及叶頸 鐵錘檛杖梳枇栉 管 踩民桑 輻轂輨轄軨轐轊 老嬸詣厄 蓋轑俾倪梡縛棠 因伏杜蒲 羊 鞠靰靼薄鞍鑣鍚 齒休 革鞄髹漆油黑蒼 薄 �known 門戶井竈廡囷 惡戲 京 泥塗堅壁垣牆 裁去聲 榦楨板栽度圜方 併次 屏廁清溷糞土 叶擬 壤 廷 叶孚 挺 頃町畔畷畛埒 封

肌膚胣腊魚臭腥 豬 慕局博戲相易輕 頰過拙 叶愛 頭額顙顓眉目 耳 頰頤頸項肩臂肘 脅 胂腴胃脇喉咽齲 偶 脾腎五藏腨齊乳 叶廬 股腳膝臏脛爲柱 北刑去聲 矛鋋鑲盾刃刀鉤 蟬 吮 弓弩箭矢鎧兜鉾 康 緇 輜軺轅軸輿輪輮 年 軺車轅軸輿輪輮 康 軹軾軫軨轙軜衡 犧納叶杭 顯去聲半 轡勒鞅韅靽羈韁 茸帖 混 靳鞅韌鞢靼色焜煌 宝宅廬舍樓殿堂 薄 榱椽構櫨瓦屋梁

疆畔畷陌伯耒犁鋤　種樹收斂賦稅租
捃穫秉把插捌杷　桐梓樅松槎窠榆椿樗
槐檀荊棘葉枝扶　騑騩駑駘驢騾驢驢
騏騧馳驟怒步超　牂羖羝羯羠羭羖羝
六畜蕃息豚豕豬　猳狶犬野鶱雛
慘怖特犗羔犢駒　雄雌牝牡相隨趨
糟糠汁滓橐茏匆　鳧鵠鴈鴻鵝鶩鴚鴨
鷹鵰鵂鶹鵄鶻雕尾　鳧鷖鴻鵠鳩鴚鶩
鳶鵲鴟梟驚相視　豹狐貍虎豺虒豻
貍兔飛鼯狼麋麑　麋麈麀麑皮給履
寒氣泄注腹臚脹　痂疕疥癘瘕疿
癰疽瘕瘊瘣痤瘕　痟痛痒痕瘢瘡瘢
瘧瘀疿痛瘼溫病　消渴歐逆欬噦讓
癉熱癆痔豚聾眼　瘖瘂聾盲瘻癘迎醫匠
灸刺和藥逐去邪　黃芩伏苓礬芷胡
牡蒙甘草菟藘蘆　烏喙附子椒芫華
半夏皁莢艾橐吾　苦蘧厚樸桂栝樓
款東貝母薑狼牙　遠志續斷參土瓜

亭歷桔梗龜骨枯　朋黨謀敗相引牽
雷矢蘿菌蓋冤盧　卜問譴祟父母恐
祠祀社稷叢臘奉　籍受證驗記問年
棺槨櫬槽遣送踊　謁禓塞禱鬼神寵
哭泣祭酹墳墓家　喪弔悲哀面目腫
春秋尚書律令文　諸物盡訖五官出
智能通達多見聞　官學諷詩孝經論
丞相御史郎中君　治禮掌故砥礪身
抽擢推舉白黑分　名顯絕殊異等倫
變化迷惑別故新　斬伐材木斫株根
縛束脫漏亡命流　謾訑首匿愁勿聊
司農少府國之淵　攻擊劫奪檻車膠
皁陶造獄法律存　迹行上究爲貴人
廷尉正監承古先　進近公卿傅僕勳
變鬬殺傷捕伍鄰　列侯封邑有土臣
盜賊繫囚榜笞臏　馮翊京兆執治民
犯禍事危置對曹　姦邪並塞皆理馴
欺誣詰狀還反眞　更卒歸誠自詣因
辭窮情得具獄堅　遠志不肯謹慎自令
閭里鄉縣趣辟論　遠取財物主平均
棺槨櫬槽遣送踊　誅罰詐僞劾罪人
哭泣祭酹墳墓家　漢地廣大　無不容盛　萬方來朝
筆研籌筭嘗火燭　臣妾使令　邊境無事　中國安寧
邯鄲河間沛巴蜀　依涸汙染貪者辱
依涸汙染貪者辱　百姓承德　陰陽和平　風雨時節
亭長游徼共雜診

莫不滋榮　災蝗不起　五穀孰成（孰）
賢聖並進　博士先生
長樂無極老復丁
坿以下係後漢人附入
齊國給獻素繒帛　飛龍鳳皇相追逐
河南洛陽人蕃息　與天相保無窮極
眞定常山至高邑　乘而嘉寵升進立
建號垂統解鬱悒　四民康寧咸來服集
何須念慮合爲一
山陽過魏　長沙北地
馬飲漳鄴及清河　雲中定襄與朔方
代郡上谷右北平　遼東濱西上平岡
酒泉彊弩與敦煌　居邊守塞備胡羌
遠近還集殺胡王　漢土興隆中國康

急就篇卷第一　顏氏注　沒儀王應麟伯厚甫補注

每標章首以字數爲斷者蓋取其程課學僮簡牘爲便也是以前之卒章或與後句相蹠（蹠尼亂反補曰急疾也就成也）又云閭里書師（一章此篇分章）合舊額爰歷博學三篇斷六十字爲一章亦然凡三十二章晃氏曰雜記姓名諸物五官等字以教童蒙急就諸字之難知者緩急可就而求焉說文敘曰律學僮十七已上始試以課（補曰蒐文志用日少而畜德多廣頗約少也快）文牘又以八體試之郡移太史并課最者九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史并課最者以爲尚書史書或不正輒舉劾之僮通作童未冠者

漢黃門令史游撰

游元帝時人也見漢書藝文志黃門令屬少府（補曰後漢宦者傳序史游爲黃門令勤心納忠有所補益注禁門曰黃闥中人主之）

急就奇觚與衆異（觚音孤）

觚者學書之牘或以記事削木爲之蓋簡屬也孔子歎觚即此之謂（補曰論語子曰觚不觚程子曰觚而失其形制則非觚也）其形或六面或八面皆可書（補曰史記破觚爲圜應劭曰觚八棱有隅者說文通釋角處也）以有棱角故謂之觚言學僮急當就此奇好之觚其中深博與衆（釋觚八棱木於其上學書）觚者棱也（棱盧登反）

徵子絇之應兒周武王克商封之於宋其後或以國爲姓（補曰宋國今應天府姓當曰氏史記契爲子姓其後分封有宋氏）遂有宋氏（孺宋畸）宋延年

前後之次以類相從種別區分不相間錯也（種之隴反間居覓反補曰考工記注說文敘皆引此部分也廟間也種類也說文通稱部屬也部之言簿也分簿之也）

用日約少誠快意

以其詳悉多所該備不費功日而心意開了故云快意也禮學記曰師逸而功倍（補曰蒐文志用日少而畜德多廣頗約少也快）

敏致已訖乃說之也（補曰禮記注道猶言也）

宋延年

徵子絇之應兒周武王克商封之於宋其後或以國爲姓（補曰宋國今應天府姓當曰氏史記契爲子姓其後分封有宋氏）遂有宋氏（孺宋畸）宋延年（宋姓宋人莊子云宋鈃楚有宋玉宋玉宋畸宋畸）漢有李延年杜延年考無疆也（補曰方言延永長也）凡施於年者（蘭之延年孔延年乘嚴延年東郭延年）篇首廣陳諸姓田延年（補曰又有嚴延年馬延年解延年）及名字者以示學徒令其識習擬施用也自此以下器用物務次敘皆同而說者乃云是當時弟子名姓又云是古賢聖之人本出易緯史游重述此說皆非也姓者並是古來所有非妄造之名字或是舊人已經稱用或是新構義理然非實相配屬眞有其人所以章中自云姓名託請言物又云諸物託五官由以此求之其意可曉王如雜寶奇綸殊俗異服及疾病刑獄官曹職務豈非當時牽校之內悉自有乎皆汎說耳易緯中頗有姓名與此同者蓋後人妄取以附著之非本聖人所說也先儒通論舊云緯書之作僞起哀平應劭撰風俗通亦多設人姓而爲章句偶讀斯效急就之爲也（屬之欲反校胡孝反其字從木著於哀平之際應劭有氏族篇）

分別部居不雜廁（廁初吏反）

鄭子方

鄭桓公友周厲王之子宣王母弟也宣王封之於鄭（補曰鄭本在西都畿內咸林之地今華州鄭縣武公徙新鄭今鄭州）其後或以國爲氏宋有鄭翩卽其族也（補曰魏有鄭安平韓有鄭昌漢有閻人通漢字子子者男子美稱方者言其正直不回也（補曰魏有田子方名無擇）子方陰子方辭子方

衛益壽

衛康叔周文王之子也周公旣誅管蔡而封康叔爲衛侯其後亦因國爲氏（補曰地理志河內朝歌康叔所封今衛縣宋有衛平秦有衛先生漢有衛綰衛胜衛毋擇）益壽亦延年之義也（補曰漢王子侯表有婁侯益壽功臣表有其益壽劉益壽匈奴傳御史屬公孫益壽）

史步昌

史氏之先本周大夫史佚（音逸）之後也周亦有史籀（文救反）晉有史黯（於滅反）秦有史顯（口果反）衛有史狗史鰌（由反）其後並稱史氏此類甚多不可具載（補曰楚史皇史老魏史起漢史高）步昌言高步而昌盛也漢有李步昌（補曰功臣表有緡步昌以步名者有陳步樂衛步廣呂步舒）

周千秋

周大夫周桓公宰周公忌父（父讀曰甫繼守官邑）故有周氏（補曰漢周燕其先出自周平王之後廣韻本自周平王子別封汝川人謂之周家因氏焉一云赧王爲秦所滅黜爲庶人百姓稱周家因氏焉史記周最周之公子）周任之後亦爲周姓（補曰魯有周豐趙有周舍周昭魏有周訢周市楚有周文漢有周勃周言周仁）千秋亦欲長生久視也漢有張千秋田千秋（補曰又有韓千秋鄒千秋夏侯千秋蔡千秋在千秋戰國策云爲千秋之臧）

趙孺卿（卿叶乞郎反見楚辭大招）

造父善御事周穆王穆王封之趙城其後因稱趙氏晉之趙夙卽其苗裔遂蕃衍焉（補曰趙城今晉州趙城縣漢有趙堯趙禹趙充國漢書）孺幼少之號也卿言可爲列卿也漢有蘇賢字孺卿（補曰牛邯馬教字孺卿以孺爲字者韓安國汲黯章賢曰長孺孔霸曰大孺淮夫曰仲孺張安世曰子孺救解曰少孺云敞曰幼孺王賀翁孺陳君孺）造千到反父讀曰甫胡古反元反

爰展世（展一作愿）

爰氏之先本與陳同姓陳申公生靜伯甫伯甫八世一作葉孫爰諸生爰濤塗（濤徒高反）因而命氏其後或爲轅字又作袁字本一族也（袁爰韻爰溍爰胡公之後袁或作爰列子爰旌目）漢有爰盎（鳥浪反補曰功臣表有爰類說子爰旌目）爰者伸也言子孫蟬聯不絕也或曰展誠也（補曰爰爲展信也）

高辟兵

辟音璧兵叶晡芒反見詩擊鼓無衣抑荀子佹詩

齊大夫高侯（侯音奚）者號高敬仲本齊之公族也其後遂爲高氏大爲著姓（補曰廣韻齊大公之後食采於高因氏焉又惠公之孫後食采於高亦氏焉漢高帝紀有高起）辟兵言能弭止兵戎也（補曰光傳有司西梁侯闕兵百官表執金吾辟兵楚元王太子辟非注辟非猶辟邪辟兵之類史記宋辟公辟兵紀年桓侯辟彊言辟讓彊梁者亦猶辟兵辟非）

鄧萬歲

鄧古國名本曼姓也其後稱鄧氏焉（曼音萬音莫旦反）楚有鄧廖（廖在南陽鄧縣）鄭有鄧析（先歷反）並其族也（補曰鄧國在楚有鄧宗鄧試陳有鄧元漢有鄧弘鄧平鄧馮）萬歲猶千秋耳（補曰廣韻齊景公封叔父於河北是爲鄧侯後因氏焉漢王子侯表中山靖王子曲成侯萬歲又有陳萬年後漢廣宗王萬歲唐有張萬歲謝萬）

秦妙房（妙一作眇漢書眇讀曰妙）

秦本地名後爲國號因又命氏（補曰舜七友秦不虛龍服事帝舜賜姓嬴氏秦之先嬴姓其後分封有秦氏秦者隴西谷名括地志秦州清水縣本名秦）魯有秦堇父秦丕茲夫辛有之二子適晉與籍氏俱董督晉之典籍因爲氏焉（補曰晉有董因漢董狐董叔董安于皆其後也）秦遨皆秦姓也（補曰左傳皆有秦周孔子弟子有秦祖秦冉秦商秦非燕有秦開秦舞陽）奉德言其奉持德義也一日言有賢德人所戴奉也（補曰嘉漢有秦嘉楚有秦苟秦同秦充秦芬）妙謂德行高妙也房謂德之所聚也（補曰後漢夏侯淵字妙才以房爲字若蕭秉母將陞賈指之侯霸字君房溫序字次房張良字子房郭聽字公房）以房爲名若費長房堇音謹父讀曰甫遨上尊反

郝利親（郝呼各反）

郝京兆盍屋鄉名也（盍竹留反屋竹乙反）因地以命氏焉（唐宰相世系表出自郝省氏大昊之佐也商帝乙之世商殊期封於太原之郝鄉因以爲氏）漢有郝

賢今盍屋縣猶出郝姓（補曰百官表郝利親平的侯利親後漢郝孟節）

父母也（補曰漢王子侯表有參戶孝侯利親後漢阜陵王便親侯利親平的侯利親後漢郝孟節）

馮漢強（強一作彊）

馮氏之先本歸姓也鄭大夫有馮簡子其後遂爲大族（補曰廣韻畢公高之後食采於馮城因命氏齊有馮亭秦馮毋擇去疾劫漢馮唐馮奉世馮驩韓有馮亭）漢強意在忠於本朝也（補曰漢王子侯表有爲氏孝侯漢強後漢呂強字漢盛）

戴護郡

戴氏之先與宋同族宋戴公生公子文遂稱戴氏戴惡卽其後也（補曰孟子宋有戴不勝盈之韓子戴驩爲宋太宰風俗通云氏於謚戴武宣穆是也至秦初置三）

護郡言爲太守若都尉（補曰諸侯王表廣陵王護人說文周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳曰下大夫受郡是也）

董奉德

董氏之先本已姓也（已音紀厲力救反）夔叔安之裔子曰董父（父讀曰甫）能擾畜龍服事帝舜舜賜之姓曰董（董正也漢有董仲舒）又周大夫辛有之二子適晉與籍氏俱董督晉之典籍因爲氏焉董狐董叔董安于皆其後也（補曰晉有董因漢董公董仲舒）董奉德言其奉持德義也一日言有賢德人所戴奉也

言可應賢良之舉也補曰謂有賢行而良善也姬姓以國爲氏風俗通云隋侯之後漢有隨何隨蕃又有隨俗又晉士會受隨邑亦曰隨會

任逢時任音壬

周文王母任氏之女此古姓也又有任國之君大皞之後本風姓也其後亦爲任氏焉補曰詩摯仲氏任姓謝章薛舒呂祝終泉畢過廣韻黃帝二十五子十一人各以德爲姓第七爲任孔子弟子有任不齊魏有任座趙有任登秦有任鄙漢有任敞任安任宏

逢時言遇太平也漢有王逢時

侯仲郎

侯氏之先鄭大夫侯宣多侯羽之後也魯有侯叔夏侯犯齊有侯朝其後亦皆以爲姓補曰魏有侯嬴漢有侯公侯應侯嘉仲郎字也後仲者次伯之下郎者可爲郎官也補曰伯郎字也漢孟佗字伯郎

由廣國

戎人由余入秦爲相其後遂稱由氏楚大夫王孫由于有忠勇之節楚人亦謂其族爲由氏焉補曰風俗通由余秦相也漢有由章廣國言爲本朝益土地也補曰漢有黃龐又張廣國爲太常

榮惠常榮作

周大夫有貪采於榮者因而氏焉補曰論語武王有亂臣十人注有榮公周書曰王偉榮伯作賄肅愼之命春秋稱天王使榮叔來含胡賜反國語云厲王悅榮夷公皆榮氏也魯有榮駕鵝駕音加左傳作駕楚有榮黃其後亦稱榮氏孔子所見榮啓期泰山郰人也郰音成或謂之榮聲期啓相近故也漢有榮畜補曰榮成伯魯聲伯之子孔子弟子有榮旂漢儒林傳有榮廣大戴禮榮伊戰國策宋榮蚤呂氏春秋黃帝命榮猩鑄鐘惠常言以仁惠爲常也補曰惠順也榮國名在今京兆府鄠縣榮侯之後以國爲氏

烏承祿

齊大夫烏餘之後遂以爲姓補曰又有烏枝鳴莒亦有烏存秦有力士曰烏獲承受之也補曰爾雅祿福也後漢有承祿侯

令狐橫九辨魂文帝費子建詩橫叶胡剛反

令狐晉地名也在河東大夫魏顆食邑於此號令狐顆因爲氏焉補曰國語令狐文子魏顆之子魏讀也廣韻云畢萬之後漢立關三老令狐茂

橫充也大也補曰齊有田橫漢有果反橫郭憲字子橫

朱交便

舜臣朱武補曰書作朱虎諱氏避唐諱其後以爲姓補曰日其先宋微子之後以國氏周衰謝侯滅宋維爲庶人微子弟本自高陽後周封于邾後爲楚所滅子姓爲朱廣韻云畢萬之後漢立關三老令狐茂

朱乃去邑論語有逸民朱張春秋左氏傳齊有朱毛漢有朱家補曰魏有朱亥楚有朱英漢有朱買臣朱邑朱雲朱博朱字朱贛朱穆交便善與人交皆便安之也補曰交共也便利也荀子所云兼利天下也

孔何傷

孔氏之先與宋同祖閔公生弗父何何曾孫曰正考父考父生孔父嘉父皆諱日甫仲尼卽其後也補曰後漢伊推孔氏之先宋微子之後以國氏周衰謝侯滅宋維爲庶人以子加乙始爲孔氏漢有孔臧孔安國

孔達孔烝鉏仕於反其後亦稱孔氏補曰鄭有孔叔孔張陳有孔寧孔儀孔甯孔與齊有孔沈左司馬曹母傷諸侯王妻梁貞王母傷王子侯表封斯侯胡傷濕婁傳齊有華母傷日月沛公取論語何晏父

何傷言無所傷害也補曰又有仲長傷

師猛虎

師樂人無目者之稱也晉有師曠補曰又有師服魯有師慧師冕師乙師文師春姜師氏之母也鄭有師悝口回反師慧列女傳魯師春姜師氏之母也鄭有師氏之後也

師氏本齊翟僕力羽反新之後也魏有翟璜翟敬漢有翟公翟方進補曰史記六國有翟景功臣表翟剪儒林傳翟牧回慶者

名尚其威也補曰舜臣有朱虎周有召虎王子虎後漢銚期益子傳吕母其中勇士自號猛虎

石敢當

衛有石碏子弱反石買石惡補曰又石駘仲石祈子鄭有石癸楚石制皆爲石氏周有石速補曰又石尚齊有石之紛如云反其後亦以命族補曰楚有石奢宋有石申夫漢石奮敢當言所當一作向無敵也補曰孟子曰彼惡敢當我哉

所不侵

所所砍木聲也古有虞衡之官因主伐木遂以爲姓補曰說文引詩伐木所所毅梁傳曰九年俠卒所事之後漢有所伏也風俗通所姓宋大夫華所事之後

所忠武帝之近臣也補曰後漢有所輔不侵言其謹愨已角反

不爲冠冕也春秋左氏傳曰不侵不畔之臣補曰呂氏春秋有不侵篇云公孫弘可謂不侵矣立千乘之義而不可淩可謂士矣言不可侵侮也

龍未央央於良反

龍舜臣名命爲納言者也其後遂以爲姓又董父既賜姓曰董又易氏曰豢龍豢音官其後亦爲龍氏補曰魏將補曰龍賈項羽將龍且孟子有龍子列子有龍叔孔叢子有龍穆漢有龍德善鼓琴補曰藝文志有待詔臣又有龍端

未央言益壽無極也補曰安成未央衛一篇郊祀歌延壽命永未央王逸注楚辭云央盡也漢王子侯表薪館侯未央中山靖王子新昌侯未央燕剌王旨孫臨都侯未央梁敬王子功臣表榆未央侯傳刑未央

伊嬰齊

伊摯伊陟殷之賢宰其後遂爲著姓漢有伊籍補曰漢御史中丞伊嘉儒林傳伊推王莽封伊玄孫伊尹後

嬰齊謂嬰兒之絜齊者也補曰嬰齊滕子嬰齊晉有趙嬰齊衛有孔嬰齊鄭子嬰齊宋有樂嬰齊

魯有公孫嬰齊補曰又有仲嬰齊

漢有南越王趙嬰齊補曰王子侯表阿武侯嬰齊功皮之子嬰齊楚有公子嬰齊

臣表武嬰齊藝文志有郎中嬰齊不知其姓禮記注嬰猶攖也蒼頡篇女曰嬰男曰兒

翟回慶慶音翟音狄慶叶音羌易乃終有慶詩慶夫之幽通賦慶未得其云已文作羌詩集傳慶叶音羌易乃終有慶詩慶夫之幽通賦慶未得其云已文選

翟氏本齊翟僕力羽反新之後也魏有翟璜翟敬漢有翟公翟方進補曰史記六國有翟景功臣表翟剪儒林傳翟牧回慶者

言福喜方來也補曰說文回轉也

畢稚季稚直利反

周文王之子有畢公高者其後以爲姓晉之畢萬卽此族焉補曰畢國在長安縣西北晉語有畢陽滕有畢戰漢百官表有畢梁畢由稚季者言非長竹丈反叔幼也漢有杜稚季補曰漢書作稺霸陵大俠爾雅幼稺也說文季少稺也從子從禾省漢諸葛豐字少季尹敏字幼季以稺名者徐稺字孺子以稺字者王稺叔匡衡稺圭龐眞稺孫伾相稺賓鄭弘王根稺卿傳喜稺游王漢稺子周澤稺都孫堪子稺

昭小兄亦楚同姓其屈景爲三族者也當戰國時有昭奚恤補曰三閭大夫掌王族三姓昭雎昭常昭獻昭魚小兄言上有昆而

下有弟也（補曰）爾雅男子先生爲兄漢并務歸翟牧字子兄注云兄讀曰況說文通釋兄者況也能以言況其事也

柳堯舜

魯公子展之後也（補曰）廣韻魯孝公子有展禽者食采於柳下之地因爲柳氏焉（補曰）衛有柳莊柳若堯舜言依唐虞二帝之則以自警也（補曰）漢有趙堯李舜

樂禹湯（樂一作藥）

樂氏之先與宋同姓戴公生樂父讀曰甫衍吉旦反是稱樂氏樂喜皆其後也（補曰）樂豫戴公子孫公生公子衍字樂父廣韻戴公四世孫樂呂爲大司寇樂喜司城子罕也楚有樂伯亦因得姓戰國時燕有樂毅樂間（補曰）魯有樂頎晉有樂王鮒樂徵樂羊樂朕趙有樂乘樂毅魏有樂說漢有樂巴樂成樂信樂恢樂通樂賁（補曰）漢有兒湯貢禹張湯趙禹樂氏後漢有藥崧

涪于登

春秋涪于公如曹度徒各反其國危遂不復涪于之地卽北海涪于縣是也後以國爲姓戰國時齊有涪于髡（日昆反）秦始皇時有涪于越漢有涪于長（補曰）又涪于意涪于陵渠涪于恭涪于縣故城在密州安丘縣東北恭涪于人爾雅登成也廣韻升也進也未有華登

費通光費扶味反一音砒

費氏楚大夫費無極之後也（補曰）史記秦紀女華生大費是爲相嬴大費生子二人二曰若木實費氏其立孫費昌爲湯御以敗桀於鳴條夏紀云禹爲姒姓其後分封有費氏廣韻云夏禹之後殷有費中左傳魯有費庚魏冲音琴孟子費惠公戰國有費緤漢有費貽費直通光猶言開明（補曰）後漢王褒字通光

柘温舒柘之夜反

柘楚地名也後更爲縣時屬淮陽國所居之人因而命氏也（補曰）淮嬰傳柘公王武柘今拱州柘城縣故柘城在甯陵縣史記越大夫柘稽温舒言其温裕而安舒漢有路温舒（補曰）史記樂書隨宮音有王温舒而廣大漢又路政陽改一作正

路水名也又因爲縣在涿郡界居者氏焉（補曰）畯終子求言爲

妘姓路其後別封也唐世系表出姬姓帝嚳子玄元堯封於路子孫以國氏廣韻本自帝嚳之後呂氏春秋有路說漢有路中大夫路温舒（補曰）又路博德政陽言其堪爲政而有光陽也（補曰）政一作正謂陽德之政也司馬相如曰正陽顯見詩譜有徐正陽注

霍聖宮

周文王之子有霍叔武處一作者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光卽河東人也（補曰）霍邑今晉州左傳晉霍伯先且居也聖宮言觀一作聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰）說文通釋通而充謂曰聖漢馮立字聖卿

喜言有喜而可賀也（補曰）漢有陳賀紹賀梁丘賀張賀公孫賀

魯賀喜

伯禽之後有惇公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰）魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯句踐漢有魯賜魯翁孺魯恭

楚之軍師所類反使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒廣工曠反卒偏之兩補曰廣韻偏姓引急就篇呂張言爲心呂之臣故封呂侯以譬身有脊呂昔者大岳爲禹心呂之臣故封呂侯以譬身有脊呂骨也其爲字象形非兩口也（補曰）國語四岳氏曰有呂謂其能爲禹心脊字林云呂脊骨也又作膂楚爲呂臣一云云呂張二氏也與後魏唐同呂姜姓因封呂爲氏呂尚其後也又晉呂錡呂相本魏氏張本自軒轅第五子揮始造弦寔張網蹕世掌其職後因氏焉周有張仲晉有張老

楚之軍師所類反使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒廣工曠反卒偏之兩補曰廣韻偏姓引急就篇呂張言爲心呂之臣故封呂侯以譬身有脊呂昔者大岳爲禹心呂之臣可張大王室也

霍聖宮

周文王之子有霍叔武處一作者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光卽河東人也（補曰）霍邑今晉州左傳晉霍伯先且居也聖宮言觀一作聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰）說文通釋通而充謂曰聖漢馮立字聖卿

喜言有喜而可賀也（補曰）漢有陳賀紹賀梁丘賀張賀公孫賀

魯賀喜

伯禽之後有惇公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰）魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯句踐漢有魯賜魯翁孺魯恭

楚之軍師所類反使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒廣工曠反卒偏之兩補曰廣韻偏姓引急就篇呂張言爲心呂之臣可張大王室也

霍聖宮

周文王之子有霍叔武處一作者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光卽河東人也（補曰）霍邑今晉州左傳晉霍伯先且居也聖宮言觀一作聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰）說文通釋通而充謂曰聖漢馮立字聖卿

喜言有喜而可賀也（補曰）漢有陳賀紹賀梁丘賀張賀公孫賀

魯賀喜

伯禽之後有惇公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰）魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯句踐漢有魯賜魯翁孺魯恭

楚之軍師所類反使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒廣工曠反卒偏之兩補曰廣韻偏姓引急就篇呂張言爲心呂之臣可張大王室也

霍聖宮

周文王之子有霍叔武處一作者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光卽河東人也（補曰）霍邑今晉州左傳晉霍伯先且居也聖宮言觀一作聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰）說文通釋通而充謂曰聖漢馮立字聖卿

喜言有喜而可賀也（補曰）漢有陳賀紹賀梁丘賀張賀公孫賀

魯賀喜

伯禽之後有惇公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰）魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯句踐漢有魯賜魯翁孺魯恭

楚之軍師所類反使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒廣工曠反卒偏之兩補曰廣韻偏姓引急就篇呂張言爲心呂之臣可張大王室也

霍聖宮

周文王之子有霍叔武處一作者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光卽河東人也（補曰）霍邑今晉州左傳晉霍伯先且居也聖宮言觀一作聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰）說文通釋通而充謂曰聖漢馮立字聖卿

喜言有喜而可賀也（補曰）漢有陳賀紹賀梁丘賀張賀公孫賀

魯賀喜

伯禽之後有惇公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰）魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯句踐漢有魯賜魯翁孺魯恭

許氏許由之後也太嶽之胄有姜信者封於許國（補曰）國語姜伯夷之後也注伯夷炎帝之後四岳之族左傳注許潁川許昌縣今潁昌府太岳神農之後堯四岳也其後爲楚所滅末裔亦姓許晉有許偃（補曰）左傳許偃楚大夫鄭有許瑕楚所滅末裔亦姓許晉有許偃（補曰）趙有許歷終古常也離騷注古夏太史令終古漢有濟北思王終古（補曰）王子侯表柏鄉侯終古功臣表梁兒侯敷終古敷一作楼

賈友倉

賈本姬姓國也晉吞滅之後稱賈氏（補曰）廣韻周有賈伯之後晉有賈季狐偃（補曰）左傳狐偃字季佗賈伯賈友之子射姑也食采於賈字季佗賈伯賈

有賈華賈佗（徒何反）（補曰）國語注賈賈華賈佗之子射姑也食采於賈字季佗賈伯賈

辛皆其裔也（補曰）漢有賈山賈誼又左傳齊有賈舉賈寅陳有賈獲

倉舒追而友之（補曰）左傳高陽氏有才子蒼舒古今人表作倉舒孟子曰尚論古之人是尚友也

陳元始

舜後嬀滿周武王封之於陳其後爲楚所滅子孫因姓陳焉（補曰）陳國今陳州陳公子完奔齊爲陳氏孟子陳良楚產也戰國有陳軫漢有陳嬰陳平

元始長子之稱也（補曰）爾雅元始也穀梁傳疏穀梁子名俶字元始功臣表有陶元始

後漢崔寔一名台字元始

韓魏唐

周武王之子封於韓其後爲晉所滅因稱韓氏晉大夫韓萬卽其後也及三家篡晉侯王相襲故其宗黨分布四方（補曰）韓侯國在同州韓城禮記疏以邑爲氏轉趙魏是也或曰韓萬曲沃桓叔之子也晉滅韓令萬食其地焉因爲韓氏（補曰）集古

漢有諫信韓安國韓延壽韓福韓嬰魏唐取二國之地以爲名也（補曰）錄漢有孟縱字河雒亦此類魏本姬姓亦爲晉所滅其地卽河東河北縣是也（補曰）地理志河東郡河北縣詩魏國今河中府永樂縣唐顓畢萬仕晉封魏後因氏焉漢有諫信韓安國韓延壽韓福韓嬰魏唐取二國之地以爲名也（補曰）集古

謂之唐（補曰）唐侯至子燮改爲晉侯史伯曰當成周南有隨唐唐姬姓左傳唐惠侯唐成公廣韻唐堯之後子孫氏焉鄭有唐厲唐蒙唐勒漢有唐尊唐衆唐都一云魏唐二氏也

波容調波音亦一作掖

上古道術之士善於鍊化能作波湯者後嗣因以波爲姓（補曰）素問有湯波論藝文志湯波經法三十二卷事物紀原湯波經出於伊尹廣韻波姓引急就章容調者言其容止調和（補曰）掖縣名在東萊今萊州以邑爲氏廣韻有掖姓容調寬和也荀子曰調而不流寬容而不亂

柏杜楊揚一作度杜一作揚

古帝有柏皇氏其後稱柏氏焉一曰晉伯宗伯州犂之後古通用字柏與伯同故爲柏氏（補曰）古今人表伯皆爲柏又柏至（補曰）功臣表柏國在汝南西平縣莊子柏矩魏有柏直漢有柏至侯許盎非姓名也西南夷傳柏始昌

杜楊以二木爲名也杜甘棠也牡者曰棠無子者也牝者曰杜有子者也（補曰）爾雅注左傳今之杜棠楊一名蒲柳可以爲矢（補曰）爾雅注杜楊皆木也亦爲牛羊之類一云杜楊二氏也杜本自帝堯卿姓杜杜赫漢有杜周或作度亦氏也漢有宣王子楊侯後并於晉因爲氏漢有楊敞亦作楊漢有楊雄

古韻疏也（補曰）詩殷武嚴叩遑桑柔瞻叶嘽

樊愛君

周大夫仲山甫宣王時爲樊侯遂稱樊氏樊皮卽其後也（補曰）樊邑在東都畿內殷民七族有樊氏孔子弟子樊遲秦有樊於期漢有樊噲皆樊重富人樊嘉愛君言慕鬻拳之爲人也（補曰）鬻七六反拳音權（補曰）范甯曰以兵諫爲愛君

崔孝讓（讓叶如羊反見詩角弓）楚辭太招荀子成相

崔齊邑名也丁公之子於此受封其後有崔天天之支庶苗裔盛焉（補曰）史伯曰祝融八姓曰郯董彭姓斟戈己曹姓鄒莒有終葵氏漢有崔篆孝說文通釋於文子曰夫人主可得而脅也孔子言事君引詩心予愛矣遐不謂矣蓋取忠不忘君之義

克讓也（補曰）爾雅善父母爲孝說文通釋於文子承老爲孝讓謙遜也後漢張敏字敬讓

姚得賜

姚舜姓也陟方之後末嗣稱焉鄭有姚句耳漢有姚平（何音鉤）（補曰）秦有姚賈漢有姚定漢王莽時有姚恂得賜言多受君之寵錫

尹李桑

尹氏本周大夫也後爲官族（補曰）周有尹佚尹吉甫晉有尹更始尹翁歸尹齊尹賞尹咸尹文士漢有尹都尉尹鍾尹齊有尹文尹一云李桑二氏也李伯陽之後晉李離李悝趙李牧桑泰公孫枝子桑之後齊有桑掩齊漢有李克李充李調魏李悝李南李調李克倉燕廣有燕昭燕有燕仮趙有燕周有桑弘羊桑欽

蕭彭祖

蕭氏本出殷之六族成王所用封伯禽也又有蕭國（補曰）風俗以立御說之功受封於蕭列附庸之國今徐州蕭縣其君子姓宋之附庸爲楚所滅亦稱蕭氏（補曰）通志宋桑叔廣韻本自宋支子食采於蕭後因爲氏漢有蕭何蕭望之蕭彭祖者追慕彭鑪尚其長年也（補曰）拼反補曰莊子云彭祖上及有虞下及五伯世本云姓籛名鑪漢有張彭祖廣韻彭祖田彭祖趙彭祖劉彭祖鄧彭祖黎彭祖蔡彭祖

屈宗談屈居勿反談徒甘反叶陽韻

屈氏之先楚同姓也屈瑕屈重屈蕩屈建屈平皆其後焉（補曰）元和姓纂楚武王子瑕食采於屈因氏焉宋有屈穀韓有屈臣漢有屈突屈旦後漢屈豫屈充宗談言有口辯爲談者所宗也（補曰）說文談語也趙有張孟談（補曰）說文談語也以談合桑

縣左傳注下邳縣宋有薛居州趙有薛公漢有薛澤薛廣德薛宣薛萬勝客者人禮敬之爲上客也(補曰)漢功臣表郭亭孫勝勝客恩澤侯表丙吉玄孫勝客

聶干將聶女輒反干將吳人造劒

聶本地名因以爲姓也春秋稱齊師宋師曹師次于聶北救邢(補曰)聶北邢地廣韻楚大夫食采於聶因以爲氏聶壹干將古之善劒一曰劒師名也(補曰)一枚一曰干將一曰莫耶干將吳人造劒子虛賦注薛王劒師也

求男弟

求氏本居衛國裘氏之地故稱裘焉後又轉爲求字

漢末有求仲(補曰)漢功臣表有趙夫食采於聶因以爲氏莊子漢末有求仲(補曰)禮記衛獻公與柳莊邑裘氏莊子漢末有求仲鄭八綏呻吟裘氏之地考工記有裘氏

卽此族也男者以別女弟者有兄之稱也

弟後漢李尊字弟公祭遵字弟孫而任力故於文力田爲男弟者弟也相次歷爲弟

次

過說長過古禾反說音悅

過者夏時國名因爲姓也(補曰)晉地道記東萊掖縣世本氏姓篇任姓過風俗通過國夏諸侯後因爲氏漢有兗州刺史過栩說長言常悅豫也(補曰)爾雅悅樂也說文通釋於文心兌爲悅易曰兌說也荀子曰樂易者常壽長漢有戴長樂

祝恭敬

祝氏鄭祝聃乃甘反之後也又衛有祝鮀徒何反後嗣傳職賢而有識亦稱祝氏(補曰)祝以國氏周武王封帝堯之後於祝後爲齊所并祝唐世系表出姬姓武王封黃帝之後於祝後爲齊所并祝阿祝丘是也世本祝任姓又以官爲氏周有祝跪漢有祝生祝午祝悟祝良漢祝睦碑云鄭有祝聃君其胄也恭敬謂不忘恭敬慕趙盾也(補曰)周語邵公曰恭敬明神者以爲之祝朱子曰恭主容敬主事恭見乎外敬主乎中

審母妨母音無一作無妨敷方反害也

審氏之先爲周司空屬官主審曲面勢者也後因賜族漢有審食其音異基(補曰)後漢有審忠審配母妨言勿有所妨害也(補曰)古人云母猶今人言莫也與父母字不同楚辭敬而無妨漢王子侯表安衆繆侯母妨長沙定王合傳胡害閻母害楊毋害之類

龐賞贛龐皮江反贛貢同

龐者高屋之名龐氏之先賁產殷富好爲室屋鄉黨榮慕謂之龐家遂以立氏魏有龐涓(補曰)呂氏春秋荊莊王臣申侯伯公高後封於龐因氏焉龐楚邑也越世家云龐長沙楚之粟也益以邑爲氏燕有龐煖漢有龐勇(補曰)漢功臣表郭亭孫勝勝客恩澤侯表丙吉玄孫勝客

贛賜也賞贛義與得賜同(補曰)端木賜字子贛漢吾丘壽王張忠王尊字子贛

薛宣字贛君鄭興字少贛

來士梁來一作萊

來氏殷之別族本子姓(補曰)商之支孫食采於郲因以命氏後單爲來百官表有來平後漢士梁言爲士君子之棟梁(補曰)爾雅宋廟謂之梁簫韻與有來歙郲同后稷封於萊今武功故城是音台右扶風有萊縣說文郲炎帝之後姜姓所封周棄外家國詩曰郲有旨蓷

荀貞夫

荀草名也所居饒之因以命氏漢有荀寶河內人也

令之河內猶有此姓焉(補曰)廣韻本自黃帝之子孔甲封於荀後有荀息漢有荀參荀叢子衛有荀變漢有荀爽

諫一曰本晉大夫荀氏之後避難改族而稱荀云貞者言有歲寒之節夫者大夫之謂也(補曰)百官表有大農令正

成博好

成者周之采地卿士所食成肅公簡公桓公是也故榮慕謂之龐家遂以立氏魏有龐涓(補曰)呂氏春秋荊莊王臣申侯伯公高後封於龐因氏焉龐楚邑也越世家云龐長沙楚之粟也益以邑爲氏燕有龐煖漢有龐勇

贛賜也賞贛義與得賜同(補曰)端木賜字子贛漢吾丘壽王張忠王尊字子贛

薛宣字贛君鄭興字少贛

來士梁來一作萊

來氏殷之別族本子姓(補曰)商之支孫食采於郲因以命氏後單爲來百官表有來平後漢士梁言爲士君子之棟梁(補曰)爾雅宋廟謂之梁簫韻與有來歙郲同后稷封於邰今武功故城是音台右扶風有來縣說文郲炎帝之後姜姓所封周棄外家國詩曰郲有旨蓷

荀貞夫

荀草名也所居饒之因以命氏漢有荀寶河內人也

令之河內猶有此姓焉(補曰)廣韻本自黃帝之子孔甲封於荀後有荀息漢有荀參荀叢子衛有荀變漢有荀爽

諫一曰本晉大夫荀氏之後避難改族而稱荀云貞者言有歲寒之節夫者大夫之謂也(補曰)百官表有大農令正

寧氏與秦同姓秦襄公會孫謚曰寧公支庶因以爲氏一曰寧甯本一姓衛大夫甯俞之後也漢有甯成史記作寧成(補曰)呂氏春秋荊莊王臣甯越史記作寧越索隱曰趙人可忘言其善德不可忘也詩云有斐君子終不可諼兮斐敷尾反諼許元反諼亦忘也(補曰)趙尤國策雖忘

苟貞夫

荀草名也所居饒之因以命氏漢有荀寶河內人也

令之河內猶有此姓焉(補曰)廣韻本自黃帝之子孔甲封於荀後有荀息漢有荀參荀叢子衛有荀變漢有荀爽

諫一曰本晉大夫荀氏之後避難改族而稱荀云貞者言有歲寒之節夫者大夫之謂也(補曰)百官表有大農令正

成博好

成者周之采地卿士所食成肅公簡公桓公是也故榮慕謂之龐家遂以立氏魏有龐涓(補曰)呂氏春秋荊莊王臣申侯伯公高後封於龐因氏焉龐楚邑也越世家云龐長沙楚之粟也益以邑爲氏燕有龐煖漢有龐勇

贛賜也賞贛義與得賜同(補曰)端木賜字子贛漢吾丘壽王張忠王尊字子贛

薛宣字贛君鄭興字少贛

來士梁來一作萊

來氏殷之別族本子姓(補曰)商之支孫食采於郲因以命氏後單爲來百官表有來平後漢士梁言爲士君子之棟梁(補曰)爾雅宋廟謂之梁簫韻與有來歙郲同后稷封於邰今武功故城是音台右扶風有來縣說文郲炎帝之後姜姓所封周棄外家國詩曰郲有旨蓷

夫者扶也餧壯曰夫

苗涉臧苗一作茅

苗賁皇本楚人後奔於晉其子孫遂爲苗氏(補曰)苗晉邑左傳若敖之亂伯賁之子苗賁皇奔晉人與之苗以爲謀主一作芬王莽時有苗訢欣與同篇(補曰)馮翼傳有苗曾本苗字或作茅國名也周公子所封其後因以爲氏又邾有茅地及茅夷鴻皆茅姓也(補曰)晉有茅茷秦有茅焦漢有茅容涉臧言其所涉皆善道也一日遁難逃禍涉水而藏匿也(補曰)爾雅曰臧善也

田細兒

田氏之先職賦田者也因以爲姓晉有田蘇宋有田最(補曰)左傳田丙以唐諱改又魯有田饒魏有田子方燕有田光又陳厲公之子完奔齊代爲卿佐遂簒齊國後自稱王又稱東帝其族亦爲田氏蓋以陳田聲相近云及爲秦所滅漢興徙田族於關中令之高陵櫟陽諸田是也櫟音藥(補曰)漢有田何田叔田蚡田千秋田延年細兒言小兒也(補曰)若白光胡常王崇逢信字少子牧皐字少孺衛媼女少兒外戚傳賈長兒郭倢伃字細侯劉歆字細君又有右師細君江都王建女細君

謝內黃

謝南方國名也周宣王后父申伯於此作邑其後以爲氏晉有謝息(補曰)謝在南陽棘陽縣今唐州唐公謝絳誌云黃帝後十姓謝居一焉正公謝譚碑云黃帝後十姓之別爲十族謝其世本在姓之別爲十族謝其東方墨者謝子漢有謝□

謝(補曰)尸子有中黃伯漢項(補曰)戶子音有中黃伯漢項
(補曰)李奇曰中黃臣表山都憲侯王中黃(補曰)西京賦赫
一曰取縣爲名也(補曰)今相州內黃縣(補曰)相州內黃縣名者左傳苦
越生子將待事而名之陽州之役獲焉名之曰陽州(補曰)陽州
漢有廣川王汝陽焉野王劉眞定東郭咸陽(補曰)眞定東郭咸陽
張長安
田雲中

柴桂林

衛人高柴爲孔子弟子後居於魯末裔以柴爲姓漢
有將軍柴武桂林者取其冬生不凋而衆盛之意(補曰)
楚辭遠遊嘉南州之炎德兮麗桂樹之冬榮(補曰)桂林亦
郡名漢靈林郡故秦桂林郡山海經桂林八樹在番
隅
東

溫直衡(衡叶戶郎反見詩宋芭韓亦閎
宮烈祖長發楚辭九歌惜誓)

溫氏之先出自己姓(己音紀)又晉之郤至食邑河內之
溫號曰溫季其後亦爲溫氏(補曰)春秋溫子奔衛周
司寇蘇公之後國於溫(補曰)陶唐氏既衰其後劉累學擾龍
國語己姓蘇溫今孟州縣廣韻唐叔虞之
於河內溫因以命氏漢有溫序溫順(補曰)溫序溫順
曰晉大夫郤至封於溫子孫
因氏居太原郡縣爲著姓直衡言其正而平也

奚騶叔

奚仲既遷於邳其後遂稱奚氏漢有奚涓(補曰)
意
騶者父母愛而名之叔者伯仲之下也(補曰)
作騶孔子弟子顏高漢藝文志有騶子(補曰)騶淮
南王安傳有朱騶如東觀記徐宣字騶稱
邳勝箱(邳一作紕音柄又
音丙勝書烝反)

紕泰山下邑也居之者以爲姓焉(朱氏曰春秋紕字
公穀作邳故顏氏
以紕注邳但少邑亦作紕四字而後人不曉乃於注
末妄增八字云以邳爲紕其注未詳者誤矣(補曰)
有邳滅說文邳宋下邑通稱云公羊傳以魯紕田
作邳字郭璞注穆天子傳亦同許愼所不取也)晉
有邳豫邳師齊有邳歜(音
觸)邳夏反(古雅邳意茲
丹(補曰)又有
邳漢邳尊勝箱言其堪任近侍在東西箱
也(補曰)漢書注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形)一曰言能負重致遠以牛爲喻
也(補曰)詩駾彼牽牛不以服箱注箱大車之箱也)

雍弘敞雍於用反

雍國名也在河內山陽文王之子所封其後以爲姓
又宋有雍氏本姞姓也(姞其乙反補曰左傳雍文之後雍伯之
後)
鄭有雍糾齊有雍廩楚有雍子後入於晉其裔皆

雍氏(補曰)淮南子晉有雍季漢有雍樂成)漢有雍齒弘敞言其大而高
明也(補曰)西京賦赫
昞昞以弘敞

劉若芳

劉氏之先與范氏同祖士會自秦歸於晉其族留秦
不去者爲劉氏(補曰)陶唐氏既衰其後也在秦者復劉累
事孔甲范氏其後也)又周之采地亦名爲劉劉康公定公獻公皆王卿
士也其後亦稱劉姓若芳言如蘭若之芬芳也若謂
杜若芳草名也(補曰)離騷香草以配忠貞九歌采芳
洲兮杜若杜若葉似蘆根似薤覆而
有文理味平廣雅所謂
楚衞漢楊興字君蘭

毛遺羽

文王之子封於毛國其後以爲姓焉(補曰)史記毛叔
鄭顧命毛公司
空
又周之采地亦名爲毛卿士所食毛伯衛毛伯過
皆是也其後亦稱毛氏趙有毛遂(補曰)又
有毛公漢有毛釋
之(補曰)又
有毛萇遺羽自謙之稱言極輕賤也(補曰)淮南子
云權輕飛
毛羽
同類

馬牛羊

造父既封趙城其後稱馬氏蓋以善御馬云又趙將
趙奢克敗秦師賜號馬服君其後亦爲馬氏(補曰)戰
國策趙有馬服君
奔其後亦爲庶氏(補曰)周有庶子官以官爲氏
功也把持諸侯之權漢有黃霸張霸霸把
之(補曰)音語文公於是乎遂霸覇
馬失(補曰)廣韻馬
如名犬子王修名狗子之類以牛
牛樂羊冉耕字伯牛鄒奚字黃羊
羊亦氏也風俗通牛榮爲隴西主簿馬文淵爲太守
羊喜爲功曹涼部云三姓俱此亦設姓名爲戲然
郰子貜且衛公子歜夫以歜名漢長沙王劉驕以魚
名齊大夫堰龕韓公子蟣虱以蟲名古多有之

尚汝倩十見反

呂望爲周武王太師號尚父其後或以爲姓(補曰)戰
國策韓有尚
有尚朝漢有尚
但尚長子平)汝者長幼之第倩者青邑而美也(補曰)
倩士之美稱說文通釋若草木之慈倩以倩爲字者蕭望之長倩龔舍君倩楊中倩東方
朔爲不疑于
定國曼倩

仜則剛

陳有宛仜居之者以爲姓(補曰)風俗通曰魯左仜明
支孫以
地爲氏)又邾有仜弱後亦爲仜氏(補曰)列子有仜鄙
章漢有仜子明

則猶象也謂法象於天爲剛德而不干時也(補曰)說
斷也莊子則陽遊於
楚注名則陽字彭陽

陰賓上

陰亦周之采地周大夫陰忌陰不佞陰里其後遂爲
姓焉(補曰)後漢陰識傳其先出自管仲七
世孫修自齊適楚爲陰大夫因而氏焉)賓上
者見賓禮於君上取利用賓于王之義(補曰)漢龔
勝字君賓

翠鴛鴦

翠氏楚景翠之後也避入關之遷懷土逃匿改姓爲
翠(補曰)詩箋匹鳥
名若榮鴛鴦之類鴛鴦野鴈也春秋後語楚
有昭雎說文春秋傳宋公子若鴻秦有士雕
雎鳥也與馬牛羊同取爲

周大夫武氏子其後因爲武姓陳勝之起也武臣自立爲趙王項羽之客亦有武涉（補曰風俗通宋武公則文武成宣有武虎武議　漢初昌者言始昌大也漢有夏侯始昌（補曰西南夷傳桓始昌王子侯表有臨衆侯始昌功臣表有王始昌初者先後之序也漢有齊王大昌文通釋云詩東方昌矣昌即明也晉孝武以東方明時生名曰昌明

急就篇卷一　新築鄧　質校字　顏氏注　浚儀王應麟伯厚甫補注

褚回池（褚丑呂反）

褚師官名也衛有褚師定子聲子及褚師圃其後因姓褚焉（補曰左傳注褚師市官宋褚師段共公子痸字子石食采於褚其德可師號曰褚師因而命氏）又周有褚氏之地居者亦因命族（補曰左傳注流旋也說文回轉水也又云池沼通用陀字徐鉉曰今別作池非是也疑當作淵褚淵字彥回或取於此）

蘭偉房（一作防）

鄭穆公本因夢蘭而生故號公子蘭其後支庶或爲蘭氏（補曰廣韻武王克紂子孫分散以殷爲氏武陵太守蘭廣）偉房言其器大衆藝所聚也（補曰偉奇也後漢馮衍傳注隸章舊制曰周生豐字偉防防與房古字通用魏志王觀字偉臺）

減罷軍（罷簿蟹反又音疲）

減氏之先爲晉公族大夫羸姬之難晉廢公族因謂其人爲減氏減者省也（省所領反）漢有減宣罷軍猶言偃武也（補曰漢王子侯表管侯罷軍鄭侯罷軍蘭侯罷軍柳侯罷師功臣表成侯重罷軍共侯盧罷師漢表作氏百官表衛尉王罷軍一說久從戎役故疲勞也）補曰左傳晉有褒罷

橋寶陽

黃帝葬於橋山羣臣追慕守冢不去者因爲橋氏漢有橋庇（必寐反）橋仁橋桃（補曰孔叢子有橋子貝後漢橋玄七世祖仁　空穴曰寶牆南曰陽言若生於寶陽故爲名也（補曰漢王子侯表管侯罷軍鄭侯罷軍蘭侯罷軍柳侯罷師功臣表成侯重罷軍共侯盧罷師漢表作氏百官表衛尉王罷軍一說久從戎役故疲勞也）補曰左傳晉有褒罷

原輔（輔方六反）

周文王之子封爲原伯其地今在河內（補曰今孟州濟源縣於後爲晉所滅遷之於冀因稱原氏而晉更以原封其大夫先軫之苗裔亦姓原焉又周之采地亦名爲原原莊公襄公皆食之也其後亦命

族孔子之門有原憲原壤（補曰又有原亢陳有原仲涉（補曰風俗通宋有原繁趙有原過漢有原輔以防輔車也說文輔於輻無輻曰輇史記三十輻共一轂運行無窮輔拂股胠之臣配焉）

宣棄奴

周宣王中興國人美其德故支庶以爲氏焉（補曰風俗通宋宣公之後以謚爲氏漢有宣虎宣義宣秉）棄奴亦愛而諱之也（補曰后稷名棄功臣表有王棄之百官表宋正劉棄）

殷滿息

微子本殷之族雖封於宋支庶或稱殷氏（補曰風俗通曰於號唐虞殷是也廣韻武王克紂子孫分散以殷爲氏呂氏春秋殷整甲徙宅西河戰國策衛有殷順且）又殷水在潁川居之者亦以爲姓秦有殷（口漢有殷仲（補曰又殷嵩殷崇殷模殷用）滿息言充滿而蕃息也（蕃扶元反）

充申屠

充氏古仙人充向之後也（補曰充尚見史記扶嚴書姓氏拼證云出自口宮充人之後孟子時有充虞）申屠楚之宮號若言司徒也又謂之信都古者申與信同屠都聲相近也（補曰漢功臣表張武也（補曰漢王子侯表管侯罷軍鄭侯罷軍蘭侯罷軍柳侯罷師功臣表成侯重罷軍共侯盧罷師漢表作氏百官表衛尉王罷軍一說久從戎役故疲勞也）補曰左傳晉有褒罷注韓申都卽韓王信也楚漢春秋作信都古信申同義史記云韓申徙申徙狄簡上也申徙嘉元者也兒莊子）漢有申屠嘉本此官之後也遂因爲姓韓信名信都亦有義（補曰王子侯表有謬平侯信都左傳晉今猶有申屠姓亦有信都通）口也後魏有信都芳

夏侯（侯音胡）

夏桀爲湯所滅其族遂稱夏氏又陳宣公之孫御叔之子曰夏徵舒夏謚夏區（烏侯反）夫皆其後也亦爲夏氏（補曰姓氏拼證夏非夏王之後非國氏陳宣公庶子曰杼曰龍龍留居有仍遂爲賈氏龍六十九世孫曰鳴鶴爲晉大夫鳴鶴七世孫嬰相武帝賜因邑命氏晉有陽處父魯有陽虎楚有陽匄穆王會孫字爲夏氏夏育衛人漢有夏寬）侯之事也（補曰侯任侯說文侯伺候也一云侯美稱也侯武帝作賦曰美連娟以修嫭侯通光修長也侯猶麗也侯林傳陳侯王后姊君佳侯通光修長也侯猶麗也侯林傳陳侯王后姊君

公孫都

黃帝姓公孫氏支庶遂以爲姓也又公子之子皆號

公孫曾公孫敖鄭公孫閼烏葛反 齊公孫蠆丑介反 晉公孫枝上音公孫朝凡此等類其後皆爲姓矣略舉大綱不可具記補曰趙有公孫龍魏有公孫衍孟子弟子公孫丑漢有公孫賀補曰又公孫戎公孫弘公孫敖公孫祿 都美稱也詩曰洵美且都洵音荀又曰不見子都補曰漢有郅都唐都趙廣漢鮑宣胡母生字子都滿昌君都一鄉皆次都

郭破胡

虢叔周王季之子也受封於虢其地今陝州陝縣是也後爲晉所滅虢公醜奔周遂姓郭氏郭者虢聲之轉也又齊地有郭氏之墟益古國國滅之後亦爲郭姓補曰春秋郭公晉有郭最燕有郭隗魯有郭重齊有郭公漢有郭亭郭欽郭鮮郭忠郭掌破胡言能克匈奴王侯補曰列女傳齊威王侯臣周破胡漢破胡昭帝紀呂破胡又有趙破奴

虞粵偃粵一作酋

帝舜之後或爲虞姓又周太伯之弟仲雍號曰虞仲補曰高誘曰虞仲後太伯之後武王克商封虞仲之庶孫爲之後其地今在河東謂之虞公爲晉所滅其後亦爲虞氏補曰虞閼父爲周陶正戰國有虞卿漢有虞舍虞約

粵偃偃卻自粵高也補曰漢上疏曰偃息養高御書作荀偃偃說文於文嚴之游古人名偃字子游漢世名有周舍龐龍莊忌熊渠比干專諸孟嘗不韋相如字有周公口口瀕回仲弓南容子產子路孫卿宓像邵平皆慕其人也此蓋避宣帝諱改荀爲孫又說爲粵漢有主父偃徐偃

憲義渠

憲氏之先本爲周之布憲司寇之屬官也其後以爲姓焉義渠國名也後爲縣在北地以縣爲名也補曰義渠西戎之別也百官表高帝五年廷尉義渠韓非子陽成義渠騎將也後漢袁紹將蔣義渠

蔡游威

周蔡叔者文王之子爲周公所誅而封其子仲於蔡是爲蔡侯其後爲楚所滅遂稱蔡氏補曰蔡今蔡州上蔡叔度所都子胡從居新蔡晉有蔡墨楚鳴居秦有蔡秦人楚有蔡賜漢有蔡寅蔡口蔡義蔡發蔡千秋游威

威之遠揚也

左巨明本魯之左史繼守其職遂爲姓焉又楚左史倚相綺反末裔亦爲左氏補曰廣韻齊之公族有左公子後因氏焉古有左強周有左儒漢有左咸左巫左吳葉氏曰左氏左邱氏大史公稱左邱失明厥有國語春秋傳左氏而國語左邱氏朱子曰左氏左史倚相之後 地餘言土地有餘封邑廣大也漢有歐陽地餘補曰廣川王去有幸姬王地餘

譚平定譚徒南反

譚小國也補曰在濟南平陵縣西南爲齊所滅譚子奔莒因姓譚焉補曰周襄王時大夫譚伯廣韻漢有譚閎譚賢平定謂無憂虞也

孟伯徐

魯桓公子慶父諱甫之後號孟孫氏其後稱孟氏焉補曰漢有左馮翊孟之反廣韻仲孫爲三桓之孟孟子孟孫之後又衛侯之兄孟黡其後亦曰孟氏補曰晉有孟丙勇士孟賁秦有孟舒孟喜伯長也長竹丈反徐者舒緩之稱也補曰後漢有孟敏字伯徐

葛虺軻苦感反又音珂

夏時諸侯有葛伯者爲湯所征遂失其國因稱葛氏補曰陳留甯陵縣葛伯國又春秋時亦有葛嬴姓之國也其後亦爲葛氏補曰陳勝傳有葛嬰後漢有葛口虺軻言坎壈不平也壈盧感反坎口感反蓋欲效孟子名軻字子居耳居一作車補曰廣韻軻不遇也孟子居賀懿軻故名軻字子居軻口箇反文選注傳子曰孟子與史記孟子傳索隱曰軻苦何反又苦賀反

敦倚蘇敦柳昆反

敦氏秦文公時史敦之後也補曰史記封禪書文公問史敦於是作顒時陳留風俗傳敦氏姑姓之後呂氏春秋陳有惡人曰敦洽讎糜廣韻衛之虢人也倚蘇言爲萌庶所倚賴喜於來蘇也補曰蘇息也字亦作穌倚一作猗無絢反一也周分康叔衛民七族有錡氏韓有錡宣藝文志有錡陽翁華後漢有錡嵩蘇國名已姓昆吾之後蘇忿生爲周司寇後以爲氏蘇秦東周人漢有蘇建

耿秉篇 卷二

是爲蔡侯其後爲楚所滅遂稱蔡氏補曰蔡叔度所都蔡墨楚鳴居上蔡秦蔡聲燕蔡千秋游威

威之遠揚也

左巨明本魯之左史繼守其職遂爲姓焉又楚左史倚相綺反末裔亦爲左氏補曰廣韻齊之公族有左公子後因氏焉古有左強周有左儒漢有左咸左巫左吳葉氏曰左氏左邱氏大史公稱左邱失明厥有國語春秋傳左氏而國語左邱氏朱子曰左氏左史倚相之後 地餘言土地有餘封邑廣大也漢有歐陽地餘補曰廣川王去有幸姬王地餘

譚平定譚徒南反

譚小國也補曰在濟南平陵縣西南爲齊所滅譚子奔莒因姓譚焉補曰周襄王時大夫譚伯廣韻漢有譚閎譚賢平定謂無憂虞也

孟伯徐

魯桓公子慶父諱甫之後號孟孫氏其後稱孟氏焉補曰漢有左馮翊孟之反廣韻仲孫爲三桓之孟孟子孟孫之後又衛侯之兄孟黡其後亦曰孟氏補曰晉有孟丙勇士孟賁秦有孟舒孟喜伯長也長竹丈反徐者舒緩之稱也補曰後漢有孟敏字伯徐

葛虺軻苦感反又音珂

夏時諸侯有葛伯者爲湯所征遂失其國因稱葛氏補曰陳留甯陵縣葛伯國又春秋時亦有葛嬴姓之國也其後亦爲葛氏補曰陳勝傳有葛嬰後漢有葛口虺軻言坎壈不平也壈盧感反坎口感反蓋欲效孟子名軻字子居耳居一作車補曰廣韻軻不遇也孟子居賀懿軻故名軻字子居軻口箇反文選注傳子曰孟子與史記孟子傳索隱曰軻苦何反又苦賀反

敦倚蘇敦柳昆反

敦氏秦文公時史敦之後也補曰史記封禪書文公問史敦於是作顒時陳留風俗傳敦氏姑姓之後呂氏春秋陳有惡人曰敦洽讎糜廣韻衛之虢人也倚蘇言爲萌庶所倚賴喜於來蘇也補曰蘇息也字亦作穌倚一作猗無絢反一也周分康叔衛民七族有錡氏韓有錡宣藝文志有錡陽翁華後漢有錡嵩蘇國名已姓昆吾之後蘇忿生爲周司寇後以爲氏蘇秦東周人漢有蘇建

耿秉篇 卷二

耿秉篇 卷二

耿秉篇 卷二

二字通晉三承
徐孚宇安期

侠却敵

侠氏韓相侠累之後也補曰侠累戰國策名隗侠古挾反累力追反却敵
謂能折衝禦寇也補曰若陳公子御寇齊夏御寇楚關御彊晉郤遏寇列御寇楚關御彊

代焉于焉於虔反何也

代國名也在常山之北代王爲趙襄子所滅其遺族
遂稱代氏焉補曰代國左莎州廣韻趙有代舉焉安也于曲也焉于
言無所屈撓也撓女孝反補曰晉有董安于亦曰閻于齊公子鉏在魯南郭曰南郭且于
且子餘反漢有王然子史記景帝子膠江王閼于

司馬喪喪一作息

程伯休父周宣王時有平徐方之功錫以官族爲司
馬氏其後有適晉者司馬侯司馬叔游司馬彌牟司
馬烏司馬寅皆是也項羽立司馬印五郎反爲殷王漢
司馬遷即其族也補曰司馬牛宋向魋之弟漢又有司馬相如司馬季主喪
大也補曰漢有王喪廉喪棺喪哀謹揚美也

尚自於

前已有尚次倩今又言尚自於一姓再見也尚或作
掌蓋魯大夫黨氏之後也黨亦音掌補曰林閭媯姓郡望氏子廣韻
晉有掌同自於猶言自益也補曰呂氏春秋隸讓國士也而猶以人之於己也爲念注
於猶厚也

陶熊羆彼宜反

陶唐氏之後或單稱陶又虞閼於葛反父爲周陶正其
後亦稱陶氏成王封康叔以殷人七族亦有陶氏焉
補曰左傳陶叔授民注司徒晉有陶狐風俗通氏於事巫十陶匠是也虞有陶舍陶青惟熊惟
羆男子之祥故以爲名羆補曰爾雅羆如熊黃白文詩在山陽之祥也舜與
有朱虎熊羆注二臣名史記曰爲伯益之佐亦以其能服是獸而得名慶左傳高辛氏有才子伯虎仲熊
注朱虎熊羆史記
河渠書有莊熊羆

解莫如蟹解莫

解地名也在河東因地爲姓故晉因多解氏焉補曰廣韻
虞叔虞食邑於解今解縣屬解州魏有解扁解揚解狐皆其族也漢

有解光解延年莫如言無有能如之者也漢有毛莫
如補曰功臣表有宣莫如王子侯表有柴恭侯莫如齊孝王後毛莫如風俗通姓氏爲漢有屯莫如
樂欣諧

樂氏亦再見也欣諧喜於和合也補曰爾雅欣樂也諧和也

童扶疏一作踈

顓頊許玉反之子號老童者其後因以爲姓補曰史記高陽生稱
生卷章卷章生重黎世本云老童生重黎及吳回重黎及吳回生老童老童生祝融祝融即重黎也漢有童恢
仲玉後漢有童恢扶疏言衆而盛多也補曰上林賦重條扶疏
疏燕王旦上疏曰支葉扶疏同姓不得閒也說文扶疏回布也

痛無忌

痛氏本盛國之後實姬姓也周穆王嬖寵盛姬早死
穆王哀痛不已加禮葬之遂改其族謂之痛氏補曰廣韻
姓出姓苑無忌言無所避忌也古有僊人宋無忌補曰齊舊公無忌傳曰无極魏公
忌音有韓無忌梁弗忌楚有費無忌傳曰无極魏公
子无忌魯有夏父弗忌仲孫何忌後漢有齊惠王无
忌伏无忌

向夷吾向式亮反音餉

向者國名本姜姓也其後以爲氏補曰春秋莒人入向龍亢縣東南有
向城又宋之向氏與宋同姓桓公生向父肹許乙反遂爲
向氏向戌向儀向寧皆其後也補曰姓氏辨證向出自子姓宋文公赤生

毒也亦謂之捐毒漢有竺大者即其人焉補曰廣韻後漢竺晏
本姓竹報怨有仇以青始名賢不改其族乃加二字以存夷齊竹本姜姓封爲孤竹君王伯夷叔齊之後
以竹爲氏後漢有竹曾後漢竹曾云諫朝者言可備諍臣於
朝廷者也以朝韻吾者古有此音蓋相通也班固幽
通賦曰臣滔天而泯夏考遘愍以行謚終保已而貽
則里上仁之所廬類此甚多不可具載遘工豆反補曰說文通釋於文言東爲諫東者分別也能分別善惡以陳於君也

續增紀

續氏晉大夫續簡伯之後也號狐鞫居以食續地更
爲續氏補曰廣韻舜七友有續牙古今人表續身呂氏春秋堯舜得續耳趙有續經漢功臣表有續
續相如增紀言高年也補曰爾雅增益也左傳舜舉八人紀年漢百官表有趙增
壽

遺失餘遺音惟

遺氏本魯季氏家臣南遺之後也號狐鞫居以食遺地
惟此一字子作也補曰廣韻遺姓引急就章一云增紀謂增益紀載失餘謂缺失其餘也

姓名訖

所陳堪爲姓名也訖者其事畢究也補曰爾雅訖止也

請言物

次說雜物并一作摒陳衆品也補曰韓名曰書庶也紀庶物也

綿纊緜紕離雲爵緜莫半反紕亡到反音老一作統厥倫反

綿織綵爲文也補曰說文綿裹邑織文也左傳重錦三十兩釋名錦金也作之用功重其
價如金貴都賦綿纊裹邑綵刺綵爲文也補曰說文綵繒之繒蘇秦傳綵繡千純漢
說文繢五綵無文之帛也補曰說文綵繒無文也漢采備也綵繢表白裏太
左袷複何綵反紕謂刺也補曰賜衣者綵表白裏太
文在內也一作純純絲也離雲言爲雲氣離合之狀也爵孔爵
論語今也純

之名也補曰晉惠公夷吾紀夷吾蘇夷吾漢有楚太傅趙夷吾後漢有謝夷吾
閼并訴閼一作閻閻復耕反并卑盈反訴古欣字

閼氏之先本周之閼人閼所以止扉今之門扶干紈反
是也職與其事遂爲姓焉漢有閼孺補曰閼人未詳後諸本及廣韻皆作閻史記倉公傳有閻都尉按陳
雅衡門衛之閻注左傳云盟諸僖閻所以止扉謂之閻注門辟旁長橛也左傳曰賜衣者綵表白裏太
橛也左傳釋文爾雅本止扉之名或作閻字讀者因
改左傳皆作谷音此篇亦後人所改顏注引爾雅閻
所以止扉又引漢有閻焉孔舒元命苞曰火离爲孔雀漢南粵獻孔雀二雙言織刺此象
焉并訴言衆並訴喜也

竺一諫朝竺震六反俗作竺漢書敘傳昭叶符鹿反

竺氏本天竺國人也來歸於漢而稱竺氏天竺即身

曰施之承大牀前小閣上登以上牀也廣韻胝音棚說文皆甤絞之屬 羣鳥諸物無不畢備其來久矣一曰離謂長離也雲謂雲氣也長離靈鳥名也補曰思玄賦注朱鳥郊祀歌長麗舊說曰鸞也麗音離 作長離雲氣孔爵之狀也

乘風縣鐘華洞樂縣音玄一作懸洞一作隤音續樂叶音洛 乘風一名爰居一名雜縣蓋海鳥也言爲乘風之狀作簨虡以懸鐘又爲華藻一作藻之形兼列衆樂之器以成文章也洞猶通也言遍載其文綵也簨息允反虡音巨補曰晉盧志賜鸚鵡紋袍綾綾日潘岳西征賦洪鐘頓於毀廟乘風而弗縣注引急就章國語海鳥曰爰居止於魯東門之外是歲海多大風注云爰居之所避也吳都賦爰居避風注引考工記梓人羽者爲筍虡業器所縣橫曰筍植曰虡華如金支秀華洞如朱弦洞越制謂皆衆樂之象

豹首落莫兎雙鶴 豹首若今獸頭錦補曰獸虎也洞穴記有七龍錦翮鴻綿 落莫謂文綵相連又爲兎及雙鶴之形也補曰晉盧志賜鸚鵡紋袍綾綾唐李德裕傳詔索綾立鵁天馬鎧條梱豹文彩怪麗兎口有缺鶴似鵠長喙 鳥二枚曰雙補曰說文雙隹鳥之短尾鳥一枚曰隻二隹曰雙持一隹曰隻從又持隹

春草鷄翹鳥翁濯翹渠遙反鳥尾濯叶鵪孟子引詩應鹿濯濯白鳥鶴鶴 春草象其初生纖麗之狀也鷄翹鷄尾之曲垂也補曰補曰漢輿服志鸞旗者編羽旄列繫幢旁民或謂之鷄翹非也說文翹尾長毛也 鳥者水中之鳥今所謂水鴨者也翁頸上毛也補曰漢郊祀歌赤鳳集六紛員殊翁雜五采文注翁鴈頸也鴈即翁鳥頸毛 既爲春草雜翹之狀又象鳥在水中引濯其翁也一曰春草鷄翹鳥翁皆謂染彩而色似之若今染家言鴨頭綠翠毛碧云

鬱金半見紺白素鬱於物反素或作燠若反說文以灼反 鬱金半見言染綪之色也鬱金染黃也紺淺黃也補曰周禮注鬱人注鬱半出不全成也補曰鳳金香草宜以和鬯本草十二葉爲百草之英說文遠方鬱人所貢芳草 白素謂白素之精者其光勲勲然也黃氏曰勲音龕白綪也補曰禹貢織貝注織錦也勲於物反或作爓 縹紺綠紺皁紫礎縹敷沼反紺音九礎音鉏 縹青白色也補曰廣韻青黃白色紺青艾色也東海有草

其名曰莀以染此色因名綠云補曰爾雅蕵茈草注可以染紫一名茵蔯說文茵蔯可染留黃通釋紫赤黃之間古詩流黃素百疋注蓋綠也草名出琅邪平昌縣似艾可染綠因以爲綠名廣韻或作蒣 綠青黃色也紺輕淺者 皁黑色也補曰周禮注皁或從白從七 紫青赤也補曰案問邑孔子曰惡紫恐其亂朱也玉藻云玄冠紫綖皆無意義自魯桓公始管子云齊桓公好服紫衣齊人尚之五素易一紫蘇代曰齊紫貶素也而賈十倍碮以石輾緇色尤光澤也輾女展反黃氏曰扞緇也廣韻展緇

烝栗絹紺縉紅然絹吉掾反紺古暗反緅音燄 烝栗黃色若烝熟之栗也補曰文選注王逸正部論或問王符曰黃如蒸栗 絹生白縉似緣而疏者也補曰周禮內司服注素沙之白縛也縛音絹暨今之白縠以爲今作縉字說文縛帛也 一名鮮支補曰廣雅鮮支絹絹如麥稍廣緣也支也今所謂素 紺青而赤色也補曰說文紺帛深青揚赤色 縉淺赤色也補曰說文縉帛赤色也禮有緇緣 紅色赤而白也補曰爾雅紅赤黃氏曰絳

雅一染謂之緣今之紅也 燃者紅色之尤深言若火之然也補曰廣雅鮮支絹也子虛賦注縞鮮勞貌補曰說文燃火然也

青綺綾縠靡潤鮮綾一作羅綺去倚反音凌縠胡谷反 青青色也綺卽今之繒補曰爾雅青謂之葱禹貢織文綺也說文綺文繒也 綾今之雜小綾也補曰東齊言布

漢敍傳綺褥注綺今細綾也魏都賦羅綺朝霞 綾今之細者曰綾廣韻綾紈羅綺也子虛賦雜織羅紈綺穀今梁州白縠補曰縠訪絲而織之楊子雲蜀都賦曰貝錦斐成縠紈綺雜沓是其小也公羊傳公子陽生盛之巨囊是其大也

織之曰紬紬之尤麤者曰紈補曰周禮內司服注素沙之白縛也縛音絹暨今之紈紬細縑也說文紈素也 抽引精繭出緒者曰絲補曰說文絲蠶所吐也

音畫絲結也補曰說文絲蠶所吐也 抽引精繭出緒者曰絲補曰說文絲蠶所吐也 潰蘭孳之精者爲綿麤者爲絮今則謂新者爲綿也補曰張說云

故者爲絮古赤謂綿爲纊纊字或作絖益音曠賁材反補曰禮記注纊今之新綿也纊今纊及舊絮也禹貢織細縞也說文絮敝綿也 綿爲纊纊房子反又并止反音如小雨雅絮

帗敝囊橐不直錢帗敝一作弊橐他洛反 帗者幣殘之帛也補曰說文幣殘也一作弊 散敗衣也補曰論語衣敝縕袍 言帗帛及敝敗裹橐無所堪任賣之不售也售上救反補曰詩于嗟于嗟是其小也公羊傳公子陽生盛之巨囊是其大也

煮練而熟之也補曰說文練湅練也明德馬后常衣大練注大帛也考工記鵻氏湅絲練 素謂絹之精白者卽所用寫書之素也補曰小爾雅素白繒也說文素白繒也 帛總言諸繒也補曰周禮注帛如今璧色繒也

白若今言白練者也補曰張說云 輕縑素練 縑緹縑細絲絮絮綿 音翅又音翄縑 卦反細音儇

繒赤色也補曰小爾雅三染謂之纁說文絳大赤繒淺絳 纁音熏許云反補曰東帛玄三纁二玄三法天纁二法地考工記 緹黃赤色也補曰周禮注緹赤黃色也古兵服之

煮練而熟之也補曰說文練湅練也明德馬后常衣大練注大帛也考工記鵻氏湅絲練 素謂絹之精白者卽所用寫書之素也補曰小爾雅素白繒也說文素白繒也 帛總言諸繒也補曰周禮注帛如今璧色繒也

白若今言白練者也補曰張說云 輕縑素練 縑緹縑細絲絮絮綿 音翅又音翄縑 卦反細音儇

繒赤色也補曰小爾雅三染謂之纁說文絳大赤繒淺絳 纁音熏許云反補曰東帛玄三纁二玄三法天纁二法地考工記 緹黃赤色也補曰周禮注緹赤黃色也古兵服之

從人求物也貨殖傳貲子貸假與也補曰孟嘗君貸於薛說文貸一云出去錢家廣部音忒又音惑貸一云出去施也春秋傳陳氏厚貸焉漢食貨志周禮有賒貸出曰入曰買曰賣補曰賒買也賤買而貴賣之曰販肆謂坐市行列也行戶郎反補曰荀子曰賈分貨而販鬻錯曰商賈小者坐列販貨注行賣曰商坐販曰賈列者若今市中賣物行也言販賣及買皆因市肆以獲便宜也補曰古史考神農作市世本祝融作市

資貨市贏匹幅全輒方六反

市亦買也言以資財賄貨市取贏餘之物補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

四丈曰匹兩邊具曰幅補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長狹不中量不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為絺綌者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰周禮注五尺二寸為幅廣二尺二寸為布帛廣二尺

兩注二丈為一端二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長王制幅廣二尺二寸不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

四丈曰匹兩邊具曰幅補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長王制幅廣二尺二寸不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

四丈曰匹兩邊具曰幅補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長王制幅廣二尺二寸不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

四丈曰匹兩邊具曰幅補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長王制幅廣二尺二寸不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

四丈曰匹兩邊具曰幅補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二端為一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長王制幅廣二尺二寸不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹左傳如布帛之幅方言度廣為尋有幅廣為充

綌紵枲緦裹約纏綌一作綅去逆反一作繘敕之反約音果枲里反緦紵粉反裹音果綌謂麤布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢葛草名治之為絺補曰詩葛覃為絺為綌葛草也禹貢絺綌補曰禮注白而細者為綌綺繒得衣錦繡綺為綺補曰禮注今謂布帛本作綅綅詩作綅綅亦作綅補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易日貨貨說文通釋資人所賚持也可以交易曰貨貨有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡賣乎多積布帛匹幅皆全無虧損也

細曰說文枲苧也論語衣敝緼袍著竹呂反通釋曰絮枲列子田夫衣緼麤束縛也補曰說文裹纏也約纏束也纏繞也廣韻裹苞卖言貧乏之人無好約儉反

綿帛但以此物自苞裹纏束為衣被也

綸組繼綬以高遷綸古頑反又音倫組音祖繼音逑宜就反綬音受

綸糸糸字無青絲綬也補曰爾雅注綸今有秋蒼夫所佩青絲綸也綸如宛轉身無牛采宛轉繆傳記注綸今有秋蒼夫所佩也仲長統傳身無牛采宛轉繆通青綸之命續漢輿服志百石青紺綸織長丈二尺揭子云五兩之綸組亦綬類也其小者以為冠緌作冕纓說文纓繫冠繩也補曰周禮典絲受文織絲組禹貢荊州厥篚織貢記注組三百縷漢淮南王安書方寸之印丈二之組注組者印之綬景帝詔纂組戰國策衛君衆組也組者今綬紛絛是也繼者綬之系也言其迎逆綬也黃氏曰繼古佩璲也補曰說文繼綬維也續漢志自青綬以上繼皆長三尺二寸與綬同采而肖牛之繼者古佩璲也佩綬相迎受也爾雅故曰繼自黑綬以上一綬皆長三尺翟義傳赤幟綬注謂逆受之也一綬作繼它丁反系綬者受也所以承受環印也亦謂之繼繼補曰禮記注綬者所以貫佩玉相承受也爾迭與解去佩璲玉佩既轉相結受故謂繼也說文綬敕維也與服志五彩綬佩璲敕佩廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾明帝為太佩衝牙白諸侯王蓋綬而下有紫綬以別秩命之高卑紂青扶紫謂公卿之綬也朱黃綬墨綬青綬也如淳曰綬工李涉等六家所織綬不能具丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度應劭漢官曰綬長二尺法十二月廣三尺三尺法天地人秩命不同則綵質各異故云以高遷補曰廣韻遷去也高也詩云

量丈尺寸斤兩銓

銓稱也言量布帛者則計其丈尺及寸稱絲綿者則數其斤兩補曰說文銓衡也稱銓也十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引二十引四鍰為兩

寸與綬同采而肖牛之繼者古佩璲也佩綬相迎受也爾雅故曰繼自黑綬以上一綬皆長三尺翟義傳赤幟綬注謂逆受之也一綬作繼它丁反系綬者受也所以承受環印也亦謂之繼繼補曰禮記注綬者所以貫佩玉相承受也爾迭與解去佩璲玉佩既轉相結受故謂繼也說文綬敕維也與服志五彩綬佩璲敕佩廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾明帝為太佩衝牙白諸侯王蓋綬而下有紫綬以別秩命之高卑紂青扶紫謂公卿之綬也朱黃綬墨綬青綬也如淳曰綬工李涉等六家所織綬不能具丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度應劭漢官曰綬長二尺法十二月廣三尺三尺法天地人秩命不同則綵質各異故云以高遷補曰廣韻遷去也高也詩云

量丈尺寸斤兩銓

銓稱也言量布帛者則計其丈尺及寸稱絲綿者則數其斤兩補曰說文銓衡也稱銓也十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引二十引四鍰為兩

寸與綬同采而肖牛之繼者古佩璲也佩綬相迎受也爾雅故曰繼自黑綬以上一綬皆長三尺翟義傳赤幟綬注謂逆受之也一綬作繼它丁反系綬者受也所以承受環印也亦謂之繼繼補曰禮記注綬者所以貫佩玉相承受也爾迭與解去佩璲玉佩既轉相結受故謂繼也說文綬敕維也與服志五彩綬佩璲敕佩廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾明帝為太佩衝牙白諸侯王蓋綬而下有紫綬以別秩命之高卑紂青扶紫謂公卿之綬也朱黃綬墨綬青綬也如淳曰綬工李涉等六家所織綬不能具丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度應劭漢官曰綬長二尺法十二月廣三尺三尺法天地人秩命不同則綵質各異故云以高遷補曰廣韻遷去也高也詩云

寸與綬同采而肖牛之繼者古佩璲也佩綬相迎受也爾雅故曰繼自黑綬以上一綬皆長三尺翟義傳赤幟綬注謂逆受之也一綬作繼它丁反系綬者受也所以承受環印也亦謂之繼繼補曰禮記注綬者所以貫佩玉相承受也爾迭與解去佩璲玉佩既轉相結受故謂繼也說文綬敕維也與服志五彩綬佩璲敕佩廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾明帝為太佩衝牙白諸侯王蓋綬而下有紫綬以別秩命之高卑紂青扶紫謂公卿之綬也朱黃綬墨綬青綬也如淳曰綬工李涉等六家所織綬不能具丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度應劭漢官曰綬長二尺法十二月廣三尺三尺法天地人秩命不同則綵質各異故云以高遷補曰廣韻遷去也高也詩云

細故別謂中國之麻為大麻苴七餘反麻有實者黃說文枲一名莫梁呼為狼尾草又名狼牙莫梁似狼尾故以為名莫梁葉似蓼葉而小者謂之水蓼蓼有數種葉長銳而薄生於水中者曰水蓼葉圓而厚生於澤中者曰澤蓼一名虞蓼亦謂之薔而許叔重云薔虞蓼亦名薔虞非也薔音嗇補曰淮南子蓼菜成行說文辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也又辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也云鴟羹鴟醢之蓼者妨稼之草詩曰以婦荼蓼然於調和有用內則曰以姆荼蓼之蓼尹都尉書有種葵蓼韭慈蒿篇曰蘇葉下紫色而香俗呼為紫蘇都賦曰蘇葉紫黃拂徹雅腥內則曰蘇葉紫蘇味辛而形類荏有敢種白蘇水荏也周鄭謂之公黃沉儀為君子擇葱薤則絕其本末漢龔遂守渤海令民口種百本薤五十本葱一畦非菹曰菜芝蓼有江香蘇荏之屬也蘇味辛而形類荏有敢種白蘇水荏也周鄭謂之公黃沉蘇魚蘇一名鴟蘇方言蘇亦荏也湘謂之荏言荏白蘇也荏紫蘇也補曰麻有苴枲有黃者黃言皮也苴麻母也月令仲秋以犬嘗麻麻亦有實木生大宛或曰莖圓中空胡麻最為良以其胡物而燕荏上林賦莖柳蔣注以為子蘆

細故別謂中國之麻為大麻苴七餘反麻有實者黃說文枲一名莫梁呼為狼尾草又名狼牙莫梁似狼尾故以為名莫梁葉似蓼葉而小者謂之水蓼蓼有數種葉長銳而薄生於水中者曰水蓼葉圓而厚生於澤中者曰澤蓼一名虞蓼亦謂之薔而許叔重云薔虞蓼亦名薔虞非也薔音嗇補曰淮南子蓼菜成行說文辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也又辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也云鴟羹鴟醢之蓼者妨稼之草詩曰以婦荼蓼然於調和有用內則曰以姆荼蓼之蓼尹都尉書有種葵蓼韭慈蒿篇曰蘇葉下紫色而香俗呼為紫蘇都賦曰蘇葉紫黃拂徹雅腥內則曰蘇葉紫蘇味辛而形類荏有敢種白蘇水荏也周鄭謂之公黃沉蘇魚蘇一名鴟蘇方言蘇亦荏也湘謂之荏言荏白蘇也荏紫蘇也補曰麻有苴枲有黃者黃言皮也苴麻母也月令仲秋以犬嘗麻麻亦有實木生大宛或曰莖圓中空胡麻最為良以其胡物而燕荏上林賦莖柳蔣注以為子蘆

細故別謂中國之麻為大麻苴七餘反麻有實者黃說文枲一名莫梁呼為狼尾草又名狼牙莫梁似狼尾故以為名莫梁葉似蓼葉而小者謂之水蓼蓼有數種葉長銳而薄生於水中者曰水蓼葉圓而厚生於澤中者曰澤蓼一名虞蓼亦謂之薔而許叔重云薔虞蓼亦名薔虞非也薔音嗇補曰淮南子蓼菜成行說文辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也又辛菜爾雅薔虞蓼注曰澤蓼也云鴟羹鴟醢之蓼者妨稼之草詩曰以婦荼蓼然於調和有用內則曰以姆荼蓼之蓼尹都尉書有種葵蓼韭慈蒿篇曰蘇葉下紫色而香俗呼為紫蘇都賦曰蘇葉紫黃拂徹雅腥內則曰蘇葉紫蘇味辛而形類荏有敢種白蘇水荏也周鄭謂之公黃沉蘇魚蘇一名鴟蘇方言蘇亦荏也湘謂之荏言荏白蘇也荏紫蘇也補曰麻有苴枲有黃者黃言皮也苴麻母也月令仲秋以犬嘗麻麻亦有實木生大宛或曰莖圓中空胡麻最為良以其胡物而燕荏上林賦莖柳蔣注以為子蘆

本草薑久服通神明
貨殖傳千畦薑韭
蕪荑鹽豉醯酢醬醬叶音漿酢七故反作醋漿
蕪荑無姑之實也無姑一名椿榆生於山中其莢圓
厚剝取樹皮合漬而乾之成其辛味也爾雅曰無姑
其實夷故謂之蕪荑也椿音姑山榆也補曰爾雅无姑榆也剝取皮反山枌榆
合漬之其味辛香所謂死夷說文楩根杏反山枌榆
有束首剝莢可爲蕪荑本草榆類而差小其莢亦早
成今人多取作屑以羹五味調和食之亦佳民月令曰榆莢成者收乾以爲旨脯鹽生
也古者夙沙氏初煑海爲鹽其後又出河東大鹵臨
邛火井焉今則處處有之矣補曰夙沙說文一名蒿苗古今注紫者曰蒿
煑鹽周禮鹽人苦鹽不堅治散鹽鬻水爲鹽形鹽
形鹽恬者今戎鹽左傳鄆堰氏之地沃鹵而近
鹽音古注猶氏縣鹽池是春秋大鹵原也漢太原晉陽有鹽官地理志河東安邑鹽池在西南猶志蜀郡
臨邛有火井取井火煑井水一斛得四五斗鹽漢志鹽食肴之將豉者幽豆而爲之
也補曰說文菽是義反醢鹽幽未也俗豉也醢酢亦一
名醬以豆合麵从豆貨聲傳豉樊少翁楚辭大苦豉作
物二名也補曰內則和用醯注漿酢截音藏說文酢酸也倉五反徐鍇曰今人以爲醋字左傳
晏子曰醯醢鹽梅以烹魚肉楚辭和酸若苦陳吳羹又曰吳酸蒿蔞不沾薄酒
而爲之也以肉曰醢以骨曰臡醢音海醬音絳古注猶氏縣臡泥又若挩反
言將也食之有醬如軍之須將取其率領進導之也
補曰論語不得其醬不食曲禮醯醬處內醬宜涼內則芥醬醯醬
者食之主周禮醬齊眡秋時醬宜涼內則芥醬醯醬
南粵食唐蒙枸醬弟子賦置醬醋一作漿補曰酒
食陳膳毋悖哉在醬前左酒右醬三曰漿注今之漿漿也齊民要術有酢漿
煑菜爲菹說文漿酢漿也廣韻截酷也
芸蒜薺芥菜莧香蒜蘇計反薺音劑禮反
芸即今芸蒿也生熟皆可啗補曰葉似邪蒿香美可
小正云正月采芸說文似目宿香生夏
草呂氏春秋菜之美者陽華之芸蒜大小
而葷補曰說文葷菜辛臭也雅蒿山蒜本草注小蒜野生
大蒜胡葽以自胡中來故名胡蒜字書作蒿薺甘菜也其
雖百合蒜也說文曰雖音頰小蒜也
實名薺才何反又音陟補曰本草薺味甘
取其葉作菹及羹亦佳詩其甘如薺芥亦有
大小二種補曰內則芥醬芥辛菜方言蕪菁趙魏之
郊謂之大芥其小者謂之辛芥或謂幽芥
菜莧香也殺補音
菜莧似葵而大食者貴其馨烈故云菜莧香也
曰說文漢律會稽獻藾一斗煑菜莧內則
薇楚辭注葵似菜莧也爾雅注葵似菜莧而
氏云今蜀郡九月九日取菜莧折其枝連
四五寸一升賣可和十升膏名之薇西京雜記漢武

帝言人九月九日佩茱萸說文
也從季從甘春秋傳曰季禦簡
老菁蔓荷冬曰藏菁音精蔓音穫
菁蔓菁也一曰冥菁亦曰蕪菁又曰芴菁蔓音萬又
音無芴音勿補曰周禮菁菹注
之美者具區之菁詩采葑無以
蔓菁之類上下可食陸機云葑
芥郭璞云今蔊菜也案江南有
而異爰采封矣箋蔓菁字書作
蕪菁也陳楚之郊謂之蔓魯齊
西謂之蕪菁其紫華者謂之蔊
廣韻蔓蕪菁苗豐音豐張文潛
爾雅翼云蔓菁春食苗夏食心
令災傷郡國皆種蔓菁以助民
蔓菁諸葛亮所止令軍士種之
根葉及子是茲類與蘆菔全別
花說文菁非華也
蘘荷一名蘘苴蘘音饒荷戶哥反蘘苴子閭反
園菜果蓏助米糧蓏郎果反
木實曰果草實曰蓏言園圃種菜及殖果蓏貧者食
之以免饑饉故云助米糧也補曰爾雅菜謂之蔬果謂之蓏說文在
木曰果在地曰蓏又張晏云有核曰果無核曰蓏應
劭云木實曰果草實曰蓏周禮注果蓏李之屬蓏瓜
屬
甘麪殊美奏諸君麪匹舉反又匹據反其一作白
麪者糗也糗反麪糗聲相近實一物也今人通以熬
麪音匹柳反麪糗聲相近實一物也今人通以熬
米麥爲之麪音昌兗反又尺沼反一作麥也甘麪者以蜜
和糗故其味甘也餬匹朔反黃氏曰麪麥粥汁補曰說文糗熬
飯也說文云麥甘澤也奏進也言此殊絕甘美之食宜進之於
君上補曰食之美欲以厭君
祖補曰周禮注衣有褖裳者爲端方言褖謂之襦複
襦江湘之間謂之襜或謂之
衣外曰表內曰裏補曰說文
之詩綠衣黃裏賈誼傳著曲領
恐其上擁頸也其狀闊大而曲領者所以禁中衣之領
曲因以名云黃氏曰曲領卽褖褕
寶棗蒸栗樗考工記棗栗十三
棗栗之利貨殖傳安邑千樹棗
見杏內則庶羞有棗瓜杏瓜詩
場有瓜七月食瓜夏小正五月
熟時正赤色可啗俗呼爲山櫻桃隴西人謂之棣子
棣音吐計反補曰爾雅常棣棣
如櫻桃可食唐棣楊江東呼夫移常棣與
唐棣異
鐵之言散也熬稻米飯使發散也古謂之張皇
亦目其開張而大也補曰說文有餦餭音張皇注餳也以蘗熬
米爲之亦謂之飴此其乾者廣韻餦餭亦作餳方言餳謂之餦餭注乾飴
餦餭以蘗消米取

汁而煎之湎弱者爲飴言其形怡怡然也厚強者爲
餳餳之爲言洋也取其洋洋然也強其兩反洋音祥
煎也餳飴和餹者也糖飴也太玄云干于巳飴方言
飴謂之餦餳謂之餬注江東皆言餹後漢野王歲獻
甘蜜餳補曰說文飴米蘗
以養老說文蘗牙米也蘗魚列反
園菜果蓏助米糧蓏郎果反
木實曰果草實曰蓏言園圃種菜及殖果蓏貧者食
之以免饑饉故云助米糧也補曰爾雅菜謂之蔬果謂之蓏說文在
木曰果在地曰蓏又張晏云有核曰果無核曰蓏應
劭云木實曰果草實曰蓏周禮注果蓏李之屬蓏瓜
屬
甘麪殊美奏諸君麪匹舉反又匹據反其一作白
麪者糗也糗反麪糗聲相近實一物也今人通以熬
米麥爲之麪音昌兗反又尺沼反一作麥也甘麪者以蜜
和糗故其味甘也餬匹朔反黃氏曰麪麥粥汁補曰
飯也說文云麥甘澤也奏進也言此殊絕甘美之食宜進之於
君上補曰食之美欲以厭君
祖補曰周禮注衣有褖裳者爲端方言褖謂之襦複
襦江湘之間謂之褖或謂之
衣外曰表內曰裏補曰說文
之詩綠衣黃裏賈誼傳著曲領
恐其上擁頸也其狀闊大而曲領者所以禁中衣之領
曲因以名云黃氏曰曲領卽褖褕
寶棗蒸栗樗考工記棗栗十三
棗栗之利貨殖傳安邑千樹棗
見杏內則庶羞有棗瓜杏瓜詩
場有瓜七月食瓜夏小正五月
熟時正赤色可啗俗呼爲山櫻桃隴西人謂之棣子
棣音吐計反補曰爾雅常棣棣
如櫻桃可食唐棣楊江東呼夫移常棣與
唐棣異
鐵之言散也熬稻米飯使發散也古謂之張皇
亦目其開張而大也補曰說文有餦餭音張皇注餳也以蘗熬
米爲之亦謂之飴此其乾者廣韻餦餭亦作餳方言餳謂之餦餭注乾飴
餦餭以蘗消米取
襜褕袷複褶袴禪襜昌贍反一尺占反褕音喻一弋朱
反複方後反褶徒頰反音
牒又音習一作襲禪古渾反

襜褕直裾禪衣也禪多安反謂之襜褕者取其襜襜而寬
裕也補曰漢何並傳注曲裾禪衣也小爾雅襜褕謂之童容注亦云蔽膝方言襜褕江淮南楚謂之襜褕自關而西謂之穜褕武安侯衣襜褕入宮不敬注云若婦人服黃氏曰裾褕蔽膝也衣裳施裏曰袷黃氏曰袷音夾衣無絮也補曰廣韻複衣曰袷之時傳上褚五記蔺衣裳奴傳褚論語春服既成注衣單袷之褚之以綿曰複褚丁呂反裝衣補曰南粵傳上褚十衣注以綿裝衣曰褚禮記蔺大龍注若今大褐褶謂重丈龍反衣之最在上者也其形若袍
身而廣袖一曰左衽人禁反之袍也黃氏曰褶言習袴褶也補曰廣韻褶袷也玉藻帛爲褶注有表而無著褾也一作襞說文襲左衽袍袴謂脛胡定反衣也大者謂之倒頓小者謂之袴了弢古鳥反又功巧反打補曰方言袴齊魯之間謂之褲或謂之袴今燎袴也音絞了袴之兩股曰襠徐龍反又丈勇反補曰袴一作絝說文作絝朱博傳褲褶張敞傳褲褶奢侈補曰廣韻褶袷也褲褶之褲或謂之襠或謂之袴注袴脛也無襠之袴注今犢鼻褌也合襠謂之褌最親身者也補曰漢外戚傳窮絝注即今之襠襠廣韻褌褻衣也相如若犢鼻褌注即今之裩也姚令威云醫書謂之穀道不忘本方言自關而西謂之裩或謂之襠裩音昆二寸爲犢鼻穴言褌之長財至此
褌衣蔽膝布毋縛褌音單縛或作尊袒昆反
褌衣似深衣而褒大亦以其無裏故呼爲褌衣補曰詩衣緆袈裟也褌爲綢說文褌衣不重今俗皆借單字漢書蓋寬饒斷其褌衣江充衣紗穀褌衣馬援都布單衣陸閎越布單衣方言褌衣江淮南楚之間謂之褌禪衣之東西謂之褌約繓謂之褌今呼謂涼衣覆之間謂之褌或謂之袴
稱謂之蔽膝者於衣裳上著之以蔽前也一名鞸又曰韠亦謂之幹音弗褌音單縛昌占反鞸音畢反太古蔽膝時在股髀云芾太古蔽膝也詩赤芾在股髀芾音弗
緆紕衣裳反紕音丕緆音施反補曰楊雄長楊賦聖文革鞜生鞹也今俗作鞋
緆紕以緣衣也補曰周禮典服雜事巾以葛爲之形如幅本居士野人所服釋名巾謹也二十成人士冠庶人巾說文帗一幅巾也後漢郭林宗巾一角墜列子北國之人鞠巾而裘方言絡頭帕頭也河北曰幘頭古詩少年見羅敷脫巾著幘頭向栩周黨著綃頭補曰考工記攻皮之工有韋氏左傳裘下之飾
緆紕以緣履之圓者爲之繡衣絲履偏諸條也賈誼諫曰今人賣僮僕者爲之繡衣絲履是則古之履
緣又曰美者繡庶人之妾以緣其履是則古之履
飾通用紃之屬也二曰紃者屬五綵而爲之若今之刺繡韍矣黃氏曰紃環緣條也補曰楊雄長楊賦聖文革鞜生鞹也今俗作鞋
條又紃以五綵注紃施諸緣中若今時條也周禮注純緣也偏諸若今之緣成荀子紃履之士也又龍紃之履注云
履也補曰韋生曰革說文鞮小兒履也鞮是薄革小履也黃氏曰履者以木爲之而施兩齒所以踐泥補曰爰益傳履步行七十里莊子云墨者以跂蹻爲服注麻曰屬木曰履履與蹻同搜神記履婦人圖頭男子方頭屩即今之鞋也補曰史記虞卿蹻屩擔簦注蹻草履也馬融廣成頌蹻蹻屩見孟嘗君屩亦作蹻音腳廣韻蹻屬也亦作鞋巴講反屩者麻枲雜履之名也南楚江淮之間通謂之
鞮縷補縫綻紩緣鞮一作鞵之林反縫符容反紩持栗反綻文莧反一作袒緣悅絹反

叶音循鮑明遠東武吟怨字叶許一作循
鞮所以縫衣也補曰內則簪管線纊荀子歲賦纊線也修破謂之補
縫解謂之綻納一作刺謂之紩綻一作袒補曰爾雅蘧蒢致恥反紩也說文紩縫也說文廣韻袒衣縫也說文廣韻綻補也說文廣韻補綻決壞注綻直也說文褸編枲爲襜也補曰韓子文王襜係解因自結左傳褚子襜而登席外戚傳傳褚襜張釋之與王生結襜巾者一幅之巾所以裹頭也一曰裹足之巾若今行縢音騰
韋柔皮也裳韋以韋爲裳也補曰考工記攻皮之工有韋氏左傳裘下之飾也賈山云布衣韋帶之士作幹國語注裳正幅曰幃
之其賤易得人各自有不須假借因爲名也言著韋履之名也南楚江淮之間通謂之
履也補曰詩無衣無褐孟子云許子衣褐注褐毛布賤者之服一曰粗衣葛子褐不完注僮豎褐也音豎褐裁之省而便事漢貨殖傳注毛布衣
韈足衣也一曰褐謂之韈係解因自結左傳褚子韈而登席外戚傳傳褚韈張釋之與王生結韈巾者一幅之巾所以裹頭也一曰裹足之巾若今行縢音騰
韋柔皮也裳韋以韋爲裳也補曰考工記攻皮之工有韋氏左傳裘下之飾也賈山云布衣韋帶之士作幹國語注裳正幅曰幃
之其賤易得人各自有不須假借因爲名也言著韋履之名也南楚江淮之間通謂之
裘及不借者卑賤之服便易於事宜以牧牛羊也易遯弋說反著竹略反說音弗禪音單縛昌占反補曰緆廣韻作鞮跟後帖亦作鞮音丁奚反後知蔽後後王易之以布帛面猶存其蔽前者重遐鞮是後踵說文緆徒玩反或作緆
條也賈誼諫曰今人賣僮僕者爲之繡衣絲履偏諸條注繡條也偏諸若今之繡成荀子紃履之士也禮注純緣也偏諸若今之繡成荀子紃履之士也又龍紃之履注云
耐堪任也補曰耐忍也禮運注耐古能字
類也言著此衣履履者必須完全堅韌堪任事務經歷長久乃得踰於等類不破壞也韌音刃補曰禮記深衣篇云完且弗費
履屬絜麤麄麤寠貧屬居勺反絜方孔反一作索一作麤素麤一作蔗平表反寠其羽反
履者以木爲之而施兩齒所以踐泥補曰爰益傳履步行七十里莊子云墨者以跂蹻爲服注麻曰屬木曰履履與蹻同搜神記履婦人圖頭男子方頭屩即今之鞋也補曰史記虞卿蹻屩擔蔗注蹻草履也馬融廣成頌蹻蹻屩見孟嘗君屩亦作蹻音腳廣韻蹻屬也亦作鞋巴講反屩者麻枲雜履之名也南楚江淮之間通謂之
有齒焉欲其下不蹶音厥當印其角舉足乃行因爲名也黃氏曰方言東北謂之卯履頭也下邳謂漆履有齒者曰齒角補曰說文屩小兒皮履音蓐又

麤黃本作麁補曰說文麤艸履也村呼反苞南陽以爲麤履方言屏履麤履也徐爰之郊謂之屏南楚之閒總謂之麤曲禮苞履注凶服苞蔗也白表反草名　麤困弱也寠無禮者一作貧補曰詩釋文謂之名也貧無可爲禮　貧無財者也言麤寠其人無有華飾也補曰說文麤瘦也羊朱則麤國語周固麤國也漢賈山曰諸侯生多寠人子詩於寠且貧說文貧財分少也

旃裘鞮鞻蠻夷民旃一作氈鞮先各反鞻大合反　鞮鞻胡履之缺前雍者也黃氏日音索鞻胡履也補曰新唐書西域傳足曳鞮鞻釋履也　言蠻夷之人唯以氈爲裘而足著鞮鞻也今西羌其服尚然補曰何休公羊傳旃裘旃與氈同說文氈毳毛也周禮掌皮共其毳毛爲氈廣韻裘皮衣說文南方蠻從虫東夷從大大人也書九夷八蠻

去俗歸義來附親　去其本俗歸於德義附化而親近也補曰董仲舒曰殊方萬里說德歸義

譯導贊拜稱妾臣　譯傳言也導引也贊見也始來歸義言語未通故須傳譯導引進見而拜依臣妾之禮也一曰贊助也謂譯導者佐助之也補曰杜篤通邊論親緣譯導緩步四來國語注舌人能達異方之志象胥之官也太史公曰海外殊俗重譯欲塞周禮有象胥傳四夷之言王制東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯說文譯傳四夷之語者漢百官表有九譯令何奴傳呼韓邪朝天子於甘泉宮贊謁稱臣而不名男曰臣女曰妾

漢有尺籍伍符管子曰善攻民者輔之以什司之以伍李本十人爲什蔵器漢書作蔵東方器名一作陳謂陳列其什伍也詩云左右陳行　稟食縣官帶金銀稟牟錦反讀曰廩一作廩食音飼

稟食縣官官給其食也帶金銀者或得封侯或受職　任皆佩印也補曰稟賜穀也漢書縣官謂天子也史傳稟食注稟給也續曰廩賈禹漢書作稟賈禹傳云廩食大官百官表金印紫綬銀印青綬爾雅黃金謂之璧白金謂之銀　鐵鈇鑽鉇釜鍑銼一作鋸鍑音富分副反一音腹銼音卑莫浮反銼借官反鍑職追反牟莫浮反銼叶音毛楚辭大招悠叶寥九章流叶昭

因說金銀遂陳用器也鐵鈇以鐵爲椹也椹竹林反補曰周禮注莖謂銅夾人所握齊人言鈇椹說文鐵黑金也鈇莖斫刀也　鉇所以刺入也鑽所以穿通也補曰說文鉇鋭也平中其末立見鑽所以穿也又子雖謂之銘考工記函人厭其鑽空太玄凡鑽于內原君日若鉇之處囊

釜所以炊煮也大者曰釜小者曰鍑北燕朝鮮洌水之間謂之鍑洌音列鍑他典反方言音義黃氏日錢釜面大口者補曰方言釜自關而西或謂之釜或謂之鍑注鍑亦釜之總名江淮陳楚之閒謂之鬲音歷匈奴傳多齎繒絮鍑鬴小釜或作鍑鬴小釜　銼似釜而反脣一曰銼者小釜類即今所謂鐺工禾反也亦曰鐵族音則敦牟庇匿牟木侯反青人呼土釜爲牟讀曰銼隱義曰銼土釜也說文鉇鍑也魯戈反盤土銼也侯旄反

鍛鑄鉛錫鐙錠鐕鐙丹增反音登錠徒徑反鐕丁消反音譙廣韻音焦

凡金鐵之屬椎直追反打而成器者謂之鍛銷治而成者謂之鑄補曰蒼頡篇曰鍛椎也說文鍛小冶也通釋曰椎之而已不消鉛青金也錫一名鈖音在銀鉛之間即今白鐵也禹貢青州貢鐵音鐵補曰說文鉛職方氏揚州其利金錫鐙所以盛音成膏夜然燎者也燎力召反其形若杆音于而中施釭音工有柄方于反者曰鐙無柄者曰錠

柄謂下施足也爾雅瓦豆有足曰鐙無足曰錠補曰蘭膏明燭華鐙錯注鐙錠也徐鉉曰錠中置燭故謂之鐙華謂其刻飾華好集古錄有林華宮行鐙銘漢五鳳中造博古圖有錠銘鐕謂鐕斗溫器也似銚而無緣弋絹反鐕刁斗也溫器三足而有柄補曰漢李廣傳刁斗注以銅作鐕受一斗晝炊飲食夜擊持行夜形如銷無緣鍋銚也杜欽曰五分夜擊刁斗自守博古圖有漢燕足鐙斗龍首鐕斗可以溫物

鈐鐕鉤鉦斧鑿鉏反音陸又徒猴反鉦知栗反一作鉈鈐巨廉反鐕特妥反

鐕大犁之鐵黃氏曰鈐鐕大犁也音隆補曰鈐廣韻作鉆鐕鋤也巨淹反說文鈐鐕大犁一耜柜鑄反廣韻鑄玉篇作鑄車轄又犁鉏即鐮力詹反也錯徒果反廣韻鑢錄車轄徒猥反

形曲如鉤因以名云亦謂之鍥苦節反說文苦節反鐮也補曰冀遠傳持鉏鉤田語注鉤鐮也方言刈鉤江淮陳楚謂鉤鐮關西謂鉤鐮鍥釋名曰鐮廉也薄其所刈似廉也鉊音昭鑐鉦刈黍短鐮也補曰詩奄觀鉦艾注鉦穫也釋音果名穫鐮也管子一農之事必有一鉦一耨一銚也斧所然後成農小爾雅翦謂之挃園語注刈鐮也斧所以伐木也鑿所以穿木也補曰周書神農作陶冶斤斨斪如之何匪斧不缺破我斧注隋銳也斧太玄斧次五斧斨缺毀壞也古史考孟莊子作鉏去草之具也一名茲基去邱呂反補曰說文鉏立耨所用也釋名曰冀遠傳持鉏鉤田語注鉤鐮也方言刈鉤江淮陳楚謂鉤鐮關西謂鉤鐮鍥釋名曰鐮廉也薄其所刈似廉也鉊音昭鑐鉦刈黍短鐮也補曰詩奄觀鉦艾注鉦穫也釋音果名穫鐮也管子一農之事必有一鉦一耨一銚也斧所然後成農小爾雅翦謂之挃園語注刈鐮也斧所以伐木也鑿所以穿木也補曰周書神農作陶冶斤斨斪如之何匪斧不缺破我斧注隋銳也斧太玄斧次五斧斨缺毀壞也古史考孟莊子作鉏去草之具也一名茲基去邱呂反補曰說文鉏立耨所用也釋名曰冀遠傳持鉏鉤田語注鉤鐮也方言刈鉤江淮陳楚謂鉤鐮關西謂鉤鐮鍥釋名曰鐮廉也薄其所刈似廉也鉊音昭鑐鉦刈黍短鐮也補曰詩奄觀鉦艾注鉦穫也釋音果名穫鐮也管子一農之事必有一鉦一耨一銚也斧所然後成農小爾雅翦謂之挃園語注刈鐮也斧所以伐木也鑿所以穿木也補曰周書神農作陶冶斤斨斪如之何匪斧不

名茲基去邱呂反補曰說文鉏立耨所用也釋名曰鉏助也去穢助苗也亦作鋤孟子雖有鎡基不如待時國語稱茲其也周禮薙氏春始生而萌之夏日至而夷之注萌之者以茲其所耘生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取茭矣疏漢時謂之茲其即今之鋤也爾雅斪謂之定注鋤屬齊語耨金以鑄鉏夷斤欘

銅鍾鼎鐙鋗鐎銑鐙胡經反一作錠又作鋌鋗火玄反鐎一作匾羊支反銑音選

銅鍾以銅爲鍾鍾酒器也補曰孔叢子堯飲千鼎三足兩耳饗器也補曰爾雅鼎絕大謂之鼒圜弁上謂之鬲附耳外謂之鈇款足者謂之鬲周易注鼎亨飪調和之器曰賁名其國也曰讒曰刑著其事也曰牢曰陪設之異也曰神曰寶重之極也鐙溫器圖而直上也鐙字或作錠錠似鐘而長頸

也錠胡經反說文賢星反補曰廣韻鉶溫器似鐘而長錠酒器銅祭器以盛羹二字並音刑而義異銑也補曰說文銅小盆也通釋曰銑銅銑也說文篇以剉竹圜以盛穀也今俗作圜

銅亦溫器也黃氏曰銅銅銑也傳古圖有梁山銅元康元年造銚有柄可以注水補曰一作匜廣韻云匜注水器補曰說文銑溫系而提之黃氏曰銚有柄可以注水補曰一作匜廣韻云匜似銚可以注水銚音移左傳注沃盥器也圜銑黃氏曰銑燒器一曰田器世本曰垂作銑語奉盤匜銑器一曰田器世本曰垂作銑缸鍋鍵鉆冶鍋鑄諫古鴈反鍵渠偃反鉆其冶鼓淹二反一作鎐音喬渠驕反

缸車轂中作口鐵也鍋軸上鐵也施釭鍋者所以護軸使不相摩墾也墾口狠反黃氏曰史記炙轂過髡索隱云過與鍋字相近即脂器也別錄作轐之間謂之鍋音戈或謂之鋸音者謂之鍋釋名云鍋問也鍵以鐵有所豎關若門牡柜篋炊之漉米簣也或謂之縮或謂之簍或謂之匧音還方言音旋漉音鹿簍音婁反徐鉏曰今言箄箕箱飯筥也秦謂筥曰箱山補曰炊篨之名見方言注漉米簣也江東呼淅籔漢書音義烽如覆米篨字林云篨漉米籔簁也廣韻云漉米器簁篩底

其圜圍之然也黃氏曰笭音鈴長柄笠也補曰說文笭簦笠蓋也淮南子云守其篇也通釋曰今俗言倉笭廣韻圈小廩說文篇以剉竹圜以盛穀也今俗作圜

飯者大曰篾小曰筥筥一名猎受五升一曰篾者織竹之與也猎一作箙山交反奧弋庶反黃氏曰篾前注編竹木以爲與形如笥者竹篾一名編齊魯已北名爲篾詩維筐及筥注方曰筐圜曰筥聘禮以二竹盤方注器以竹爲之狀如盤而方如今寒具筥筥者圜此方說文筥箱也陳留謂飯帚曰箱一曰飯器所交反徐鉏曰今言箱箕箱飯筥也秦謂筥曰箱山柜篋炊之漉米簣也或謂之縮或謂之簍或謂之匧音還方言音旋漉音鹿簍音婁補曰炊篨之名見方言注漉米簣也江東呼淅籔漢書音義烽如覆米篨字林云篨漉米籔簁也廣韻云漉米器簁篩底

篾竹席之名人或編以爲囷其狀如人旋腰不能俯

笵篇篾筥簍簟篝編辨連反筥居呂反簍於六反簟徒本反篇市緣反又市專反篾音至反又悔訂反篝古侯反

笵篇皆所以盛米穀也以竹木簟席若泥塗之則爲笵笵之言屯也物所屯聚也織草而爲之籠亦言其孔樓樓然也簍黃氏曰簍竹籠漢張安世南陵謂之簍自關而西秦晉之間謂之簞注今江南亦名籠爲簞

楯杆槃案梧閒盌盤梧一作桐楯秀顏反一作桐杆一作盂槃一作杯閒呼舉反簋鳥管反一作

椯小桮也所以盛鹽豉盛音成桮徒孔反黃氏曰椯器之狹長者補曰說文桮
笭中椯通釋曰椯者器長狹中廣末殺杆盛飯之器也一曰齊人謂盤
爲杆補曰說文盂飯器也桮木可屑爲杆史記田躬孔甲盤盂諸書東方朔傳置守宮盂下注盂
食器也若盌而大今所謂盌盂盌音嶽方言盂宋楚魏或謂之盌盌或謂之盂或謂之銑鋭盂謂之柯尸子
曰君如杆民如水杆方則水圓無足曰盤有足曰案所以陳
舉食也補曰大學湯之盤銘殷陳篇於盤爲銘說文案承槃也西京雜記中山王文木賦曰製
爲盤杆籀文從皿考工記案十有二寸萬石君對案不食張敖自持案進食說文案八屬通釋曰案所凭
也方言案陳楚宋魏謂之梪關東西謂之案盤鐵論常民文杯盞案杯飲器也一名匜
音悉又閒大桮也黃氏曰閒大桮子桮桷貢馬傳杯案盡文盞金銀
飾方言盃音雅臧盞盌閩盥盧桮也秦晉之郊謂之盧盌自關而東趙魏之間曰盥齊若平原以東或謂之盧
其通語也史記其子曰彼爲象著必爲玉桮匜小盤也盂也方言盌謂之罐海岱或謂之盌
之別名盌似盂而深長盌字或作椀其音則同文盌補曰大
盌也方言盌謂之罐海岱或謂之盌盌盂楚宋魏之間謂之盌或謂之盂其大者謂之甌或謂之瓶
盎注食器盂椀之屬淮南王傳注盎秦人鼓之以節謌楊惲曰仰天拊缶謌呼鳴鳴
盌音烏貫反盎音烏浪反甕汲瓶也盎音烏浪反甕小罌也盎音烏浪反罌音一作甖
盆也方言盆謂之罃海岱之間謂之盆其大者謂之甖或謂之罃其中者謂之瓶甕自關而西或謂之
罃或謂之盆或謂之盎其小者謂之甀甀音都河之間其大者謂之甖或謂之罃甕自關而東趙魏之
間謂之甕或謂之瓶罃自關而西秦晉之間謂之甖甖音烏耕反罃音烏莖反盆音蒲奔反
甀音都回反甖音烏莖反罃音烏耕反甕音烏貢反瓶音蒲丁反
甄缶盆盎甕罃壺甄直眞反盆音蒲奔反盎音烏浪反甕音烏貢反罃音烏莖反壺音昆
甄小口罌也汲列子云狀若甌甄瓶也甌音烏侯反瓶音蒲丁反罌音烏莖反
甌一名甗亦謂之甑又呼爲鉼甗魚偃反又音言甑音似
甗反又音潛鉼音林反又音潛鉼音侯反甑音似
盆也大口而卑方言甗陳魏宋楚之間謂之甑自關而西謂之甗甗音部甑洛口反
器其形榼榼然也補曰孔叢子云子路陪
堂當欲上榼說文作榼榼圓榼也
一曰厚榼也黃氏曰榼圓榼也補曰見說文廣韻榼榼也兩
酒一榼補曰見說文廣韻榼榼也兩
頭長身之罃也黃氏曰巩長頸受十升貨殖傳醯醬千瓨廣謂
作缸瓨方言罌桂之郊謂甒
注今江東通名大甕爲甒
以木罌缶度軍注瓶之大腹小
韓文公詩瓶大餓覺小所任自有宜盧小甕今之作
盧酒者取名於此黃氏曰甗器也盧瓶
盧瓶也音盧盧酒器補曰說文盧
盧以賣臣瓚曰盧酒瓮
漢所破盧亦謂所居器瓮
甒甖甗瓶甂瓬盧一作甗音丁浪反瓶音
罃者也說文甗瓶似小甖
小盆也補曰說文甗似小甖
大口而卑方言甗陳魏宋楚之間謂之甗自
關而西謂之甗甗音部甑洛口反
盆爲題子柱略反椎南子物無
一曰厚榼也黃氏曰椎圓榼也補曰見說文作榼榼圓榼也
頭長身之罃也黃氏曰巩長頸受十升貨殖傳醯醬千瓨廣謂
作缸瓨方言罌桂之郊謂甒
注今江東通名大甕爲甒
以木罌缶度軍注瓶之大腹小
韓文公詩瓶大餓覺小所任自有宜盧小甕今之作
盧酒者取名於此黃氏曰甗器也盧瓶
盧瓶也音盧盧酒器補曰說文盧
盧以賣臣瓚曰盧酒瓮
漢所破盧亦謂所居器瓮
甒甖甗瓶甂瓬盧一作甗音丁浪反瓶音
罃者也說文甗瓶似小甖
小盆也補曰說文甗似小甖
大口而卑方言甗陳魏宋楚之間謂之甗自
關而西謂之甗甗音部甑洛口反
盆爲題子柱略反椎南子物無
一定之制故不可得而名也
簡札檢署槧牘家札側滑反檢其閃反署牒也槧自珓反又七豔反牘音
簡札檢署槧牘家札側滑反檢其閃反署牒也槧自珓反又七豔反牘音
竹簡以爲書牒也札者木牒亦所以書之也雅簡謂
之畢注今簡札王制太史執簡記聽禮百名以上書
於策不及百名書於方方版也策簡也說文簡牘也
也釋名札櫛也編之如櫛齒相比也司馬相如令倘
書給筆札公孫卿有札書注札札簡之薄小者册其
札一長一短中有二編文心雕龍
牒者葉也短簡編牒如葉在枝
施於物上所以禁閉之使不得輒開露也署謂題書
檢署也帖帛書皆也扁署也
其檢上也補曰說文檢書署也從木僉聲
蓋也蕭子良云署書蕭何所定以題蒼龍白虎二闕
周禮注璽節印章如今斗檢封矣廣韻書檢印槧封
題也漢書注封泰山金泥玉檢槧板之長三尺者也亦可以書謂之
槧者言其修長漸漸然也補曰槧牒棨也楊雄把三
爲凳者也說文凳反大盆其異語歸即以鄉摘次
小盆也庫音婢黃氏曰甗小甖之於槧論衡簡木爲槧牘木簡也既可以書又執之

以進見於尊者形若今之木笏但不搢于反其角耳補曰說文牘書版也韓詩外傳周舍曰墨筆操牘何以方出之注今俗傳漢遺單于書版以尺一寸周禮以方版爲牘以尺爲之注今時牘也陳遵與人尺牘皆藏去爲榮北海王睦作草書尺牘長一尺因取名焉周勃傳獄吏書牘背示之類亦簡牘之類也車服雜事漢注吏所執簿傳即牘也素宓以傳擊頰亦書牘也昌邑王傳替筆侍牘趙謁注牘木簡也東高祖始匿手板家伏几也今謂之夾膝補曰閑雅辰因謂之閑雅家猶揚子所謂人也

板柞所產谷口斜柞一作笮在各反斜弋奢反

板謂木瓦也柞屋棧也亦謂之簀補曰秦風小戎在板屋地理志天水隴西民以板爲屋說文笮迫也在瓦之下芬上反簀音責谷口在北即今之雲陽泊谷是也斜口在南山今斜谷口即今之褒斜谷也漢書注谷口仲山之谷也漢故謂寒門戰國策范雎說秦王曰北有甘泉谷口郡縣志京兆醴泉縣本谷口縣在九嵕山東仲山西當涇水出山處故謂谷口西都賦右界褒斜郡國志武功有斜谷郡縣志鳳翔府郿縣城南當斜谷褒谷山在縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里蜀都賦良木攢於褒谷注褒斜出良材言二處皆足林木板柞從之而出生也一曰谷口不出板笮而言谷口斜者止謂斜谷之口也陽陵朱安世曰斜谷之木不足爲我械補曰柞樸也在各反詩維柞之枝其葉蓬蓬漢有五柞宮故之以渡水柞亦在陽陵縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里唐百官志斜谷監掌采伐材木漢書注斜谷其中多木械謂柽梏也

水蟲科斗蝦蟇蝦蟇鳥瓜反蝦音遐蟇音麻

水蟲揔言在水之蟲也科斗一名活胡圍反師即蝦蟇所生子也未成蝦蟇之時身即頭並圖而尾長漸乃變耳補曰古有科斗篆取象於此字源云高陽作科斗書古今注一名玄魚以其狀如魚尾如釘併頭尾言之則似斗也始出有尾無足稍大足注尾脫蝦俱狼反蟇音莫邪反一名蝌蚪音戈斗蝦蟇一名蟇刑音警又音加大腹而短脚黃氏曰蝦即蛙字補曰月令蟋蟀居壁周禮注蟋今御所食蛙也蝦尤怒鳴齊魯之間謂雹爲蝦越句踐式怒黿語黿龜之屬同階霍山龜之類注蝦蟆元黿五年黿鼉屬

鯉鮒蟹鱓飴鮑鰕鮒音附鱓音善一作鱄鮑音白又音逋鰕音遐魚古今注兗州人謂未鯉爲赤鯉魚鱓青魚爲青馬

鯉即今之鯉魚也補曰爾雅注今赤鯉魚黑鯉爲黑駒白鯉爲白騏黃鯉爲黃騂魚屬美萬物盛多於之以鯉淮南子魚上貢冰注曰鯉也鮒今之鮒魚也本呼爲鯽鯽音積音即補曰鯽小魚細色黑小而耐寒易井谷射鮒音付子夏傳謂蝦蟇廣雅云鱓也莊子車轍中有鮒魚焉音赦補曰莊周禮淡蒲注蒲蒻入水茨故曰淡蒲蒻席也鱣鯉長二三丈安有鸛雀能勝一者況三乎鱣純灰色無文章鱣黃地黑文故都講云鱣黃地鱘卿大夫服之象也頻漢書搜神記皆作鱘字鮨海魚也補曰貨殖傳鮨當于斤鹽鮓所謂老人鮨背也鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也補曰周禮注乾之出於江淮貨殖傳鮑魚千鈞顏注鮑今之鮑魚也漢故謂寒門戰國策范雎說秦王曰北有甘泉谷口郡縣志京兆醴泉縣本谷口縣在九嵕山東仲山西當涇水出山處故謂谷口西都賦右界褒斜郡國志武功有斜谷郡縣志鳳翔府郿縣城南當斜谷褒谷山在縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里蜀都賦良木攢於褒谷注褒斜出良材言二處皆足林木板柞從之而出生也一曰谷口不出板笮而言谷口斜者止謂斜谷之口也陽陵朱安世曰斜谷之木不足爲我械補曰柞樸也在各反詩維柞之枝其葉蓬蓬漢有五柞宮故之以渡水柞亦在陽陵縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里唐百官志斜谷監掌采伐材木漢書注斜谷其中多木械謂柽梏也

水蟲科斗蝦蟇蝦蟇鳥瓜反蝦音遐蟇音麻

水蟲揔言在水之蟲也科斗一名活胡圍反師即蝦蟇所生子也未成蝦蟇之時身即頭並圖而尾長漸乃變耳補曰古有科斗篆取象於此字源云高陽作科斗書古今注一名玄魚以其狀如魚尾如釘併頭尾言之則似斗也始出有尾無足稍大足注尾脫蝦俱狼反蟇音莫邪反一名蝌蚪音戈斗蝦蟇一名蟇刑音警又音加大腹而短脚黃氏曰蝦即蛙字補曰月令蟋蟀居壁周禮注蟋今御所食蛙也蝦尤怒鳴齊魯之間謂雹爲蝦越句踐式怒黿語黿龜之屬同階霍山龜之類注蝦蟆元黿五年黿鼉屬

鯉鮒蟹鱓飴鮑鰕鮒音附鱓音善一作鱄鮑音白又音逋鰕音遐魚古今注兗州人謂未鯉爲赤鯉魚鱓青魚爲青馬

鯉即今之鯉魚也補曰爾雅注今赤鯉魚黑鯉爲黑駒白鯉爲白騏黃鯉爲黃騂魚屬美萬物盛多於之以鯉淮南子魚上貢冰注曰鯉也鮒今之鮒魚也本呼爲鯽鯽音積音即補曰鯽小魚細色黑小而耐寒易井谷射鮒音付子夏傳謂蝦蟇廣雅云鱓也莊子車轍中有鮒魚焉音赦補曰莊周禮淡蒲注蒲蒻入水茨故曰淡蒲蒻席也鱣鯉長二三丈安有鸛雀能勝一者況三乎鱣純灰色無文章鱣黃地黑文故都講云鱣黃地鱘卿大夫服之象也頻漢書搜神記皆作鱘字鮨海魚也補曰貨殖傳鮨當于斤鹽鮓所謂老人鮨背也鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也補曰周禮注乾之出於江淮貨殖傳鮑魚千鈞顏注鮑今之鮑魚也漢故謂寒門戰國策范雎說秦王曰北有甘泉谷口郡縣志京兆醴泉縣本谷口縣在九嵕山東仲山西當涇水出山處故謂谷口西都賦右界褒斜郡國志武功有斜谷郡縣志鳳翔府郿縣城南當斜谷褒谷山在縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里蜀都賦良木攢於褒谷注褒斜出良材言二處皆足林木板柞從之而出生也一曰谷口不出板笮而言谷口斜者止謂斜谷之口也陽陵朱安世曰斜谷之木不足爲我械補曰柞樸也在各反詩維柞之枝其葉蓬蓬漢有五柞宮故之以渡水柞亦在陽陵縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里唐百官志斜谷監掌采伐材木漢書注斜谷其中多木械謂柽梏也

妻婦聘嫁齋賸僮聘一作娉賸以反一作媵

妻者齊夫之名婦者服事舅姑之稱補曰周禮注帝妻也禮問名左傳謀合二姓聘則爲妻嫁家也故婦人謂嫁曰歸方言女謂之嫁子自家而出謂之嫁曰歸爾雅注帝及標帥組結佩之飾蓋鴈者以繢注繢畫也楚辭注若今之織成以爲要帶曰婦人有三從之義無專用之道聘謂因媒而問也嫁承塵戶牖係纘總作纘子公反詩素絲五總一作纘說文纘合也

承塵施於牀上以承塵土因爲名也補曰周禮注帝承塵楚辭朱塵半反宇或作簷黃氏曰牖戶也說文牖牖也穿木爲之在旁曰牖在上曰窗四合象宮室曰幄詩漸車帷裳箋云帷裳童容也疏容謂褕車山東謂之裳帷或曰童容以帷障車之傍如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之韓褕宅江反方言關西關東曰幢也孔子世家夫人在幃帷中列女傳齊孝孟姬使侍御者紒幃以自鄣蔽作紒古丁反總作孔反對戶牖係纘總一作纘說文

車蓋者謂之幢言其童童然也補曰周禮注帝牀帳也鄭志今人名帳爲褥楚辭小星抱衾與裯注裯牀帳也周禮注在旁曰幃在上曰幕四合象宮室曰幄詩漸車帷裳箋云帷裳童容也疏容謂褕車山東謂之裳帷或曰童容以帷障車之傍如裳以爲容飾故或謂之韓褕宅江反方言關西關東曰幢也孔子世家夫人在幃帷中列女傳齊孝孟姬使侍御者紒幃以自鄣蔽作紒古丁反對戶牖係纘總作孔反總一作纘說文

承塵戶牖係纘總作纘子公反詩素絲五總一作纘說文纘合也

承塵施於牀上以承塵土因爲名也補曰周禮注帝承塵楚辭朱塵半反宇或作簷黃氏曰牖戶也說文牖牖也穿木爲之在旁曰牖在上曰窗四合象宮室曰幄詩漸車帷裳箋云帷裳童容也疏容謂褕車山東謂之裳帷或曰童容以帷障車之傍如裳以爲容飾故或謂之韓褕宅江反方言關西關東曰幢也孔子世家夫人在幃帷中列女傳齊孝孟姬使侍御者紒幃以自鄣蔽作紒古丁反對戶牖係纘總作孔反總一作纘說文

車蓋者謂之幢言其童童然也補曰周禮注帝牀帳也鄭志今人名帳爲褥楚辭小星抱衾與裯注裯牀帳也周禮注在旁曰幃在上曰幕四合象宮室曰幄詩漸車帷裳箋云帷裳童容也疏容謂褕車山東謂之裳帷或曰童容以帷障車之傍如裳以爲容飾故或謂之韓褕宅江反方言關西關東曰幢也孔子世家夫人在幃帷中列女傳齊孝孟姬使侍御者紒幃以自鄣蔽作紒古丁反對戶牖係纘總作孔反總一作纘說文

楚謂之兆東齊海岱謂之祥音詳說牀前橫也

蒲蘧蘭席帳帷幢幢叶音童東京賦樹羽幢幢音童蘧如約反蘭里刃反

蒲蘧謂蒲之柔弱者也補曰蒲水草可以爲平席席注蒻草是也蒻即根上初生萌葉時殺也音弱周禮淡蒲注蒲蒻入水茨故曰淡蒲纖席注創蒲爲席辰之編以五采若今合歡考工記注今人謂蒲本在水中者爲弱疏引史游章謂取蒲之本在水者爲席水柔可以作席蘧蒢子禮記越席注蒻蒲席也詩下莞上簟箋莞小蒲之席也爾雅注西方亦名蒲中莖爲蒢用之爲席楚辭蒻阿拂壁注蒻蒲席也蘭草名也亦芫音完又音官之類也蒢芫屬也通釋曰荔蒲爲席荔似蒲而小廣雅云馬蓼馬蘭東方朔曰文帝芫蒢馬薤通俗文云馬蘭子虛賦注馬荔今之馬蘭自上而下覆謂之帷帳者圍也形如

楚謂之兆東齊海岱謂之祥音詳說牀前橫也

蒲蘧蘭席帳帷幢幢叶音童東京賦樹羽幢幢音童蘧如約反蘭里刃反

蒲蘧謂蒲之柔弱者也補曰蒲水草可以爲平席席注蒻草是也蒻即根上初生萌葉時殺也音弱周禮淡蒲注蒲蒻入水茨故曰淡蒲纖席注創蒲爲席辰之編以五采若今合歡考工記注今人謂蒲本在水中者爲弱疏引史游章謂取蒲之本在水者爲席水柔可以作席蘧蒢子禮記越席注蒻蒲席也詩下莞上簟箋莞小蒲之席也爾雅注西方亦名蒲中莖爲蒢用之爲席楚辭蒻阿拂壁注蒻蒲席也蘭草名也亦芫音完又音官之類也蒢芫屬也通釋曰荔蒲爲席荔似蒲而小廣雅云馬蓼馬蘭東方朔曰文帝芫蒢馬薤通俗文云馬蘭子虛賦注馬荔今之馬蘭自上而下覆謂之帷帳者圍也形如

言其齒稀疎也小而細所以去蟣虱者謂之比言其齒密比也皆因其體而立名也櫛側乙反蟣居豈反婢今作枇細櫛也補曰漢匈奴傳比疎音瑟黃氏曰比音蒼頡篇靡者爲比蟣者爲疎說文梳理髮也廣雅比梳也長楊賦頭蓬不暇疏後漢章帝諸王傳頭不枇沐玉藻云髮晞用象櫛櫛疏比之總名詩其比如櫛

各異工者言施用不同慶一不可也

芬薰脂粉膏澤筒筒大東反

芬者薰糅其質以爲香也薰燒取其煙以爲香也

一曰芬薰總舉香草之大稱也初生其苗芳芳說文草補曰芬芬其香分布離騷芬至今猶未迷說文薰香草也徐鍇按薰草蘼蕪又博物志東方君子國薰草朝生暮死生華左傳一薰一蕕注薰香草山海經浮山有草名薰草音訓麻葉方莖赤華黑實臭如蘼蕪可以已屬楚辭章句齒薰也

曰蕙根曰薰本草薰草一名蕙廣志云蕙草綠葉紫莖魏武以此燒香脂謂面脂及脣脂皆以柔滑膩理也補曰釋名脂砥也著面砥滑如砥也盧公家範脂也盧公家範脂砥石也爾雅冰脂也膩月上澡豆頭膏面脂口脂景龍文館記膩日賜口脂脂膏也粉謂鉛粉及米粉皆以傅面取光潔也粉之言分也研使分散也補曰廣雅米粉也周禮粉黛說文通釋古傳面亦米粉齊民要術有傅面英粉漬粉爲之又紅染之爲紅粉燒鉛爲粉如自夏桀博物志燒鉛成胡粉紂作粉呂氏春秋注紂作胡粉墨子禹造粉太玄粉其題顛戰國策粉白黛黑楚辭粉白黛黑施芳澤膏澤者雜聚取衆芳以膏煎之乃用塗髮使潤澤也筒者木用竹筒其後轉用金玉雜物爲竹狀而爲之皆所以盛膏澤者也補曰膏沐也詩伯兮豈無膏沐國語晉獻公之女伯姬實守宗祧以奉粢盛寘諸河干以爲水神主婦人之職也故曰婦功以膏沐爲主

芳澤而性可說者西施陽文也

沐浴擿搣寡合同擿音翦搣音威

濯髮曰沐澡身曰浴濯直角反澡子老反補曰禮記注浴用湯沐用潘潘米汁也夏小正五月啇蔨爲沐浴也擿搣謂髮拔眉髮也蓋去其不齊整者擿即淺反搣亡列反髮吐髮反去卹吕反黃氏曰擿搣須髮也補曰莊子外物篇貴搣可以作老貴子搣反音洛亦作擿三蒼云擿猶翦也搣亦作搣說文字林云批也批側氏千米反廣韻搣手拔也寡少也寡合同者言其妍潛才性反少對偶也補曰妍淨也潛無垢也

穠飾刻畫無等雙穠音象畫胡卦反雙叶所終反詩南山雙叶庸從首飾補曰漢平帝王后傳令孫建世子穠飾注盛飾也

穠飾盛服飾也

也一曰首飾在兩耳後刻鏤而爲之刻畫裁製奇巧也無等雙亦名殊絕異於衆也補曰釋名畫挂也以五色挂物象也等類也雙偶也

係臂瑗玕虎魄龍

瑗玕火齊珠也一曰石之似珠者也補曰山海經楓脂人地千年化爲虎魄廣雅虎魄一名符拔似鹿長尾一角者或爲天鹿兩角者或爲辟邪續與服志皇后步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤黑天鹿辟邪南陽宗資碑旁有兩辟邪漢書西域傳注桃拔今時旋有蹄記鍾旋注今時旋有蹄

瑗玕火齊珠也一曰石之似珠者也補曰列女傳連大珠以貫之謂之瓔珞廣雅瑗玕本草注瑗玕景青如蒼玉而小赤黃白黑五色挂物象也等類也雙偶也

係臂瑗玕虎魄龍

瑗玕火齊珠也一曰石之似珠者也補曰釋名畫挂也以

絕異於衆也裁在代反補曰

係臂瑗玕虎魄龍

瑗玕火齊珠也一曰石之似珠者也補曰釋名畫挂也以

絕異於衆也裁在代反補曰

上幀者下垂三組貫以蠙珠璜如半璧繫兩旁之下端衡牙如半璧繫兩旁之下瑞如圭兩端正方在珩璜之中瑞如大珠在中組之半別以珠貫下繫於璜而交貫於璜復上繫珩之兩端衡牙如牙兩端皆銳橫繫於璜下與璜齊行則衝衝出牙蠙珠以納其間瑤璜以雜之書傳后夫人鳴佩玉于房中杜欽曰韓王晏鳴關聊獻之玫一作瑁美石文玉聘義君子貴玉而賤碧云士佩玫玫亦美石瑑飾也

瑑飾刻畫無等雙穠音象畫胡卦反雙叶所終反詩南山雙叶庸從首飾補曰漢平帝王后傳令孫建世子穠飾注盛飾也

穠飾盛服飾也

遠坎侯言坎坎應節也案史記封禪書云公孫卿言太帝使素女鼓五十弦瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五弦於是武帝益召歌兒作二十五弦及空侯瑟應劭曰帝令樂人侯調始造此器空侯瑟自此起續漢書云靈帝作非也琴神農所作也長三尺六寸六分五弦曰宮商角徵羽周文王增二弦曰少宮少商大琴謂之離二十七弦者也補曰說文神農作洞越朱五弦周加二弦一文武二王所加楚辭伏羲駕辯伏羲作琴始造此曲山海經帝俊生晏龍是爲琴瑟樂記舜作五弦之琴以歌南風古琴今有五曲十二操九引筑形如小臥虎通琴禁也以禁止淫邪正人心也筑而細頸以竹擊之補曰高漸離善擊筑漢高帝擊筑歌大風之詩應劭曰狀似琴而大頭安弦通典筑不知誰造似箏身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分隋志筑十二弦筝亦瑟類也本十二弦今則十三補曰隋志箏秦聲蒙恬所作集韻箏秦人薄義父子爭瑟而分之因爲名古以竹爲之

鐘磬鞉鼗鼓鳴鞉徒刀反磬一作鞮部迷反佩觿云鼓从支从皮皆非

鐘則以金磬則以石皆所用合樂也古者倕作鐘句作磬大鐘謂之庸中者謂之剽小者謂之棧大磬謂之毊補曰呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鐘山海經炎帝孫鼓延始爲鐘明堂位垂之和鐘之辭磬虞書笙鏞以間商頌作庸周雅貢鼓維鏞雅注大鐘亦名鏞鑄音博書鳴球玉磬也擊石拊石濱浮磬石磬也倕音垂毋音無句音鉤剽音飄類遙反棧側限反毊虛驕反鞉貫把鼓也搖而鳴之大者謂之麻小者謂之料把音霸料洛堯反補曰周禮注鼖如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊淮南子武王有戒慎之鞉鞉小鼓著柄亦作鞄周頌鞉磬商頌置我鞉鼓爾雅注麻者音概而長料者聲清而不亂鞮一名鞮鞻管而列之參差鳳翼也大者二十四管長一尺四寸謂之言廣韻風俗通作簫韶補曰呂氏春秋帝嚳有倕作鞮鼓宋樂志也小者十六管長尺二寸謂之筊胡交反補曰周禮注鞮書簫韶九成孔氏注言簫見細器之備楚辭吹參差兮誰思今誰曾倩舉周禮注簫編小竹管如今賣餳錫所吹者無底而善應謂之筒有底而交鳴謂之筊三禮圖雅簫二十四管廣雅大者二十四管爾雅注釋名二十三管騎上聲補曰呂氏春秋帝嚳有倕作爲鞮鼓宋樂志也小鼓有柄曰鞉大鞉謂之鞞鞞月令仲夏修鞉鞞是也太射禮有應聲朔鞞大司馬振旅師帥執提謂馬上鼓旅師執鞞大閭中軍以鞞令鼓司馬法鞞聲不過閭釋名鞞裨也裨助鼓節也鼓之言郭也張郭皮革而爲之也大者謂之鼖扶云反小者謂之應補曰世本巫咸作鼓堂立夏鼓足般極鼓縣鼓周禮六鼓雷鼗路鼓鼙鼓晉鼓長八尺鼙尋有四尺是大也應鼓應鞉也徐鍇曰鄭玄注周禮云鼖鼓八尺鼙鼓七尺晉鼓六尺路鼓五尺雷鼓四尺鼗鼓三尺應鼓二尺鞉鼓一尺小鼓四寸

五音總會歌誦聲繚一作集誦烏侯反一作德

五音宮商角徵羽也聲成文謂之音補曰爾雅宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳樂記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物月令五聲姤宮宮爲君商爲臣最濁君象也三分徵益一以生商數八十一臣象也三分羽益一以生角數七十二濁次宮也三分宮去一以生徵數五十四徵清事象也三分商去一以生羽數四十八最清物象也數多者濁少者清濁者尊清者卑大不過宮細不過羽會謂金石絲竹匏土革木總合之也補曰舜典八音克諧無相奪倫長言謂之歌齊歌謂之謳補曰舜典歌永言楚辭哭泣歌蔡吟歌詠也謳吟也倡優俳笑觀倚庭倚作伎咲作笑俳音排倡樂人也優戲人也俳謂優之褻狎者也笑謂動作云爲皆可笑也倚立也觀倚庭者言人來觀倡之伎於庭中也倚字或作伎謂觀俳倡之伎於庭中也褻先列反伎渠綺反補曰國語曰優笑在前注倡俳也史記楚之鐵劍利而倡優拙周禮注散樂若今黃門倡禮樂志黃門名倡丙彊景武之屬優諸戲者也滑稽傳優孟優旃東方朔誠笑

侍酒行觴宿昔醒

侍酒謂侍坐才臥反而飲酒也行觴傳觴也佐酒也行觴使佐酒者行觴也補曰韓詩說總名曰膳羞實曰觴觴者飾也爵其實曰觴周禮注散樂若今黃門倡禮樂志黃門名倡丙彊景武之屬優諸戲者也滑稽傳優孟優旃東方朔誠笑

厨宰切割給使令力呈反

厨庖屋也宰主烹飪者補曰左傳宰夫和之齊之以味公羊傳注膳宰主宰割烹膳者苦今大官宰人烹煮也飪熟食飪入甚反臡膞曰切胖解曰割給供也主供此使役也胖音半反補曰說文薄切肉也如牆而腥者臡力轉反膞直轉反說文胖音半反補曰周禮內饗掌割烹注割肆解肉也肆託歷反掌共臡胖注臡膞肉大臠胖膞肉也胖普各反說文半體也胖字作判判與臡同

薪炭蓳蕞炊孰生蓳戶官反一作蓳孰一作熟

薪炭蓳蕞炊孰生者謂之薪炭木名從禾木之曲頭止不能上也通釋云樵蒸取此爲善也補曰蓳極一作稽藥按說文稽留止也一曰稽極一作稽藥按說文稽留止也一曰稽留極也

取木而然之曰炭補曰說文薪蕘也木黃落乃代薪爲炭亂爲蓳謂荻也藏五忠反荻音敵其新生者曰蕠他覽反蕠爲蓳謂蘆也蕠音加反蘆音盧二者亦薪之類可然燎

也補曰周禮注蓳如蓳而細者爾雅烝烝注似蓳而小實中江東呼爲烏蘆音巨月令季夏命澤人納材蓳炊孰生者謂烝煮生物使之爛孰也

膞膾炙鼓各有形膞房吻反膾古外反炙之夜反鼓側吏反

膞臡切生肉也膾細切生物使之爛孰也亦或以魚黃氏曰膞音慣切孰肉也補曰說文臡膞也肉則肉腥細者爲膾大者爲膾魚膾少儀牛與羊肉也史記景帝召條侯賜食獨置大骴無切肉易噬骴切肉之帶骨者與骴通特牲饋食禮四豆臐炙臐醢肉則牛骴羊豕骴各有形言別異不同也

酸醎酢淡辨濁清酢音醋黃本倉故反

言飲食衆品滋味各別清濁異宜也大酸謂之酢平一作薄謂之淡補曰醎水味酸木味醎鹽也酸酢也辛甘行和酸若苦陳吳羹注醎水煮之爲羹也楚辭大苦醎酸酸也俗作醋表記注淡無味之食說文醎東謂酢曰酸

肌膞脯醢魚臭腥膞音弱

肌肉也補曰肌膚也祭有肉肌脯之屋上論語東脩謂十脡脯曲禮以脯修置者左胸右末少牢饋食禮雍人陳鼎五羊豕膚魚腊者少牢饋食禮雍人倫膚肉之柔脆者也膞而乾者謂之脯合骨全體骨爲之貨殖傳曰胃脯謂之暴燥說文脯乾肉也腊薄反補曰周禮腊人注濤析曰施薑桂曰殽修腊小物全乾曰腊

醢酒釀醪稽極程酤音沽醪音勞極一作檠今按稽當作積積音止矩

酒不食說文作酒曰釀醪濁酒周禮酒正泛齊注云成而滓浮泛泛然如今宜成醪醪疏云宜成地名曾植酒賦宜成醪醪馬融以爲宜成酒名爰叔傳買二石酤醪

買酒曰酤酤之曰釀汁滓酒曰醪醪音勞極一作檠今按說文稽留止也一曰稽極一作稽藥按說文稽留止也一曰稽留極也補曰詩無酒酤我論語酤酒曲頭止不能上也通釋云穢穢詬曲不伸之意字書曲枝果也其狀詰屈取此爲名木草根根樹徑尺葉似桑柘子作房似稠椈核在

之酒或酤或釀皆欲作經分然後成熟極盡功程乃爲善也補曰稽極一作稽檠按說文稽留止也一曰稽極也木名從禾木之曲頭止不能上也通釋云穢穢詬曲不伸之意字書曲枝果也其狀詰屈取此爲名木草根根樹徑尺葉似桑柘子作房似稠椈核在

其專江南謂之木蜜其木近酒能薄酒味即積穢也奇之已俱兩反益象枳椇之詩曲為酒經程寓止酒之義般俎亦以椇似椇之曲椇亦作枸詩南山有枸注枳椇韓詩外傳齊桓公置酒合諸侯大夫日後者飲一經程管仲後當飲一經程飲其牛而棄其牛說文程品也又陶器有酒經言安郡人餉酒云一經二經至五經古者儀狄作酒醪禹嘗而美遂疏儀狄杜康又作秫酒（補曰）說文少康初作秫酒杜康也戰國策禹使儀狄作酒旨酒後世必有以酒亡其國者孟子禹惡旨酒

棊局博戲相易輕豉以易反豉反

棊局謂彈棊圍棊之局也博亦局戲也十二棊六箸丈慮反古者烏曹作博（補曰）方言簙秦晉謂之棊所以行棊謂之局或謂之曲道圍棊謂之奕楚謂之簙簙象棊有六簙簠音昆竹名簙一作蔽或謂之基之杯所以行棊謂之局或謂之曲道圍棊謂之奕楚謂之簙簙象棊有六簙簠音昆竹名簙一作蔽或謂之基投六箸行六棊故為六簙博亦彈棊賦紋曰漢成帝好蹴鞠劉向以為勞體竭力非至尊所宜御乃因其體作彈棊平原女子遲昭平能說經博俱會檢校佐吏得樗蒱博奕之具投之曰憚博老子入胡所作外國戲耳圍棊堯舜以教愚子博奕紂所造誥君國器何以為此說文通釋曰棊者方正之名古通謂博奕之子為棊故樗蒱之子用木為之凡人也左傳奕者舉棊不定博局外有垠堮周限也

相與為棊博之戲者因有爭心則言辭輕侮失於敬讓故曰相易輕也（補曰）易相輕慢也

冠幘簪簨結髮紐幘音責簨作黃

冠者冕之總名備首飾也幘者韜髮之巾所以整髮也常在冠下或但單著之冠幘非一稱也韜吐高反（補曰）冠首飾說文幘也所以覆髮世本黃帝作冕殷章甫周委貌俱用縞布冠今小吏冕冠也後高前下有垂延以覆前之形夏母追殷章甫周委貌俱用縞布冠今小吏冠其遺象也詩云緇撮無笄者著類今未冠笄者著卷幘類象也滕薛名蔨為類蔨古丙反說文幘髮也所以韜髮為之笄衡笄也珈日幘方言覆結謂之幘巾或謂承露續漢志童子幘無屋示未成人也劉盆子牛頭幘即空頂幘也蔡邕獨斷幘者古之卑賤不冠者之所服也董偃綠幘傳講元帝頒有壯髮不欲使人見始進幘隨焉然向無巾如今牛頭幘面已王莽無髮乃施巾語曰于莽禿幘施屋簨一名笄簨即步搖也笄工奚反（補曰）釋名皇后步搖以黃金為山題貫白珠周冕天子玉笄朱紘詩副后夫人首飾編髮為之笄衡笄也珈副而加飾如今步搖上飾士冠禮注笄今之舊史記趙使欲夸楚為璩瑁簪周禮注副以覆首為飾其遺象若今步搖疏謂在首之時行步搖動簪未詳疑是簡字簡古諫反後漢烏桓傳中國有步搖注簡婦人首飾也或為幅志作簡結也紐謂結之髮也凡結之可解者曰紐（補曰）紐貫丘位反作結

音髻綰髮也髻屈髮譽總髮也周禮注編者編列髮為之其遺象若今假紒也士昏禮注纚韜髮設文髽髻結也解古拜反廣韻假髻髮音副續漢志皇后假髻步搖簪珥

頭額顩眉目耳耳顖音退顩之劣反一作准眉一作麋以叶久伐木簋

頭者首之總名也額顙也（補曰）孟子顙有泚說文作廣顙也顩顩頗也（補曰）方言中夏謂之顩東齊謂之顙釋名額鄂也有垠堮也說文作顩頗也（補曰）淮南子堯眉八彩舜二瞳子禹耳參漏說卦為耳多聞為目見

鼻口脣舌齗牙齒齗魚斤反音垠齒叶音口

鼻所以引氣也口所以言食也脣所以蔽口舌也舌主知味又所以言也齗牙也齒口端也（補曰）荀子鼻辨芬芳

齒者總謂口中之骨主齺齧者也齺五結反（補曰）傳云口戒之於口也出好醜入言語之於人也可不慎與齗同說文齒本也牡齒曰牙

脾土藏也腎水藏也五藏總謂脾肺肝心腎也（補曰）素問心者君主之官神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉脾胃者倉廩之官五味出焉腎者作強之官伎巧出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受成之府化物出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出焉

主者言心最在中央為諸藏之所主藏徂浪反（補曰）荀子曰心居中虛以治五官是之謂天君太玄攡素問心者君主之官神明出焉身之中也漢志貌言視聽以思為主

脾腎五藏臆齊乳臆音鞮又音昵一作膍腎特忍反齊一作臍

脾土藏也腎水藏也五藏總謂脾肺肝心腎也（補曰）素問腎作彊之官文子曰肝為風腎為雨臆齊即昵齊也文燭昵齊也廣韻作脾臍左傳乳（補曰）淮南子文王四乳是謂大後君嗛臍仁素問癰中在兩乳間為氣海

尻髖脊膂腰背呂尻苦高反髖音寬呂一作膋

尻脽也脽音誰（補曰）東方朔傳尻連脽尻注脽臀也說文尻脾又必不反黃氏曰髖兩股間（補曰）賈誼說髖骨之所非斤則斧注脾股骨也膂夾脊內肉也呂脊骨也方曰（補曰）要身十也今作腰背脊也詩旅力方剛經營四方毛傳旅膂也說文脊背呂也

背廣韻呂太嶽為禹心呂之臣故其限列其負限身上下之際即腰也

股腳膝臏脛為柱臏音牝一作髕脛戶定反腳一作髀

股髀肉也（補曰）脛本曰股易咸其股腳足也

脛頭節也臏膝蓋也脛胻骨也胻音衡下更反黃氏曰脛膝蓋骨膝一作

（補曰）古臏刑去膝說文臏膝前也胻脛前也史記龐涓傳壯上斬其胻為柱者言在髖

蹲踝跟踵相近聚蹲一作蹳並時兗反踝戶瓜反跟音根近其靴反

蹲腓肥腸音長也字或作腨其音亦同（補曰）易咸其腓艮其腓腓足肚行則先動鄭云腨腸也腨市鋤反說文腨腓腸也腳脛後腹也昌緣反

肺脅胃脇喉咽鬲肺音身以人反胸一作匈脇音畜宛咽音烟音烟音偶

肺夾脊肉也（補曰）肺胸也易咸其脢脢腹下肥也胃音副續漢志皇后假髻步搖簪珥

膺上也脇肋音勒旁也（補曰）說文兩脅也晉文公駢脇喉即喉嚨咽所以吞咽一見反物也（補曰）詩王之喉舌韓詩外傳喉咽者畳腸之府俊漢童謠謂為諸君

鼓嚨胡說文喉咽也咽嗌也嚨喉也鬲肩前也（補曰）詩傳上俠中鬲

腸胃腹肝肺心主

腸大小腸也胃穀府也（補曰）韓詩外傳大腸者轉小腸者受成之府釋名腸暢也通暢胃氣也素問脾胃倉廩之官胃者水穀之海白虎通大小腸心之府腸為胃紀胃為脾府心之支體心音故有兩府腹者肚音杜之總名謂之腹者取厚為義也

肝木藏也肺金藏也（補曰）詩白有肺腸文心火藏也為雷肺為氣心火藏也

主者言心最在中央為諸藏之所主藏徂浪反（補曰）荀子曰心居中虛以治五官是之謂天君太玄攡素問心者君主之官神明出焉身之中也漢志貌言視聽以思為主

脾臂五藏臆齊乳臆音鞮又音昵一作膍腎特忍反齊一作臍

脾土藏也腎水藏也五藏總謂脾肺肝心腎也（補曰）素問腎作彊之官文子曰肝為風腎為雨臆齊即昵齊也文燭昵齊也廣韻作脾臍左傳乳（補曰）淮南子文王四乳是謂大後君嗛臍仁素問癰中在兩乳間為氣海

尻髖脊膂腰背呂尻苦高反髖音寬呂一作膋

尻脽也脽音誰（補曰）東方朔傳尻連脽尻注脽臀也說文尻脾又必不反黃氏曰髖兩股間（補曰）賈誼說髖骨之所非斤則斧注脾股骨也膂夾脊內肉也呂脊骨也方曰（補曰）要身十也今作腰背脊也詩旅力方剛經營四方毛傳旅膂也說文脊背呂也

背廣韻呂太嶽為禹心呂之臣故其限列其負限身上下之際即腰也

股腳膝臏脛為柱臏音牝一作髕脛戶定反腳一作髀

股髀肉也（補曰）脛本曰股易咸其股腳足也

脛頭節也臏膝蓋也脛胻骨也胻音衡下更反黃氏曰脛膝蓋骨膝一作

（補曰）古臏刑去膝說文臏膝前也胻脛前也史記龐涓傳壯上斬其胻為柱者言在髖

蹲踝跟踵相近聚蹲一作蹳並時兗反踝戶瓜反跟音根近其靴反

蹲腓肥腸音長也字或作腨其音亦同（補曰）易咸其腓艮其腓腓足肚行則先動鄭云腨腸也腨市鋤反說文腨腓腸也腳脛後腹也昌緣反

也足後曰踵亦謂之踵踵猶根也下著於地如木根也踵者鍾也上體任之力所鍾聚也補曰莊子眞人之息以踵憒發於踵孟子摩頂放踵著直略反相近聚者躈踝及踵踵不離遜也補曰風俗通曰涉始於足足牽十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉

矛鋋鑲盾刀鉤鋋時連反鑲音襄又音攘矛酋在由反矛也長二丈補曰方言或謂之曰凡矛骰下小詩伯矛三隅矛也周禮車之五兵有酋矛夷矛酋矛常存四尺夷矛三尋說文酋矛建於兵車吳越春秋越以屈盧之矛獻吳鋋鐵把小矛也江淮吳越或謂之鏦施把音霸鏃式支反音旌補曰方言鋋音蟬或謂之鏃鑿傳矛鋋之地長戟二不當一西京賦鋋不苟躍吳郡賦薇於人

攘人羊反而害人也鑲兵器盾一名蔽亦謂之干郤旁排也蔽音伐黃氏曰盾作楯補曰詩蒙伐有苑注伐中干也楯是大盾故以伐爲中干說文盾自關東謂之瞂以扞身蔽目山海經有獸載瞂方言盾關東謂之瞂或謂之干關西謂之盾釋名盾遁也跪其後避之以隱遁也彭排軍器也彭旁也在旁排敵御攻也周禮司兵掌五盾注干楯之屬其名未盡聞疏云朱干中干及楯其二未聞詩龍盾之合盾所以蔽身國語文耳之渠謂楯也韓子曰趙簡子犀楯檀左傳樂祁犁楯犀楯皆以皮爲之

獻楊刃總言諸兵刃也刀大小衆刀也大刃刀劒之屬又曰鍔金以爲刃鄭之刀周禮寶赤刀孟勞鉤亦鑲屬也形曲如鉤而內利所以拘牽而害人也黃氏曰鉤兵器補曰漢書韓延壽鑄鉤鐮注鉤似劒而曲所以鉤殺人廣韻劒屬吳都賦吳鉤注越絕書曰闔閭命國中作金鉤

鋋戟鈹鎔劒鐔鋏級召入反戟一作鋋鋏音披鐔音侯又音尋又徒南反

鋋短矛也戟枝刃之矛也楚謂之子級古薛反黃氏曰說文級鋋也左傳楚武王授師子焉之鋒凡戟而無刃秦晉謂之鐓吳揚謂之戈東齊秦晉謂其大者曰鋙胡其曲者謂之鉤鋋鉤鋙雞鳴句子戟小矛廣雅戈句子戟也釋名戟格也旁有枝格也說文戟有枝兵也史記趙良曰操闔戟干將莫邪闔廬之利也取四戟函車鋋續漢輿服志大駕有闌戟注闌遮也闌東京賦闌戟輜輬與級音義同闌如戟兵交龍掌而有小橫木級插也本插車旁戟一作鋋所拜反史記賈生曰句戟長鎩說文鋋戟有鐏也一曰鋋侶兩刃刀鋋

可以披決因取名云黃氏曰鋋劒如刀裝者補曰方言鋋謂之鋋國語挺鋋增擇左傳虞人以鋋楯夾之史記吳王僚左右皆持長鋋功臣表張說以執鋋入漢周竈以長鋋都尉銛謂之鎮劒刃之本入把音霸者也補曰莊子說劒周朱爲鐔三蒼云劒口也漢書注鐔

刀之鋌所留反刃爲道者也亦取其創含容之義創初良反

劒喉也又曰佩劒而小候劒口也陋又曰劒口旁橫出者鍔劒刃謂之鋒簡鋒也方言簡江淮謂之鋒廣雅金鏃翦羽之息以踵憒發纏絳爲緻音劒史記馮驩劒劒鋏音侯謂劒把以小纏纏之

弓弩箭矢鎧兜鉾弩奴古反鎧苦代反兜丁侯反鉾一作鋒音矛

以爲曰弓以木曰弧一曰有緣謂之弓古者揉作弓弹莫尔反緣弋絹反揉木弓釋名弓穹也張木弓穹然也其末曰簫又謂之弭荀子矰繳之弋穹穹然也弭今宛轉也弹今之丸弋作弓繳雅注緣者繳纏之即今弓也詩象弭左傳繁弱弓之施臂而機發者曰弩補曰西都賦列刃鋒鏑爾雅金鏃翦羽鋒謂之鏑廣韻刀劒頭隈又曰劒口旁橫出者鍔鏑也方言箭江淮謂之鏑繩繳絲爲緻音劒史記馮驩劒劒鋏音侯謂劒把以小

司弓矢掌四弩六弓有大黃參連弩漢有望遠連弩射法將軍有強弩積弩之名南郡有發弩官以穿轂而轉也補曰考工記輪有三理史記田單幽車軸末而傳鐵龍張儀曰羣輕折軸著輪曰輇無輪曰輿補曰古史考黃帝作車世本矣

仲作車續漢志上古聖人見轉蓬始知爲輪總謂之輿說文通釋輿車底也輪總謂輪行可載復爲之輿

輻轂夷輇也直中繩輮以爲輪莊子輪扁斲輪荀子木直中繩輮以爲輪其曲中規方言輪韓楚謂之輻關西謂之輇考工記輪人輿人車自輪始漢乘輿櫬文畫輮重牙或以木爲之或以竹爲之無畏扶摧擊也釐馬策也左傳文之無畏乞反從木非卻書本作扶

輻轂軸輿輪轅轙音鑰一作轄音康一作轊音涼

輻衣車四面皆蔽也補曰周禮巾車凡良車散車不在等者注若今輜車後戶之屬九辨云後輜棄之從者謂之輜釋名輜屏也四屏蔽婦人乘牛車也有邸後也邸輕車也補曰說文輜小車也國語服牛輜馬服牛車鄜馬車平帝紀駕一封轺傳注以一馬駕輕車而乘傳轅轅也轅張留反補曰考工記注轅車轅也詩五紲梁輈周禮轅門注以轅表門左傳楚軍行右轅方言楚衛之間謂之轅考工記輪人輿人間轅謂之輈漢志聖人視斗杓曲乃曲其轅轅也補曰說文輈持輪也方言輜謂之軸考工記軸有三理史記田單斷車軸所以穿轂而轉也補曰考工記注軸車轅也

欹欹車軸也通釋一曰牙一曰渠廣韻輮車軸也考工記注牙謂輪輮渠謂車軸

懷袖之中也黃氏曰棳大棒補曰書樞與簉同廣韻捶也淮南子神棳而狎大漢禰衡傳手持三尺棳杖說文杖持也棳木杖也他活反又之說反捶棳也補曰左傳注策馬檛字或謂之捶

官謂積竹之杖也一曰祕者總言矛戟之柄補曰左傳劍主以祭祀授人執其柄以臨祭事故謂之祕音畢柄補曰祕音畢柄說文柄柯也詩伯也之祕戟之長丈二而無刃方言三戟之長丈二而無刃方言三戟之長丈二而無刃方言三

也讀若數通釋云車轂中貫軸處周禮作數輪人捄其數注謂轂空壺中衆輻之所湊也數素口反

軓式軫今義內衡軓音只軫之忍反軾音零轙音儀又音蟻軜音納衡叶戶郎反見詩采芑闕宮楚辭

軓軸兩頭也一曰輪之小穿也補曰考工記注立者爲軓橫者爲軾軓軾末也小穿也杜子春注軓兩轑也式車前橫木也補曰軾車橫覆膝傳君馮軾而觀之禮記國君撫式有車必見其軾大戴以象地方言軫謂之枕車兩轄之呆也故路車之轄施小旛乎袁反者謂之飛軫一曰車轂間橫竹也補曰軫車軾下縱橫木也太玄車軫馬駰說文軫車轄間橫木也漢太僕屬官有路軫效駕音義令丞注軫今小馬車曲輿曲禮僕展軫效駕音義軫車轄頭靼也音紐秦京賦義車疏轂飛軫楚辭結軫重轂轙音蟻軜音納衡叶戶郎反見詩采芑闕宮楚辭

曰車衡載轡者補曰爾雅載轡謂之轙注云車轅上環轡所貫也說文通釋馬口旁鐵爲轙東京賦龍旂雲轙轙軜驂馬內轡繫軾前者也補曰詩鉦以象之云謂白金飾皮爲觀以納物也四馬八轡經傳皆言六轡明有二衡注納軜同衡者橫木也橫竹也補曰軫車軾下縱橫木也太玄車後橫木也禮云軫方以象地方言軫謂之枕車兩轄之呆也故路車之轄施小旛乎袁反者謂之飛軫一曰車轂間

也廡謂廡覆之也廡音舞字从巾[補曰]漢召信臣傳屋廡四周室也禮記注夏屋今之門廡也說文堂下周室後漢書注廡廊屋也張酺作廉蓋廡無

一曰京之言矜也寶貴之物可矜惜者藏於其中也[補曰]詩取禾三百囷月令修囷倉史記倉公傳京下方石注京者倉廩之屬管子云新成囷京注大囷者京說文圜謂之囷方謂之京

榱椽櫨櫨瓦屋梁榱音衰楚危反椽音傳櫨音盧作樓音綿櫨音薄櫨音盧

榱即椽也亦名爲桷音角[補曰]爾雅桷謂之榱孟子榱題數尺題頭也上林賦華榱壁璫唐虞梲棁左傳宋伐鄭以大宮之椽歸爲盧門之梲趙世家魏獻棁梲詩松桷有梴春秋刻桓宮桷說文椽方曰桷秦名爲屋椽周禮匠人桷長尋者謂之桷齊魯謂之桷廣韻榱屋椽

櫨柱上之枅也[補曰]明堂位山節藻梲注刻梲畫爲山畫侏儒柱爲蓀文梲櫨皆短柱梲一名棁櫨一名棁廣韻梲柱上木也[補曰]呂氏春秋注棁作瓦史記虞世本曰昆吾作陶博物記亦云棁作瓦益是昆吾爲瓦室注版瓦大瓦也

梁屋上梁也一名桌廟[補曰]說文桌屋大梁也謝雅桌廟也梲謂之梁注門戶上橫梁太玄柱不中梁不厦說文樓屋

泥塗堊壁垣墻堊音惡壁許既反壁必亦反垣音完

泥塗作泥以塗飾之及墾隙穴也[補曰]廣韻泥水和土也雨雅精謂之堊注曰飾牆也山海經陸鄉部盩之山其下多堊注堊似土白色周禮守祧則黝堊之匠人白盛注以屋灰堊牆飾成宮室書惟其塗堊茨莊子郢人堊漫其鼻端揚雄傳云猶堊者堊今之泥泥也說文枋所以塗也秦謂之枋關東謂之墾左傳枋人以時與簡宮室義論作枅

壁辟也辟御風雨也垣援也[補曰]廣雅礙辟也所以自鄣蔽也援于方反

人所依阻以爲援衛也牆鄣也所以自鄣蔽也辟音壁

又于倦反鄣音章[補曰]司馬相如封禪書注鄣謂小城也

室家既勤垣墉注卑曰垣高曰墉詩之子于垣正義曰垣墻也爾雅墻謂之墉淮南子舜作室築墻茨屋

榦楨築板度圜方榦音貞栽才代反楨音貞栽才代反又音再度待洛反

榦楨築墻之植木謂豎立者也[補曰]廣雅植直也說文植脊也通釋楨築墻兩頭橛也榦築墻尚木也兩旁木以制板書費誓峙乃楨榦甲戌我惟築注題曰楨旁曰榦平板榦注榦楨也板榦立木兩旁所以障土太玄金榦玉楨廣于城左傳莒艾獵城沂

板牆板也栽築牆也[補曰]左傳宋城華元爲植巡功注植將士也城成也周庚寅栽注栽設板築又水昏正而栽楚圍蔡里而栽說文云築牆長版以索縮其版上下相承而起孟子傳說舉於版築之間淡書注牆版版也築杵也郭璞三蒼解詁板牆上下板築杵頭鐵沓也

宜先立基趾然後築也詩曰縮版以載[補曰]左傳城沂略基趾營成周揣高卑度厚薄

墾壘庸廒庫東箱墾音激壘力軌反一作廆音救

墾者抑泥土爲之令其堅激也墾壘累墾而爲鄣蔽也鄣之亮反一曰壘軍壁也[補曰]說文築墾白給廣韻壘重壘國語周軍飭壘壘當作築

築墾白給廣韻壘重壘國語周軍飭壘壘當作築庸廒庫兵車所藏也[補曰]說文廒倉也廣雅廒庫也禮記曲禮庶人曰庫車曰府庫兵此藏兵器也孟子云燒窯反又音遙

燒窯刈草爲禾稈廄生馬所聚也[補曰]廄馬舍也釋名廄聚也聚禾秸也周禮六廄成校詩乘馬在廄庫兵車所藏也[補曰]說文府庫此藏貨財也東箱東序之屋也[補曰]觀禮凡侯于東箱注東夾之前相對待事之處漢陰丈人爲圃畦左傳子產田有封洫又曰封畛土封從之從土從寸各之界畔也[補曰]孟子曰經界既正說文界境也

謂聚土以爲田之分界也堨音曷庳音婢[補曰]孟子曰井地不均穀祿不平是以暴君汙吏慢其經界既正分田制祿可坐而定也說文田五十畝曰畦畦今之種稻及菜處漢周昌傳東箱注正寢之東西室皆曰箱言似箱盛之形說文廂廊也上林賦青龍蜿蟺於東箱

畦埒畹伯耒犁鋤畦音奚埒音劣畹於阮反伯一作佰耒力對反犁力兮反鋤一作鉏

疆比田之界也比頻脂反

境也畔界也史記舜耕歷山人皆讓畔詩我疆我理東南其畝左傳如農之有畔說文廣韻疆界也畔田界畹兩伯間竪道也[補曰]說文井間之處詩云爲下國畹井田間道也廣六尺畛井田間陌南北曰仟東西曰伯商君傳謂田開仟陌封疆是也

畹郵表畹注謂田畹督約百姓於郵吳都賦畛畹無數說文畹郵表也

耒手耕曲木也古者垂作耒今之曲把耒

耒古史考神農作耒考工記車人爲耒匽師掌土圭以致四時日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰以土圭之法測土深正日景以求地中注鄭司農云鄭玄曰匽讀爲偃偃謂仰其面也鄭司農云匽讀爲偃偃謂仰其面也鄭玄曰匽讀爲偃偃謂仰其面也鄭玄曰匽讀爲偃偃謂仰其面也鄭玄曰

史記秦所不去者種樹之書孟子曰后稷教民稼穡樹藝五穀春省耕秋省斂斂財曰賦斂穀曰稅田稅曰租皆所以供公家之用也補曰漢志稅以足兵食宣公初稅畝哀公用田賦鄭子產作丘賦秦鮑公初租禾孝公初爲賦周禮注今之算泉民或謂之賦漢輕田租什五而稅一卜式曰食租衣稅貢禹曰已奉穀租又出稾稅

捃穫秉把插捌杷捃居運反一作穮穫胡郭反把博下拔反插楚洽反一作臿捌博拔反一作拔杷蒲巴反叶音欟詩瑕叶胡牙叶居楚辭遠遊霞除離騷家叶弧史記龜策傳瑕叶徐張儀傳苴音巴古讀通

拾遺曰捃刈取曰穫補曰漢范冉捃拾自資使兒捃拾麥得五斛易不耕穫詩八月其穫十月穫稻載穫濟濟捃字或作攈音義皆同而烝說文攈收也補曰國語收攈稻載穫濟濟捃字或作攈音義皆同而烝說文攈拾也

一束曰秉一把曰把補曰詩彼有遺秉疏云秉刈禾之把也說文周禮曰二百四十斤爲秉聘禮云四秉曾注秉謂刈禾盈手之名積名也禾之秉一把米之秉十六斛禾之名四米之名五升說文把握也兼持二禾秉持一禾插者摣也兩頭鐵銳所以插刺禾束而摣之也無齒爲捌有齒爲杷皆所以推引聚禾穀也或曰插者鑿也此說失之鎡自有齒名今此方說收斂之具無涉金鐵非鎡齒之齒也插者摣之丁濫反鐵子廉反摣丁甘反黃氏曰齒春去皮也曰釋名摣在也在力所勝也都甘反摣負也都儉反二字義同插刺入也爾雅刺謂之鍵皆古鎡插字說文齒春去麥皮廣韻齒春去皮黃氏曰捌無齒杷也補曰廣韻扒無齒杷也又作捌方言杷宋魏謂之摩或謂之渠疏注無齒爲扒渠廣韻作渥說文杷收麥器也通釋杷所以聚也貢禹傳捽少杷土釋名曰齊魯謂四齒杷爲欋音劬又七恭反鎡一作松椿丑倫反一作橁樗一作摶音遵

桐梓樧案榆椿樗樧音蹤又七恭反鎡一作松椿丑倫反一作橁樗一作摶音遵

桐卽今之白桐木也一名榮補曰爾雅榮桐木注桐桐漢官篇曰梧桐栗漆不生梓桐周書時訓清明之日桐始華桐始華桐不華歲有大寒夏小正三月拂桐芭管子五粟五沃之土宜桐詩其椅梓樧類也一名椅於奇反補曰梓如栗而小葉而大梓也椅桐梓說文椅梓也樧也樧梓也楨樧也一物四名定之方中言椅又言梓草木疏曰樧疏理色白生子者爲梓梓實桐皮曰椅詩其桐其椅維桑與梓必恭敬止商子曰梓者子道也樧葉似柏者也雅樧柏葉注尸子謂松柏之鼠不知堂密之有美樧松有黃赤白三種補曰爾雅松木注松猶容也松鼠寒後凋在冬夏青青廣韻察古文察作榕榆白枌也曰爾雅注枌榆先生葉却著莢皮色白詩東門之枌注白榆也春秋元命包三月榆莢落枌椿字或作樗補曰禹貢荊州貢栝又作檜左傳雍門之樗集韻樗通作椿莊子上古有大椿樗似椿惡木也椿似樗惡木也樗五行志河南街郵樗樹注樗樹也本草樗有花者無莢有莢者無花槐檀荊棘葉枝扶槐一作桑

槐似櫰而葉小又黃色補曰爾雅櫰槐大葉而黑守宮槐葉書聶胥炕莊子槐之生入季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成古者朝位樹之冬取槐檀之火檀堅韌木也補曰有壯荊蔓荊紫荊學可以爲車荊一名楚補曰荊白荊紫荊學記注以荊酸棗之樹也一名棘音亟楚爲荊棘詩園有棘其實之食爾雅注樹而外有棘故朝位樹之老子師之所處荊棘生焉心赤春秋繁露軍之所處生以棘楚白虎通景風至棘造實葉枝扶者言此衆樹枝葉扶疏分布茂盛也補曰詩伐檀月條桑黃氏本作桑禹貢桑土既蠶爾雅女桑桋桑山海經帝女之桑

騏驥騅駁驪騵驢騏思嗜反騅音龜又音槐京媚反騅之誰反駁邦角反騵力知郎兮二反騎音奇一作騎驢力反

騏馬黃赤色也黃氏曰騏馬赤色補曰何奴騅淺黑色也黃氏曰蒼傳南方盡騏馬注赤馬也騅淺黑色補曰說卦乾爲駁補曰駁駁馬詩皇駁其駁有赤馬黑髦曰駁深黑色曰色皇后駕六騅馬蒼白雜色曰騅黃氏曰騅有駓有白皆黑髦尾補曰詩騏騵有雒箋赤身黑鬣馬注黃白曰駓項王駓馬名騵音袁白雜毛補曰易見騵字或作騢音遐又音瑕黃氏曰騵赤白毛相間也補曰詩駓駓有騢有騵傳騢赤白騵白尾也

騏者青驪之馬文如綦也補曰周書王會何奴貢塗廣駃又音決騠又音提駃騠似馬而長頭小騠騠似驢而大耳出北海外騠騠似馬而小耳出東海外騠騠似驢而大耳出西海外騠騠似馬而大耳出南海外騠騠似馬而小耳出東北海外騠騠似馬而大耳出西北海外騠騠似馬而小耳出東南海外騠騠似馬而大耳出西南海外騠騠似馬而小耳出北海外騠騠似馬而大耳出東海外騠騠似馬而小

人獻之異苑山雞愛其毛映水則舞凡鳥子生而啄食者皆曰雛啄竹角反
補曰生而須哺曰穀自食曰雛力言翅翮及雛雛謂之鷇

犗牸特猪羔犢駒犗蘇舍反牸音貝猪音界

犗三歲牛也牸二歲牛也一曰長脊之牛也補曰爾雅犢體長牸注猪劇牛也補曰劇以刀去牛勢或作健莊子長身者牛也徐音界說文云騬牛也通釋曰猪健也音蹇犗特牛也補曰舜典用待牲一牛祀以特牛說文牛部特牛也世說云千斤猪特羊子曰羔牛子曰犢馬子曰駒補曰詩猗羔祭韭禮記諸侯腊用猪周禮春行羔豚秋行犢麑詩豵豝白駒周禮攻駒法言曰駒犢從

雄雌牝牡相隨趙牝頻引反

飛曰雄雌走曰牝牡詩云雄狐綏綏書稱牝雞無晨

亦互言之無所滯也補曰說文通釋云據爾雅雞鶩其雌牡庳左傳靡一雌死至於草木云牝荊未嘗言雌雄不可不分又不得偏滯拘執周禮牡鞠牡棒

糟糠汁滓臺莖芻糟本作槽俗從米汁音執滓古老反莖采叫反芻初俱反一作芻

糟酒粕也粕普各反糠米皮也亦謂之蠯補曰說文通釋云據爾雅蠯蠯其雄皤牝庳左傳靡一雌死至滓也左傳穀之飛糞爾雅康謂之蠯注蠯蟲清糟說文糠穅皮也米皮詩釋文糠字亦作康說文糠穅皮也汁潘也

滓澱也澱音殿一作澱補曰汁古作淯左傳猶淯汁滓沈者滓浮沈者滓

糞禾稈也稈工旱反莖細斫糞也芻刈生草也字本作芻

芻音義同言此皆所以飼牛馬羊豕也補曰說文稈禾莖也春秋傳或投一秉稈書注秸糞也詩摧之秸之箋云摧今莖字又生芻一束書時乃芻斐孟子注草往曰芻穀養尹翁歸傳注草斬芻廣韻俗作芻

質枝字

凌儀王應麟伯厚甫補註

鳳爵鴻鵠鴈鶩雉鵠胡篤反鶩音木

鳳神鳥也其狀麟前而鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷鷄喙鶴立鴛思五采備舉一名鷁音偃其雌曰皇頷下感反喙許穢反思息嗇反說文翬古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋鴛字蔡衡對光武云凡鳳有五多赤色者鳳多黃色者鵷雛多青色者鸞多赤色者鷟多白色者鵠禽經曰青鳳謂之鸑赤鳳謂之鵷紫鳳謂之鸞白鳳謂之鵷黃鳳謂之鷟說文曰五方神鳥東方曰發明南方曰焦明西方曰鸑鷟北方曰幽昌中央曰鳳鳳禽經又曰鳳以鳴鳴鳳鳳以儀儀翼也神爵之形或大如鷄黃

喉白頸黑背而腹斑文或大如鳩而背五色補曰雀之字通於爵古作雚飲器以爲名象爵之形中有它酒又持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也宣帝元康二年詔曰神爵集雍又詔神爵五采以萬數黃龍以鵫雀爲瑞補曰說文雀依小鳥名黑色多力說文曰鷽黑色多子禽經云鷽以周之鷽以就之師曠曰南方有鳥名曰羌鷽黃頭赤目五色皆備匈奴傳就羽注就大鵬也太玄雕鷹高翔

鳩鵠鶉鵴中網死鵴音晏於諫反中陟仲反

舒鳧鳧今之鴨也補曰周禮庶人執鶩取其雌鳥甲反雌有十不飛還鴈或作鵝周禮士執雉取其節說文雉有十四種盧諸雉喬雉鵗雉秩秩海雉翟山雉翰雉卓雉伊洛而南曰鷮雉江淮而南曰搖南方曰鷩東方曰鵗北方曰鶡西方曰鷸雉鷩雉秩秩海雉翟山雉翰雉卓雉伊洛而南曰鷮雉江淮而南曰搖南方曰鷩東方曰鵗北方曰鶡西方曰鷸小者謂之鷃鷃鶉之屬鷃鶉尸鳩鵴鵰鷂鷹失之矣補曰古語在南方爲鵴在北爲鷹之擊征或名曰鷹李善云鷂也一作鵴音欲考工記鳧羽掩

之性不樹止說文通釋曰鵰虎文無後指大如鷹蔽翼也廣韻鵰本作鵬鵰者鵰也關西謂之鵰捋來奪反皆象其鳴聲也又呼爲烏烏鳴鴈鳴今之布穀方言鴈關西小者謂之鵻鴈關東其鵻鴈詩鴈鴈在桑其子七兮左傳祝鴈又名鶖鴈鶖鴈即鴈鴈也鴈音役鴈音潮鴾似鶖鴈而盛故特稱之耳補曰古鴾字作鵰鴾文作鵰似鷹而大鷙也說文雕鷙也詩匪鶬匪鷻李廣傳射鵰注一名鷲鵰可以爲箭羽山海經云景山多鷲鳥名自呼江東名鵰鵰鵰小黑鳥名自呼江東名鵰鵰也江東呼爲穫穀一名鵧鴂音葵鵧音及隼立反鵻音淳鵻音保鵻音括鶻鵻鴈鵻鴈似山鵲而小短尾青黑色鵻鵻同一作鵰鵻鴈鵻鴈今荊鴈也或謂鵻鴈鵻鴈戚鵻鴈尸鴈燕東北謂之鵰鵻鵻鵻

鳶鵲鴟梟驚相視鳶一作鴟音緣

鳶即今俗呼老鴟者也補曰詩鳶飛戾天蒼頡解詰鳶即鴟也朱雲曰蘇鵲遭害則仁鳥增逝曲禮前有塵埃則載鳴鳶注鳶鳴則將風鵲者亦因鳴聲以爲名也其爲鳥也知來作巢則避太歲補曰淮南子鵲巢知風之所起太歲之所在上巳言爲下又言鴟者謂鴟莫項反鴟茅鴟怪鴟之屬非止一也梟土梟也補曰爾雅鴟鴟鵂鶹梟鴟狂茅鴟祖鴟梟東都送梟五月五日作梟羹賜百官驚相視者敘其衆多雜居處也補曰

豹狐距虛豺犀兕距虛一作駏驉

豹似烏塗而圜文補曰烏塗虎也左傳於菟說文烏海經春山多赤豹詩赤豹黃羆陸璣疏云尾赤而文黑有玄豹山海經幽都之山有玄虎玄豹淮南子散宜生得玄豹王會篇屠州黑豹有白豹別名貘太玄斐如邠如虎豹文如狐妖獸也鬼所乘補曰易小狐汔濟濡其尾狐性善疑河冰合時聽之象秦伐晉筮曰獲其雄狐其狀跋口而大尾青丘狐九尾旗子曰狐白之裘非一狐之皮說文狐有三德其色中和小前大後死則丘首距虛卽蛩蛩音邛也似馬而有青色一曰距虛似驢音羅而小補曰爾雅西方有比肩獸焉說文狐有三形如兎而大相負共行土俗名之爲蟨鼠音厥穆天子傳邛邛距虛日走五百里周書王會獨鹿貢之爾雅翼云邛邛距虛蛩蛩二獸子虛賦曰蛩蛩距虛張揖以爲邛邛青獸其狀如馬距虛似驢而小說苑孔子曰蛩蛩距虛見人將來必負屭以走性愛蟨也爲得甘草而貴之故也然則負蟨者或邛或距虛二物不相須也本草稱距虛食蕙蘭子而汉走二獸者非仙則是物之至駿者故昔之言駿馬前類飛鳥後類

一曰距虛似贏音羅而小補曰爾雅西方有比肩獸焉與邛邛距虛比爲邛邛距虛羅氏春秋曰北方有獸其名爲蟨鼠前而兎後趙則頓走則顚然則邛邛距虛亦宜鼠後而兎前取甘草故須蟨食之今鴈門廣武縣夏屋出中有獸

豹似烏塗而圜文補曰爾雅豹似虎圜文虎也左傳於菟說文烏海經春山多赤豹詩赤豹黃羆陸璣疏云尾赤而文黑有玄豹山海經幽都之山有玄虎玄豹淮南子散宜生得玄豹王會篇屠州黑豹有白豹別名貘太玄斐如邠如虎豹文如狐妖獸也鬼所乘補曰易小狐汔濟濡其尾狐性善疑河冰合時聽之象秦伐晉筮曰獲其雄狐其狀跋口而大尾青丘狐九尾旗子曰狐白之裘非一狐之皮說文狐有三德其色中和小前大後死則丘首距虛卽蛩蛩音邛也似馬而有青色一曰距虛似驢音羅而小補曰爾雅西方有比肩獸焉與邛邛距虛比爲邛邛距虛羅氏春秋曰北方有獸其名爲蟨鼠前而兎後趙則頓走則顚然則邛邛距虛亦宜鼠後而兎前取甘草故須蟨食之今鴈門廣武縣夏屋出中有獸

兕似野牛而色青重千斤一角角甚大補曰詩殪此大兕國語唐叔射兕于徒林殪以爲大甲楚辭君王親發兮憚青兕角善觸故曰兕無所投其角古以爲觥說文觥兕牛角可以飲鄉射禮大夫兕中

貍兎飛鼯狼麋麝音吾麝音九

貍一名貙亦謂之貔江淮陳楚謂之爲貍其子貙音丑邪貍音來貔音毗貍音四補曰狐者狐之類狐口銳而尾大貍口方而身文黃黑拔彬蒼文於豹故稱聖人虎別君子豹別辯人貍別山鬼乘方言北燕謂之貔音丕貍善搏者也馬其發必獲謂之貍步暈侯道者法之說文貍伏獸似貙兎其子曰媻絕有力者欣媻敷萬反補曰爾雅注媻俗呼曰媻古今注兎曰有缺尻有九孔論衡曰兎口吐出膏之良兎曰東郭逡韓詩外傳十二疾有脹一曰膿口吐出膏之良兎曰東郭逡韓詩外傳十二疾有脹一曰膿兎毫爲筆乃不其然蒙恬所造卽秦筆耳以枯木爲管鹿毛爲柱羊毛爲皮所謂蒼毫非兎毫竹管也兎毫自漢以來有之

貍一名貙亦謂之貔江淮陳楚謂之爲貍其子貙音丑邪貍音來貔音毗貍音四補曰狐者狐之類狐口銳而尾大貍口方而身文黃黑拔彬蒼文於豹故稱聖人虎別君子豹別辯人貍別山鬼乘方言北燕謂之貔音丕貍善搏者也馬其發必獲謂之貍步暈侯道者法之說文貍伏獸似貙兎其子曰媻絕有力者欣媻敷萬反補曰爾雅注媻俗呼曰媻古今注兎曰有缺尻有九孔論衡曰兎口吐出膏之良兎曰東郭逡韓詩外傳十二疾有脹一曰膿兎毫爲筆乃不其然蒙恬所造卽秦筆耳以枯木爲管鹿毛爲柱羊毛爲皮所謂蒼毫非兎毫竹管也兎毫自漢以來有之

飛鼯一名飛蠝補曰爾雅鼯天蠝雅釋鳥

鼯凡有三角亦有一角者善食棘刺之美有梁山之麋風雨之山多麋風雨之山山海經編山美山多麋卽谷之山多麋周書王會篇麋又世俘篇武王狩禽麋十有六麋似鹿而大麋似鹿而小華陽國志鄨縣宜君山出麋尾上林賦麋麋人不忘起哀帝痿痹注兩足不能相過曰痿說文痹痿病也一曰痿偏枯也黃氏曰痿痹病脚冷病補曰呂氏春秋辛水所多疸與痿人孟子或謂痿痹說文痹病也痹風濕氣也痹不仁痿痹兩足不能相及痹痿不作無使賢人伏匿則痹不作漢韓王信曰如痿痹省事輕刑則人不忘起哀帝痿痹注兩足不能相過曰痿說文痹痿病也痹風濕痹病痺則營衛氣不至而頑痹說文志注痹風痺病痺則鼯鼠爲耳曰痹醫倉公傳齊王病衆醫以爲蹇診脈以爲痹素問肉爲骨痹外爲不仁

體強急難用屈申也字或作疶音義並同黃氏曰疶即腰字補曰說文痙中寒體強急也巨并反廣韻痙風強病也說文疾熱病也丑刃反詩疾如疢首左傳美疢不如惡石注云砭石也疢疾與瘨字音義異韻亦不叶未詳瘨字與顛同疑當作痙叶音瘨

痂瘕癰疾狂失響痂音詛又音刪瘕加雅反又音遐顯一作癲響叶音向

痂腹中氣疾上下引也補曰說文志有痂方倉公傳齊郎中令帝病診曰湧痂項處病也倉公傳潘滿女子薦病診曰遺積瘕隔苑吾蛣瘕廣韻久病腹內

顛疾性理顛倒失常亦謂之狂

妄動作也補曰蒼頡文志有狂顛病方說文作癲顛也補曰說文女病也倉公傳齊郎中令帝病診曰狂痂瘕癲也如病診曰遺積瘕隔苑則爲癲病漢王子侯表病狂易注病狂而改易其本性素問多喜曰癲多怒曰狂甘泉賦扶獶狂

譫者失音不能言也補曰國語瘖瘖不可使言文子淮南子曰鼻閉瘖

瘧嫩瘀痛瘨溫病瘨音虐嫩音厥一作癲瘀了反瘨一作癲病叶音恚

瘧寒熱休作之病言其酷虐也補曰左傳齊侯疥遂熱瘧疥當作疾說文兩日一發之瘧許偃公瘧疾說文有瘧公瘧漢舊儀云顓頊子一居江水爲瘧鬼周禮秋時有處寒疾素問夏傷於暑秋爲瘧疾

瘧者氣從下起上行乂心脇也補曰素問瘧論帝曰夫病先起於陰而後陽者何也岐伯曰陰氣者主冬也陽氣者主夏也冬傷於寒春必溫病夏傷於暑秋必痎瘧人主之疾有十二其一曰厥無使小民飢寒則厥不作以逆氣喻之扁鵲傳虢大子病尸蹷易緯病厥乾儀鄭項子一居江水爲瘧鬼周禮秋時有處寒疾素問陽氣衰爲寒厲陰氣衰爲熱厥列子憤厥之疾注氣疾說文厥逆氣也

瘧積血之病也補曰太玄爲疾瘧九辯云形銷鑠而瘀傷注瘀血敗也

痛揔謂諸痛也補曰韓詩外傳疾痛荷瘵

瘧者無名之病常漠漠然也一曰齊人謂瘧曰瘧瘧側介反補曰素問瘧病分也方言瘧瘧病也謂勞復爾雅瘧病也注江東呼病曰瘧東齊曰瘧必溫病於溫氣者也補曰素問冬傷於寒春必溫病厥一作癲典伯牛有疾先儒以爲癘讙讙漆身爲厲音賴說文厲疾瘧一作痲音林說文痲病又淋悶也

消渴歐逆欬憊讙歐一作嘔欬苦代反憊與悶同

消渴者引飲不止也補曰西京雜記司馬相如素有消疾注消中之疾素問多食數溲曰消中消渴疾李通素有消渴

嘔逆吐他故反而不下食也補曰君將設之令國多注嘔吐也大玄脂牛正肋不濯釜而烹則歐歐之疾矣

欬嗽一作瘶先豆反也補曰左傳風欲素問秋傷於濕上逆而欬補曰呂氏春秋周禮冬時有嗽上氣疾

憊煩悶也補曰月大鞅讀曰憊倉公傳氣高使人煩憊食不下

讓大便飴溫積而利也溫於粉反補曰倉公傳

不得後溲

癉熱瘧痔瘕瞶瞎癉音覃瘧音虐痔音峙瘕音賈瞶音潰瞎音諒說文胆漢反支反瞶音蔑一作瞽瞑音謚

癉熱黃病也黃氏曰癉字應作疸黃病說文補曰詩下民卒癉左傳荀偃癉藝文

志有癉方倉公傳風癉容脖又脈消癉素問病口甘者五氣之溢也名脾癉癉熱二病也山海經鮨魚食之不癉癘曰陽淫熱疾韭子內熱溲數膏和羊反得干正

癰久創也補曰山海經虎蛟可以已痔

瘡音琴其今反瘕音賈

黃芩伏苓蜀莊胡芩音琴其今反蜀音屬

黃芩一名空腸一名腐腸腐扶羽反一名內虛一名妬婦

補曰本草苗長尺餘莖幹粗如筯葉細生亦有對生者葉細長青色兩兩相對說文黃蓋伏苓一名茯苓

名茯菟生大松樹下蓋松脂所化作也補曰史記龜策傳下有伏菟上有兔絲典術云松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之

蜀莊名澤乳亦曰貪螣補曰蜀莊性熱有毒說文毒石也出漢中房陵本草銀州爲勝莖青紫葉似竹

分一名制石又名漏

中周禮注醫方有五毒之藥合黃堅置石膽丹砂雄黃慈石其中燒之其烟上著以雞羽掃取之以注創山海經皐塗山有白石名礬可以毒鼠淮南子曰人食礬石死蠶食之不飢廣韻蠶食之肥鼠食之死

死莁胡一名地薰許云葉黃花青子

牡蒙甘草菟藜蘆菟於阮反

牡蒙一名黃昏補曰本草吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名海孫一名蔓

名大苦補曰詩隰有苓采苓采苓首陽之巔注苓大苦釋文卽甘草葉似地黃爾雅注蔓延生葉似荷青黃莖亦有節號國老說文通釋以義斷情欲爲戒若藥家之用甘草爲國老大

菟謂紫菟女菟之屬也補曰說文葳蕤出漢中房陵本草紫菟一名青菟一名白菟卽女菟也

藜蘆一名葱葵他敢反

逐去邪也補曰呂攻而勝庶幾十全愈世之病如持國柄常使衆邪不得干正

黃芩伏苓蜀莊胡芩音琴其今反蜀音屬

黃芩一名空腸一名腐腸腐扶羽反一名內虛一名妬婦

補曰本草苗長尺餘莖幹粗如筯葉細生亦有對生者葉細長青色兩兩相對說文黃蓋伏苓一名茯苓

名茯菟生大松樹下蓋松脂所化作也補曰史記龜策傳下有伏菟上有兔絲典術云松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之

蜀莊名澤乳亦曰貪螣補曰蜀莊性熱有毒說文毒石也出漢中房陵本草銀州爲勝莖青紫葉似竹

分一名制石又名漏

中周禮注醫方有五毒之藥合黃堅置石膽丹砂雄黃慈石其中燒之其烟上著以雞羽掃取之以注創山海經皐塗山有白石名礬可以毒鼠淮南子曰人食礬石死蠶食之不飢廣韻蠶食之肥鼠食之死

名礬石也一名青

靈上有兔絲典術云松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之

名大松樹下蓋松脂所化作也補曰史記龜策傳下有伏

名大苦補曰詩隰有苓采苓采苓首陽之巔注苓大苦釋文卽甘草葉似地黃爾雅注蔓延生葉似荷青黃莖亦有節號國老說文通釋以義斷情欲爲戒若藥家之用甘草爲國老大

菟謂紫菟女菟之屬也補曰說文葳蕤出漢中房陵本草紫菟一名青菟一名白菟卽女菟也

名山茨補曰本草菔根若龍鬚莖下多毛夏生冬凋

烏喙附子椒芫華喙許穢反古讀爲敷芳無反及古讀爲敷詩唐棣之華舜華荷華黍稷方華叶車瑕且途韻說文華草木華也音敷又音吁

烏喙形似烏之腎也腎子蓁反補曰蘇秦傳飢而不食烏喙一名奚毒一名烏喙一名雪公華厚莖方中空有兩歧相合如烏喙附子附大根而旁出也此與烏頭側子天雄本同一種但以年歲遠近爲殊採之有異功用亦別說者云一歲爲烏頭側子二歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲作薊子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄補曰後漢崔駰傳注治合之術君有藥錄雷公有炮炙論倉公教以和齊湯法如素有之之之

聊之實陸璣疏云似茱萸有針刺莖葉堅滑貼我握椒椒之實芬香故以相遺范子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善山海經景山多秦椒注子似椒而細葉本草實大者爲秦椒或呼大椒又有蔓椒一名豕椒胡椒生南海諸國芫華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出故以爲名其根曰蜀桑其華可以爲藥芫字或作杭爾雅曰杭魚毒郭景純解云大木生南方皮厚汁赤堪藏卵果此說誤耳其生南方用藏卵果者自別一杭木乃左思吳都賦所云絲杭桄榔者耳非毒魚之杭也桄即榔字補曰本草一名杜莞其根名蜀桑根紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細一名皃草漢倉公以芫華一撮愈蛲瘕魏青牛先生常服之蛲音饒山海經首山草多茉芫

牛夏皁莢艾橐吾莢音頰

牛夏五月苗始生居夏之半故爲名也一名地文亦名守田補曰月令仲夏半夏生本草云五月采者虛小八月采者實大皁莢樹一名雞栖補曰本草云有三種形如猪牙者良艾一名冰臺一名醫草補曰詩彼朱艾今注所以療疾孟子七年之病求三年之艾師曠占歲欲疫病草先生橐吾似款冬而大款冬注所以療疾而小橐音饒山海經首山多橐吾

而腹中有絲生陸地華黃色一名獸須補曰獸須虎鬚也本草款冬一名虎須注款冬也蘇恭云款冬花一名橐吾一名顆凍注款凍也紫赤華生水中柳子厚柳州山水記其蕪其葉香或酵於圂庭芬馨滿徑芎說文作菩厚朴桂桔樓芎去弓反蘄渠弓反桔古活反樓叶力俱反

芎藭厚朴桂桔樓一名胡藭一名香果其葉名蘼蕪補曰根曰芎藭苗曰蘼蕪蘼音迷似蛇牀山海經號山多芎藭洞庭之山多芎藭左傳有山鞠窮乎注所以禦涇鞠起弓反本草淮南子謂亂人者若芎藭之與藁本蛇牀蕪其葉香或酵於圂庭芬馨滿徑芎說文作菩

朴一名厚皮一名赤朴凡木皮皆謂之朴此樹皮厚故以厚朴爲名其樹亦名榛其子名逐析補曰上林賦注此藥

桂牡桂之屬百藥之長也補曰爾雅梫桂厚皮者枇杷而大白華不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂生南海離騷經菌桂本草云葉似桂而尖狹花白藥黃正圓如竹亦名筒桂出交阯桔樓一名果贏一名王瓜亦曰天瓜禮月令孟夏之月王瓜生鄭康成以爲蔓擊非也贏郎果反蔓步八反本草萩葵挈口黠反補曰詩東山云果贏之實酮雅桔樓葉如瓜葉形兩兩相值齊人謂之天瓜其實有正圓者銳而長者其根歲久入土深者佳

款東貝母薑狼牙赤色一名菟奚亦曰顆東補曰本草雷丸一作冬牙叶音虞詩曠虞叶音款冬牙叶音五胡反東音凍以其淩寒叩冰而生故爲此名也生水中華紫赤色一名菟奚亦曰顆東補曰本草雷丸竹之苓也款東煙然始敷華豔遠征記曰洛水至巖凝膺則款冬茂悅曾冰之中葉似葵而大叢生花出根下本草以款冬則蒙吾別是一物當攷

貝母一名藥實一名茗本草作若葦一名勒母其根正白形頗似貝故呼貝母補曰本草一名苦花生晉地葉似大蒜注貝母也主療鬱結之疾蒜注其子在根下即芋爾雅蒜本草出上黨山林切

蘊藻浮之菜呂氏春秋和之美者狼牙一名牙子一名獨蒿又名犬牙補曰本草云苗緣根黑蔀芽若獸之齒故名之六月以前用葉以後用根

鼠麴草治久欬殺皮膚小蟲又可以染黃而作金色補曰本草葉似竹而細薄莖圓小俗名菓爾雅所謂蘜蓂蘜音鞠蓂音冥

蓫其葉名小草亦目其細小也蓫烏了反音杳蔓於元反補曰爾雅注似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅蔓遠志也本草蓫葉似大青而小

遠志續斷參土瓜參山林反瓜音狐又攻呼反見詩木瓜七月信南山

骨即今所呼續骨木也又有草續斷其葉細而紫色蒙上生枝正青與蔓絲殊異

遠志主益智惠而強志故以爲名一名蕀蓉補曰本草一名肉蓯蓉出上黨山林切

根亦入藥用補曰本草續斷一名屬折葉似苦蓯於容反補曰說文人參藥草出上黨山林切莖方兩葉對花紅白根如大蒜參謂人參丹參紫參苦參也補曰說文人參一名鹿腸根向陰飲來求我假樹相尋丹參一名赤參花紫根赤本草人參一名神草高麗人作讚曰三椏五葉背陽

一名赤綱蘼而色淺者爲菟盧盧亦縷也一名蒙一名女蘿一名玉女

蘼蕪淫之菜呂氏春秋和之美者狼牙一名牙子一名獨蒿又名犬牙補曰本草云苗緣根黑蔀芽若獸之齒故名之六月以前用葉以後用根

雷矢蘿菌蘁兔盧蘿胡官反菌渠隕反蘁徐刃反

雷矢即雷丸也又名雷實補曰本草雷丸竹之苓也無苗夔累累相連如丸范子云雷矢出漢中色白者善唐地理志房金州貢雷丸

池澤及渤海章武此蘿蔓之地所生菌也舊云是鶴矢所化故其爲藥毒烈而去腹中痼病焉補曰本草出蘆葦澤中蘼又可以染黃而作金色補曰本草葉似竹而細薄莖圓小俗名菓爾雅所謂蘜蓂蘜音鞠蓂音冥

蘁草治久欬殺皮膚小蟲注貝母蒜注貝母也主療鬱結之疾

王芻今呼鵝腳莎詩終朝采綠箋云王芻兔盧即兔絲也色黃而細者爲兔絲一名兔縷一名唐蒙一名女蘿一名玉女

蓂莢形兩兩相值齊人謂之天瓜其實有正圓者銳而長者其根歲久入土深者佳

蓂者言其已死骨乾枯也補曰本草蓂莢一名神屋蠭遶者名敗龜

謁禓塞禱鬼神龍禓音陽移章反塞先代反一作賽

謁告請也禓道上之祭也補曰禓一日道神周禮注司巫注就巫下禓音傷郊塞報福也禱求助也補曰周禮特牲饋食禮注禓彊鬼都宗人注祭謂報塞韓子秦襄王病會殺生塞禱祠注塞謂報其所祈也廣陵王胥傳殺牛塞禱外戚傳數禱祠解論語言既請禱子路請禱子曰丘之禱久矣

故爲鬼神所謫祐也補曰程子曰鬼神者造化之迹也張子曰鬼神者二氣之良能也說文古者巫咸初作巫

棺槨櫬櫝遣送踊樴音衛遣音譴踊音勇

言死亡者則爲棺槨櫬櫝以遣送之隱痛之極故擗踊也棺所以斂身槨所以斂棺也擗拊心也踊跳躍也孝經云擗踊哭泣哀以送之拊芳羽反跳大堯反小棺檟也補曰喪禮有遣奠辟踊哀之至也范氏曰死者人之大變也爲之棺槨者爲使人勿惡也擗踊哭泣爲使人勿背也椁之宅兆爲使人勿忘也春秋祭祀爲使人勿忘也情文盡於此矣

喪弔悲哀面目腫

喪謂遭喪持喪也於字哭亡爲罔弔謂問終者也於字人持弓爲弔上古葬者衣於既反之以薪無有棺槨常苦禽鳥爲害故弔問者持弓會之以助彈射食亦反也補曰弔生於弓也哀閔也吳越春秋陳音曰弓生於彈彈起古之孝子古者人民朴質死則裹以白茅投於中野孝子作彈以守絕之鳥獸之害故歌曰隰竹纖竹飛土逐肉左傳宋公斃向魋公閉門而泣之

目盡腫

哭泣祭酹墳墓冢酹音綴

酸謂連續之祭也補曰後漢張武傳祭酹廣韻酹祭也漢志作掇哭無聲曰泣

墳封土而高之也大防曰墳故取以爲名也墓壙穴也謂之墓者言其幽暗常昏暮也墳之高者爲冢言其象山頂也爾雅曰山頂冢補曰周禮注漢律列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差冢封土爲丘壠象冢而爲之墓冢塋之地孝子所思慕之處方言冢秦晉謂之墳或謂之壠無墳謂之墓注言不封也禮記古也墓而不墳說文墓丘也墓謂兆域今之封塋也

諸物盡訖五官出

言已說諸物六至五官也古言五官者揔舉衆職以配五行無所不苞事起五鳩五雉若今言百官也禮記曰天子之五官曰司徒司寇典司五衆也補曰左傳少皞氏五鳩鳩民五雉爲五工正祭墨曰有五行之官氏謂五官國語觀射父曰有天地神民類物之官謂之五官史記周紀古公作五官有司戰閱簒楚蒙敝獻與五官得法莊子曰五官殊職君不私故國治

急就篇 卷四 二九一

官學諷詩孝經論語昆

官仕也言欲仕學者必當先諷讀詩及孝經論語也

詩孔子所刪爲三百篇者也孝經孔子爲弟子曾參所說也論語孔子與弟子言及應對時人之語也詩字或作誦補曰曲禮官學事誦左傳官二十四年矣注官大司樂注倍文諷誦詩孔庭之教曰諷以誦倍音佩瞽矇諷誦詩孔庭之教學也書曰學古入官周禮大司樂注倍文諷誦詩孔庭之教學詩爲先內則十有三年誦詩荀子曰少不諷誦老不論議雖可未成也

春秋尚書律令文

春秋孔子約史記而修之也天有四時春爲陽中竹仲反萬物以生秋爲陰中萬物以成故錯牙舉之苞十二月而爲名也尚書孔子所修帝王之書也謂之尚書者言自上古以來其事久遠也律之言率也制法以率下也一曰律述也具述刑名也令命也命者耳至於大王御史前執法在後是也令鮑氏曰郎與廊同按戰國策稱史大夫遂與丞相分郎中郎中令也掌宮殿門戶璫曰主郎中之事故長於政魏李悝著律六篇漢蕭何定律合爲九篇叔孫通旁章十八篇張湯二十七篇趙禹六篇合六十篇所謂律也下令著令掌令及令甲令乙令丙所謂令也兒寬以尚書決疑董仲舒以春秋決獄故繩之以律令幼學壯行不可不素講也

治禮掌故砥厲身砥音脂又音旨一作底厲力世反

治禮贊禮儀者也掌故主故事者也皆屬大常言始爲此職尚未高顯宜謹飭丑力反其身敦修砥厲者蓋譬諸金鐵磨利之也細石曰砥黑石曰厲或爲礪補曰儒林傳治禮掌故以文學禮行曰砥厲厲禹貢注砥細於礪皆磨石也山海經注楠爲砥蠡爲礪蕭望之爲治禮丞匡錯兒寬匡衡爲掌故皆儒生之始進者

智能通達多見聞聞叶微反見詩葛藟

補曰言通達古今碑見洽聞也智足以燭理能足以應事而益廣其學則其用不窮矣

名顯絕殊異等倫

以自砥厲故得然也補曰修身以立名卓絕殊特在衆人之右也等倫輩也

抽擢推舉白黑分別抽一作紬擢反見荀子成相

賢者升擢不肖黜退是爲白黑有分別也補曰薛宣傳所敗退稱進白黑分明注白黑猶言清濁也荀子圜道天下於掌上而辨白黑

迹行上究爲貴人迹一作積行下孟反

迹行行之迹也上究聞於天子也究竟也言終始昭著會無玷缺則簡在帝心爲貴臣矣補曰武帝詔曰是化不下究而積行之君子雍於上聞也迹當爲積孟子曰修其天爵而人爵從之故繼之以爵位漢大曰將軍貴人也

丞相御史郎中君

此即貴人之位也丞承也相助也言上承天子而佐助之也補曰秦初置丞相以梼里疾爲右丞相甘茂爲左丞相其名始於此漢蕭何御史大夫也職副丞相補曰御史之名見於周官以中士下士爲之特小臣之傳命令者耳至於戰國其職益親故獻書多云獻書於大王御史前執法在後是也御史在前執法在後是又掌記事糾察之任也至秦制臣下侍御僕從其勢益重而御史大夫遂與丞相分權矣漢周苛爲之郎中郎中令也掌宮殿門戶及從官並秦所置而漢因之君爰尊大官之名也從才用反

命令者耳至於戰國其職益親故獻書多云獻書於大王御史前執法在後是也御史在前執法在後是又掌記事糾察之任也至秦制臣下侍御僕從其勢益重而御史大夫遂與丞相分權矣漢周苛爲之郎中郎中令也掌宮殿門戶及從官並秦所置而漢因之君爰尊大官之名也從才用反

補曰百官表郎中令秦官掌宮殿轅門戶璫曰主郎中令鮑氏曰郎與廊同按戰國策稽下先生見魏王趨出王郎門而反所謂郎門郎廊之門也又按戰國策段產謂秦新城君曰今臣處郎中能無議君於王而不能使人無議臣於君然則秦昭王之時已有郎中之名其職已親近矣蔡質漢儀曰尚書郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君此云郎中君猶左右君也

進近公卿傳僕勳近巨斬反

公卿之被引進而親近天子者有此傳僕勳傳太傅也傳天子以德義補曰太傅古官周公畢公爲之漢初用王陵僕太僕也主爲天子御車馬補曰太僕周下太夫穆王命伯冏爲太僕正蓋大御衆僕之長中大夫也百官表以爲秦官非也勳光祿勳也漢武帝改郎中令爲光祿勳補曰應劭曰光明也祿尊也勳功也居殿中親近

前後常侍諸將軍

在天子之前後即導從者則有常侍之官及諸將軍補曰漢興襲秦制置中常侍官引用士人以參其事得入禁中將軍周末官國語鄭人以詹伯爲將軍漢有左右前後掌軍衛將軍文子魯使慎子爲將軍漢有左右前後將軍兵及四夷北公者四一大將軍次驃騎次車騎次衛

將軍

列侯封邑有土臣

列侯第二十爵也邑所食之邑言封爲列侯者既獲邑之土地又得因有家臣也補曰百官表爵一級曰公士二十徹侯皆秦制續志爵二十等爲徹侯功大者食縣小者食鄉亭得臣所食吏民後避武帝諱改曰通侯或曰列侯

積學所致非鬼神

言爰此爵祿皆由勤學即可致之非別有鬼神之力此所以深勸學僮也補曰荀子曰學者非必爲仕而仕者必好學曾子曰思之不得鬼神教之非鬼神之力也其精氣之極也自武帝表章六經公卿多文學之士故以是勸之然明經術者志於取青紫而已

馮翊京兆執治民

自此以下汎論職務也漢武帝始分京師爲三輔京都爲京兆左則爲馮翊右則爲扶風京兆言高而有衆也絕高曰京十億曰兆一曰京大也馮翊言輔贊政教也馮輔也翊贊也扶風者言扶助風化也補曰百官表內史周官秦掌治京師景帝分置左右武帝更右內史爲京兆尹左內史爲左馮翊主爵中尉秦官景帝更名都尉武帝更名右扶風治內史右地三輔黃圖云長安以東爲京兆長陵以北爲左馮翊渭城以西爲右扶風

廉絜平端撫順親

補曰廉斂也自檢斂也絜清也平正也和也端正也直也能此四者可以撫民而教之體順親愛矣

姦邪並塞皆理馴一作階理巡馴音巡

補曰姦邪之路絕塞而不行則民歸於善皆理治而馴順也廣韻馴擾也史記冉季康叔皆有馴行馴善也

變化迷惑別故新別彼列反

下有愚迷之人則能化喻使其變改去故之非行今之是也補曰書曰迷民丕變其俗式化厥訓迷者復面惑者解矣別故新猶旌別淑慝

更卒歸誠自詣因更工衡反

卒給使役者也更言其去來更代也補曰更有三品卿廷尉班在五有過更古者正卒無常人皆當迭爲之一月一更是謂卒更也董仲舒曰月爲更卒已復爲正詣候至也因就也謂更卒之徒厭苦疲倦常多逃匿苟求脫免若逢善政則懷德感恩來陳誠欵自詣官寺就作役也補曰漢蓋寬饒爲衛司馬躬案行士卒廬室視其飲食居處遇之有恩及歲盡交代士瞻饗衛卒衛卒數千人皆叩頭自請願復留共更一年以報寬饒厚德所謂歸誠者若此

司農少府國之淵少失照反淵叶一均反詩其心塞淵遐不作人楚辭淵叶一均反

司農領天下錢穀以供國之常用補曰沿栗內史秦官掌穀貨共軍國之用景帝改大農令武帝更名大司農少府管池澤之稅及關市之資以供天子少者小也府者聚也財物所聚也非郊廟兵戎大用故謂之少府補曰少府秦官掌山海池澤之稅以給共養名曰禁錢以給天子私養自別爲藏司此二者百物在焉故以深泉爲喻也

補曰周禮疏漢時司農主府藏引史游章漢法穀入司農錢入少府遠取財物主平均遠取財物一作援衆錢穀平一作辨

言遠方之輸賦稅者或以雜物充之價有貴賤儻與京師不等又當有轉送費用不欲勞擾故立平準均輸之官各就所在受納不損於私而官有利也補曰桑弘羊置平準於京師貴則賣之賤則買之置均輸以通貨物大司農屬官有平準均輸令丞水衡有均輸令丞

皐陶造獄法律存陶徐招反存叶祖陳反見楚辭大招

皐陶舜臣名亦號庭堅命爲士官始制囹圄法律備焉欲言刑罰之事故先陳之也獄牢也補曰埆者埆正之義埆音確盧植云相質穀爭訟字從二犬所以守備也埆音苦角反囹圄音苓禦補曰後漢張敏曰皐陶造法律注引此句廣韻獄皐陶所造說文皐陶所造說又稱也法則也律法也

誅罰詐僞劾罪人劾胡得反又胡槩反

誅責也罰治也劾舉案之也詐僞則責治有罪則舉案補曰劾推窮罪人也漢世問罪謂之鞫斷獄謂之劾

廷尉正監承古先先叶音詩見楚辭九歌

廷尉掌刑獄之官秦所置也補曰九卿廷尉班在五者蓋秦以獄爲重　漢亦因之廷者平也朝之處也尉者武官之號也兵獄同制故曰廷尉廷尉屬官有正有監言而置之史以獄成告于正注正於周補曰廷尉有正左右監王制因承上古先代

鄉師之屬朱博召見正監

總領煩亂決疑文文叶微反

煩亂則領理疑議則詳決此獄官之職也補曰朱博傳廷尉職典決疑

變鬬殺傷捕伍鄰

變鬬者爲變難乃旦反而相鬬也殺傷相傷及相殺也

捕收掩也有犯變鬬傷殺者則同伍及鄰居之人皆被收掩也補曰魏李悝法經著四捕二篇秦初爲戶籍相伍商君連什伍而同其罪續志民有什伍善惡以告什主十家伍主伍家以相檢察呂氏曰觀商鞅初令令民爲什伍而相收司則始於鞅明矣鄰伍解已在前補曰書正義云令律令大功已上得相容隱鄰保罪有相及

亭長游徼共雜診徼工堯反亭長診音軫叶音眞

亭長一亭之長主逐捕盜賊補曰漢高祖爲泗上亭長注主亭之吏也亭謂停留行旅宿食之館漢舊儀云司姦盜游徼鄉之游徼達蒭爲亭長游徼遮繞說文徼巡也行徼循皆督察姦非者也補曰徼工堯反一作游徼朱博傳游徼王賜力有餘注賜主捕盜賊續志鄉置游徼掌徼循禁司姦盜黃霸少爲陽夏游徼雜猶參也診驗視也診驗也

盜賊繫囚榜笞罰徒澤反榜音彭

繫囚拘繫之也榜笞筆擊之也補曰刑法志景帝定長五尺其本大一寸其竹也本薄半寸皆平其節當笞者笞其臀胯得更人書曰鞭作官刑廣雅榜擊也說文笞擊也廣雅榜笞謂之朋黨謀敗相引章章叶孫荀子成相賢叶民

同謀之中一人事敗則牽引朋黨皆發露也補曰呂刑曰何度非及漢詔獄所連有至數萬人者蕭望之劾日考一連十考十連百

欺誣詰狀選反眞

囚繫之徒或欺詐閉匿或誣罔貝善既被考詰窮治

坐生患害不足憐
干紀速辜人所同嫉者也補曰憐哀矜也方言汝潁之間曰憐
辭窮情得具獄堅
既窮其辭又得其情則鞫訊之吏具成其獄鍛練周密文致堅牢不可反音幡動也訊音信鞫居六反補曰五辭簡字路溫舒書有鍛練文致朱博傳贊辭窮情得漢書具獄上府呂刑曰
籍受證驗記問年
簿籍所受計其價直并顯證以定罪也記問年者具爲書記抵其本屬問年齒也幼少老耄科罪不同故問年也耄丁禮反補曰秦始皇十六年初令男子書年周禮司刺壹赦曰幼弱再赦曰老鄭司農云若今時律令年未滿八歲八十以上非乎殺人他皆不坐鍾離意傳府下記案考之注記文符也
閭里鄉縣趨辟論趣音促一作趨辟扶一反論盧昆反
里門曰閭里者本其所居之里也里屬於鄉鄉統於縣趨謂催速之也辟法也里鄉及縣遞相催速使早報問則依憲法而論決也補曰陳寵傳月令曰趣獄刑無留罪
鬼薪白粲鉗鈦髡鉗巨淹反鈦音第徒計反又音大髡苦門反
此謂輕罰非重罪者也鬼薪主取薪柴以供祭祀鬼神也白粲主擇米取精白粲粲然者也補曰秦祀輕者爲鬼薪惠帝紀皆耐爲鬼薪白粲如淳曰律說鬼薪作三歲應劭曰取薪給宗廟爲鬼薪坐擇米使正白爲白粲
以鐵鉗頭曰鉗鉗足曰鈦鉗他合反黃氏曰鈦音大即鉗補曰貪貨志鈦左趾注鈦足鉗也張裴律序云狀如踝衣著足足下重六斤以代刖陳咸傳私解脫鉗鈦鉗在頸鈦在足皆以鐵爲之說文鉗似鐵有所拘束也鈦鐵也倉頡篇鉗鈦也廣韻鈦以鉗加足髡髮曰髡他計反補曰周禮凡者使守積
不肯謹慎自令然然叶音言詩無羊年叶
漆漢敍傳賢玄叶門論
已則招之又詔咎也補曰謹絜也慎誠也於文心眞爲慎
輸屬詔作谿谷山詔一作治山叶所廁反詩小弁山叶泉殷武山叶九
輸屬言配入其處也詔勑別有所輸作也一曰詔處昌汝反罰令其輸作也山瀆無所通曰谿泉出通川
曰谷一曰水注川曰谿注谿曰谷配於谿谷及山徒之役也補曰陳咸爲南陽大守豪滑吏及大姓犯法輒論輸府以律程作司空

鈦鉗起居課後先鈦音孤鉗音秋又此遹反又七召反
鉗吹鞭也補曰黃氏曰竹簡也洛陽亭長所吹補曰說文注車駕住吹大鉗鉗卽箭也
鉗吹簡也者補曰說文所以勸工役玉篇吹簫
起居謂晨起夜臥及休食時也言督作之司吹鞭及竹簡爲起居之節度又校其程課先者免罰後者懲責也今之伎倡欲相號令者則吹指爲節蓋
吹鞭之遺事
斬伐材木斫株根斫音勺
斬截也伐攻取也材謂木梃也梃大鼎反補曰梃大勁直堪入於用者故曰入山論材者梴裁曰梴梴五葛反裁音哉樹本曰根補曰平帝紀注通釋云入土曰根在土上者曰株言徒役之人給此事也作如徒六月顧山遣歸說以爲當於山伐木聽使入錢顧功直故謂之顧山
犯禍事危置對曹置叶徂侯反見詩載馳對曹邶泉水楚辭招隱士
犯禍犯法而致禍也事危其事傾危也既被驗問則置立對辭於曹用也補曰徵詣廷尉向傳詣徵置對臨江王以爲責對而爲言多非誠對故去其口以從士蕭曹決曹皆後曹
謾詆首匿愁勿聊謾欺也詆毀也謾詆欺也列子卿侮欺語楚辭九章招隱士叶音留見楚辭
謾詆巧黠不實也補曰謾詆欺也黠猾也說文嚘嚘謾注謾一作詆黃氏曰謾音慢詆音移聊傳謾注謾一作詆黃氏曰謾音慢詆音移聊
曰無代之間謂懼見方言音留見楚辭九章招隱士
也補曰宣紀注作爲謀首
恩廢而刑罪多
縛束脫漏亡命流束一作賻古候反
命者名也既被縛束忽脫漏則亡其名籍而流迸也
逆布訐反補曰
逆布訐反補曰
賻以財有所求也
使賈誼疏束縛之
使賈誼疏束縛之
募也
攻擊劫奪檻車膠膠叶音豪見楚辭大招
言強盜羣盜相與攻擊劫奪人者吏捕得之載以檻車又加膠漆取周密也檻者車如檻形義在幽閉防泄露也一曰膠者謂膠罪人之目使不得開絕變難也擊字或作剝剽亦劫也剽頻妙反補曰史記

長安衛雅膠固也漢書注以板四周之無所通見淮南厲王傳注檻車有封爰盎傳淮南王遷之蜀檻車傳送何武傳檻車徵賈誼傳云劓吏而喬之金
喬夫假佐扶致牢
喬夫鄉之奇秩者也補曰百官表喬夫職聽訟收賦稅續志主知民善惡爲役先後知民貧富爲賦多少平其差品風俗通鄉省也夫賦也言消息百姓均其役賦朱邑爲舒桐鄉嗇夫鄧宣任光鄭弘鄭玄爲鄉嗇夫詩箋云田賢司嗇今之嗇夫也假佐縣之假吏也補曰傳注胡公漢官假佐取內郡善史書佐給諸府扶致牢王尊
於牢獄也一曰假佐者喬夫之權佐也謂之牢者言若豢豕之牢亦取其堅牢也豢音患補曰司馬遷書云病音胡誤地爲牢說不入
疢痛保辜謳呼號疢音紙又音支病音胡誤一作嗌號一作嘶
疢痛者保辜者各隨其狀輕重令歐人皮膚腫起曰疢歐傷曰痏
歐人皮膚腫起曰疢歐傷曰痏
重令歐者以日數保之限內致死則坐重辜也謳呼號者被毆之人稱痛酷也歐於口反坐才臥反黃氏曰疢歐傷也痏瘡痛也補曰薛宣傳遇人不以義而見疢者與疢人之罪鈞注以救歐人青黑腫起而無創瘢者律謂疢偪觸歐作痏號或作猩音義同補曰爾雅號謳也嚘謳也說文嚘嚘也漢書謳號
乏興猥逮詞證求猥烏賄反詞休正反證音蹭古縣反
律有乏興之法謂官有所興發而輒稽留闕乏其事也補曰薛宣傳遇人不以義而見疢者與疢人之罪鈞注以救歐人青黑腫起而無創瘢者律謂疢偪觸歐作痏號或作猩音義同補曰爾雅號謳也嚘謳也說文嚘嚘也漢書謳號
猥盛多也逮傳捕也補曰猥衆雜也逮及也辭之所及則追捕之
猥逮者矯爲官府多有逮捕也詞謂知處密告之也黃氏曰詞自言長也補曰詞有所候伺也淮南王安傳爲中詞孟康注西方人以反間爲詞證隱語也謂偵伺官府利害隱密其事有所追求也黃氏曰證流言有所求也一曰乏興之人棄家逃匿故官司逮捕詞證而求也補曰劉攽父謂逮者捕者其人亡當討捕故或言逮或云逮易辭捕加力逮連呼召之捕一曰無代之間謂懼見方言音留見楚辭九章招隱士
輒覺沒入檄報留檄刑狄反
檄者以木爲書長二尺報者處當罪人也言有之興猥逮及詞證者其事發覺身則沒入爲奴婢或沒其家財則爲檄書處當其罪而留之也處昌汝反當丁浪反補曰朱博傳盡劾沒入官
受賕枉法忿怒仇賕巨斗反

以財求事曰賕言受人財者枉曲正法忿怒艮直反爲仇讐也補曰說文賕以財枉法相謝通釋云非理而求猶夫論曰事曲則諂意以行賕

讒諛爭語相詆觸觸一作抵

讒相譖也諛諂言也爭語謂各持辨說也有爭語者常相詆距而擊觸也一曰爭語謂交相譖毀也補曰荀子曰觸詆者也

憂念緩急悍勇獨憂一作更悍侯旰反一作捍

言無賴之人不自修整以陷罪惡臨機迫猝于忽更反補曰悍勇也生邪計妄爲凶悍當窘厄也捍抵捍羌晉曰緩急人所有勇而無義是爲獨夫

迺肯省察諛諫讀省息井反

迺肯猶言寧肯謂不肯也平居之時既無立操之方又違從善之義有諛諫者不肯省察而習讀之所以遂成過惡以致喪敗也一曰危急之後方自省躬而讀諛諫思改過也補曰諛諫不聽諫爭不從讀誦不知三者皆不省察

涇水注渭街衛曲街古諧反衛常出反

此說京畿之內也涇水出安定汧頭山汧口堅反至陽陵而入渭汧頭山地理志作开苦見反又音牽括地志云汧山一名崆峒在原州平高縣西四達之道曰街邑中之道曰衛里中之道曰曲補曰史記西京賦經閭衛外爲街阡陌通京賦方軌十二街衛相經注街大道也說文通禪街術偕也並出之意術者一方之道也

筆研筭筭膏火燭研倪甸反筭一作投

此記官府之中給長史以下之具也長竹丈反筆所以書也一名不律亦謂之聿補曰爾雅不律謂之筆注劉人呼筆爲不律說文秦謂之筆楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗曲禮史載筆韓詩外傳周舍墨筆操牘漢張安世持筆太立云借董聿刀筆古者書於簡牘必用刀研所以研五賢墨也補曰薛宣傳下至財用筆研皆爲設方略筭所以付與補曰老子曰善計不用筭策杜鄴曰筭所以紀數筭筭研亦作硯筭所以計度六各反補曰律愚志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲燸握說文筭長六寸計歷數者廣韻又有九章術漢許商杜忠吳陳孫魏王粲並善之世本曰黃帝時隸首作數皆以竹爲之膏火爲燈炬音巨蜜燭補曰等一作投投長尺二寸周禮司垣氏其蕢燭麻燭也詩釋文在地曰燋執之曰燭弟子職執燭隅坐

賴赦救解貶秩祿貶悲儉反

此說在官有罪幸遭赦令及人救解得免重罰降其秩次而損其祿也補曰貶損也杜欽傳救解馮野王

郡鄣河間沛巴蜀郡音寒沛音貝

此略說諸郡名也郡鄣趙國所都也河間言在兩河之間也補曰秦郡鄣漢高帝改趙國郡鄣縣今磁州邯山名郡山在東城下單臺也加邑河間今漁陽涿等州河間國沛者本秦泗水郡屬縣也漢興更爲沛郡補曰今徐宿亳州巴巴郡也蜀蜀郡也補曰巴郡今渝夔閬蜀邛等州蜀郡今成都府

穎川臨淮集課錄

穎川因穎水爲名也補曰穎川郡秦置今許汝州臨淮居淮水之旁也補曰臨淮郡武帝置今淮陽泗州集課錄者諸郡各上其計總會京師次其名錄補曰秦王稽拜河東守三歲不上計漢郡守上計蓋秦制也周禮疏漢之朝集使謂之上計吏謂一年計會文書及功狀續志歲盡遣吏上計

依阻汙染貪者辱阻側呂反

此戒守宰以下也依近也阻廁也言近廁者則被汙染貪賄賂者必致戮辱以財物比於糞穢爲害染人也補曰書曰舊染汙俗蕭望之傳策曰陷于茲謂孟子曰先利而後義者辱說文辱恥也李瑩財貨將至夢寐可尋或穢或穢或聰乃玉乃金鐵可觀歟歟歟歟斯銘以激貪夫一云涸濁也貢詔云謂隨夷涸此言依附涸濁爲汙俗漸染荀悅曰榮辱者賞罰之精華也知貪之爲辱則化爲廉矣故言四維者曰廉曰恥孝文時貴廉絜賤貪汙

漢地廣大無不容盛盛音成

此爲終篇述帝德也容盛猶言覆載也補曰盛受也地理志漢凡郡國一百三地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里鐫曰衆生之類亡不覆也根著之徒亡不載也

萬方來朝臣妾使令令力呈反朝直遙反

威靈所被無思不服補曰淮南王安書曰以四海爲家八紘爲圜江漢爲池生民之屬皆爲臣妾法言曰漢德其可謂允懷矣莫支之南大夏之西東曜北女來貢其珍

邊境無事中國安寧境音景

遐邇諧調清兵革靡用也境字或作竟古文通也補曰謐靜也邊陲也境界也

百姓承德陰陽和平

王誠感神上玄降祉也補曰書六服羣辟罔不承德張子曰太虛生氣是爲陰陽浮而上者陽之清降而下者陰之濁

風雨時節莫不滋榮滋一作茲

仁及草木皆茂暢也補曰鹽鐵論周公太平雨不破塊風不鳴條旬而一雨雨必以夜董仲舒曰陰陽調而風雨時五穀熟而草木茂

災蝗不起五穀孰成

每獲豐年倉廩實也天反時爲災蟲食苗曰蝗五穀者黍稷麻菽麥也補曰穀和孰成也今作熟春秋傳曰年五穀孟子曰五穀熟而民人育注五穀總名爾雅食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊四種蟲皆蝗也

賢聖並進博士先生

野無隱逸皆升朝也博士者多聞之士先生謂老成之人也補曰曲禮注先生老人教學者孟子注學士年長者謂之先生白虎通禮別名記曰于人曰先倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖漢詔曰明於古今溫故知新通達國體謂之博士賈誼傳諸老先生謂宿儒也遠至通安時和年豐皆朝廷用儒之效

長樂無極老復丁樂音洛復注復除之

擊壤行歌喜寬政也老復丁者家有高年則蠲其子孫免賦役也補曰參同契云老翁復丁壯有此三字既通漢德之盛終之以頌長樂無極者永履和樂與天無極也老復丁者永紹難老也皆歸美之辭

急就篇

齊國給獻素繒帛

齊師尚父所封秦置郡漢爲國封諸王都臨菑今青州素白緻繒也建初二年詔齊相省冰紈方空穀吹繒絮注紈素也冰言色鮮絜如冰穀紗也方空紗薄如空也吹者言吹噓可成亦紗也齊有三服官李斯云阿縞之衣注齊東阿縣繒帛所出今鄆州地理志齊地織作冰紈綺繡純麗之物號爲冠帶衣履天下

班捷仔怨歌新裂齊紈素貢禹二言
故時齊三服官輸物不過十笥

飛龍鳳凰相追逐 逐叶直六反追逐以成文章若前章雜雲爵之類說文通釋逝者走也逐者追也豚走而豕逐之此會意也

河南洛陽人蕃息 蕃音頻

河南成周之王城也洛陽成周之下都也秦三川郡漢高帝更名河南郡建武元年入洛陽定都改河南尹郡國志洛陽周時號成周河南周公所城洛邑春秋時謂之王城天子之都其民蕃阜滋息

與天相保無窮極

國祚之永與天同也

眞定常山至高邑

眞定國武帝置唐鎮州今眞定府常山郡高帝置本恒山避文帝諱改今鎮州後漢併眞定入常山高邑本常山之鄗縣光武卽位於鄗南千秋亭五成陌因改高邑今趙州高邑縣鄗音皓

乘而嘉寵升進立

多士乘時膺天寵也
階升類進立於朝也

建號垂統解鬱悒 悒音邑

中興建號垂統始於洛陽高邑萬方和樂皆之鬱結憂悒者今皆紓解也

四民康寧咸來服集 民一作人

士農工商咸安其業德澤所被悅服和集

何須念慮合爲一 念慮一作命遍

天下一家民無二志可以寬宵旰之憂

山陽過魏遏古禾反

山陽郡景帝爲國武帝爲郡治昌邑今濟州魏郡高帝置今大名府相州磁過經也

長沙北地

長沙郡秦置今潭衡等州北地郡秦置今寧慶鹽宥州

馬飲漳鄴及清河 河叶方古韻通飲於錦反

左傳楚子將飲馬於河漳水一出上黨沾縣今平定軍名清漳一出上黨長子縣今潞州名濁漳鄴縣漢魏郡治今相州清河郡高帝置後漢爲國今貝州改爲恩州

雲中定襄與朔方

雲中郡秦置唐爲勝州單于府定襄郡高帝置唐爲朔州朔方郡武帝開唐爲夏州

代郡上谷右北平 平叶音旁見詩烈祖

代郡秦置唐爲蔚州上谷郡秦置唐爲媯州右北平郡秦置唐爲薊州

遼東濱西上平岡 上楚掌反濱音賓

遼東郡秦置唐安東都護府之東境濱濱遼水之西也遼水出塞外遼西郡秦置唐爲平營州龍鞮山舊曰岡上登也或云右北平郡平岡縣也田畴曰舊北平郡治在平岡水經注平岡在盧龍東北

酒泉彊弩與敦煌 敦音屯一作燉

酒泉郡武帝開其水若酒唐爲肅州俗尚武力彊弩出焉敦煌郡武帝分酒泉置唐爲瓜沙二州敦大煌盛也

居邊守塞備胡羌 塞先代反羌起良反

邊垂障塞嚴其守禦以防匈奴西羌之患說文羌西戎牧羊人也

遠近還集殺胡王

遠近一心以殄滅胡虜爲期

漢土興隆中國康

威武遠暢邊鄙不聳世道日進於昌盛而諸夏安

齊國山陽二章後漢人所續御書有顏注无今釋其義附篇末

右急就一篇漢黃門令史游作唐祕書監顏師古爲之解訓此書舊分三十二章前代能書者多以草書寫之今世有一本相傳是吳皇象寫比顏解本無焦滅胡以下六十三字又頗有訛脫顏本不分章象所寫三十一章而已國朝至道中太宗皇帝嘗親書此篇又於顏本外多齊國給獻以下百二十八字凡爲章三十有四此兩章蓋起於後漢按舊篇末說長安中涇渭街術故此章亦言洛陽人物之盛以相當而鄗縣以世祖卽位之地升其名爲高邑與先漢所改眞定常山並列此爲後漢人所續不疑近時豫章黃太史手校本出於太和縣人家亦有此兩章黃於篇中時小小箋釋而顏解本亦自有詳略不同會戶部郎總六道賦天水趙公汝諶欲是正傳廣之乃錄至道御書三十四章登於卷首且用今禮部侍郎眉山李公燾所藏顏解本校鄂州通守臨江劉子澄淸之家本寫之次于御書正文之後益考驗同異附以黃太史所箋升注爲大字以便觀者可傳後古者學童六歲至十歲教之數與方名及朔望六甲書計之事蓋自末以窮本由藝以達道濫觴乎小學之源而涵泳乎大學之海終其身不厭至秦不然棄其道本而志其藝末丞相李斯等雖頗作蒼頡爰歷博學等篇然天下方專學法令以吏爲師詩書六藝之言棄不習學者進無所依退無可玩自童幼鄙之以爲足記姓名而已又其篇雖名祖蒼頡而實異史猶時益多事而徒隸之字方起漢興稍開書禁兼祭字學吏民上書頗劾其不正者然古來用字約少板策所書多者纔百名以上今漢代試爲史者一章所記至九千字烏覩古所謂正哉游當孝元時去斯等已遠獨能取其篇中正字類而韻之以爲此書使操觚小童不隨俗迷誤是時元帝善史書而游爲此篇皆稍稍近古傳稱游勤心納忠有所補益豈此類耶自東漢杜度張芝善藁法始用以寫此章號章草說者因謂草書起於游蓋不察游作此書之意今篇中所摭蒼頡正字其體雖不存而其讀具在因可以見漢世官府市里之名物又得顏氏解訓而益明可用虞贊然顏以慈姓爲祖於宣慈惠和之才于審姓爲出於審曲面勢者名忠敬與愛君而必以爲慕趙盾鬻拳解距虛卽蛩蛩以檻車膠爲膠人之目謂老復丁爲蠲其子孫之役亦不皆是顏作者以錄古文而解者以著漢事雖非詩書詣世之學要主於好古存舊且其語亦微有勸不若後世俗師俚童相教以鄙訟之書故因定著之以爲前世小書其偶存者猶如此學者亦因有啓焉淳熙十年十月望日欽羅願記

漢藝文志小學十家蒼頡篇見考工記注者唯鞄四學反
號人尤柯欄戴玉反　四字凡將見文選注藝文類聚者唯
黃潤纖美宜制禪鐘磬竽笙筑坎侯二句訓纂見史記
正義者唯戶扈鄠三字其厲存者急就篇而止耳隋唐
志始謂急就章崔浩寫以百數劉蘭入小學書之李鉉
九歲入學書之月餘卽通李繪六歲亦通此章是以其
學至唐猶傳顏師古祖之推嘗爲之注淵源有自來矣
荃君子耻一物之不知倫類不通不足謂善學嘗觀衆
仲對氏族師服申繻論名寸籍談忘司典之後景王以
爲譏衛侯以辟彊爲名周人不肯受繫之以姓著於世
本字而不名貴於春秋故始之以姓氏名字學詩多識
鳥獸草木之名論語備錄衣服飲食之制陶弘景讀書
萬卷尤明醫術本草韓文公謂禮樂名數方藥之書未
有不通此而爲大賢致知在格物觀物以觀我生故次
之以服器百物周書言學古入官子產云學而後入政
董仲舒以春秋斷獄雋不疑以經術決事若授之以政
不達宋泉之幸經蘇威之五教人到于今羨之故終之
以文學法理器無非道學無非事其義不可須臾舍也
鴻生鉅儒不敢以小書忽焉輯州名拙奇字悉放其體
諧經義疏引之者五周禮考工記疏引分別部居不雜
周禮蒲蒻圍席天官疏引司農少府
國之洞左傳正義引
燕美盼顧頊町畽說後漢書注引之者一張敏傳
律存韻書亦援以言姓氏班孟堅之用稽鮪潘安仁之用
乘風王禹玉之用奇顱宋景文之用鞅韁朱文公之用
老復于至於不借蘧篨鳧翁無等雙之語臨川山谷詩
皆采掇之博觀面約取此難與耳學者言也古者保氏
教六書外史達書名漢猶有課試舉劾之壞故馬曰之
書必謹自篆而隸自隸而草鍾王之後以意行書先漢
蘧丈古事寖以馳昧急就雖存而曹壽劉芳豆盧氏顏
之推注解歎而不傳昔以是爲童蒙之學今有皓首未
覩者俗書益於篇牘訛音流於諷誦襲浮踵陋視名物

數度若弁髦而大學之基不立通困顏注補其遺闕擇
衆本之善訂三寫之差以經史諸子採其原以爾雅方
言本草辯其物以詩傳楚辭叶聲韻以說文廣韻正音
詁若閩關之相混得於釋文摘滅之所出取於莊子稽
極之誤因說文通釋而知利親勝客之類因史記漢表
而見簠當作簋鞣當作操鼉當作坴實事求是不敢以
臆說參焉疑者闕之以俟後之君子李斯作蒼頡篇後
人附益末章乃有漢兼天下此篇齊國山陽兩章亦然
略解其義綴於下方夫物有本末理無小大循序致精
學之始事也雖然毫學而爲童習其能免玩物愛奇之
失乎淡儀王應麟識

急就篇卷四

新鄉鄧　實校字

急就章

附攷證 書跋及晉帖攷證

史游 纂
鈕樹玉 校定

自序

異讀王伯厚補注急就篇所引皇象碑本遠出顏本上求之多年而不可得嘉慶辛未薄游廣陵見汪氏家藏趙文敏手書小楷急就章余爲之審定出皇象本亟假録一通藏諸行篋後又獲前明正統閒吉水楊君摹宋温仲舍刻石本以之參校無不脗合蓋其本並出休明也攷漢志著録小學如蒼頡凡將元尚訓纂久已罕見今僅存急就又得顏監之注伯厚之補注可稱盡美矣所未愜者顏監不據皇本或有意改之字如蠹斗參升半卮篹當同麗斗當如酌以大斗之斗說文作枓勺也猶云兩斗三升今作蠹斗參升則重複不辭又祠祀社保蔑猥邨滕箱雍卬敞劉若芳毛遺羽馬牛羊向次倩巳則剞劂員上孳孳襄襄庶鷹鸇彭祖屈宗談樊愛君崖孝裹顏禱祀鄉閭之社保今改保作稷釋爲先農似皆失之茲以趙本爲主下附異同曰校定皇象本急就章好古者或有取焉鈕樹玉叙

第一急就奇觚與衆異羅列諸物名姓字分別部居不雜廁用日約少誠快意勉力務之必有喜方衙益壽史步昌周千秋趙孺卿兵弟一鄧萬歲秦妙房古通作眇作妙郡掾君明董奉德楹賢良任逢時侯仲郎由廣國作田譽崇惠常葉本缺崇字顏本作崇王氏云碑本作崇烏承祿令狐橫朱交便孔何傷師猛盧石敢當所不侵龍未央伊嚳齊第三翟回慶單稚手作捍說文稚昭小兄柳堯舜藥禹湯作樂淳于登費通光柘恩舒顏本恩作思路正陽顏本正作政霍聖宮顏本作霍呂張顏本作徧魯賀憙顏本作喜淮冒王作觀程忠信吳仲皇許終古賈友倉陳元始韓魏周第四掖容調顏本作液柏杜揚顏本本作楊賈富貴李尹桑尹李桑嬉彭祖屈宗談樊愛君崖孝襄顏本作莊此蓋避漢明帝諱薛滕容畫刊將顏本刊作干求男賞下缺一字顏本作贛闆歡欣弟過說長祝柴敬柴當作恭審無妨顏本無妨作毋龐賞顏本作龐五富可忘苟貞夫茅涉減顏本作箱雍卬敞劉若芳毛遺羽馬牛羊向次倩巳則剞劂員上孳孳襄襄庶鷹鸇彭祖屈宗談樊愛君崖孝襄顏本作莊此蓋避漢明帝諱薛滕容畫刊將顏本刊作干求男賞下缺一字顏本作贛闆歡欣弟過說長祝柴敬柴當作恭審無妨顏本無妨作毋龐賞顏本作龐五富可忘苟貞夫茅涉減顏本作箱雍卬敞劉若芳毛遺羽馬牛羊向次倩巳則剞劂員上孳孳襄襄庶鷹鸇彭祖屈宗談樊愛君崖孝襄顏本作莊此蓋避漢明帝諱薛滕容畫刊將顏本刊作干求男賞下缺一字顏本作贛闆歡欣弟過說長祝柴敬柴當作恭審無妨顏本無妨作毋龐賞顏本作龐

漢黃門令史游纂
吳縣鈕樹玉校定

蓂顏本鐘作洞豹首落井兎雙鶵顏本莽作莫舂臿雞翹鳧翁瀖顏本九作軌跽蹲鴟對作蓂蓍作蓍顏本作敵服瑣俞與繒連顏本俞作榆潛夫論浮侈篇飾複必作此是也貰賈賣買販肆便賚貨市贏匹幅顏本補葉絡紀皇組裹約纏纏字省體顏本作纏是也絡顏本作絡綸組縫紕以高遷量丈尺寸斤兩銓取受付予相因緣第九稍粟林稷粟麻粳顏本粟作黍也稷作秫粟本作粟餅餌麦飯甘豆羹顏本麦作麥羹作羹是也葵韭芯薤韮蘇薑顏本作葵芸蒜薺久棠薁香顏本缺韭葱薤蘇薑無恚鹽豉顏本作蘇薑久棠薁香顏本作蓼韭芯薤韮蘇薑無恚鹽豉醯塚醯將顏本醯醬當也芸蒜薺

鉦斧鑿鉏顏本鏞作鐳非第十一銅鍾鼎鈃鋗匜銚顏本鈃作鈃鑿作鑿是也鎔匜作鉌非說文無鉌王氏云鋗碑本作鈃非也釭鐎石本作鐎釭鍵鉆冶鍮鎔竹器顏本筩作筒說文無筩王氏云碑本檛作鎔是也葉本作鑩從竹鑩作鑩是也葉本作鑩筐簍篣篠顏本篣作筥說文無筥王氏云碑本檛作檛檛作檛訓小筐也葉本作檛亦作檛字也第十二銅鍾鼎鈃鋗匜銚顏本鈃作鈃鑿作鑿是也鎔匜作鉌非說文無鉌

柳非喪弔悲哀面目種顏本作腫哭泣醮祭墳墓冢顏本哭作哭醮祭作祭醮說文醮作饌冢當作冢說文冢葉本作冢亦非諸物盡訖五官出宦學諷詩孝經論第廿五春秋尚書律令爻治禮掌故底癈身顏本底癈作祇厲是也說文祇爲厎之重文作底非知能通達多見閒顏本知作智名顯絕殊異等倫顏本等作寺趙擢推舉白黑分顏本趙作迹牧作貴王氏但云碑本迹作積積作儀儗書近作退前後常侍諸將軍顏本後作後顏本將作帥顏本軍作後第廿六列侯封邑有士臣積學所致無鬼神顏本致作非致無作非馮翊京兆執治民顏本執作執執平端拊順親顏本拊作撫變化迷惑別故新顏本此句在姦邪句下、姦邪並塞皆理剔更卒歸誠自詣因司農少府國之淵援衆錢穀主辦均辦當作辦顏本作遠取財物主拊均平均王氏云碑本作主拊均第廿七阜陶造獄法律存誅罰詐僞劾罪人顏本罰是也作廷尉正監丞古先總領煩亂決疑文顏本總作總攬當作總闕變救傷捕伍鄰顏本作雙闕殺傷捕伍鄰本從門隸變從門游徼亭長共雜詠顏本共作亭長游徼共雜詠詠當作詒誤闕本作治則治誤盜賊繫囚榜笞臂腸黨敗相引率顏本作率欺誣詰狀遷反真第廿八坐生患害不足憐顏本坐作坐辭寫情得具獄堅顏本辭作辭辭得作得葉本辭作詞宋陳本作詞卽詞字籍受驗證記問年顏本驗作證縣趣辟論鬼薪白粲鉗鈦髡葉本薪作新當是新字顏本粲作粲不宜謹慎自令然顏本宜作冥俗作肯輸屬治作谿谷山顏本屬作屬氏云碑本屬作屬治作詔注亦顏改爲詔注亦穿鑿葉本作治抵蔽起居課後先顏本後作後蔽說文作篾斬株根第廿九犯禍事危置對言謗詆首匿設王氏云碑本匿作慝誤縛贖脫漏亡命流顏本贖作柬攻擊劫奪檻車縲葉本劫作劫從力是也顏本擊作擊奪作奪高夫假佐扶致牢佐說文作左痩瘠呼獰顏本作痩病保顏本保作保據王氏云碑本作據古啼字一作啼則譺乃號之別體趙作譺者省也獰卽獰之別體說文譺號也乎力切本作逯誤葉本作逯輒覺沒入檄報留顏本檄作檄當作輒受賊枉冤忿怒仇冤當作冤顏本作法第卅譺諜爭語相抵觸顏本爭作爭是也抵作觝非說文無憂念緩急悍勇獨迺宥省察諷諫讀顏本迺作廼宥作廼肯諫當作諫江水涇渭街術曲顏本江作涇涇作注注肇研挍算鬻火燭顏本挍作校淮集課錄依愚汙擾貪者辱顏本愚作愚擾作擾說文作擾煩也第廿一賴故救解貶秩祿顏本解作解甘鄚河閒沛巴蜀潁川臨第字從葉本補漢地廣大無不容盛萬方來朝臣妾使令邊竟無事顏本竟作境說文無中國安寧百姓承德陰陽和平風雨時節莫不茲榮顏本節作節茲作滋蝗虫不起虫當作蟲王氏引碑不誤顏本作災蝗不起五穀孰成賢聖並進博士先生顏本博作博非長樂無極老復丁

急就章攷證

第二

戴譙郡案譙當依各本作譙

第五

顏本葉本竝作泠石本作泠原校兩泠字必有一譌當有一作泠者案王氏音釋上泠字當作伶

第七

旄作旄原校旄當係耗字乃與下文貫

第九

蕪夷豎豎豎原校玩注豎下當脫一豎字檮豎顏本作酋豎當也原校也字疑衍文第十一乃後人所原校所字下當有脫字茲空出原本卽接脫文恐誤特第十八顏本作革鞠當作鞠原校鞠下當重一鞠字縣髮皆髮之俗體原校衍一皆字第十九正當作牆原校原作正當作牆似有脫字且此行字數不足因於正下空一格或當補體字亦未可知

第廿一

雌字從葉本補原校原本作雌字復綴一補字細核雌字下當有一缺字今特空出以俟填補

第廿七

朋黨敗相引輩案各本當下有謀字

第廿八

葉本辭原校辭字疑誤當是篇字

第廿九

松雪書癒根矩晉人毫髮皆有本源運金璞玉佗書家俱降等不能並驂齊駐也此册出自內府鳳芝龍术人間豈易覩乎展觀月餘送還悵惘久之 西洛王鐸跋

趙承旨正書急就章 貼上書籤

作啼原校此啼字當寫作嘶

第卅一

長樂無極老復丁原校忽作七言似有脫字疑丁上有一字

王氏音略

第一　觚音孤說文作柧　廁初吏反　憙許志反　鄉叶乞力呈反　兵叶晡茫反

第二　眇即妙之正文　郝呼各反　明叶音謎　任壬音令反　橫叶音黃　央於良反

第三　翟音狄羌　雉直利反　兒叶虞太守河內臺崧以灼之夜切　翬一音扶味反　拓之夜反　偏顏本作偏注云羣之軍帥使主偏引急就章今捡廣韻二仙偏注云又姓急就章有偏吕張則當讀若偏矣　灌工喚反

第四　掖音亦　屈居勿反　談叶陽韻　棄顏本作讓故叶如此富音湘　燕烏賢反　嚴富讀為莊　薛私列反　勝書烝反　聶女輒反　刊顏本作干無音廣韻刊寒切越別名又音寒　列古寒切行道所江名也　將資良反　過古禾反　訛音悅　妨敷方反害也　龐皮江反　齊玉篇子兮切顏本作讓與貢同　簉當作簉玉篇力用也持也備也給與也付也顏本作贊千豪也又力才切顏本作

第五　銜叶戶起艮反　鄖音柄又音丙　滕書烝反　雍於用反　倩千見反　卿叶乞良反　萬

第六　褚丑呂反　房一作防　罷薄蟹反又音疲　佚音協　他說文作它音託何切　譚徒南反　耽古幸反　敦顏本作轂玉篇轂苦角切轂軸亦作坎　軸又音珂反　敖余廉反　閻

第七　縵莫半反　旄王篇莫刀切旄牛尾　縣音玄　隨音徒果反　雖於用反　緀音直角切　鬱於物反　蓄

第八　緹音題又音體　繡說文作繡玉篇經始移切又思移切粗細經緯不同者重文作繡純顏本作絲　紺音古頌反又音倫　組紃音逡宜反　綬音受　予音與　秣音述　綟音力呈反　紱音弗　綬音果又音盧戟反　紼音郎古行反　羹一云力富反　韗戶界反一作薙古郎反　鼓胡谷反又并音題　綯音陶　紲音逸　紕音皮部反又音圮　帗音孛　紘音弘　紞音敢　紩音質　紖音以勺切廣韻以灼切燕麥也說文斟麥也引說文作紖　紛音分　紜音云　紙音紙　紵音宁　紬音抽　紖音引　紹音紹　紱音弗　紺音紺　紲音薛　紿音待　紼音弗　紾音軫　紿音待　紱音弗　紺音紺　紲音薛　紿音待　紼音弗　紾音軫

第九　緄音昆　緩音桓　緣悅絹反　緹音啼　緻音致　緦音思　緇音緇　緌音蕤　緋音非　緑音綠　緗音香　緘音咸　緜音綿　緞音段　緤音薛　緱音侯　緪音恒　緡音旻　緩音緩　緣音緣　緹音啼　緻音致　緦音思　緇音緇　緌音蕤　緋音非　緑音綠　緗音香　緘音咸　緜音綿　緞音段　緤音薛　緱音侯　緪音恒　緡音旻

第十　麥丘擧反　忝當為黠之假借說文慚也一曰辱也　愉音踰一音弋朱反　袷古洽反　稷方復反　褽玉篇似立切左衽也人也重衣也　褌本作褌古渾切說文裙也　褕音踰　褖音稚　褫音池　褐音曷　褚音褚　褫音池　褐音曷　褚音褚

第十一　屬居勺反　褲補注引說文作褲音倉胡切　縐平加反音遐　褐音古通作曷　褐音曷　褐音曷

第十二　衍說文衍廣也　顏顏當切樹王　褒補注引說文衍廣也　襄方孔反說文作穰　褒作褒音保　褒音保　褒音保

第十三　覢說文廠也　覢子孕切　瓦音遠　瑣胡雙反又侯降反　褊說文增也力軌

未也俗說文酸也作醋叶音倉故反　醬音精　糲音賴　柿音廢　奈奴帶反　鐵思但反　飴以之反　錫叶音唐樹王按唐後人誤音辭　疎郎果反　菁叶音將從豆呼雞切　豉七故反　醬叶音將　蒜蘇計反　薺齊禮反

第十四　麥丘據反　忻當為晞之假借說文斷也一曰笑意　褕音踰　褕音踰　褕音踰

第十五　褫丑畢反又丑據反　褫音池　褫音池　褫音池

第十六　褫音池　褫音池　褫音池

第十七　褫音池　褫音池　褫音池

第十八　褫音池　褫音池　褫音池

第十九　褫音池　褫音池　褫音池

第廿　褫音池　褫音池　褫音池

第廿一　褫音池　褫音池　褫音池

第廿二　褫音池　褫音池　褫音池

第廿三　褫音池　褫音池　褫音池

第廿四　褫音池　褫音池　褫音池

第廿五　褫音池　褫音池　褫音池

第廿六　褫音池　褫音池　褫音池

第廿七　褫音池　褫音池　褫音池

第廿八　褫音池　褫音池　褫音池

第廿九　褫音池　褫音池　褫音池

第卅　褫音池　褫音池　褫音池

第卅一　褫音池　褫音池　褫音池

切顏本作縞音鎬說文縞也橋古巧切縞力追反
弟十五芋顏本作竽音于筑音竹鉒說文金鞮也側革反
鼓王氏引佩觿云鼓从支从皮皆非
諤烏侯反
作音排令力呈反
弟十六腳音弱脯說文乾肉也方武切腊思積切猶文作薦
鼓之夜反
胾側吏反
酢音倉故反黃本作蓋
弟十七腎時忍反
鹿音聾又音嘍
尻苦高反
僂說文厄也周公韍僂或言背僂力主切顏本作簍
弟十八輔音雨
輇音遷
康顏本作糠音康說文穅米皮
鍇音福
谷顏本作穀音管
鍇音幹
桑顏本作槮說文屋樀聯也武延反顏本作楊
弟十九麻音武
皆音古諧反
困丘倫反
京良反
垣說文卑垝也
弟廿一麋俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張
弟廿二麈音主
麈顏本作麖音京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張
弟廿三麇俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張

弟廿四薑胡官反
菌渠隕反
蓋徐刃反
諶去戰反
崇息遂反
菶顏本作叢王氏云一作聚
弟廿五砥作底音脂又音旨
痺音婢
弟廿六別彼列反
馴音巡
更工衡反
少失照反
淵叶一均反
弟廿七陶餘招反
存叶祖稽反
劾胡得反又胡槩反
先叶音詢
文叶音徽
徼工釣反
弟廿八趣音促一作趨
辟扶亦反
論盧昆反
鉗巨淹反
欽音第
弟廿九曹叶徂侯反
謾謨官反
猥烏賄反
誣音侮又音慢
訑叶音移
聊叶音留反
膠叶音豪
痕音紙又音支
痡音汶
詗休正反
讀音豆
弟廿一麋俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張
痂古牙反
疕匹婢反
瘺說文惡疾也洛帶切
忘盲呶音望一作忘
痘說文小瘡
瘕音舉又音檄
痊音權又音拳
瘢音班
痕如雅反又音退
癖向
瘧了遽反
瘚厥逆病也
病羌吉反
瘢符鍵反
麻說文與人言不了了也
瘼音莫
疫音役
弟廿二麋俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張

弟十八輇音遷
康顏本作糠音康
鍇音福
谷顏本作穀音管
鎧顏本作鍇音苦亥
楊說文屋樀聯也武延反顏本作楊
桑顏本作槮
弟十九麻音武
皆音古諧反
困丘倫反
京良反
垣說文卑垝也
弟廿一麋俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張
痂古牙反
疕匹婢反
瘺說文惡疾也洛帶切
忘盲呶音望一作忘
痘說文小瘡
瘕音舉又音檄
痊音權又音拳
瘢音班
痕如雅反又音退
癖向
瘧了遽反
瘚厥逆病也
病羌吉反
瘢符鍵反
麻說文與人言不了了也
瘼音莫
疫音役
弟廿二麋俱倫反
麈主京一作塵
臆說文滿也一曰胸骨
張顏本作脹音帳一作張

弟十一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗
弟廿一犂蘇含反
牟音貝
普音界
牝反
猜音北
頻引作狗

古黠反顛狄反顛字誤巨牛反**檄**顛狄反說文朔狄切**睩**反**弟卅悍**侯旰反**省**息井反**街**古諧反**術**常出反**研**倪甸反**貶**悲儉反**邯**音寒**沛**音貝**恩**說文憂也一曰憂也胡困切顏本作溷**弟卅一盛**音成**朝**直遥反**令**力呈反**竟**顏本作境音景**樂**音洛**復**注復除之復音福今

王氏音略攷證

弟四

簏當作簍案玉篇本作簍

顏本作案作下當有來字見前

弟五

萬王矩反案王氏音釋王作玉

弟七

縣音縣案王氏音釋音縣作音玄

弟八

秫案秫上當標弟九另行頂格寫

顏當二字恐譌案顏上空處當有按字

弟十一

鐮了消反案了當作子似沿各本而誤

弟十二

又古雙反音江原校原作古雙反又字當在古雙上今爲寫正

弟十三

賞丁浪反原校賞當寫作賞

說文同都原校同都下當脫一切字

弋倉反案弋各本作戈

簏顏本作幓案簏上當標弟十四另行頂格寫

玟音枚原校玟當作玫玫音枚當作音枚

弟十五

阼音　原校原作音酢不應以本字音本字故空一字以待核補案王氏音釋當補酏字

弟十七

鍠音湍原校湍當作湲

說文擊馬也原校擊當作擊

弟十八

軺音遥原校遥當作迢

貂顏本雕一作鵰原校本下當有作字

弟廿一

貂顏本雕一作鵰原校本下當有作字

弟廿二

瘕如雅反案如當作加

廿三原校廿三上字弟字趙本所缺然卅一上字亦缺今卅一上既補弟字則此亦應補

芩音琴其令反案王氏音釋令當作今

戈庶反戈當作弋案王原作弋各本引王同所據本恐誤

弟廿四

遣音譴原校譴當是諫之譌

弟廿九

遝說文迨也原校迨字疑迨字之譌案說文本作迨

橃顏狄反案各本引王俱作刑狄反

跋

鉗原校鉗字當係譌字然急就十五章注中作鉗下辨正處又作鉗不知究竟以何爲准案鉗鍠二字近似據下疑當作鍠云云當從十五章校語作鉗鉗字及辨正處鉗字並譌

葉石林臨本急就篇今存者一千三百九十九字明初宋
温仲補六百一十六字合之凡二千一十五字正統閒吉
水楊君攷刻於石今在華亭余嘗歲游廣陵得見趙松雪
正書急就篇墨迹會手錄一通定其出於皇象本今春來
金陵下榻平津館獲覩石刻校之趙本多合知其同出皇
象本也石刻弟一章缺一十五字葉本未缺而趙本
缺者奕顏本作赫宋釋作奕倏顏本作貨宋釋作倏著石刻顏作箸宋釋作著亦缺鉗顏作箝葉釋缺矜顏作
釋作吮顏作嗾葉釋同鋌石刻亦缺韜石刻亦缺凡顏本作梳句不稽宋本作凡葉釋作尺矛同上作勒
葉釋作勒封石刻亦缺租石刻亦缺羝石刻作羠此作雌亦缺鴈石刻亦缺乙顏作謁葉釋缺癈
石刻亦缺巧顏作行葉釋作行弟弟廿三卅一上凡二十字加石本所缺一
十五字核之應有二千五十字而石林跋云二千二十三
字豈所見已有缺與石刻奕字顏作贊字形不類孫覩察
古象變隸昉自西漢黃門史令急就一編特爲學隸者一
隅之舉凡小學諸家著錄漢書者獨此僅存然傳鈔已久
舛誤相循惟休明皇氏爲三國吳人去漢未遠其本尚存
古意惜顏監注本不此之據且或以意見改字致失本眞
非石鈕先生學問淹博以布衣而名重公卿凡所著述都
已刊播宇內此編以所見松雪趙本審其淵源皇氏廼以
宋明諸傳本互相參校以正顏氏之失甚爲精確乙酉冬
杪其文孫心田世丈携手錄本見示卽懇假鈔一過筆凍
眼昏兩閱旬乃藏伏讀

欽定四庫全書簡明目錄小學字書類首錄急就篇四卷注
曰漢史游撰或稱急就章故其字謂之章章凡三十四章凡
文詞古雅始終無一複字今此本僅三十一章初疑有缺
然篇中起訖分明似爲足本又所謂無複字者殊未必然
豈　中祕所藏別有異本與　末學　才疏年髦不逮廣稽博
訪以釋所疑姑筆於後以俟大雅攷定焉

光緒丙戌孟春下浣　吳縣徐養浩謹誌　青年八又二

鈕樹玉跋

元和柳商賢三復

孫兒惟善謹錄

急就章考異

孫星衍校

急就章考異序并注

急就章者漢史游所作蓋章書之權輿唐張懷瓘書斷云按章草者漢黃門令史游所作也王愔云漢元帝時史游作急就章解散隸體變書之漢俗簡惰漸以行之是也此乃存字之梗概損隸之規矩縱任奔逸赴速急就因草創之義謂之草書書斷云懷瓘案章草之書字字區別張芝變爲今草加其流逮上下字之始也其文比篆奉連或借上字之終而爲下字之始呼史游草爲章草因張伯英草而謂之耳

隸爲流速故名急就章書之始蓋出于篆或以爲爲解散隸體俗書之非也書斷曰蔡邕云昔秦之時諸侯爭長簡檄相傳望烽走驛以篆隸之難不能救速遂作赴急之書蓋今之草是也又董仲舒欲言災異草藁未上姚察曰草猶雜也雜書爲本曰藁據此知秦時及漢初已有草書則并謎草創及屈原屬草藁疑即草書又不始于史游矣

歷代傳摹急就漢有張芝就章皆一筆而成宋黃伯思東觀餘論云今世所傳惟張芝索靖二家爲眞皆宋黃伯思東觀餘論書急就章爲獻字多路駁書畫舫似道家藏名蹟魏有崔瑗張芝索靖二家爲眞皆宋黃伯思東觀餘論草書而伯英書祇有鳳舞鴻驚等數行崔瑗清勁有骨法緊細近脫憶此語當是零落已不復存索靖東觀餘論云靖所書自毋傳而下纔七百五十字此本是已差后人乃有三之二其闕者乃有三之二其闕者此本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子下詔求先賢墨迹有以進蘇易實錄云先是仲舒欲言災異草藁未上姚察曰草猶雜也雜書爲本曰藁據此知秦時及漢初已有草書則并謎草創及屈原屬草藁疑即草書又不始于史游矣

吳有皇象晉有衛夫人王羲之衛恒云其草書急就章爲獻字多路駁書畫舫似道家藏名蹟魏有崔瑗張芝索靖二家爲眞皆宋黃伯思東觀餘論云靖所書自毋傳而下纔七百五十字此本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子下詔求先賢墨迹有以進蘇易實錄云先是仲舒欲言災異草藁未上姚察曰草猶雜也雜書爲本曰藁據此知秦時及漢初已有草書則并謎草創及屈原屬草藁疑即草書又不始于史游矣

歷代傳摹急就漢有張芝就章皆一筆而成宋黃伯思東觀餘論云今世所傳惟張芝索靖二家爲眞皆宋黃伯思東觀餘論草書而伯英書祇有鳳舞鴻驚等數行崔瑗清勁有骨法緊細近脫憶此語當是零落已不復存索靖東觀餘論云靖所書自毋傳而下纔七百五十字此本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子下詔求先賢墨迹有以進蘇易實錄云先是

吳有皇象晉有衛夫人王羲之俱見顏師古序又陶宏景上武帝書云右軍急就篇二卷古本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子下詔求先賢墨迹有以進蘇易實錄云先是

後魏有崔浩臨本舊矣紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤本一千四百五十字余聞世有此本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子下詔求先賢墨迹有以進蘇易實錄云先是

陸柬之見宣和時人又多臨本宋米芾寶章待訪錄云皇象急就章二百年矣取藁少蘊刻皇大小行楷及前後缺處苦一波撇公書賢孫名直清處奇絕在相張旭唐摭公書賢孫名直清處奇絕在相張旭唐摭

黃庭堅李仁甫朱文公皆有刻注之者有後漢曹壽舊唐書經籍志急就章一卷史游撰曹壽解豆盧氏撰齊顏之推舊唐書經籍志急就章一卷豆盧氏撰齊顏之推

明有宋克王世貞集

綿一千四百五十字闕七百五十九字余聞世有此本是已差后人摹而未填者葉夢得石林集云索靖章草急就篇一千四百五十字今本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤本一千三百九十九字前題史游名知即聖本纔一千三百九十九字梁國治有臨本字小于紹聖本二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

唐人硬黃臨本舊矣紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤本一千三百九十九字前題史游名知即聖本纔一千三百九十九字梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

後魏崔浩臨本舊矣紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤本一千三百九十九字前題史游名知即聖本纔一千三百九十九字梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

陸柬之見宣和時人又多臨本宋米芾寶章待訪錄云皇象急就章二百年矣取藁少蘊刻皇大小行楷及前後缺處苦一波撇公書賢孫名直清處奇絕在相張旭唐摭公書賢孫名直清處奇絕在相張旭唐摭

宋有太宗御書玉海太宗實錄端拱二年十月丙戌以御書急就章藏於祕閣羅願爾雅翼記云國朝至道中太宗皇帝嘗親書此篇又於頒本外多齎國給獻以下百二十八字凡爲章三十有四此兩章蓋起於後漢東坡集云終南太平宮有太宗急就章一卷

黃庭堅李仁甫朱文公皆有刻注之者有後漢曹壽舊唐書經籍志急就章一卷史游撰曹壽解豆盧氏撰齊顏之推舊唐書經籍志急就章一卷豆盧氏撰齊顏之推

明有宋克王世貞王世懋王穉登汪珂玉珊瑚網

各本文字爲考異一卷漢時小學書有倉頡爰歷凡將勸學諸篇皆軼不存惟皇甫謐文志所載急就有完本又可仿佛史游筆法中多古字古音古義皆倉頡中正字先于許氏說文其羅列名姓諸物五官者姓不與名連屬名取嘉名諸物五官舉其大畧備世行用不獨初學于此究心亦通人所宜實事求是故鄭康成孔穎達注經李賢注史皆引此書今案其文妙作眇藏作藏韜韣作韜弢作弢作索摽儷作靬作比箜篌作空侯纏作韏輯作茸駔駘作距虛脹作張顚作顛蔥蔥作葱蒨作倩潔作絜境作竟皆可以証俗書之謬凡从竹之字竹或譌爲艸可知箱字簡即簡字而本草經青箱子及詩秉簡亦從竹必从艸後世既不識草書故各本所釋急就亦有岐舛如以槃爲崇鳥爲岡他爲化尊爲荀絜爲索穫爲皆靳爲骴骨爲骨胃治爲詒之類尤數之不能終而十一章蘘荷飛肉狠戾麤按說文肉是皃从肉从人章文有狸兔飛肉狠戾麤按說文肉是皃从肉从人章文有狸兔

索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤本一千三百九十九字前題史游名知即聖本纔一千三百九十九字梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

索靖本故大學士梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

予惜顏注本既不依古本分章王海所稱碑本文字異同皆合則卽王應麟所見法帖有紹聖二年勒石本與王海所載碑本也所存注解惟顏師古及王應麟本餘各本所釋急就亦有引碑本也所存注解惟顏師古及王應麟本餘各本所釋急就亦有

無存焉葉夢得石林集云史游急就章二十二章十三字相傳爲吳皇象書羣張郡公家本文云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤所摹于福唐按今紹聖本纔一千三百九十九字前題史游名知即聖本纔一千三百九十九字梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多

索靖本故大學士梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多二章所不便三章舒作卻樊爰君脫爰字八章資貨作資俟十章奏作夾十七章子鍵脫鍵字十八章鞅韜脫韜字勒脫勒字廿一章作兩鳩字廿二章釋文以忘爲惡鬱爲盈之類

大省林稟从禾金从父鹿頭从廿卷首从采也
與出千草故花誤則爲花脩誤則爲脩婿誤則
爲姍盤誤則爲叠一隅可以反之後世字體與
小學屢變而失其初章草則字字區別一變爲
今草再變爲懷素張旭書而上下牽連矣倉頡
急就說文古字假借轉聲已周于事一變爲字
林玉篇而偏傍滋益近鄙別字且行于經典矣
子于此編備述源流以貽知者冀以正定文字
若其箋釋已有顏王或疑史游以元帝時爲急
就章而史稱元帝善史書即謂見其書而善之
是帝能爲章草亦戛然也嘉慶王年青龍在戊
午陽湖孫星衍撰

急就章考異序并注終

急就章考異一卷　漢黃門令史游撰　顏師古本
賜進士及第分巡山東兗州濟寧兵備道嘉禾倉橋邊葛鳴陽校

第一

急就奇觚與衆異羅列諸物名姓字分別部居
不雜（王海本作離）廁用日約小誠快意勉力務之必
有喜（顏本黃本作喜）請道其章宋延年鄭子方衛益壽
史步昌周千秋趙孺卿爰展（黃本一作歷）世高辟兵

第二

鄧萬歲秦妙（顏本作妙）房邴利親馮漢彊（顏本作強）戴龔
郡景君明董奉德隨（顏本作桓）賢良任逢時侯仲郎
由廣國榮（王海本作崇按碑冥字榮篤宋蓋轉書非崇字）恵常烏承祿
合狐橫朱交便孔何傷師猛虎石敢當所不侵

第三

崔回慶卑稚季昭小兄柳意（梁本作樂）禹湯淳
于登費通光柘恩（顏本作温子梁舒郎說）路正陽
顏本作霍）霍（顏本作雷）聖宮顏文章莞（顏本作管）貝財知（顏本作編）
編）呂張禹賞（顏本作喜）憙（顏本作觀）宜王程忠信吳仲
皇許終古賈尨（顏本作友黃本一作發按此郎尨字）倉陳元始韓
魏唐

第四

掖（顏本作液）容周柏杜（黃本作度）楊（顏本作揚）
顏本作液）尹李）桑蘇彭祖屈宗談樊愛尹崔孝襄（顏本作讓）
姚得賜燕楚嚴（顏本作莊）薛勝客聶干（梁本作邢）將求男
弟過說長（黃本一說恭敬審毋妨（玉海作貢）
（梁本作貢）讚（顏本作來）士梁成博好范連先閻

第五

寧可忘苟貞夫芋（顏本作苗）涉臧田細兒謝內黃柴
桂林温直衡宛驕永（顏本郎顏本務作叔丙作茆）勝植（箱字
宏敞劉若芳毛遷羽馬牛羊尚次倩仁則剛（玉海
作陰）寬上翠鴈鶩鵝鶴（顏本一作裘）功武初昌（黃本一
李本一作岡）

第六

褚回池蘭偉房（顏本一作防）減罷車橋賓陽康（顏本
輔福（顏本作地）郭破胡虞荀（顏本作原）
軺福（顏本作輻）宣棄（王海作化）奴殷滿息充申屠夏（王海
作弃）

第七

脩俠公孫都慈仁他（李本作地）郭破胡虞荀（顏本
作尊）偃憲義渠蔡游威左地餘譚平定孟伯徐葛
咸（顏本作臧）軻敦錡（顏本作倚）蘇耿潘扈

第七

焦滅胡晏奇能邢麗奢劭守寘宰安其（顏本作期）
俠却敵代馮于司馬應（顏本作慶）尚自於陶龍（顏本作龐）
解莫如樂欣諸童扶跋（顏本作陳）庸無忌向夷吾
閻（顏本作閎）并訢笠諫朝續曾（顏本作增已顏本黃本作魯酉作紀）
遺失餘姓名訖請言物（按此章帖本所無顏本及王海有之云第）

第七

錦繡綾（王海作第八）
（顏本作旄）離雷霄乘風縣（顏本作懸）鐘
華旛（顏本作洞）樂豹首落幷（顏本作莫）兒雙鶴春草雞翹
鳧翁濯鸞金牛見鴈（顏本作編）白鶴（顏本作豹）縹綠丸
（顏本作統）早（顏本作皁）紫碇丞巢絹紺縉紅紲青綺羅（顏本
作殼）龐潤鮮綈雜（顏本作綈）練素帛蟬
（王海作第九下俱）

第八

（王海作第十以此爲次不再注）
絳緹綢（顏本作敝）紬絲絮緜屯（顏本作純）幣（王海作弊）囊橐不

直錢服琪俞顏本作綸帩與繒連黃玉海作賁貸賣買販黃本作肆便資貲梁本作假課市贏匹幅全給顏本一作絟玉海作約枲緼裹約纏綸組黃本逆越本絟作絇絟以高遷量丈尺寸斤兩銓取玉海作所受付予相因緣

第九

稻黍秣稷粟麻粳顏本作杭餅麥飯甘豆羹棄韭莪蔥鹽顏本作鹽蓼黃本作鹽蘇薑芥顏本作芬菜羹苦老菁蓑荷冬日臧顏本作藏梨柿柰桃待露霜棗杏瓜棣饊餎餳圂菜果蔬助米糧

第十

甘玉海作白麪殊美奏諸君袍襦表裏曲領裙襜褕袷複襲紗顏本作紵褌袴緹顏本作絹韋玉海作單顏本作禪衣被縢布無尊顏本作毋繒蔵顏本作鉞郎藏卿字纏補袒縫緣顏本作縫縫鉄緣玉海作緣作綖縫履舄脅顏本一越作絇級紃靴鞮玉海引碑本作韋按帖仍作鞮巾帕顏本作裝韋玉海作幃不借爲牧人完堅耐事愈顏本作踰比倫

第十一

履繑顏本作屨結黃本作索麁顏本作麤贏婁資枲顏本一作屨裹作種裘索擇顏本作鞣釋絲越本鞣作幹續夷民去俗歸義來附親譯導各本作導誤帳从禾贊顏本作讚拜稱妾臣戎狛捻顏本作閱伯總閱什伍陳顏本作陣禦稟顏本作廩食縣官帶金銀鐵鉄錐鑽顏本李本作鑽錐玉海作錐作鈍一作鋭非釜鎮鎞鍛鑄鉛錫鐙鐮錠鎞顏本作今鐕顏本作鎞鎞非鉗銓玉海作鉆斧鑿鉏玉海作鋤

第十二

銅鑪鼎研顏本作鋌銅匝顏本作鉔金鉦玉海作鍾磬鞀簫顏本作鏞宿昔醒厨宰切割給使令薪炭蒿萑從事從作鼓鳴梁本作明蓋鳴鳴釋文引倉頡篇作鵝之誤竹同萑玉海作鸛會歌謳謳黃本作擣庭侍酒行解作德聲倡優能芙笑顏本作戲觀倚玉海作伎顏本從之玉海作欹熱生臏玉海作膾炙越各有刑作形顏本作型酸酭酢淡辨濁清

第十三

餔窺飫玉海作厭瓦器盧作鑪絲綺黃本作繒繒繒總縞顏本作繒紡紋纏闊顏本從竹同札檢署梨顏本作棗檀作槫柞玉海作管所處谷口荼顏本作斜水虫科斗龜蝦蟇魚黽作鼈鱉婦聘顏本作娉嫁齋媵顏本作賸重奴婢私隷枕牀杠淸黃本作蒲席帳帷幢各本重本作崔非鎖玉海云顏本作牒

第十四

承塵戶牖此即簾省文條潰縱顏本作鏡總續緻顏本作緻從竹同梳比各異工黃熏芬薰顏本作旨粉膏澤箭沐浴櫛顏本從手撫寡合同稼飭顏本作飾刻畫無等雙係臂琅玕虎魄龍膺碧珠璣玫瑰寔作璵環佩靡從容射魃辟邪除羣凶

第十五

芋瑟空侯琴筑鉗顏本作鍾磬鞀簫顏本作簫宿昔醒厨宰切割給使令薪炭蒿萑從事從作鼓鳴梁本作明蓋鳴鳴釋文引倉頡篇作德聲倡優能芙笑顏本作戲觀倚玉海作伎庭侍酒行解生臏玉海作膾炙越各有刑作形顏本作型酸酭酢淡辨濁清

第十六

肌膚胋胵魚臭腥沽顏本作酤酒釀豙酎稽李本作皆縠顏本作穀本作穀玉海云按稽極當作積稽音止矩程基局博戲相易輕冠幘黃顏本作幘准卽準准書目耳鼻口唇舌齗牙齒頰頤頸項肩臂肘卷捥顏本作捲捥玉海作拳節搔毋瓜拇顏本作指手胂黃本作脾肭顏本作胸脅玉海作肥梁本作腲誤齊

第十七

腸胃腹肝肺心主脾腎五臧臟玉海作臟本作臟一作腑乳尻竟顏本作髓脊膂要顏本作腰背僂作呂股腳膝黃本作卻膞玉海作髀爲桂踹顏本作蹲踝跟踵相近聚才鋌鑲盾玉海作楯刃鉤鞮鍛戟級顏本作鈹鎔劒鐔綏顏本作鏃弓弩箭矢鎧兜鍪顏本作鉾鐵垂顏本作錘秘殳顏本作投

第十八

輪顏本作輇軺轅車輿輪康顏本作轅輇轂館鐻柔樓桑顏本作範轅轅輮轅玉海作軓本作輮軓耳式軫車軨軫衿顏本作軶軛軹尼顏本作俾倪梡玉海作捥縛掌轡鞅韁絆羈勒韁顏本作轡羈玉海作繮玉海引黃本作靬齒玉海作鐭革薄杜顏本作鞹鞂安鑣鑮玉海作鑣鞂顏本作鞹鞮鞮色煜煌革裔顏本作鞞黎顏本作鞢鞮倉室宅廬舍樓壓顏本作殿堂

第十九

門戶井竈廡囷京櫋顏本作楹檐廡玉海作簷梁本同此楹簷溝盧顏本作樓櫨檻瓦屋梁泥塗顏本作塗堊壁顏本作墅辟垣牆餘槓板栽廣員顏本作圓方屏廁溷渾玉海作混顏本作圂糞土壤壑溲顏本作壅廚殿庫東葙顏本作廂非此句顏本在屏廁

清溷蘆土 顏本作隨 雉碭扇隕 玉海作隨 黃本作圜 春敖揚 玉海作颺 項丁界畝 顏本作圜 畔畛 顏本作埒 封 疆畔畷佰 顏本作伯 未犁鉏 顏本作鋤

第廿

種樹收斂 顏本作斂 財稅租攉 顏本作據 稺秉把雷拔 顏本作桐 把梓梠松 顏本作楠 榆橾檸 作楴 椿橋 槐檀斛 拊拠把桐梓梠松 顏本作楠 楴橾檸 顏本作楴 椿橋 槐檀斛 棘棄 黃本作桑 枝扶辛 顏本作楴 駜雉交 顏本作麗 騮 顏本作騮 馬駜馬駃馬駜馬駜馬駜馬駜 駜馬駜馬駜馬駜馬駜 駜馬駜馬駜馬駜馬駜 駜

玉海本王應麟補注

急就章考異一卷終

大廣益會玉篇

顧野王撰
陳彭年等重修

重刊玉篇序

小學之重于古久矣周官保氏掌養國子教之六書漢制太史試學童能諷書九千字以上乃得爲吏吏民上書字或不正輒舉劾自凡將元尚滂喜諸篇均失其傳而爰歷博學爲閭里書師所合入之倉頡篇中許愼據以撰說文解字古本部分自一至亥者是已顧氏玉篇本諸許氏稍有升降損益治唐上元之末處士孫强稍增多其字既而釋慧力撰象文道士趙利正撰解疑至宋陳彭年吳銳邱雍輩又重修之於是廣益者衆而玉篇又非顧氏之舊矣予寓居吳下借得宋槧上元本于毛氏汲古閣張子士俊請開雕焉梨棗之材尺幅之度臨撫讎校之勤不舍晨暮幷取繫傳類篇汗簡佩觿諸書推源析流旁稽曲證逾年而後成書爰屬予序其本末以予思之學奚小大之殊哉毋亦論其終始焉可也講習文字于始窮理盡性官治民察要其終未有不識字而能通天地人之故者宋儒持論以灑埽應對進退爲小學由是今之塾師說文玉篇皆置不問免園冊子專攻稽于梅氏字彙張氏正字通所立部屬分其所不當分合其所必不可合而小學放絕焉是豈形聲文字之末與推而至于天地人之故或窒礙而不能通是學者之所深憂也孫氏玉篇雖非顧氏之舊然去古未遠猶愈于今之所行大廣益本玉篇復上元本而古之小學存焉矣康熙四十有三年六月既望　南書房舊史秀水朱彝尊序時年七十有六

大廣益會玉篇一部 幷序 凡三十卷 小學纂 函之九

梁大同九年三月二十八日黃門侍郎兼太學博士顧野王撰本唐上元元年甲戌歲四月十三日南國處士富春孫强增加字三十卷凡五百四十二部舊一十五万八千六百四十一言新五万一千一百二十九言新舊總二十万九千七百七十言注四十万七千五百有三十字

昔在庖犧始成八卦暨乎蒼頡肇創六爻政罷結繩教興書契天粟晝零市妖夜哭由來尚矣爰至玄龜龍馬負河洛之圖赤雀素鱗標受終之命鳳羽爲宝掌理成書豈但人功亦猶天授故能傳流奥典鉤探至賾揚顯聖謨燿光洪毓文遺百代則禮樂可知驛宣萬里則心言可述授民軌物則縣方象魏興功命衆則誓戚師旅律存三尺政仰八成聽稱責於附別執士師於兩造勒功名於鍾鼎頌美德於神祇故百官以治萬民以察雕金鏤玉外崧岱而告平汗竹裁縑寫宝章而授政莫不以版牘施於經緯文字表於無窮者矣所以垂帷閉戸而覩遐年之世藏形晦跡而識遠方之風遊覽篆素以測九垓則靡差盧寸詳觀記錄以游八裔則不謬毫釐鑒水鏡於往謨遺元龜於今體仰瞻景行式備昔文戒慎荒邪用存古典故設教施法無以尚茲經世治俗豈先乎此但微言既絕大旨亦乖故五典三墳競開異義六書八體今古殊形或字各而訓同或文均而釋異百家所談差互不少字書卷軸舛錯尤多難用尋求易生疑惑猥承明命預纘過庭總會衆篇校讎羣籍以成一家之製文字之訓備矣而學悆精博聞見尤寡才非通敏理辭弼蹟既謬先蹤且乖　啟竊聞兩儀俶啟九聖代立十紀遞興龍牒浮河龜書起洛八卦既陳六爻攸敘篆素之流是焉而

出至於精課源妙求其本始未學敷淺誠所未詳雖復研考六經校讎百氏殊非庸菲所能與奪謹依條例同異具以上呈伏惟　聖皇馭寓膺籙受圖德尚昊軒功超嬀姒通妙廣運乃聖乃神經天曰文止戈爲武百工維理庶績咸熙勸以九歌撫之八柄修文德以來要服舞干戚以格有苗是故仁風所扇九服蒙靈正朔可班四荒懷德取衣雒樹則肅慎識受命之興夷波海水則越裳知聖人之德豈但中和樂職近播岷峨德廣所覃旁流江漢殿下天縱岳峙叡哲淵凝三善自然匪須勤學六行前哲寧以勞喻是以聲覃八表譽泱九垓規範百司陶鈞万品猶復留心圖籍倪情篆素糾先民之積謬振往古之重疑餚冊所傳莫令比盛野王沾濡聖道沐浴康衢不揆愚淺妄陳狂狷徒夢收腸終當覆瓿空思朱墨耀必無傳悚悸交心罔知攸錯謹啟

玉篇上十卷凡一百三十七部

卷第一　凡八部

一於逸切第一　上市讓切第二　示時至切第三　二而至切第四　三思甘切第五　王雨方切第六　玉魚錄切第七　玨古岳切第八

卷第二　凡十四部

土他戶切第九　垚五幺切第十　里力凝切第十二　堇居隱切第十一　蓁居銀切第十三　田徒堅切第十三　黃胡光切第十五　男奴含切第十七　京居英切第十七　力呂職切第十八　黽武盡切第十九　勉亡辨切第二十　畕居良切第十四　鄙方美切第二十一　邑於急切第二十一　鄰良刃切第二十二　里良止切第二十二　野羊者切第二十二　量力讓切第二十二　金居音切第二十二　釐里之切第二十二　重直容切第二十二　司胥茲切第二十二　士事几切第二十二

卷第三　凡十三部

人而眞切第二十三　儿而眞切第二十四　父扶甫切第二十五　夫甫俱切第二十九　臣時人切第二十六　予以諸切第三十　弟大禮切第三十四　民彌申切第二十八　身式神切第三十二　兄詡榮切第三十三　女尼與切第三十五

卷第四　凡二十部

頁下結切第三十六　頻毗賓切第三十七　百舒陌切第三十八　晉舒閏切第三十九

昊古堯切第四十一　面彌箭切第四十二　色師力切第四十二　匠以之切第四十四　亢戶唐切第四十五　鼻毗至切第四十六　自疾利切第四十七　目莫六切第四十八　盾殊井切第四十九　昭第五十　見吉薦切第五十二　覞昌召切第五十三　首七達切第五十四　耳如始切第五十五

卷第五　凡一十部

口苦苟切第五十六　谷渠略切第五十七　舌時列切第五十八　齒昌始切第五十九　牙牛加切第六十　須思吏切第一　彡先廉切第二　文亡分切第四　髟比昭切第五

卷第六　凡一十部

手舒酉切第六　妝居謏切第七　戍音姦切第八　舁与居切第九　門部豆切第十三　彡部所銜切第十四　彭古文彭字　彣部分切第十五　彰部章切第十六　彡部所銜切第十七　彤部徒冬切第十八　彫部都僚切第十九　彩部倉宰切第二十

卷第七　凡一十一部

白居六切第七十一　爪壯巧切第七十二　臼居六切第七十三　彐作回切第七十四　又有救切第七十五　彑居銳切第七十六　尸式脂切第七十七　尾無匪切第七十八　履良止切第七十九　舟職流切第八十　方府良切第八十一　儿居逮切第八十二　兜當侯切第八十三　先悉薦切第八十四　兒汝移切第八十五　兆治小切第八十六　先到切第八十七　禿他谷切第八十八　秃他谷切第八十九　見古電切第九十　欠去劒切第九十一　次七四切第九十二　盜徒到切第九十三　盧洛乎切第九十四　皿武永切第九十五　去羌舉切第九十六　血呼穴切第九十七　丘良切第九十八　虛朽居切第九十九　北去留切第一百　告古号切第一百一　走子后切第一百二　奔與專切第一百三　奏則候切第一百四　夭於兆切第一百五　交古肴切第一百六　大徒佐切第一百七　亦羊益切第一百八　夾古協切第一百九　立力入切第一百十　竝蒲迥切第一百十一　端都管切第一百十二　竭渠列切第一百十三　靖疾郢切第一百十四　靜疾郢切第一百十五　靚疾郢切第一百十六　靖疾郢切第一百十七　靚疾郢切第一百十八　靖疾郢切第一百十九　靚疾郢切第一百二十　靖疾郢切第一百二十一　靚疾郢切第一百二十二　靖疾郢切第一百二十三　靚疾郢切第一百二十四　靖疾郢切第一百二十五　靚疾郢切第一百二十六　靖疾郢切第一百二十七　靚疾郢切第一百二十八　靖疾郢切第一百二十九　靚疾郢切第一百三十　靖疾郢切第一百三十一　靚疾郢切第一百三十二　靖疾郢切第一百三十三　靚疾郢切第一百三十四　靖疾郢切第一百三十五　靚疾郢切第一百三十六　靖疾郢切第一百三十七　靚疾郢切第一百三十八　靖疾郢切第一百三十九　靚疾郢切第一百四十　靖疾郢切第一百四十一　靚疾郢切第一百四十二　靖疾郢切第一百四十三　靚疾郢切第一百四十四　靖疾郢切第一百四十五　靚疾郢切第一百四十六　靖疾郢切第一百四十七　靚疾郢切第一百四十八　靖疾郢切第一百四十九　靚疾郢切第一百五十　靖疾郢切第一百五十一　靚疾郢切第一百五十二　靖疾郢切第一百五十三　靚疾郢切第一百五十四　靖疾郢切第一百五十五　靚疾郢切第一百五十六　靖疾郢切第一百五十七　靚疾郢切第一百五十八　靖疾郢切第一百五十九　靚疾郢切第一百六十　靖疾郢切第一百六十一　靚疾郢切第一百六十二　靖疾郢切第一百六十三　靚疾郢切第一百六十四　靖疾郢切第一百六十五　靚疾郢切第一百六十六　靖疾郢切第一百六十七　靚疾郢切第一百六十八　靖疾郢切第一百六十九　靚疾郢切第一百七十　靖疾郢切第一百七十一　靚疾郢切第一百七十二　靖疾郢切第一百七十三　靚疾郢切第一百七十四　靖疾郢切第一百七十五　靚疾郢切第一百七十六　靖疾郢切第一百七十七　靚疾郢切第一百七十八　靖疾郢切第一百七十九　靚疾郢切第一百八十　靖疾郢切第一百八十一　靚疾郢切第一百八十二　靖疾郢切第一百八十三　靚疾郢切第一百八十四　靖疾郢切第一百八十五　靚疾郢切第一百八十六　靖疾郢切第一百八十七　靚疾郢切第一百八十八　靖疾郢切第一百八十九　靚疾郢切第一百九十　靖疾郢切第一百九十一　靚疾郢切第一百九十二　靖疾郢切第一百九十三　靚疾郢切第一百九十四　靖疾郢切第一百九十五　靚疾郢切第一百九十六　靖疾郢切第一百九十七　靚疾郢切第一百九十八　靖疾郢切第一百九十九　靚疾郢切第二百　靖疾郢切第二百一　靚疾郢切第二百二　靖疾郢切第二百三　靚疾郢切第二百四　靖疾郢切第二百五　靚疾郢切第二百六　靖疾郢切第二百七　靚疾郢切第二百八　靖疾郢切第二百九　靚疾郢切第二百十　靖疾郢切第二百十一　靚疾郢切第二百十二　靖疾郢切第二百十三　靚疾郢切第二百十四　靖疾郢切第二百十五　靚疾郢切第二百十六　靖疾郢切第二百十七　靚疾郢切第二百十八　靖疾郢切第二百十九　靚疾郢切第二百二十　靖疾郢切第二百二十一　靚疾郢切第二百二十二　靖疾郢切第二百二十三　靚疾郢切第二百二十四　靖疾郢切第二百二十五　靚疾郢切第二百二十六　靖疾郢切第二百二十七　靚疾郢切第二百二十八　靖疾郢切第二百二十九　靚疾郢切第二百三十　靖疾郢切第二百三十一　靚疾郢切第二百三十二　靖疾郢切第二百三十三　靚疾郢切第二百三十四　靖疾郢切第二百三十五　靚疾郢切第二百三十六　靖疾郢切第二百三十七　靚疾郢切第二百三十八　靖疾郢切第二百三十九　靚疾郢切第二百四十　靖疾郢切第二百四十一　靚疾郢切第二百四十二　靖疾郢切第二百四十三　靚疾郢切第二百四十四　靖疾郢切第二百四十五　靚疾郢切第二百四十六　靖疾郢切第二百四十七　靚疾郢切第二百四十八　靖疾郢切第二百四十九　靚疾郢切第二百五十　靖疾郢切第二百五十一　靚疾郢切第二百五十二　靖疾郢切第二百五十三　靚疾郢切第二百五十四　靖疾郢切第二百五十五　靚疾郢切第二百五十六　靖疾郢切第二百五十七　靚疾郢切第二百五十八　靖疾郢切第二百五十九　靚疾郢切第二百六十　靖疾郢切第二百六十一　靚疾郢切第二百六十二　靖疾郢切第二百六十三　靚疾郢切第二百六十四　靖疾郢切第二百六十五　靚疾郢切第二百六十六　靖疾郢切第二百六十七　靚疾郢切第二百六十八　靖疾郢切第二百六十九　靚疾郢切第二百七十　靖疾郢切第二百七十一　靚疾郢切第二百七十二　靖疾郢切第二百七十三　靚疾郢切第二百七十四　靖疾郢切第二百七十五　靚疾郢切第二百七十六　靖疾郢切第二百七十七　靚疾郢切第二百七十八　靖疾郢切第二百七十九　靚疾郢切第二百八十　靖疾郢切第二百八十一　靚疾郢切第二百八十二　靖疾郢切第二百八十三　靚疾郢切第二百八十四　靖疾郢切第二百八十五　靚疾郢切第二百八十六　靖疾郢切第二百八十七　靚疾郢切第二百八十八　靖疾郢切第二百八十九　靚疾郢切第二百九十　靖疾郢切第二百九十一　靚疾郢切第二百九十二　靖疾郢切第二百九十三　靚疾郢切第二百九十四　靖疾郢切第二百九十五　靚疾郢切第二百九十六　靖疾郢切第二百九十七　靚疾郢切第二百九十八　靖疾郢切第二百九十九　靚疾郢切第三百　靖疾郢切第三百一　靚疾郢切第三百二　靖疾郢切第三百三　靚疾郢切第三百四　靖疾郢切第三百五　靚疾郢切第三百六　靖疾郢切第三百七　靚疾郢切第三百八　靖疾郢切第三百九　靚疾郢切第三百十　靖疾郢切第三百十一　靚疾郢切第三百十二　靖疾郢切第三百十三　靚疾郢切第三百十四　靖疾郢切第三百十五　靚疾郢切第三百十六　靖疾郢切第三百十七　靚疾郢切第三百十八　靖疾郢切第三百十九　靚疾郢切第三百二十　靖疾郢切第三百二十一　靚疾郢切第三百二十二　靖疾郢切第三百二十三　靚疾郢切第三百二十四　靖疾郢切第三百二十五　靚疾郢切第三百二十六　靖疾郢切第三百二十七　靚疾郢切第三百二十八　靖疾郢切第三百二十九　靚疾郢切第三百三十　靖疾郢切第三百三十一　靚疾郢切第三百三十二　靖疾郢切第三百三十三　靚疾郢切第三百三十四　靖疾郢切第三百三十五　靚疾郢切第三百三十六　靖疾郢切第三百三十七　靚疾郢切第三百三十八　靖疾郢切第三百三十九　靚疾郢切第三百四十　靖疾郢切第三百四十一　靚疾郢切第三百四十二　靖疾郢切第三百四十三　靚疾郢切第三百四十四　靖疾郢切第三百四十五　靚疾郢切第三百四十六　靖疾郢切第三百四十七　靚疾郢切第三百四十八　靖疾郢切第三百四十九　靚疾郢切第三百五十　靖疾郢切第三百五十一　靚疾郢切第三百五十二　靖疾郢切第三百五十三　靚疾郢切第三百五十四　靖疾郢切第三百五十五　靚疾郢切第三百五十六　靖疾郢切第三百五十七　靚疾郢切第三百五十八　靖疾郢切第三百五十九　靚疾郢切第三百六十　靖疾郢切第三百六十一　靚疾郢切第三百六十二　靖疾郢切第三百六十三　靚疾郢切第三百六十四　靖疾郢切第三百六十五　靚疾郢切第三百六十六　靖疾郢切第三百六十七　靚疾郢切第三百六十八　靖疾郢切第三百六十九　靚疾郢切第三百七十　靖疾郢切第三百七十一　靚疾郢切第三百七十二　靖疾郢切第三百七十三　靚疾郢切第三百七十四　靖疾郢切第三百七十五　靚疾郢切第三百七十六　靖疾郢切第三百七十七　靚疾郢切第三百七十八　靖疾郢切第三百七十九　靚疾郢切第三百八十　靖疾郢切第三百八十一　靚疾郢切第三百八十二　靖疾郢切第三百八十三　靚疾郢切第三百八十四　靖疾郢切第三百八十五　靚疾郢切第三百八十六　靖疾郢切第三百八十七　靚疾郢切第三百八十八　靖疾郢切第三百八十九　靚疾郢切第三百九十　靖疾郢切第三百九十一　靚疾郢切第三百九十二　靖疾郢切第三百九十三　靚疾郢切第三百九十四　靖疾郢切第三百九十五　靚疾郢切第三百九十六　靖疾郢切第三百九十七　靚疾郢切第三百九十八　靖疾郢切第三百九十九　靚疾郢切第四百　靖疾郢切第四百一　靚疾郢切第四百二　靖疾郢切第四百三　靚疾郢切第四百四　靖疾郢切第四百五　靚疾郢切第四百六　靖疾郢切第四百七　靚疾郢切第四百八　靖疾郢切第四百九　靚疾郢切第四百十　靖疾郢切第四百十一　靚疾郢切第四百十二　靖疾郢切第四百十三　靚疾郢切第四百十四　靖疾郢切第四百十五　靚疾郢切第四百十六　靖疾郢切第四百十七　靚疾郢切第四百十八　靖疾郢切第四百十九　靚疾郢切第四百二十　靖疾郢切第四百二十一　靚疾郢切第四百二十二　靖疾郢切第四百二十三　靚疾郢切第四百二十四　靖疾郢切第四百二十五　靚疾郢切第四百二十六　靖疾郢切第四百二十七　靚疾郢切第四百二十八　靖疾郢切第四百二十九　靚疾郢切第四百三十　靖疾郢切第四百三十一　靚疾郢切第四百三十二　靖疾郢切第四百三十三　靚疾郢切第四百三十四　靖疾郢切第四百三十五　靚疾郢切第四百三十六　靖疾郢切第四百三十七　靚疾郢切第四百三十八　靖疾郢切第四百三十九　靚疾郢切第四百四十　靖疾郢切第四百四十一　靚疾郢切第四百四十二　靖疾郢切第四百四十三　靚疾郢切第四百四十四　靖疾郢切第四百四十五　靚疾郢切第四百四十六　靖疾郢切第四百四十七　靚疾郢切第四百四十八　靖疾郢切第四百四十九　靚疾郢切第四百五十　靖疾郢切第四百五十一　靚疾郢切第四百五十二　靖疾郢切第四百五十三　靚疾郢切第四百五十四　靖疾郢切第四百五十五　靚疾郢切第四百五十六　靖疾郢切第四百五十七　靚疾郢切第四百五十八　靖疾郢切第四百五十九　靚疾郢切第四百六十　靖疾郢切第四百六十一　靚疾郢切第四百六十二　靖疾郢切第四百六十三　靚疾郢切第四百六十四　靖疾郢切第四百六十五　靚疾郢切第四百六十六　靖疾郢切第四百六十七　靚疾郢切第四百六十八　靖疾郢切第四百六十九　靚疾郢切第四百七十　靖疾郢切第四百七十一　靚疾郢切第四百七十二　靖疾郢切第四百七十三　靚疾郢切第四百七十四　靖疾郢切第四百七十五　靚疾郢切第四百七十六　靖疾郢切第四百七十七　靚疾郢切第四百七十八　靖疾郢切第四百七十九　靚疾郢切第四百八十　靖疾郢切第四百八十一　靚疾郢切第四百八十二　靖疾郢切第四百八十三　靚疾郢切第四百八十四　靖疾郢切第四百八十五　靚疾郢切第四百八十六　靖疾郢切第四百八十七　靚疾郢切第四百八十八　靖疾郢切第四百八十九　靚疾郢切第四百九十　靖疾郢切第四百九十一　靚疾郢切第四百九十二　靖疾郢切第四百九十三　靚疾郢切第四百九十四　靖疾郢切第四百九十五　靚疾郢切第四百九十六　靖疾郢切第四百九十七　靚疾郢切第四百九十八　靖疾郢切第四百九十九　靚疾郢切第五百　靖疾郢切第五百一　靚疾郢切第五百二　靖疾郢切第五百三　靚疾郢切第五百四　靖疾郢切第五百五　靚疾郢切第五百六　靖疾郢切第五百七　靚疾郢切第五百八　靖疾郢切第五百九　靚疾郢切第五百十　靖疾郢切第五百十一　靚疾郢切第五百十二　靖疾郢切第五百十三　靚疾郢切第五百十四　靖疾郢切第五百十五　靚疾郢切第五百十六　靖疾郢切第五百十七　靚疾郢切第五百十八　靖疾郢切第五百十九　靚疾郢切第五百二十　靖疾郢切第五百二十一　靚疾郢切第五百二十二　靖疾郢切第五百二十三　靚疾郢切第五百二十四　靖疾郢切第五百二十五　靚疾郢切第五百二十六　靖疾郢切第五百二十七　靚疾郢切第五百二十八　靖疾郢切第五百二十九　靚疾郢切第五百三十　靖疾郢切第五百三十一　靚疾郢切第五百三十二　靖疾郢切第五百三十三　靚疾郢切第五百三十四　靖疾郢切第五百三十五　靚疾郢切第五百三十六　靖疾郢切第五百三十七　靚疾郢切第五百三十八　靖疾郢切第五百三十九　靚疾郢切第五百四十　靖疾郢切第五百四十一　靚疾郢切第五百四十二　靖疾郢切第五百四十三　靚疾郢切第五百四十四　靖疾郢切第五百四十五　靚疾郢切第五百四十六　靖疾郢切第五百四十七　靚疾郢切第五百四十八　靖疾郢切第五百四十九　靚疾郢切第五百五十　靖疾郢切第五百五十一　靚疾郢切第五百五十二　靖疾郢切第五百五十三　靚疾郢切第五百五十四　靖疾郢切第五百五十五　靚疾郢切第五百五十六　靖疾郢切第五百五十七　靚疾郢切第五百五十八　靖疾郢切第五百五十九　靚疾郢切第五百六十　靖疾郢切第五百六十一　靚疾郢切第五百六十二　靖疾郢切第五百六十三　靚疾郢切第五百六十四　靖疾郢切第五百六十五　靚疾郢切第五百六十六　靖疾郢切第五百六十七　靚疾郢切第五百六十八　靖疾郢切第五百六十九　靚疾郢切第五百七十　靖疾郢切第五百七十一　靚疾郢切第五百七十二　靖疾郢切第五百七十三　靚疾郢切第五百七十四　靖疾郢切第五百七十五　靚疾郢切第五百七十六　靖疾郢切第五百七十七　靚疾郢切第五百七十八　靖疾郢切第五百七十九　靚疾郢切第五百八十　靖疾郢切第五百八十一　靚疾郢切第五百八十二　靖疾郢切第五百八十三　靚疾郢切第五百八十四　靖疾郢切第五百八十五　靚疾郢切第五百八十六　靖疾郢切第五百八十七　靚疾郢切第五百八十八　靖疾郢切第五百八十九　靚疾郢切第五百九十　靖疾郢切第五百九十一　靚疾郢切第五百九十二　靖疾郢切第五百九十三　靚疾郢切第五百九十四　靖疾郢切第五百九十五　靚疾郢切第五百九十六　靖疾郢切第五百九十七　靚疾郢切第五百九十八　靖疾郢切第五百九十九　靚疾郢切第六百　靖疾郢切第六百一　靚疾郢切第六百二　靖疾郢切第六百三　靚疾郢切第六百四　靖疾郢切第六百五　靚疾郢切第六百六　靖疾郢切第六百七　靚疾郢切第六百八　靖疾郢切第六百九　靚疾郢切第六百十　靖疾郢切第六百十一　靚疾郢切第六百十二　靖疾郢切第六百十三　靚疾郢切第六百十四　靖疾郢切第六百十五　靚疾郢切第六百十六　靖疾郢切第六百十七　靚疾郢切第六百十八　靖疾郢切第六百十九　靚疾郢切第六百二十　靖疾郢切第六百二十一　靚疾郢切第六百二十二　靖疾郢切第六百二十三　靚疾郢切第六百二十四　靖疾郢切第六百二十五　靚疾郢切第六百二十六　靖疾郢切第六百二十七　靚疾郢切第六百二十八　靖疾郢切第六百二十九　靚疾郢切第六百三十　靖疾郢切第六百三十一　靚疾郢切第六百三十二　靖疾郢切第六百三十三　靚疾郢切第六百三十四　靖疾郢切第六百三十五　靚疾郢切第六百三十六　靖疾郢切第六百三十七　靚疾郢切第六百三十八　靖疾郢切第六百三十九　靚疾郢切第六百四十　靖疾郢切第六百四十一　靚疾郢切第六百四十二　靖疾郢切第六百四十三　靚疾郢切第六百四十四　靖疾郢切第六百四十五　靚疾郢切第六百四十六　靖疾郢切第六百四十七　靚疾郢切第六百四十八　靖疾郢切第六百四十九　靚疾郢切第六百五十　靖疾郢切第六百五十一　靚疾郢切第六百五十二　靖疾郢切第六百五十三　靚疾郢切第六百五十四　靖疾郢切第六百五十五　靚疾郢切第六百五十六　靖疾郢切第六百五十七　靚疾郢切第六百五十八　靖疾郢切第六百五十九　靚疾郢切第六百六十　靖疾郢切第六百六十一　靚疾郢切第六百六十二　靖疾郢切第六百六十三　靚疾郢切第六百六十四　靖疾郢切第六百六十五　靚疾郢切第六百六十六　靖疾郢切第六百六十七　靚疾郢切第六百六十八　靖疾郢切第六百六十九　靚疾郢切第六百七十　靖疾郢切第六百七十一　靚疾郢切第六百七十二　靖疾郢切第六百七十三　靚疾郢切第六百七十四　靖疾郢切第六百七十五　靚疾郢切第六百七十六　靖疾郢切第六百七十七　靚疾郢切第六百七十八　靖疾郢切第六百七十九　靚疾郢切第六百八十　靖疾郢切第六百八十一　靚疾郢切第六百八十二　靖疾郢切第六百八十三　靚疾郢切第六百八十四　靖疾郢切第六百八十五　靚疾郢切第六百八十六　靖疾郢切第六百八十七　靚疾郢切第六百八十八　靖疾郢切第六百八十九　靚疾郢切第六百九十　靖疾郢切第六百九十一　靚疾郢切第六百九十二　靖疾郢切第六百九十三　靚疾郢切第六百九十四　靖疾郢切第六百九十五　靚疾郢切第六百九十六　靖疾郢切第六百九十七　靚疾郢切第六百九十八　靖疾郢切第六百九十九　靚疾郢切第七百　靖疾郢切第七百一　靚疾郢切第七百二　靖疾郢切第七百三　靚疾郢切第七百四　靖疾郢切第七百五　靚疾郢切第七百六　靖疾郢切第七百七　靚疾郢切第七百八　靖疾郢切第七百九　靚疾郢切第七百十　靖疾郢切第七百十一　靚疾郢切第七百十二　靖疾郢切第七百十三　靚疾郢切第七百十四　靖疾郢切第七百十五　靚疾郢切第七百十六　靖疾郢切第七百十七　靚疾郢切第七百十八　靖疾郢切第七百十九　靚疾郢切第七百二十　靖疾郢切第七百二十一　靚疾郢切第七百二十二　靖疾郢切第七百二十三　靚疾郢切第七百二十四　靖疾郢切第七百二十五　靚疾郢切第七百二十六　靖疾郢切第七百二十七　靚疾郢切第七百二十八　靖疾郢切第七百二十九　靚疾郢切第七百三十　靖疾郢切第七百三十一　靚疾郢切第七百三十二　靖疾郢切第七百三十三　靚疾郢切第七百三十四　靖疾郢切第七百三十五　靚疾郢切第七百三十六　靖疾郢切第七百三十七　靚疾郢切第七百三十八　靖疾郢切第七百三十九　靚疾郢切第七百四十　靖疾郢切第七百四十一　靚疾郢切第七百四十二　靖疾郢切第七百四十三　靚疾郢切第七百四十四　靖疾郢切第七百四十五　靚疾郢切第七百四十六　靖疾郢切第七百四十七　靚疾郢切第七百四十八　靖疾郢切第七百四十九　靚疾郢切第七百五十　靖疾郢切第七百五十一　靚疾郢切第七百五十二　靖疾郢切第七百五十三　靚疾郢切第七百五十四　靖疾郢切第七百五十五　靚疾郢切第七百五十六　靖疾郢切第七百五十七　靚疾郢切第七百五十八　靖疾郢切第七百五十九　靚疾郢切第七百六十　靖疾郢切第七百六十一　靚疾郢切第七百六十二　靖疾郢切第七百六十三　靚疾郢切第七百六十四　靖疾郢切第七百六十五　靚疾郢切第七百六十六　靖疾郢切第七百六十七　靚疾郢切第七百六十八　靖疾郢切第七百六十九　靚疾郢切第七百七十　靖疾郢切第七百七十一　靚疾郢切第七百七十二　靖疾郢切第七百七十三　靚疾郢切第七百七十四　靖疾郢切第七百七十五　靚疾郢切第七百七十六　靖疾郢切第七百七十七　靚疾郢切第七百七十八　靖疾郢切第七百七十九　靚疾郢切第七百八十　靖疾郢切第七百八十一　靚疾郢切第七百八十二　靖疾郢切第七百八十三　靚疾郢切第七百八十四　靖疾郢切第七百八十五　靚疾郢切第七百八十六　靖疾郢切第七百八十七　靚疾郢切第七百八十八　靖疾郢切第七百八十九　靚疾郢切第七百九十　靖疾郢切第七百九十一　靚疾郢切第七百九十二　靖疾郢切第七百九十三　靚疾郢切第七百九十四　靖疾郢切第七百九十五　靚疾郢切第七百九十六　靖疾郢切第七百九十七　靚疾郢切第七百九十八　靖疾郢切第七百九十九　靚疾郢切第八百　靖疾郢切第八百一　靚疾郢切第八百二　靖疾郢切第八百三　靚疾郢切第八百四　靖疾郢切第八百五　靚疾郢切第八百六　靖疾郢切第八百七　靚疾郢切第八百八　靖疾郢切第八百九　靚疾郢切第八百十　靖疾郢切第八百十一　靚疾郢切第八百十二　靖疾郢切第八百十三　靚疾郢切第八百十四　靖疾郢切第八百十五　靚疾郢切第八百十六　靖疾郢切第八百十七　靚疾郢切第八百十八　靖疾郢切第八百十九　靚疾郢切第八百二十　靖疾郢切第八百二十一　靚疾郢切第八百二十二　靖疾郢切第八百二十三　靚疾郢切第八百二十四　靖疾郢切第八百二十五　靚疾郢切第八百二十六　靖疾郢切第八百二十七　靚疾郢切第八百二十八　靖疾郢切第八百二十九　靚疾郢切第八百三十　靖疾郢切第八百三十一　靚疾郢切第八百三十二　靖疾郢切第八百三十三　靚疾郢切第八百三十四　靖疾郢切第八百三十五　靚疾郢切第八百三十六　靖疾郢切第八百三十七　靚疾郢切第八百三十八　靖疾郢切第八百三十九　靚疾郢切第八百四十　靖疾郢切第八百四十一　靚疾郢切第八百四十二　靖疾郢切第八百四十三　靚疾郢切第八百四十四　靖疾郢切第八百四十五　靚疾郢切第八百四十六　靖疾郢切第八百四十七　靚疾郢切第八百四十八　靖疾郢切第八百四十九　靚疾郢切第八百五十　靖疾郢切第八百五十一　靚疾郢切第八百五十二　靖疾郢切第八百五十三　靚疾郢切第八百五十四　靖疾郢切第八百五十五　靚疾郢切第八百五十六　靖疾郢切第八百五十七　靚疾郢切第八百五十八　靖疾郢切第八百五十九　靚疾郢切第八百六十　靖疾郢切第八百六十一　靚疾郢切第八百六十二　靖疾郢切第八百六十三　靚疾郢切第八百六十四　靖疾郢切第八百六十五　靚疾郢切第八百六十六　靖疾郢切第八百六十七　靚疾郢切第八百六十八　靖疾郢切第八百六十九　靚疾郢切第八百七十　靖疾郢切第八百七十一　靚疾郢切第八百七十二　靖疾郢切第八百七十三　靚疾郢切第八百七十四　靖疾郢切第八百七十五　靚疾郢切第八百七十六　靖疾郢切第八百七十七　靚疾郢切第八百七十八　靖疾郢切第八百七十九　靚疾郢切第八百八十　靖疾郢切第八百八十一　靚疾郢切第八百八十二　靖疾郢切第八百八十三　靚疾郢切第八百八十四　靖疾郢切第八百八十五　靚疾郢切第八百八十六　靖疾郢切第八百八十七　靚疾郢切第八百八十八　靖疾郢切第八百八十九　靚疾郢切第八百九十　靖疾郢切第八百九十一　靚疾郢切第八百九十二　靖疾郢切第八百九十三　靚疾郢切第八百九十四　靖疾郢切第八百九十五　靚疾郢切第八百九十六　靖疾郢切第八百九十七　靚疾郢切第八百九十八　靖疾郢切第八百九十九　靚疾郢切第九百　靖疾郢切第九百一　靚疾郢切第九百二　靖疾郢切第九百三　靚疾郢切第九百四　靖疾郢切第九百五　靚疾郢切第九百六　靖疾郢切第九百七　靚疾郢切第九百八　靖疾郢切第九百九　靚疾郢切第九百十　靖疾郢切第九百十一　靚疾郢切第九百十二　靖疾郢切第九百十三　靚疾郢切第九百十四　靖疾郢切第九百十五　靚疾郢切第九百十六　靖疾郢切第九百十七　靚疾郢切第九百十八　靖疾郢切第九百十九　靚疾郢切第九百二十　靖疾郢切第九百二十一　靚疾郢切第九百二十二　靖疾郢切第九百二十三　靚疾郢切第九百二十四　靖疾郢切第九百二十五　靚疾郢切第九百二十六　靖疾郢切第九百二十七　靚疾郢切第九百二十八　靖疾郢切第九百二十九　靚疾郢切第九百三十　靖疾郢切第九百三十一　靚疾郢切第九百三十二　靖疾郢切第九百三十三　靚疾郢切第九百三十四　靖疾郢切第九百三十五　靚疾郢切第九百三十六　靖疾郢切第九百三十七　靚疾郢切第九百三十八　靖疾郢切第九百三十九　靚疾郢切第九百四十　靖疾郢切第九百四十一　靚疾郢切第九百四十二　靖疾郢切第九百四十三　靚疾郢切第九百四十四　靖疾郢切第九百四十五　靚疾郢切第九百四十六　靖疾郢切第九百四十七　靚疾郢切第九百四十八　靖疾郢切第九百四十九　靚疾郢切第九百五十　靖疾郢切第九百五十一　靚疾郢切第九百五十二　靖疾郢切第九百五十三　靚疾郢切第九百五十四　靖疾郢切第九百五十五　靚疾郢切第九百五十六　靖疾郢切第九百五十七　靚疾郢切第九百五十八　靖疾郢切第九百五十九　靚疾郢切第九百六十　靖疾郢切第九百六十一　靚疾郢切第九百六十二　靖疾郢切第九百六十三　靚疾郢切第九百六十四　靖疾郢切第九百六十五　靚疾郢切第九百六十六　靖疾郢切第九百六十七　靚疾郢切第九百六十八　靖疾郢切第九百六十九　靚疾郢切第九百七十　靖疾郢切第九百七十一　靚疾郢切第九百七十二　靖疾郢切第九百七十三　靚疾郢切第九百七十四　靖疾郢切第九百七十五　靚疾郢切第九百七十六　靖疾郢切第九百七十七　靚疾郢切第九百七十八　靖疾郢切第九百七十九　靚疾郢切第九百八十　靖疾郢切第九百八十一　靚疾郢切第九百八十二　靖疾郢切第九百八十三　靚疾郢切第九百八十四　靖疾郢切第九百八十五　靚疾郢切第九百八十六　靖疾郢切第九百八十七　靚疾郢切第九百八十八　靖疾郢切第九百八十九　靚疾郢切第九百九十　靖疾郢切第九百九十一　靚疾郢切第九百九十二　靖疾郢切第九百九十三　靚疾郢切第九百九十四　靖疾郢切第九百九十五　靚疾郢切第九百九十六　靖疾郢切第九百九十七　靚疾郢切第九百九十八　靖疾郢切第九百九十九　靚疾郢切第一千　靖疾郢切第一千一　靚疾郢切第一千二　靖疾郢切第一千三　靚疾郢切第一千四　靖疾郢切第一千五　靚疾郢切第一千六　靖疾郢切第一千七　靚疾郢切第一千八　靖疾郢切第一千九　靚疾郢切第一千十　靖疾郢切第一千十一　靚疾郢切第一千十二　靖疾郢切第一千十三　靚疾郢切第一千十四　靖疾郢切第一千十五　靚疾郢切第一千十六　靖疾郢切第一千十七　靚疾郢切第一千十八　靖疾郢切第一千十九　靚疾郢切第一千二十　靖疾郢切第一千二十一　靚疾郢切第一千二十二　靖疾郢切第一千二十三　靚疾郢切第一千二十四　靖疾郢切第一千二十五　靚疾郢切第一千二十六　靖疾郢切第一千二十七　靚疾郢切第一千二十八　靖疾郢切第一千二十九　靚疾郢切第一千三十　靖疾郢切第一千三十一　靚疾郢切第一千三十二　靖疾郢切第一千三十三　靚疾郢切第一千三十四　靖疾郢切第一千三十五　靚疾郢切第一千三十六　靖疾郢切第一千三十七　靚疾郢切第一千三十八　靖疾郢切第一千三十九　靚疾郢切第一千四十　靖疾郢切第一千四十一　靚疾郢切第一千四十二　靖疾郢切第一千四十三　靚疾郢切第一千四十四　靖疾郢切第一千四十五　靚疾郢切第一千四十六　靖疾郢切第一千四十七　靚疾郢切第一千四十八　靖疾郢切第一千四十九　靚疾郢切第一千五十　靖疾郢切第一千五十一　靚疾郢切第一千五十二　靖疾郢切第一千五十三　靚疾郢切第一千五十四　靖疾郢切第一千五十五　靚疾郢切第一千五十六　靖疾郢切第一千五十七　靚疾郢切第一千五十八　靖疾郢切第一千五十九　靚疾郢切第一千六十　靖疾郢切第一千六十一　靚疾郢切第一千六十二　靖疾郢切第一千六十三　靚疾郢切第一千六十四　靖疾郢切第一千六十五　靚疾郢切第一千六十六　靖疾郢切第一千六十七　靚疾郢切第一千六十八　靖疾郢切第一千六十九　靚疾郢切第一千七十　靖疾郢切第一千七十一　靚疾郢切第一千七十二　靖疾郢切第一千七十三　靚疾郢切第一千七十四　靖疾郢切第一千七十五　靚疾郢切第一千七十六　靖疾郢切第一千七十七　靚疾郢切第一千七十八　靖疾郢切第一千七十九　靚疾郢切第一千八十　靖疾郢切第一千八十一　靚疾郢切第一千八十二　靖疾郢切第一千八十三　靚疾郢切第一千八十四　靖疾郢切第一千八十五　靚疾郢切第一千八十六　靖疾郢切第一千八十七　靚疾郢切第一千八十八　靖疾郢切第一千八十九　靚疾郢切第一千九十　靖疾郢切第一千九十一　靚疾郢切第一千九十二　靖疾郢切第一千九十三　靚疾郢切第一千九十四　靖疾郢切第一千九十五　靚疾郢切第一千九十六　靖疾郢切第一千九十七　靚疾郢切第一千九十八　靖疾郢切第一千九十九　靚疾郢切第二千　靖疾郢切第二千一　靚疾郢切第二千二　靖疾郢切第二千三　靚疾郢切第二千四　靖疾郢切第二千五　靚疾郢切第二千六　靖疾郢切第二千七　靚疾郢切第二千八　靖疾郢切第二千九　靚疾郢切第三千　靖疾郢切第三千一　靚疾郢切第三千二　靖疾郢切第三千三　靚疾郢切第三千四　靖疾郢切第三千五　靚疾郢切第三千六　靖疾郢切第三千七　靚疾郢切第三千八　靖疾郢切第三千九　靚疾郢切第四千　靖疾郢切第四千一　靚疾郢切第四千二　靖疾郢切第四千三　靚疾郢切第四千四　靖疾郢切第四千五　靚疾郢切第四千六　靖疾郢切第四千七　靚疾郢切第四千八　靖疾郢切第四千九　靚疾郢切第五千　靖疾郢切第五千一　靚疾郢切第五千二　靖疾郢切第五千三　靚疾郢切第五千四　靖疾郢切第五千五　靚疾郢切第五千六　靖疾郢切第五千七　靚疾郢切第五千八　靖疾郢切第五千九　靚疾郢切第六千　靖疾郢切第六千一　靚疾郢切第六千二　靖疾郢切第六千三　靚疾郢切第六千四　靖疾郢切第六千五　靚疾郢切第六千六　靖疾郢切第六千七　靚疾郢切第六千八　靖疾郢切第六千九　靚疾郢切第七千　靖疾郢切第七千一　靚疾郢切第七千二　靖疾郢切第七千三　靚疾郢切第七千四　靖疾郢切第七千五　靚疾郢切第七千六　靖疾郢切第七千七　靚

戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈雨雅云神重也治也慎也廣雅云神弘也祇之神也易曰無祇悔韓康伯云祇大也周禮亦作示齋側皆切易曰聖人以此齋戒韓祇大也周禮亦作示齋康伯曰洗心曰齋防患曰戒又敬慤也齋籀文祕悲冀切說文云神也廣雅曰勞也蜜也祭祀也又側界切周大夫邑名祕必利以豚祠司命也祀徐里切周書八云祭也禩同上祐殊亦切廟也禋於神切做也說文云煙上達也同上崇仕佳切說文云燒柴焚燎以祭天神亦作柴爾雅曰祭天曰燔柴也道祭布庚切祭說文曰門內祭先祖所以彷徨也亦作彷上祠似羊傳云春祭曰祠祠祀也礿以灼切公羊傳云夏祭曰礿嘗也上祫合祭也禘徒計切諦也祐胡古切詩云受天祐之祜箋云祜福也福方伏切祿命也說文祐也禧許其切福也祺巨基切吉也禥籀文祿音鹿賞賜也又福祿之吉無不利或作佑禔之仁切以真受福也祉丑理切福也禔之移切安也又音匙祥似羊切妖怪也又福也禨年切毀切毀祖也禮居衣切履也禫徒感切祭名禫除喪之祭也禭息茲切不安也祇巨支切地祇之神也易雅云神也慎也廣雅云神弘

玉聲或作錚　瑕胡加切詩傳云瑕過也廣雅云瑕裂臧也鄭玄曰瑕玉之病也詩曰俾作爾瑕　玎都廷切說文云玉聲也齊太子諶華有瑭　瑭徒郎切說文云玉聲也　瑮思果切戴禮佩玉瑮瑲以雜之　瑝胡光切玉聲也　瑱思見切珍布孔步講二切居恨魚巾二切　琅魯當切金石之次玉者也　璜胡光切說文云石之次玉者　琨古渾切說文云石之次玉者　璊莫奔切石次玉者也　瑰古回切書曰楊州貢瑤琨篠簜璊齒革羽毛惟木　瑶余招切詩云報之以瓊瑤　瑾巨吟切說文云石之美者也　玎有俱切玉屬爾雅云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉　珣思匀切說文云石之美者也　玗有俱切玉屬爾雅云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉　碧彼戟切山海經

出碧　瑳且楊切說文云玉聲　琩文云玉聲也　璆胡加切詩傳云瑕過也廣雅云瑕裂臧也鄭玄曰瑕玉之病也　瑎事神也與靈同大戴禮陽氣為靈陰氣為靈靈祐也　玥都廷切說文云玉聲也齊太子諶華有瑭　玎曰玎謚法義不克曰玎又竹耕切　瑀于矩切大戴禮佩玉瑀瑀以雜之　瑝胡光切玉聲也　瑱思果切珍布孔步講二切居恨魚巾二切　琅魯當切金石之次玉者也　璜胡光切說文云石之次玉者　璊莫奔切石次玉者也　瑰古回切書曰楊州貢瑤琨篠簜璊齒革羽毛惟木　瑶余招切詩云報之以瓊瑤　瑾巨吟切說文云石之美者也　玎有俱切玉屬爾雅云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉　珣思匀切說文云石之美者也　璂戶皆切黑玉也　琨古魂切書曰楊州貢瑤琨篠簜璊齒革羽毛惟木　瑶余招切詩云報之以瓊瑤　瑾巨吟切說文云石之美者也　玎有俱切玉屬爾雅云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉　珣思匀切說文云石之美者也　璂戶皆切黑玉也　琨古渾切說文云石之次玉者　璊莫奔切石次玉者也　瑰古回

燒土爲之形如鴈卵上有六孔**塤**同上**玩壎**並古文**墊**居的切說文云燒者墊也一曰未燒者**埏**丑連切**埴**常職切**圣**日骨切**垔**烏賢切**堙**同上**埋**莫皆切**堲**子力切**塵**直珍切**壓**於甲切**壞**胡怪切**墮**許規切**墜**直類切**墬**同上**墀**直尼切**墟**朽居切**墓**莫故切**墳**符分切**墦**附袁切**墺**烏到切**墽**苦角切**墝**苦交切**墎**苦學切**墷**苦江切**墹**苦堅切**墈**苦感切**墱**苦浪切**墠**時戰切**墁**莫半切**墀**直尼切**墟**朽居切**墓**莫故切**墳**符分切**墦**附袁切**墺**烏到切**墽**苦角切**墝**苦交切**墎**苦學切**墷**苦江切**墹**苦堅切**墈**苦感切**墱**苦浪切**墠**時戰切**墁**莫半切

垓古哀切**埒**力輟切**堮**古文**埒**力輟切**堵**當古切**垣**雨元切**墉**餘封切**壝**同上**埒**力輟切**堵**當古切**垣**雨元切**墉**餘封切**壝**同上

垟 余章切平土精也 坪 火烏切浮坪也 塊 於阮切又烏管切 墐 戶買切地名 塘 徒郎切隄塘也 墻 疾羊切垣墻正作牆 墜 降角切名在淮泗 卦之深切卦部古國名 圯 徒郎切高田也 墩 烏孔切又烏渾切 墳 胡高切墳墓也 墽 苦角切墽埆土堅也 墫 徒困切墫土也 塒 餘隊切水埔衙岸處也 埔 餘隊切地名 墽 胡高切墽墝也 墝 於驕切墝埆也 墟 除仁切墟古罰切土墟也 垤 徒郎切小塚也正作冢 塚 知隴切塚墓也 墓 莫故切墓所路之處 垕 乎狗切古文厚 塿 力主切塿敷亦作壿 壿 音育地名 埴 常職切埴黏土也 墐 渠吝切墐塗也 壅 於隴切壅塞也 墠 去渴切墠界也 墦 附袁切墦墓間祭也 墳 符分切墳大防也 墓 莫故切墓墳也 墦 音煩地名 埒 力輟切埒卑下也 堄 於建切堄城上女牆也 埳 苦感切埳坎也 坎 苦感切坎陷也 埵 丁果切埵墜也 墮 許規切墮毀也 墜 直類切墜落也 垔 於真切塞也 堙 於真切堙塞也 埋 莫皆切埋藏也 堲 才心切堲燒土為灰也

土部第十三 凡八十一字

田 徒堅切土也地也樹穀曰田象四口十阡陌之制也易曰見龍在田王弼易曰田一歲曰菑二歲曰畬通曰龍處於地故曰田也 畬 與居切田三歲曰畬亦作畭 畭 古文畬 畬 古文畬 畬 古文畬 畬

名在河郡巨諸切渠惟切河東臨汾地東聞喜壕郡聚名鄭即漢之所祭后土處邢氏傳伕伐那杜預云邢國在廣平襄國縣西南邢同上又輕干切周公所封地近河內邢上邢東莞臨朐縣東南邯相倫切邮館文王子鄔也今河東有鄔城鄔有渠夷切太原縣左氏傳云何安胡甘二切鄧縣祁音賈辛爲邵大夫又多也甘趙國有邮鄧都閼切邮鄧縣光音輸邮鄧庾娛切清河郡鄧武即位改爲高邑高許各切常山縣光鹿郡有皋郡有鄉陽縣到諸逕切北地郡有郁郅縣莫郡亡各切郅郡有郁郅縣鄭所留切狄國名郅同上亢郡曰盎古衡二切新豐侯在夏爲防風氏斐上亢郡曰盎古衡二切新豐侯國名負弓切鄧徒亘切南陽有鄧縣鄧國名

鄭於牛切鄧國地也春秋邑也憂傳曰鄧南鄙鄭人攻之鄂胡高切南陽鄂縣棘陽鄉名鄴南陽穰鄉名鄴助交切南陽鄴縣鄴如羊切南陽鄴縣鄴鄉名鄴南陽鄴縣鄴鄉名鄴

南陽鄧邦于矩切南陽鄧陽縣陰鄉亭鄍力止切南陽鄧陽縣陰亭鄍以井切故楚都在南郡江陵北十里鄍力堆切又何也多也鄴地名鄍方那切廣漢縣名鄍薄波切豫州縣名鄍章鄰陽縣名鄱滿城縣北有鄱亭鄱力對切桂陽縣名鄱莫侯切二切地名鄱力對切桂陽縣也亦作耒鄶會嗜縣名鄶古外切會稽縣名鄶子斯切北海鄶縣也

王同上己丘紀集記二切鄂五各切南陽有西鄂亭斤切地名鄂古洽切洛陽北鄂名鄂於盈於井二切地名鄂呼土切鄂縣名鄂呼果切鄂縣名鄂呼光切地名鄂徒亘切南陽鄂陽有鄂縣鄂國名

有鄅云雲社縣東地鄅曰南夷國鄅有軍切江夏鄅縣鄅與荼切說文鄅有軍切鄅國名鄅丁切長邑名鄅九切地名鄅薄蔑切鄅陽縣名鄅子斯切北海鄅縣也

邑也亦作浦鄙縣也亦作鄙少魯地名鄙海鄙昌縣也

邑市名亦作柿柯切浦鄙武縣東南城名鄙故到切濟陰成武縣東南城名鄄故縣切東西有鄄城鄄吉掾切魯東有鄒城鄄姓出鄭谷名鄄子思切鄄縣名鄄胡光切地名

二切說文云鄅下邑地魯東有鄒城寺父縣有鄅亭城亢鄉論語作鄉鄅烏叡切周公所誅鄅虎官切魯下邑鄅蒲悲切奄叡國商奄是也鄅力當切魯邑左氏傳曰費伯帥師城鄆又漢官尚書郎鄅魚奇切魯縣鄅薛鄅姊師城郎又漢官尚書郎

鄅左氏傳紀子奔鄅莒邑也鄅吳城郡今廣陵縣是鄅胡走切東海昌縣鄅於紀切郭莒邑也鄅古寒戶安二切左氏傳云鄅切臨之後所封在魯下邑孔子之鄅禹閼陽縣左氏傳云鄅人入鄅鄅余達胡切鄅鄉名鄅羊切東平亢鄅奚仲

古扶風郿縣碩項新城說文云鄅邑也延鄅與旃切說文云鄅邑也鄅古杏切說文云鄅亭名在新豐鄅同上又音聚鄅仄牛切鄅魯縣也鄅仄牛切說文云鄅似諸切鄅魯下邑孔子之後所封俗作鄒鄅同上又音側鄅仄牛切說文云鄅魯縣也

鄉論語作鄒鄅古慈切鄅縣名鄅昨侯切鄅縣名鄅苦昌切鄅縣名鄅胡遘切鄅縣名鄅胡光切地名

鄅於京切鄅地名鄅虛江縣鄅德切邑名鄅胡老切鄅地名鄅余舟切鄅縣名鄅古喚切鄅鄉名鄅蒲梅切鄅鄉名

鄅音荒姓出鄭子思切鄅谷名鄅呼光切鄅縣名鄅胡遘切鄅縣名鄅古慈切鄅縣名鄅昨侯切鄅縣名鄅苦昌切鄅縣名鄅胡遘切鄅縣名

鄅在連切市鄅俗作鄽鄅扶廢切鄅地名鄅茅切鄅地名鄅盧切鄅地名鄅如舟切鄅姓出鄭鄅食盈切鄅地名

鄅於赤切鄅地名

鄅詩其切鄅地名鄅語其切鄅地名

慮縣有鄅午姑切朱虛縣鄅蒲突切說文云鄅城鄅吾東南魯下邑也鄅一曰地之趙者曰鄅徒耽切地在濟南平陵縣南鄅徒甘切東郡斜論語曰思無邪鄅又音來鄅里該切焚陽縣鄅胡圭切紀邑鄅在安平縣東鄉城齊滅之鄅在安平縣鄅來朝今琅邪縣也鄅巨俱居住鄅子代切故國在亥鄅家良切陳留鄉黃鄅胡光切古國名鄅

鄅方無切服鄅二切地名鄅京兆有下邽縣鄅之由切故國黃鄅周帝後所封也鄅公攜切京兆有上邽縣鄅西有上邽鄅所閒切地名鄅徒邱切續漢書廣陵鄅邑也鄅同上出鄅亦作村又音鄅

彼黃切魯李氏邑鄅同上鄉名鄅許良切五黨鄅於論語作費或作鄅鄅名亦作鄉鄅地名鄅

切地鄅同上如鄅汝諸切鄅來烏切丑鄅女九切九鄅地名鄅

希及切鄅姓出陳留鄅鄅於盈於井二切地名鄅始居切地名鄅人取鄅杜預云鄭地名春秋曰會于鄅地亦作爲鄅居切春秋曰徐鄅地名鄅於田切邶去牛切邶去虐切邶丑吟切縣鄅去王切邑名鄅

鄅力之切鄅地名鄅五俱切鄅地名鄅祖浩切邑名鄅九小切鄅息鄅息兆切鄅地名鄅皮變切鄅子省切鄅居顯切邑名鄅余亦切鄅之鄅中府切江夏縣鄅音遷說文鄅亦魯附庸國鄅云地名也鄅徒荅切鄅姓出鄭鄅徒紅切地名鄅慈夕切說文云蜀地也鄅力脂切鄅國名

司部第二十一凡四司香茲切司者主也說文云臣司事於外者也伺香茲切司志

士部第二十二凡四士事几切事也傳曰通古今知不合十爲士壻思計切兩雅云女子壻也或作婿壻我閩雅云壻壻亦作蹲牡詩云克壯其猷

玉篇卷第三 凡一十三部

而眞 **人部第二十三**

奴含 **男部第二十七**

五可 **我部第三十一**

尼與 **女部第三十五**

眞 **儿部第二十四**

編甲 **民部第二十八**

式神 **身部第三十二**

大禮 **弟部第三十六**

扶甫 **父部第二十五**

俱甫 **夫部第二十九**

謂榮 **兄部第三十三**

時人 **臣部第二十七**

以尋 **尸部第三十**

諸侯 **尸部第三十四**

人部第二十三 凡五百二十一字

人 而眞切周書云惟人萬物之靈孔安國曰天地所生與四時合其序與鬼神合其吉凶禮記云人者五行之端太玄經云有九人一爲下人二爲平人三爲中祿六爲上祿七爲失志八爲極說文云天地之性最貴者也象臂脛之形 **僮** 徒東切僮幼迷荒所化也廣雅云僮癡也今作童 **仁** 以及物左傳云不背本仁也又曰參和爲仁論語曰殺身以成仁又曰克己復禮爲仁又曰郊社之義所以爲仁也鄭玄曰仁猶施以恩義也又曰人者仁也鄭玄曰仁謂生物也白虎通曰仁者好生說文云仁親也古文作忎 **侃** 苦旱切侃直也廣雅云侃樂也 **偓** 於角切偓促也 **佺** 此緣切說文云佺善也 **倩** 七見切倩美好貌 **倢** 子葉切倢伃女官名 **伃** 與之切伃妊身也 **傑** 渠列切傑奇異也說文云傑特立也 **倩** 七見切倩好口輔也又七性切 **佺** 胡田切佺很也 **僊** 相然切僊遷也 **偲** 息才切偲強力也 **倦** 渠卷切倦懈也 **倍** 薄亥切倍反也 **佩** 蒲妹切佩帶也 **倍** 薄回切倍重也黃帝時巧人名也 **僔** 子損切僔聚也 **倫** 力迍切倫道也又儲副也 **備** 皮秘切備具也 **傾** 去營切傾危也 **偁** 尺證切偁舉也 **僕** 蒲木切僕隸也 **伎** 渠綺切伎巧也 **倚** 於綺切倚依也 **仕** 鉏里切仕學也論語曰學而優則仕仕而優則學 **俅** 渠鳩切詩云赳赳武夫公侯干城 **侁** 所臻切侁行貌 **佸** 古活切佸會也 **倦** 渠卷切倦懈也 **佸** 古活切佸會也 **倦** 渠卷切倦懈也 **佸** 古活切佸會也 **倦** 渠卷切倦懈也

仇 渠牛切書曰萬舉爾仇亦仇讐也怨也俘芳符切說文云軍所獲也左氏傳曰以爲俘囚偃 郁禹切說文云旭也日再命而偃伏 扶乙小切字林云起也偪力回切說文云迫也傰 居幼二切疲行傰公勞渠久也且也催 許維切淮南曰嫫母仳催醜面也傰 居幼二切毀也倦 渠卷切眠也又音絹倦 渠卷切說文云罷也又音勇倦 渠卷切眠也說文云罷也倦 渠卷切說文云罷也倦 渠卷切說文云罷也倦 渠卷切

然頤不曉頊胡來切頤下頷牛既五壞二切也亦作腮頊又記在切　顩癡顩不聰明也逐疫有顩俞注切書曰率顩古脣字顛莫丁切顛頭　顲顲衆臧顲和也顧視均切嗟顧今顛眉目開也本顲距負切廣仁涉切在亦作名顲雅云顛也顲仁于切耳前曰顲耳前動也　頤仁之切頤也本作頥頤頥頤頤頤

切日搖也 **眴** 同上 **睦** 莫六切書云九族既睦睦和也 **睘** 古文瞏 **瞏** 莫佳切小視也 **瞀** 莫遘云切目不明也 **瞂** 莫角二切又莫六切說文云目小視也 **瞑** 莫甸切又莫結切說文云目不明也 **眯** 莫禮切又莫計切說文云艸入目中也 **眜** 莫結切說文云目病生翳也 **眊** 莫報切說文云目少精也 **瞢** 莫登切說文云不明也 **瞶** 古聵字 **瞽** 公戶切樂官也 **瞍** 所九切無目也 **瞭** 盧鳥切目精明也 **瞟** 匹妙切目精好貌 **瞵** 力珍切目珠子也 **瞳** 徒紅切目珠子也 **瞲** 呼麥切目多白也 **瞯** 胡閑切說文云目閑習也 **瞷** 古閑切說文云目閑也 **瞰** 苦濫切視也 **瞯** 胡鑑切遺二蒙莫公切詩云矇瞍奏公 **瞽** 公五切無目也周禮大師之職有瞽矇 **矇** 莫紅切目無精也 **瞍** 呼決切目陷也 **瞚** 舒閏切目動也 **瞬** 同上 **瞤** 如閏切目動也 **瞑** 莫甸切目不正也 **瞟** 匹妙切目精好貌 **瞵** 力代切目不正也 **瞭** 盧鳥切目精明也 **瞯** 胡閑切目閑習也 **瞷** 古閑切說文云目閑也 **瞰** 苦濫切視也 **瞯** 胡鑑切遺二蒙莫公切詩云矇瞍奏公切半盲爲瞍云有眸子而無見曰矇

丑蔭切覞鷄淚切覽側鑒切覛力刃切
視也 覞切覽逞見 覭視也 覽視見 覞多貢切覛口計切
見 覽烏計切覞視見 覞呼格切見 覓大結切
也 覜呼迷切見 覽普列切覽見 覜古到切
出莊子覜久視也

覞部第五十三凡三字 覞昌召弋召二切 覷苦閑切很視也 覰火刖切
覷見兩文云見兩而止息

見部第五十四凡五字 莧七逮切說文云目不正也从𠂉从目 覓莫結切說文云火不明也 覓莫結切周書云汝乃是沸檑 覆武郎切周書云汝乃是佛
勉也

耳部第五十五凡九十七字 耳如始切說文云主聽也象形耳者主聽也 聃丁兼切說文云小垂耳也 耽丁含切耳大垂也詩曰有耽 聆他甘切說文云耳垂也泰公子名聆 耽丁含切說文云耳垂也老子名耽 聃都甘切說文云耳曼也老子名聃 聸丁藍切說文云耳曼也 聸丁藍切說文云耳曼也 聸丁藍切說文云耳曼也

同嘖之日切野上嘖人之言也噤急也亦古吟字噤巨錦切說文云口閉也噤巨錦切說文云口禁也噤丁計切噴鼻也噦許穢言則噦也名嗣成切号也肯切開雅曰嗣哲智列切哲智也吾我也曰名言茲任茲召馳卿切呼又音邵吾都切居云切卽也又音天下皆曰焉天帝曰名言茲任茲召也又音邵吾都

皃 蒲門切 蠭毛切 吼 烏橫切 兒 嗢吐也 嚘鳴也 嘰牛聲 嗡烏紅切 嗡喔小兒啼 嗡烏和切 嚘許今切 咆陀羅尼出 吐乎甘切 吠胡來切 吠大吠也 吠吸吠也 咬莫交切 咬素回切 咬口咬也 咬古橫切 嚙梅切 咬古橫切 嚙能言也 嚙 力之切 言不正 喙歃聲也 噣七相切 噣鳥食 噣胡公切 噣降聲也 噣丘引 噣于歸切 噣失聲 噴呼孔切 噴噴歃也 噴胡孔切 噴瘡 噴曲也 噴丁動切 噴不能言之勇切 嗜口也 嗜 嗜嗜欲 嗜古今羌禮二 嗜人者切又如叶切問卜也 嗜古候切 嗜喝也 嚼古候切 嚼嚼喝也 嚼 嚼多言也 嚼 嚼居輦切 嚼嚼吃也 嚼 嚼亦作嚼 嚼 嚼力掇切 嚼語也 嚼 嚼 嚼

髻匹青匹宥二切周禮追師掌王后之首服爲髻本亦作副髻士行切髮亂髮字髮髮也髮女耕切髮先因私宗二髮同上髮髮走皃髮髮也髮子日切髮光澤也髮子困切頂髮梁剛髮又子曷切多毛也髮上無髮髮乎紹切髮髮白皃又髫如時切多毛髫匹紹切亂髮亦作髾髫皃亦作髾髫他計切說文云鬌髮也髫他歷切說文云髫髮也大人曰髫側瓜切男子免而婦人曰髽禮記曰髽以麻約髮也髻李勿切婦人首飾也髮髮也髮子公切直追而由切髻之繁髮毛亂也髻直追切髻髻也髻之繁髮胡臂切髮髮髮亂髮也髮助庚切髯髮髮亂髮亦作髯髮子紅切馬鬃所加切髮髮也髮子紅切馬鬃又作孔切髮髮也髮莫紅切馬髮髮垂髮也髮先才切髮髮小髮髮細髮也髮髮髮髮長髮余封切髮髮也又女江切髮力之切髮髮也亦作參

髭側下切髭部衆切髭多毛髭十二切漆也髭許求切髭髭垂也髻郎奚切髻髭髭髭

也抗庚厥午二切詩曰抗厥祖又音牾抵也拑午嚴切折也掺力周切絞也喪服傳曰掺之紐不掺垂者拽他達切牽也引也捷以記之拽古文捷从遝也捲案真切說文曰氣勢拳曲也國語曰子有捲勇拳二切掬也拼同上撰測交切擊也以是切側之是切以手擊也拭擊也戰國以於掌切以拭之拭擊也挾胡頰切持也拔地手土地也扶擊也挾於業切以挾擊也摧昨回切折也摧同上摧苦耕切擊也挫苦臥切折也挫同上捽昨没切持頭髮也拏女加切牽引也拿同上捽子聿切組束也拏同上捽子聿切試也揙甫善甫延二切揙也揙乙戀切揙也揙乙戀切撞也揙乙戀切擊也揙乙戀切書曰其猶可揙撰又音雹揙以時籍魚鼈龜鼈部司農云籍謂以杈刺泥中搏取之揙胡恨切引也揙千聖組束試也揙他胡同都二切卧引也揙千聖組束試也揙他胡同都二切卧引也揙千聖組束試也揙他胡同都二切卧

古僕切盧烏拔切孟子云宋人有閔其苗之不長而拔之者揠也揠拔也今呼拔草心爲揠也揠星歷切俗作拹所巾切從上揠掏徒刀切析字

臤部第六十七凡二十六字

臤居竭切說文云堅固多信切也从到切又登切古文告

緊緊豬吏切古文置

臧臧奧焉美哉奧焉多也

臯臯於檢切蓋也又古南切

臯臯彼柴切說文曰被也从斤斤兵也

睪睪余石切說文作羛也說文云睪司也

睪睪余石切引給二切舉也

睪睪余石切說文曰目視也从横目

睪睪余石切說文作羛也說文云睪司也

睪睪余石切說文作羛也說文云睪司也

睪睪余石切說文作羛也說文云睪司也

徂監切不久 踩仁禄切踐也 跃丁戾切踶也 踶千水切蹩也與暫同 趫披撓字 蹩莫仲切慕 蹩丘盛切一曰長仗行兒 蹲七由切走兒 蹋他紅切 蹈他令切蹋踶 蹋布眠切踶行不正 蹲相然切行遠也 蹲在竟切行兒 蹉式延切行 蹺去堯切舉足 蹻巨曲切距躍也 蹊戶圭切步徑也 蹄杜奚切蹏 蹏同 蹂人九切踐也 蹌七由切蹌蹌行兒 蹈徒到切踏也 蹐資昔切小步 蹟資昔切蹤也 蹤子紅切 蹠之石切 蹢丁歷切蹄也 蹶居月切僵也 蹷居月切 蹻居勺切 蹺苦交切 蹻巨嬌切 蹶居衛切 蹼普木切 蹽普木切 蹾都昆切 蹲徂尊切 蹴子六切 蹙子六切 蹜所六切 蹟資昔切 蹠之石切 蹢丁歷切 蹋他紅切 蹈他令切 蹋布眠切 蹲相然切 蹲在竟切 蹉式延切 蹺去堯切 蹻巨嬌切 蹶居衛切 蹼普木切 蹽普木切 蹾都昆切 蹲徂尊切 蹴

腤始蟬切生熟也
鱷奴雞切糜糝肝髓也
醢也又有骨醢也
臛子選二切臛也
也臑少汁也亦作燸
腤尒之切熟也
桑丁切豕肉也
胜桑丁切大息肉也
膮同上
膮呼么切豕肉也
膮豕肉羹
上膮呼么切豕肉也
膮之伊切脂膏
云膚如凝脂
膱女致切腸垢臭也
膜慕各切肉間膜也
臟側吏切大腸也
二切漬肉蒼頡篇云醃淹肉也
臛呼各切鼈臛也
臛如灼切肉汁淳也
胆他感切說文乳汁也
胆此據且居二切蝕乳中也俗作蛆
肰充人切起也
埤
肰他感切說文日空也
肰一曰空也
肰古文郎果二切
膠古爻切膠者考工記注云烏鵲切小蟲
膠苦謂煑用其皮或用角
膠說文曰爛也
肯上同
肰作肯
肰面旃切大肉也然字從此
肰古文
肰
肰
肰

切助勒如羊切勒魯當切勒余兩切勒何滿切勒竹甚切勤巨斤切勤渠焮切勤其吻切勤巨巾切勤渠隱切勤巨靳切勤渠遴切勤巨銀切勤渠巾切勤巨謹切勤渠焮切勤巨斤

古文怯去劫切懼也 恢芳萬切惡心 懶力旱切狂字 怯也畏也 也急性也 誤也又匹比博計切 悁五各切二切慎也 愕許表切驚也 惋也忘也 悚秦栗切作 悚彌婢切安 悚或作悚 悚食陵切正譽 悚容驚也 悚容切心動不 悚陟革切情 悚七弄切 悚洛侯切 悚也 悚也耿介也 悚古忽切 悚也 悚也 悚也 悚同 悚丑葉切心動 悚恒胡登切常也 悚久也古作 悚兒又休也 悚乳兒利切北方名 悚直爲懷又 悚蒲角匹角二 悚頻悶也 悚弄也 悚徒恒切 悚曰博博憂也 悚之羊切 悚也 悚又懶也 悚又干敬切 悚巨魚切急也 悚匹人切 悚也 悚也 悚也

支旨部第二百卉徐仙次部第二百五女耳部第二百六
公齐部第二百七 丗高丰部第二百七 涉牵部第二百八

言部第九十凡三百八十二字 言魚軒切文云直言曰言論難曰語 古文弈古語魚巨切言於耕切說文語也說也聲文曰聲也道也論也 訐居謁切攻人陰私也 訏況于切大也 詡況羽切大言而怒也 譁呼瓜切衆聲也 說所陳切衆多也說文曰致請且井疾盈二切問也言也請求也乞也又疾性切謁於歇切告也白也 許虛語切進也聽也從也 諾那各切荅也說文曰應也 者至如切非一聲也皆言也 譬匹賜切喻也 詩舒之也在心爲志發言爲詩 諷方鳳切誦諫也譬喻也 誦徐用切諷誦也讀徒谷切諷誦也 訓許運切教也識也導也 詁古到切訓雅詁達曾也 謄達曾切傳也 譔士戀切具也 詮七全切具也治亂之體也 調徒聊切和也 論盧昆切倫也 諒力尚切信也 說所陳切衆多也說文曰說釋也 誼魚羈切善也 議宜寄切人語也 謹疾僅切慎也 謀莫浮切謀也 謨莫胡切說文曰謀也 詭居委切欺也 譎古穴切詐也 詐側駕切詭也 訛五禾切譌也 譌五禾切化也僞也 訛五禾切譌也 訟似用切爭也 訴桑故切告也 訢許斤切喜也 訢魚斤切笑也 訴桑故切告也 訢魚斤切笑也 訢許斤切喜

切誼 譁大計切 譆於計切 謂魚刮切 譌訛也 譁譁審諦 譆譁譁 謂他鹿切 譫譫多言也 謂如志切 譎他狄切 譎譎詭佞僞也又音底詞也 譙譙譙 譫譫譫切 譸譸妄言也 訛匹示切 訛之豉切 訛譌也今作庇 訑式忍切 訑或作矧 諀匹爾切 詗丑利切 詗陰知也 詗丑利切 詗欺也 詗弋支切 詗自得也 訟筆云切 訟人不知也 諦呼乞切 諦聲 譜布魯切 譜布列見其事也 諜之葉切 諜謎也 譒補過切 譒也 譫敷訝切 譫誇也 訣巨穴切 訣別也 訓況逼切 訓教也 訢許斤切 訢喜也 訢許斤切 訢笑貌 訢許斤切 訢呼人也 誨丁罪切 誨悔也 誹芳尾切 誹謗也 誹芳尾切 誹非也 誹芳尾切 誹誘 譽匹賓切 譽譽 譽匹賓切 譽譽 譽匹賓切 譽譽

子合才六二切鳴歡也亦作㱿又俎敢切菖蒲菹也歠切口含物也欯居乞切幸也口歠虛謁切竭也臭也歡呼官切喜也欵口緩切誠也俗作欸欵許之切戲笑兒欣虛殷切欠呼來切笑也款叩也欵呼物切忽也欲余蜀切貪也邪婬也歐也與謌同聲欽呼含笑也欭呼南切上同欲呼恬切貪欲也欨呼合切欲歠也歙口單切飲也歠公函三切堅也閉也歐時忍切指特意口而笑也歐公溫切縊于不可知也歐同呼畷切上歐歐歐氣出皃歐同上歐口而出聲歐欣疑切喜也歡他旦切吟歎也歎他旦切吟歎也歎同上歡歡欣居切也歡尺燭切怒氣也歐余九切言意也歎弔二切公的公所歎也歜可達切今作渴欲飲歠悲意也歜力切燃子妙切作醮酒繁呼兼切亦麤公廉切盡也欵古何切詠聲欵呼南切含笑也欵呼蜡切大聲欵呼來切笑也欵口緩切俗作欸欵許之切戲笑兒欣虛殷切喜也欯呼來切不壞顏也款叩也欵口緩切誠也欵許之切戲笑兒欣虛殷切喜也欯呼來切不壞顏也款叩也

欵一綰切普口切欵古文欵欵丁綰切上同欵去劉切又去金切欵古文欠欵許勿切急虛訖切又嘗也欵子律切吹也欵私律切吹也欵呼介切急氣皃欵秦力切汁錯喉欵二切吐聲欵昌悅切大笑也欵丑歷切痛聲欵余六切驚辭也欵又知力切匹婢切欵一辛切人名方欵普口切居委切疲極也欵胡沼切吐也欵烏口切欵於郢切怒氣也欵於角切口感口含悚也欵所角切吮也欵口感切食不滿也欵公溫切縊于欵同上欵欵悲意欵所力切欵所歌也欵可達切欲飲欵所力切欵悲意欵尺燭切怒氣也欵余九切言意也欵弔二切公的公欵欵欣居切也欵欣欵欵也欵烏來切歎聲欵呼及尸葉切縮鼻欵呼狄切說文曰且吏切敓欵呼沿切欵吐也欵呼飢切欵吹欵呼勒切欵欵呼帶切欵欵呼狹切欵欵呼滥呼甘切欲也欵欵呼合切欵欵呼含切欵欵呼恬切欵欵呼物切欲欵呼南切含笑也欵呼蜡切大聲欵呼來切笑也欵呼介切急氣皃欵秦力切汁錯喉欵二切吐聲欵昌悅切大笑也欵丑歷切痛聲欵余六切驚辭也欵又知力切匹婢切欵一辛切人名方欵普口切居委切疲極也欵胡沼切吐也欵烏口切欵於郢切怒氣也欵於角切口感口含悚也欵所角切吮也欵口感切食不滿也欵公溫切縊于欵同上欵欵悲意欵所力切欵所歌也欵可達切欲飲欵尺燭切怒氣也欵余九切言意也欵弔二切公的公欵欵欣居切也欵欣欵欵也欵烏來切歎聲欵呼及尸葉切縮鼻欵呼狄切說文曰且吏切敓欵呼沿切欵吐也欵呼飢切欵吹欵呼勒切欵欵呼帶切欵欵呼狹切欵欵呼滥呼甘切欲也欵欵呼合切欵欵呼含切欵欵呼恬切欵欵呼物切欲欵呼南切含笑也欵呼蜡切大聲欵呼來切笑也欵呼介切急氣皃欵秦力切汁錯喉欵二切吐聲欵昌悅切大笑也欵丑歷切痛聲欵余六切驚辭也欵又知力切匹婢切欵一辛切人名方欵普口切居委切疲極也欵胡沼切吐也欵烏口切欵於郢切怒氣也欵於角切口感口含悚也欵所角切吮也欵口感切食不滿也欵公溫切縊于欵同上欵欵悲意欵所力切欵所歌也欵可達切欲飲欵尺燭切怒氣也欵余九切言意也欵弔二切公的公欵欵欣居切也欵欣欵欵也欵烏來切歎聲欵呼及尸葉切縮鼻欵呼狄切說文曰且吏切敓欵呼沿切欵吐也欵呼飢切欵吹欵呼勒切欵欵呼帶切欵欵呼狹切欵欵呼滥呼甘切欲也欵欵呼合切欵欵呼含切欵欵呼恬切欵欵呼物切欲欵呼南切含笑也欵呼蜡切大聲欵呼來切笑也欵呼介切急氣皃欵秦力切汁錯喉欵二切吐聲欵昌悅切大笑也欵丑歷切痛聲欵余六切驚辭也欵又知力切匹婢切

聲也欽輕歷切吹聲也欵子六切欵悲兒歔欵於六切欵悲兒欵許迪切笑兒欵火盡切

㱿部第一百十二凡二

㱿去劇切氣盛也

食部第一百十二凡二百二十字

食是力切飯食說文曰一米也飤食說文曰一米也飤思流切飯也餧同上飤古亂切飯也餇同上飤古亂切飯也餇同上飤古亂切飯也餇

本部第一百十七字 本 丑高切往來見皃說文曰進趣也从大从十大十猶兼十人 丰 同上 棄 呼訝呼貴切步到切棄猶耗也古刀切 皋 同上 也丰二切疾也 暴 也徐作仆非作暴澤也 敬 余準切進也或作仇 奏 子漏切進奏也書也 㚔 說文奏也 㚔部第一日十八字 㚔 凡六公道切居遷切舉目驚貌也 昇 同上 切慢也 㚔 俱永切驚走 㚔 予老切昇天亦作徵也又往來皃 昇 同上 昇 午到切放也 昇 古文廣大也

玉篇卷第十 凡十九部

丑亦彳部第一百九 下庚行部第百三 余針宂部一百二十一 凡久部一百二十二 忻居欣部一百二十三 忍丑稔切 忽部一百二十四 尺充弁部一百二十五 子后走部一百二十六 柳久部一百二十三 余略忽部一百二十七 忍余忍忽部一百二十八 補葛忽部一百二十九 蕭故步部一百三十 之而止部一百三十一 充与處部一百三十二 力急立部一百三十三 蒲茗竝部一百三十四 此部一百三十五 之盛正部一百三十六 時是部一百三十七

彳部第一百十九 凡一百十字 彳 丑亦切小步也 徨 力鍾丈井二切徑也 德 都勒切惠也 徑 古定切福并也 㣇 小路也正也或與徂同 復 扶六扶救二切重也返復 往 禹倣切古往也去也 徨 古幺切要也求也相如封禪書徼麋鹿之怪獸徼遮也又古弔切邊徼也 役 急行皃與二切行皃與駛同或跋字 循 似遵切次序也 微 無非切不明也 徥 丈爾切且行皃 徐 似居切威儀也 徙 與而切行說文曰安行也 徯 胡啓切待也 徯 同上俗 徐 孚逢切 徬 蒲郎蒲卷二切附行也 後 胡遘切遲也 徥 胡啓切待也書曰徥我后或爲溪 徥 胡光切徨不忍去 徨 胡光切彷徨也詩 律 律力出切彷徨也始也 徥 余章切 徥 上同 徥 胡光切彷徨也 徥 竹志切施 徥 胡灰切徘徊

丑角切趨五和切趨他郎切前走也趁古藍牛巨說切趯子妙切走皃趙他旱切走也又到也趣他念切疾行也趁他郎切都替切走也趨胡該切走也趙直知切徒弄切趠孚句切趙丑亦切超也趙尺夜切格切半步也趨孔僖切走皃趨徒切行謹皃趣與恐切行謹皃趙上謹切行也趄魚倚切不行皃趑疾移切行皃趔力輟切趔趔行皃趚子合切走皃趛烏合切又胡甲切走皃趙私立切走皃趄相活切走皃趙子昔切走也趚力輟切趚趚行皃趦烏合切趦趦走皃趠烏合切趠趠走皃趣烏合切趣趣走皃趞烏合切趞趞走皃趜烏合切趜趜走皃趝烏合切趝趝

巨甫二切呼耋切 嫭力卧切 巨列切跋相夾切 切健也 蹯不正也 嫭婆也 蹯也盡力也 蹯待也 蹯並同 蹲且句切止也 蹯且略切踈豕摩箄扶福二切見鬼皃 蹭子登切 蹲上 蹲且退伏也 蹯且也驚也 蹯切見鬼皃 蹭子登切 往耕二切巢也說文 蹲普支切行不正也 日北地高樓無屋者 蹲傍下切短人立蹲蹲行 蹲除呂切企也 蹊力涉切踈於卧切不正 蹲久也今作佇 蹊力涉切踈行不正 蹲委於卧切也 蹶古蘇切極也 蹼胡雞切待也亦作徯 蹼古儀字 蹴徒凍切 蹴喜皃 蹶七旬切 蹶又 蹴鍾聲 蹯居綺切立正也 蹰直庾直句二切 蹲匹主切立也 蹟他點切 蹊胡改胡代二切 蹶昌卻切正也 蹶匹馬切 蹶七雀切恐懼 蹌房六切 蹌短皃 蹌扶下切 蹲耶也 蹲玲蹲

玉篇卷第十

新加偏旁正俗不同例

北丘人切 皆首同 百首皆同 尢少也 尣辻同 肉月同 門闘同

玉篇卷第十一

凡十九部

凡二十四部

凡一部

凡二十部

凡二十一部

凡二十二部

凡二十三部

凡二十四部

凡二十五部

凡一部

凡二十六部

凡一部

凡二十七部

凡二十八部

凡十四部

凡十五部

凡三十九部

凡十九部

弥山部一百三十八 居雄

官部一百三十九 直旅

宁部一百四十 莫門部一百四十一 昆

仙

胡古

尸部一百四十二 式脂

尸部一百四十三 無匪

尾部一百四十四 亦

力凡

履部一百四十六 力道

老部一百四十七 女尼

广部一百四十八 在安

午

夕部一百五十 息姊

死部一百五十一 古氏

另部一百五十二 雉列

中部一百五十三 許恭

凶部一百五十四 胡決

穴部一百五十五 思二

丿部一百五十六

宀部第一百三十八凡一百三十二字

宀 彌仙切交覆深屋也

家 古牙切居也家人所居通曰家

冢 文宅除格切人之宅古文宣思元切說文曰宣天子宣室也

宣 古文室舒逸切說文曰呂氏春秋高元作室向亮切詩曰塞向墐戶

向 切窓也又舒尙切地名

宏 胡萌切大也

宦 亦之切東北隅謂之宦於烏二切爾雅曰東南隅謂之宦亦隱闇本亦作奎又戶樞聲

突 同上俗

奧 於報切爾雅曰西南隅謂之奧謂室中隱奧之處論語曰寧媚於奧又云屋宇也豐大屋也

宇 于甫切上下也又屋宇

寓 籀文

寓 戶官切周垣或作院

宧 胡萌切

宥 于救切寬也

宬 是征切屋所容受也

寐 苦郎切虛也空也

寤 胡故切覺也

寢 時鳩切臥也

寐 同上

寢 時壬切安也

安 於寒切定也

宋 前的切又作詩

寂 疾亦切無聲

寥 力彫切空虛也又力救切空也

寒 何丹切冬時也一曰過也

宕 達浪切貧病也

宵 古消切說文曰窮究也

突 切窟也外爲盜內爲宄

穴部第一百五十四凡一百二十八字

穴 胡決切土室也

空 苦紅切竅也

窗 初江切穿壁以木爲交窗

窻 同上

窠 苦禾切巢也

窟 苦骨切穴也

窨 於禁切地室

窖 古孝切藏穀地也

窯 餘昭切燒瓦竈也

窬 羊朱切穿木爲戶所以出入也

竄 七亂切匿也

竅 苦弔切空也

丿部第一百五十六

丿 匹蔑切左戾也

大廣益會玉篇 卷十一

作 寠 瞿庾切貧賤也空也

宂 居舊切疾宂也

寡 何丹切冬時也一曰過也

宄 達浪切賊發在外曰宄

宀部第一百三十八凡一百三十二字

宀 彌仙切交覆深屋也

家 古牙切居也家人所居通曰家

宅 除格切人之宅居舍曰宅

宣 思元切說文曰宣天子宣室也

向 許亮切高元作室

室 舒逸切說文曰呂氏春秋高元作室向亮切詩曰塞向墐戶

宏 胡萌切大也

宦 亦之切東北隅謂之宦於烏二切爾雅曰東南隅謂之宦亦隱闇本亦作奎又戶樞聲

突 同上俗

奧 於報切爾雅曰西南隅謂之奧謂室中隱奧之處論語曰寧媚於奧又云屋宇也豐大屋也

宇 于甫切上下也又屋宇

寓 籀文

寓 戶官切周垣或作院

宧 胡萌切

宥 于救切寬也

宬 是征切屋所容受也

寐 苦郎切虛也空也

寤 胡故切覺也

寢 時鳩切臥也

寐 同上

寢 時壬切安也

安 於寒切定也

宋 前的切又作詩

寂 疾亦切無聲

寥 力彫切空虛也又力救切空也

寒 何丹切冬時也一曰過也

宕 達浪切貧病也

宵 古消切說文曰窮究也

突 切窟也外爲盜內爲宄

穴部第一百五十四凡一百二十八字

穴 胡決切土室也

空 苦紅切竅也

窗 初江切穿壁以木爲交窗

窻 同上

窠 苦禾切巢也

窟 苦骨切穴也

窨 於禁切地室

窖 古孝切藏穀地也

窯 餘昭切燒瓦竈也

窬 羊朱切穿木爲戶所以出入也

竄 七亂切匿也

竅 苦弔切空也

丿部第一百五十六

丿 匹蔑切左戾也

大廣益會玉篇 卷十一

作 寠 瞿庾切貧賤也空也

宂 居舊切疾宂也

寡 何丹切冬時也一曰過也

宄 達浪切賊發在外曰宄

宀部第一百三十八凡一百三十二字

宀 彌仙切交覆深屋也

家 古牙切居也家人所居通曰家

宅 除格切人之宅居舍曰宅

宣 思元切說文曰宣天子宣室也

向 許亮切高元作室

室 舒逸切說文曰呂氏春秋高元作室向亮切詩曰塞向墐戶

宏 胡萌切大也

宦 亦之切東北隅謂之宦於烏二切爾雅曰東南隅謂之宦亦隱闇本亦作奎又戶樞聲

突 同上俗

奧 於報切爾雅曰西南隅謂之奧謂室中隱奧之處論語曰寧媚於奧又云屋宇也豐大屋也

宇 于甫切上下也又屋宇

寓 籀文

寓 戶官切周垣或作院

宧 胡萌切

宥 于救切寬也

宬 是征切屋所容受也

寐 苦郎切虛也空也

寤 胡故切覺也

寢 時鳩切臥也

寐 同上

寢 時壬切安也

安 於寒切定也

宋 前的切又作詩

寂 疾亦切無聲

寥 力彫切空虛也又力救切空也

寒 何丹切冬時也一曰過也

宕 達浪切貧病也

宵 古消切說文曰窮究也

突 切窟也外爲盜內爲宄

穴部第一百五十四凡一百二十八字

穴 胡決切土室也

空 苦紅切竅也

窗 初江切穿壁以木爲交窗

窻 同上

窠 苦禾切巢也

窟 苦骨切穴也

窨 於禁切地室

窖 古孝切藏穀地也

窯 餘昭切燒瓦竈也

窬 羊朱切穿木爲戶所以出入也

竄 七亂切匿也

竅 苦弔切空也

丿部第一百五十六

丿 匹蔑切左戾也

門部第一百四十一凡三十一字

門 莫昆切聞也

閉 博計切閉藏也

閑 何閒切闌也

閒 古閑切隙也

閘 士洽切門開也

閣 古盍切門旁戶

閨 古攜切宮中小門

閤 古沓切門旁戶

閥 房越切門橛也

閩 武巾切東南越

閱 以悅切容也

閲 同上

閻 以贍切里門也

閭 力居切侶也二十五家相羣居也

闆 胡對切市門

閶 尺良切門也

闔 胡臘切門扇也

闕 傾雪切門觀也

闖 呼雅切門也

闢 普擊切開也

闡 昌善切大也明也

闇 烏紺切閉門也

闍 於紺切閉門也

闒 他合切門開也

闔 胡臘切門扇也

闕 古穴切門觀也

闖 呼決切門聲

宀部第一百四十二凡二十一字

宀 胡古切所以出入也

扉 甫微切戶扇也

扇 式戰切扉也又箑也或竹或素作羽作毛用取風之扉說文云戶扇也

房 扶方切室在旁屋戶牡

屋 烏谷切居也

屧 七葉切屋上也

戶部第一百四十三凡五十三字

戶 胡古切一扉曰戶兩扉曰門

扁 芳連切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

門部第一百四十一凡三十一字

門 莫昆切聞也

閉 博計切閉藏也

閑 何閒切闌也

閒 古閑切隙也

閘 士洽切門開也

閣 古盍切門旁戶

閨 古攜切宮中小門

閤 古沓切門旁戶

閥 房越切門橛也

閩 武巾切東南越

閱 以悅切容也

閲 同上

閻 以贍切里門也

閭 力居切侶也二十五家相羣居也

闆 胡對切市門

閶 尺良切門也

闔 胡臘切門扇也

闕 傾雪切門觀也

闖 呼雅切門也

闢 普擊切開也

闡 昌善切大也明也

闇 烏紺切閉門也

闍 於紺切閉門也

闒 他合切門開也

闔 胡臘切門扇也

闕 古穴切門觀也

闖 呼決切門聲

宀部第一百四十二凡二十一字

宀 胡古切所以出入也

扉 甫微切戶扇也

扇 式戰切扉也又箑也或竹或素作羽作毛用取風之扉說文云戶扇也

房 扶方切室在旁屋戶牡

屋 烏谷切居也

屧 七葉切屋上也

戶部第一百四十三凡五十三字

戶 胡古切一扉曰戶兩扉曰門

扁 芳連切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

門部第一百四十一凡三十一字

門 莫昆切聞也

閉 博計切閉藏也

閑 何閒切闌也

閒 古閑切隙也

閘 士洽切門開也

閣 古盍切門旁戶

閨 古攜切宮中小門

閤 古沓切門旁戶

閥 房越切門橛也

閩 武巾切東南越

閱 以悅切容也

閲 同上

閻 以贍切里門也

閭 力居切侶也二十五家相羣居也

闆 胡對切市門

閶 尺良切門也

闔 胡臘切門扇也

闕 傾雪切門觀也

闖 呼雅切門也

闢 普擊切開也

闡 昌善切大也明也

闇 烏紺切閉門也

闍 於紺切閉門也

闒 他合切門開也

闔 胡臘切門扇也

闕 古穴切門觀也

闖 呼決切門聲

宀部第一百四十二凡二十一字

宀 胡古切所以出入也

扉 甫微切戶扇也

扇 式戰切扉也又箑也或竹或素作羽作毛用取風之扉說文云戶扇也

房 扶方切室在旁屋戶牡

屋 烏谷切居也

屧 七葉切屋上也

戶部第一百四十三凡五十三字

戶 胡古切一扉曰戶兩扉曰門

扁 芳連切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

扇 式戰切扉也

扉 甫微切戶扇也

扁 方典切署門也

扃 古熒切外閉之關也

扄 古穴切關也

切處也 **屜** 古許介切文也 **屑** 許器切鼠卧息也 **屟** 知演切轉也安也 **屑** 文也 **屑** 先結切絜也碎也 **屑** 說文由也動也適也 **展** 知演切轉也說文 **屑** 先結切絜也碎也 **屑** 說文動也勞也敬也 **屑** 居薩切至也 **尻** 苦高切髖也說文 **尼** 徒昆切女陛也 **眉** 同上 **眉** 詰地口奚二切尻也 **尼** 奴啓切女飢也止也和也息也 **屈** 楚辻所甲二切從後相躡也 **尻** 直立切居局也 **尻** 倫宪切脊骨也亦作髂 **屈** 丁挺大練二切重也屨也 **屏** 先陵切說文曰屨一曰屋宇也 **屏** 忍切伏皃 **屏** 蒲吳必鄧二切屏蔽也 **屏** 毗至切營也 **屏** 蒲吳必鄧二切屏蔽也 **屏** 毗至切營也 **屏** 古巷切差池不齊也 **屏** 去劇切心息

切痒力竹切病也癡私昔切小痴火麥火域二切說文病少氣也癙私昔切小痴火麥火域二切說文病也又詞仕切癡五合切頭病塞也痊口全切疾瘳呼郭切痛兒瘧於識切惡寒振也瘧都勒切

名又左氏傳云行李又音杼子木工也柔側詶切賓椹同上桃達高切小栗毛果也
㮚虎息移切山桃似桃而小㯳莫刀切冬桃也耗上同㯳胡誥切今謂之櫻桃也亦作含楷口駭切木名孔子家蓋之樹又楷式也記曰今世之行後世以爲楷又音皆棠達郎切棠梨木桂古惠切木名無所加切棠華赤實味如李杜徒古切木名皮如楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名

切詩曰唐棣之枳居紙諸氏二切似橘也穀古斛切木也虹盛膏者又紡專去諸切收絲具㯳故詣切枋板也㯳胡誥切今謂之櫻桃也亦作含楷口駭切櫻桃也檀達丹切構桑楮皮可作紙㯳補革切黃木也椴似所點切葉黃楊余章切楊柳也槭作大車轅㯳子六切木可㯳車軸㯳音託落也
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名

曲直槫附俱切槫桑神也枋旅得切韓詩云如矢斯枋木理也平原有枋縣㯳公老切明也白
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名
㯳似立也又塞也楢以周赤切木也檀之善者可爲柳白樟章禹鬼切木名可屈以爲盂
㯳切木名亦堅理均切柚渠容切柜居旅切柳也櫨公道切木名

春秋曰鉏櫌耘鉏也櫌耬上曲一曰斤
白椄櫌也又研也或作斲
椄步牙切收穊柄也杷麥器也
也杷麥冬切枇杷木名
梳所以打穀者也槃柯爰切平斛也又梗槃
說文古文切平也
杜思濟切肉几也
楣思井切禮曰大喪共角楣槃或作盤鎜
古立切椀謂之楣盂屬也又辭乞切
械古咸胡緘二切木名又杯也械也
食器也
枸甫遥都歷二切斗柄也又市若切
杵齒與切舂杵也極公定切柾也又木名
欋力回切刻木爲雲雷象謂之欋又作罍
槜苦閤切酒器也
椑薄雞切齊人謂斧柯爲椑
酒一曰雌橫屏風屬
欋胡廣切所以支持教果切狹長也
欋車笭中橋器也
暴倉到切曝也
槜公梯切編
槜陟革切槜橫也關西謂之槜
槜直莊切槜也
椅陟革切槜也關西謂之槜
樨奴底切木也
絡絲柳也
機居衣切弩牙也
榹先刀切又胡的切又胡
椄胡的切又胡
椄古博切說文古没也
椄同上又
椄同上又
椄同上又

蔡 **枹** 縛謀切鼓槌也 **棷** 雅曰楊枹荊似蘭而肥大又結 **椏** 支切爾雅曰枹遒木魁瘣謂樹木叢生枝節 **槐** 其吟切林 **檢** 巨營切 **樑** 子楝言切樑 **橛** 先胡切 **楊** 七楊切 **榔** 古郎切 **榜** 蒲萌切說文曰所以輔弓弩 **杭** 于牛切木名 **桔** 古活切木名桔梗葉松身 **楷** 同上說文木名 **橋** 古營切 **樽** 詞林切木名 **樝** 許嚴切 **檝** 同上 **檣** 力舟切 **欘** 力舟切 **檝** 力舟切木名 **檻** 息邪切 **楫** 於加切木 **杙** 與職切 **橜** 其月切 **檛** 側加切 **檟** 古雅切 **檀** 徒干切木名 **檜** 古外切 **檜** 古外切木名 **榕** 余封切木名 **榴** 力救切 **榽** 余招切 **榹** 余招切 **榽** 余招切 **榹** 余招切 **榽** 余招切 **榹** 余招

魚宜苾鄭玄曰膠胡也蓀同上蔣子羊切其實膠胡上蔣也又子兩切國名蕢來唐切草也亦梁也蕢於嬌切草也詩曰四月秀蕢蘧苦戈切草也又寬大皃蕈慈荏切地菌也荊楚亦曰蕈菌奇隕切地菌蕨而兗切木耳菹徒來切生水中綠色也苔同上生枯木也蓑上力切草木生皃蘚子公切木細枝蓑又草木生皃蒔石至切植也又音時苯取與灼切說文曰藥總名樂怡與疾之草總名糞同上扶戍切草茂盛皃芃文切積也聚也蓄也藴於粉切藏也積也又菜也於草也楚辭曰葉菸邑而無色兮菸鬱也蓊巨營切草多盛皃又亭名蓊蕪水曰蓊周禮有九藪疾敏切草相大澤曰藪蘄上劉都角切韓詩劉甫田毛作倖倖又子來切害也蔰阻飢切一歲田也蔰同上又側吏切輻入轂也某耕多草芟所嚴切除蓋也胡臘切苫盖切腌草也又古苦切苫舒鹽切茨蒻苫也或作苫匊楚俱切芟草自藉也或作苫匊云刈艸也俗作芻藪魚既切屋舒也藪息秦切詢于芻蕘薪也詩云薪柴也蒸章繩切塵馬也又小言皃薪細曰蒸三牲用藪鄭玄同上蘋同上秋荷葭草器名蕢奇媿切草茂盛皃又音語紀切草茂皃蓺魚既切草器也蓺且卦切斬草蔣古文切草可供牛馬又下絞切藪文苾蒲切草名蕪水曰藪色兮蘇蕾也蓄巨營切草多貌蓄丑六切上山韭也蕈丁珍切爾雅云蕈亭歷也蕈實葉皆似芥一名徇蕾蔥力秋切草也又音悤蔥蓯同上蓯蓉後切澤畔也蓯巨營切草名蓄讓之切草也

姓 蒟 時羊切草 蒗 胡溝切蒗葛草 蒋 防久切草 芧 夕預切草 羽 于矩切雅曰萬薢 蓫 上聲也說文而丈切 芬 音紛芬芳 志 如累切草名亦姓 蓳 音桓切草類 芦 胡古切 葉 莫後切草 尒 社沼切尒遠志也 薰 都朗切草 蓧 息紫切草 蓟 胡了切草 薩 除瓦切藉兒 薙 遲至切草 薇 張里切 茹 阻假切草也 掌 之兩切掌草 蒿 奴領切蒿毒草 蓖 蒲蜂切蓖草 蔡 巨錦切草 蕧 胡降切似葵也 蕧 虛鬼切蕧草 蕺 胡細切又薩息嫁切 蔺 古郎切茵草 蒆 史養切 蓪 渠兩切人食其根 衙 語兩切出池水邊 芝 無分切芝 劉 六九切劉章 芍 渠救切 芗 舒小切芗草 虎 呼古切草 菟 奴低切草根露 邋 七遝切 蒙 夕兩切草 蓍 于九切 蒋 音預紂切 蘑 尸枕切 薩 徒罪切草 芧 後軫切草根 莎 無粉切 邋 力合切 草 苯 畢袞切草叢生也 落 之少切落子藥 款 苦管切款冬 蓑 巨矩切蓑草 蔽 蘇前切草 蘑 亡皮切蘑草 蔫 於謹切蔫惹菜也 芹 莊巧切 蔫 息嫁切蔫 蘑 胡了切草 葱 倉紅切 葱 古八切 蒜 蘇貫切 蒲 薄胡切 蒻 而灼切 蒻 而勺切 蒻 而灼切 蒻 而灼切 蒻 而灼

切說文蔣千劫切蔣華草木花

○禾部第一百七十四凡三字 禾五溉古兮二切說文曰木之曲頭止不能上亦作䄷 秅居是切爾雅有枳首蛇兩椒居庾切木曲支也 椇果名也今作枳

○稽部第一百七十五凡三字 稽古奚切留也治也計當也 稭都角切說文曰持止也 稽胡道切說文曰稽跣而止也

○黍部第一百七十六凡四字 黍且栗切木名以髮物今爲漆 柒俗髹火尤切黑色 黏步交切說文曰黍赤黍垸已復黍之

○辛部第一百七十七凡六字 辛仕角切說文曰鐾生艸在公切草木蘩也俗作蘩 業魚劫切業危懼也象掌嶽相並出也同上漢文帝以爲責對而爲言多非誠故去其口以從土 ○羹補頂甫尾切滫羹也 羹古文

○羔部第一百七十八凡四字 羔方屋步木二切說文曰羊子也 羹羹古文

○瓜部第一百七十九凡六字 瓜之華實未發函然象形 瓞胡感切說文曰嗛也草木生布 瓠胡感切說文曰匏也 瓢胡感切說文曰瓠也 瓣蒲包切蒲卓切說文曰蓏也 瓜古華切說文曰蓏也 瓠胡故切瓠瓜也 瓤汝陽二切瓠瓜實也 瓥魚偃切瓜實也

○瓠部第一百八十凡三字 瓠胡感切說文曰匏也 瓢步毅切瓠車也 瓣古文

○弓部第一百八十一凡六字 弓胡感切說文曰窮也草木垂華實 弭武尾切弓反也 弨胡感切說文曰弓反也 弩胡先切草木盛 弭胡感切說文曰弓解也 弢土刀切弓衣也 弭武尾切弓反也

○弜部第一百八十二凡三字 弜居良切說文曰彊也 彊巨良切有力也 強巨良切有力也

○彡部第一百八十三凡十三字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也 彤徒冬切丹飾也 彩倉宰切文章也 彰諸良切明也 彪甫烟切虎文也 彬府巾切文質備也 彭薄庚切鼓聲也 彯許既切豕走也 彲丑知切山獸似人 彳丑亦切小步也 彴之若切橋也

○彑部第一百八十四凡四字 彑居衛切豕之頭象形 彘直例切豕也 彖他果切豕走也 彗祥歲切掃竹也

○彐部第一百八十五凡四字 彐居例切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○旦部第一百八十六凡二字 旦得按切明也 旭許玉切日出貌

○日部第一百八十七凡二字 日人質切實也 旻武巾切冬天也

○昏部第一百八十八凡二字 昏呼昆切日冥也 昧莫佩切冥也

○晶部第一百八十九凡二字 晶子盈切星精也 曐桑經切星也

○朋部第一百九十凡二字 朋步崩切鳥也 鵬步崩切大鳥也

○明部第一百九十一凡二字 明武兵切照也 朙武兵切古文明

○囧部第一百九十二凡二字 囧古迥切光也 冏古迥切光也

○夕部第一百九十三凡二字 夕祥易切莫也 外五會切遠也

○多部第一百九十四凡二字 多得何切重也 侈尺氏切大也

○夜部第一百九十五凡二字 夜羊謝切晝夜也 亦羊益切人之臂亦也

○大部第一百九十六凡十字 大徒蓋切小也 太他蓋切大也 奄衣儉切覆也 奇居宜切異也 奈奴帶切那也 奉扶隴切承也 奎苦圭切兩股間也 奔博昆切走也 奓陟加切張大也 奕羊益切大也

○亦部第一百九十七凡二字 亦羊益切人之臂亦也 奕羊益切大也

○夭部第一百九十八凡二字 夭於兆切屈也 夬古賀切決也

○交部第一百九十九凡二字 交古肴切交也 佼古巧切交也

○亢部第二百凡二字 亢苦浪切高也 抗苦浪切舉也

○夷部第二百一凡二字 夷以脂切平也 姨以脂切妻之姊妹也

○夫部第二百二凡二字 夫甫無切丈夫也 扶甫無切佐也

○立部第二百三凡二字 立力入切住也 竝蒲迥切併也

○交部第二百四凡二字 交古肴切交也 佼古巧切交也

○亢部第二百五凡二字 亢苦浪切高也 抗苦浪切舉也

○夷部第二百六凡二字 夷以脂切平也 姨以脂切妻之姊妹也

○夫部第二百七凡二字 夫甫無切丈夫也 扶甫無切佐也

○立部第二百八凡二字 立力入切住也 竝蒲迥切併也

○會部第二百九凡二字 會古外切合也 檜古外切木名

○倉部第二百十凡二字 倉七岡切穀藏也 滄七岡切寒也

○白部第二百十一凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皀部第二百十二凡二字 皀彼及切穀名 皂則到切黑也

○鬯部第二百十三凡二字 鬯丑亮切香草釀酒 鬱紆物切木叢生

○食部第二百十四凡二字 食乘力切飯也 飤祥吏切糧也

○亼部第二百十五凡二字 亼古文會 合侯閣切合也

○缶部第二百十六凡二字 缶方久切瓦器 缸古雙切瓦器

○矢部第二百十七凡二字 矢式視切弓箭 知陟離切智也

○高部第二百十八凡二字 高古勞切崇也 亳古文高

○冖部第二百十九凡二字 冖莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○宀部第二百二十凡二字 宀莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○穴部第二百二十一凡二字 穴胡決切空也 突陀骨切深也

○疒部第二百二十二凡二字 疒奴狄切病也 疾秦悉切病也

○癶部第二百二十三凡二字 癶北末切足反也 登都滕切上車也

○白部第二百二十四凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皃部第二百二十五凡二字 皃莫教切頌儀也 貌莫教切容儀也

○面部第二百二十六凡二字 面彌箭切顏前也 靦他典切面見人

○首部第二百二十七凡二字 首書九切頭也 道徒皓切所行道也

○彡部第二百二十八凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○文部第二百二十九凡二字 文無分切錯畫也 斑布還切文也

○髟部第二百三十凡二字 髟必遙切長髮也 髮方伐切根也

○鬥部第二百三十一凡二字 鬥都豆切兩士相對 鬩許激切很也

○彡部第二百三十二凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十三凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十四凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十五凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十六凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十七凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十八凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十九凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

切說文曰麻屬也 麻莫遐切

○禾部第一百八十六凡三字 禾戶戈切嘉穀也 和戶戈切相應也 龢戶戈切調五味也今作和

○韭部第一百八十七凡七字 韭居有切菜名一種久而不死者故謂之韭 韱子兮切蒜屬 蘆力胡切菜名 蘇孤奴切菜名 蘭胡官切香草 蘇古胡切菜名 蘇公戶切菜名

○瓜部第一百八十八凡二十六字 瓜古華切說文曰蓏也 瓞蒲卓切小瓜也 瓟步項切瓠瓜也 瓠胡故切瓠瓜也 瓣蒲包切瓜瓠也 瓢符霄切瓠也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名 瓠戶吳切瓠瓜名 瓢符霄切瓠也 瓣蒲包切瓠也 瓠胡故切瓠瓜也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名 瓠戶吳切瓠瓜名

○瓠部第一百八十九凡三字 瓠胡感切說文曰匏也 瓢步毅切瓠車也 瓣古文

○弓部第一百九十凡六字 弓居戎切窮也 弨胡感切說文曰弓反也 弩胡先切草木盛 弭武尾切弓反也 弢土刀切弓衣也 弭武尾切弓反也

○弜部第一百九十一凡三字 弜居良切說文曰彊也 彊巨良切有力也 強巨良切有力也

○彡部第一百九十二凡十三字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也 彤徒冬切丹飾也 彩倉宰切文章也 彰諸良切明也 彪甫烟切虎文也 彬府巾切文質備也 彭薄庚切鼓聲也 彯許既切豕走也 彲丑知切山獸似人 彳丑亦切小步也 彴之若切橋也

○彑部第一百九十三凡四字 彑居衛切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○彐部第一百九十四凡四字 彐居例切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○旦部第一百九十五凡二字 旦得按切明也 旭許玉切日出貌

○日部第一百九十六凡二字 日人質切實也 旻武巾切冬天也

○昏部第一百九十七凡二字 昏呼昆切日冥也 昧莫佩切冥也

○晶部第一百九十八凡二字 晶子盈切星精也 曐桑經切星也

○朋部第一百九十九凡二字 朋步崩切鳥也 鵬步崩切大鳥也

○明部第二百凡二字 明武兵切照也 朙武兵切古文明

○囧部第二百一凡二字 囧古迥切光也 冏古迥切光也

○夕部第二百二凡二字 夕祥易切莫也 外五會切遠也

○多部第二百三凡二字 多得何切重也 侈尺氏切大也

○夜部第二百四凡二字 夜羊謝切晝夜也 亦羊益切人之臂亦也

○大部第二百五凡十字 大徒蓋切小也 太他蓋切大也 奄衣儉切覆也 奇居宜切異也 奈奴帶切那也 奉扶隴切承也 奎苦圭切兩股間也 奔博昆切走也 奓陟加切張大也 奕羊益切大也

○亦部第二百六凡二字 亦羊益切人之臂亦也 奕羊益切大也

○夭部第二百七凡二字 夭於兆切屈也 夬古賀切決也

○交部第二百八凡二字 交古肴切交也 佼古巧切交也

○亢部第二百九凡二字 亢苦浪切高也 抗苦浪切舉也

○夷部第二百十凡二字 夷以脂切平也 姨以脂切妻之姊妹也

○夫部第二百十一凡二字 夫甫無切丈夫也 扶甫無切佐也

○立部第二百十二凡二字 立力入切住也 竝蒲迥切併也

○會部第二百十三凡二字 會古外切合也 檜古外切木名

○倉部第二百十四凡二字 倉七岡切穀藏也 滄七岡切寒也

○白部第二百十五凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皀部第二百十六凡二字 皀彼及切穀名 皂則到切黑也

○鬯部第二百十七凡二字 鬯丑亮切香草釀酒 鬱紆物切木叢生

○食部第二百十八凡二字 食乘力切飯也 飤祥吏切糧也

○亼部第二百十九凡二字 亼古文會 合侯閣切合也

○缶部第二百二十凡二字 缶方久切瓦器 缸古雙切瓦器

○矢部第二百二十一凡二字 矢式視切弓箭 知陟離切智也

○高部第二百二十二凡二字 高古勞切崇也 亳古文高

○冖部第二百二十三凡二字 冖莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○宀部第二百二十四凡二字 宀莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○穴部第二百二十五凡二字 穴胡決切空也 突陀骨切深也

○疒部第二百二十六凡二字 疒奴狄切病也 疾秦悉切病也

○癶部第二百二十七凡二字 癶北末切足反也 登都滕切上車也

○白部第二百二十八凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皃部第二百二十九凡二字 皃莫教切頌儀也 貌莫教切容儀也

○面部第二百三十凡二字 面彌箭切顏前也 靦他典切面見人

○首部第二百三十一凡二字 首書九切頭也 道徒皓切所行道也

○彡部第二百三十二凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十三凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十四凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十五凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十六凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十七凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十八凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十九凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

切說文曰麻屬也 麻莫遐切

○禾部第一百八十六凡三字 禾戶戈切嘉穀也 和戶戈切相應也 龢戶戈切調五味也今作和

○韭部第一百八十七凡七字 韭居有切菜名一種久而不死者故謂之韭 韱子兮切蒜屬 蘆力胡切菜名 蘇孤奴切菜名 蘭胡官切香草 蘇古胡切菜名 蘇公戶切菜名

○瓜部第一百八十八凡二十六字 瓜古華切說文曰蓏也 瓞蒲卓切小瓜也 瓟步項切瓠瓜也 瓠胡故切瓠瓜也 瓣蒲包切瓜瓠也 瓢符霄切瓠也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名 瓠戶吳切瓠瓜名 瓢符霄切瓠也 瓣蒲包切瓠也 瓠胡故切瓠瓜也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名

○瓠部第一百八十九凡三字 瓠胡感切說文曰匏也 瓢步毅切瓠車也 瓣古文

○弓部第一百九十凡六字 弓居戎切窮也 弨胡感切說文曰弓反也 弩胡先切草木盛 弭武尾切弓反也 弢土刀切弓衣也 弭武尾切弓反也

○弜部第一百九十一凡三字 弜居良切說文曰彊也 彊巨良切有力也 強巨良切有力也

○彡部第一百九十二凡十三字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也 彤徒冬切丹飾也 彩倉宰切文章也 彰諸良切明也 彪甫烟切虎文也 彬府巾切文質備也 彭薄庚切鼓聲也 彯許既切豕走也 彲丑知切山獸似人 彳丑亦切小步也 彴之若切橋也

○彑部第一百九十三凡四字 彑居衛切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○彐部第一百九十四凡四字 彐居例切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○旦部第一百九十五凡二字 旦得按切明也 旭許玉切日出貌

○日部第一百九十六凡二字 日人質切實也 旻武巾切冬天也

○昏部第一百九十七凡二字 昏呼昆切日冥也 昧莫佩切冥也

○晶部第一百九十八凡二字 晶子盈切星精也 曐桑經切星也

○朋部第一百九十九凡二字 朋步崩切鳥也 鵬步崩切大鳥也

○明部第二百凡二字 明武兵切照也 朙武兵切古文明

○囧部第二百一凡二字 囧古迥切光也 冏古迥切光也

○夕部第二百二凡二字 夕祥易切莫也 外五會切遠也

○多部第二百三凡二字 多得何切重也 侈尺氏切大也

○夜部第二百四凡二字 夜羊謝切晝夜也 亦羊益切人之臂亦也

○大部第二百五凡十字 大徒蓋切小也 太他蓋切大也 奄衣儉切覆也 奇居宜切異也 奈奴帶切那也 奉扶隴切承也 奎苦圭切兩股間也 奔博昆切走也 奓陟加切張大也 奕羊益切大也

○亦部第二百六凡二字 亦羊益切人之臂亦也 奕羊益切大也

○夭部第二百七凡二字 夭於兆切屈也 夬古賀切決也

○交部第二百八凡二字 交古肴切交也 佼古巧切交也

○亢部第二百九凡二字 亢苦浪切高也 抗苦浪切舉也

○夷部第二百十凡二字 夷以脂切平也 姨以脂切妻之姊妹也

○夫部第二百十一凡二字 夫甫無切丈夫也 扶甫無切佐也

○立部第二百十二凡二字 立力入切住也 竝蒲迥切併也

○會部第二百十三凡二字 會古外切合也 檜古外切木名

○倉部第二百十四凡二字 倉七岡切穀藏也 滄七岡切寒也

○白部第二百十五凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皀部第二百十六凡二字 皀彼及切穀名 皂則到切黑也

○鬯部第二百十七凡二字 鬯丑亮切香草釀酒 鬱紆物切木叢生

○食部第二百十八凡二字 食乘力切飯也 飤祥吏切糧也

○亼部第二百十九凡二字 亼古文會 合侯閣切合也

○缶部第二百二十凡二字 缶方久切瓦器 缸古雙切瓦器

○矢部第二百二十一凡二字 矢式視切弓箭 知陟離切智也

○高部第二百二十二凡二字 高古勞切崇也 亳古文高

○冖部第二百二十三凡二字 冖莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○宀部第二百二十四凡二字 宀莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○穴部第二百二十五凡二字 穴胡決切空也 突陀骨切深也

○疒部第二百二十六凡二字 疒奴狄切病也 疾秦悉切病也

○癶部第二百二十七凡二字 癶北末切足反也 登都滕切上車也

○白部第二百二十八凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皃部第二百二十九凡二字 皃莫教切頌儀也 貌莫教切容儀也

○面部第二百三十凡二字 面彌箭切顏前也 靦他典切面見人

○首部第二百三十一凡二字 首書九切頭也 道徒皓切所行道也

○彡部第二百三十二凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十三凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十四凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十五凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十六凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十七凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十八凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十九凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

切說文曰麻屬也 麻莫遐切

○禾部第一百八十六凡三字 禾戶戈切嘉穀也 和戶戈切相應也 龢戶戈切調五味也今作和

○韭部第一百八十七凡七字 韭居有切菜名一種久而不死者故謂之韭 韱子兮切蒜屬 蘆力胡切菜名 蘇孤奴切菜名 蘭胡官切香草 蘇古胡切菜名 蘇公戶切菜名

○瓜部第一百八十八凡二十六字 瓜古華切說文曰蓏也 瓞蒲卓切小瓜也 瓟步項切瓠瓜也 瓠胡故切瓠瓜也 瓣蒲包切瓜瓠也 瓢符霄切瓠也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名 瓠戶吳切瓠瓜名 瓢符霄切瓠也 瓣蒲包切瓠也 瓠胡故切瓠瓜也 瓤汝陽二切瓜瓠也 瓥魚偃切瓜實也 瓞徒結切小瓜也 瓝古活切瓜名

○瓠部第一百八十九凡三字 瓠胡感切說文曰匏也 瓢步毅切瓠車也 瓣古文

○弓部第一百九十凡六字 弓居戎切窮也 弨胡感切說文曰弓反也 弩胡先切草木盛 弭武尾切弓反也 弢土刀切弓衣也 弭武尾切弓反也

○弜部第一百九十一凡三字 弜居良切說文曰彊也 彊巨良切有力也 強巨良切有力也

○彡部第一百九十二凡十三字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也 彤徒冬切丹飾也 彩倉宰切文章也 彰諸良切明也 彪甫烟切虎文也 彬府巾切文質備也 彭薄庚切鼓聲也 彯許既切豕走也 彲丑知切山獸似人 彳丑亦切小步也 彴之若切橋也

○彑部第一百九十三凡四字 彑居衛切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○彐部第一百九十四凡四字 彐居例切豕之頭象形 彗祥歲切掃竹也 彘直例切豕也 彖他果切豕走也

○旦部第一百九十五凡二字 旦得按切明也 旭許玉切日出貌

○日部第一百九十六凡二字 日人質切實也 旻武巾切冬天也

○昏部第一百九十七凡二字 昏呼昆切日冥也 昧莫佩切冥也

○晶部第一百九十八凡二字 晶子盈切星精也 曐桑經切星也

○朋部第一百九十九凡二字 朋步崩切鳥也 鵬步崩切大鳥也

○明部第二百凡二字 明武兵切照也 朙武兵切古文明

○囧部第二百一凡二字 囧古迥切光也 冏古迥切光也

○夕部第二百二凡二字 夕祥易切莫也 外五會切遠也

○多部第二百三凡二字 多得何切重也 侈尺氏切大也

○夜部第二百四凡二字 夜羊謝切晝夜也 亦羊益切人之臂亦也

○大部第二百五凡十字 大徒蓋切小也 太他蓋切大也 奄衣儉切覆也 奇居宜切異也 奈奴帶切那也 奉扶隴切承也 奎苦圭切兩股間也 奔博昆切走也 奓陟加切張大也 奕羊益切大也

○亦部第二百六凡二字 亦羊益切人之臂亦也 奕羊益切大也

○夭部第二百七凡二字 夭於兆切屈也 夬古賀切決也

○交部第二百八凡二字 交古肴切交也 佼古巧切交也

○亢部第二百九凡二字 亢苦浪切高也 抗苦浪切舉也

○夷部第二百十凡二字 夷以脂切平也 姨以脂切妻之姊妹也

○夫部第二百十一凡二字 夫甫無切丈夫也 扶甫無切佐也

○立部第二百十二凡二字 立力入切住也 竝蒲迥切併也

○會部第二百十三凡二字 會古外切合也 檜古外切木名

○倉部第二百十四凡二字 倉七岡切穀藏也 滄七岡切寒也

○白部第二百十五凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皀部第二百十六凡二字 皀彼及切穀名 皂則到切黑也

○鬯部第二百十七凡二字 鬯丑亮切香草釀酒 鬱紆物切木叢生

○食部第二百十八凡二字 食乘力切飯也 飤祥吏切糧也

○亼部第二百十九凡二字 亼古文會 合侯閣切合也

○缶部第二百二十凡二字 缶方久切瓦器 缸古雙切瓦器

○矢部第二百二十一凡二字 矢式視切弓箭 知陟離切智也

○高部第二百二十二凡二字 高古勞切崇也 亳古文高

○冖部第二百二十三凡二字 冖莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○宀部第二百二十四凡二字 宀莫狄切覆也 冥莫經切幽也

○穴部第二百二十五凡二字 穴胡決切空也 突陀骨切深也

○疒部第二百二十六凡二字 疒奴狄切病也 疾秦悉切病也

○癶部第二百二十七凡二字 癶北末切足反也 登都滕切上車也

○白部第二百二十八凡二字 白傍陌切西方色也 皓胡老切日光也

○皃部第二百二十九凡二字 皃莫教切頌儀也 貌莫教切容儀也

○面部第二百三十凡二字 面彌箭切顏前也 靦他典切面見人

○首部第二百三十一凡二字 首書九切頭也 道徒皓切所行道也

○彡部第二百三十二凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十三凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十四凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十五凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十六凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十七凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十八凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

○彡部第二百三十九凡二字 彡所銜切毛飾畫文也 形戶經切象形也

切穀不稈古旱切稾也穀成也謂之稈 稈同上稾公八切稍稾也去皮稾天以爲席也 秸古八切祭名 稈胡尤切步唐切稗稈稾 稃芳無切穀皮 稭如羊切黍稷之莖也又稾 稌同上稭如羊切黍稷之莖也又稾 稄同上稭如羊切黍稷之莖也又稾 稅且周切說文禾穀熟也 烯同上稅且周切說文禾穀熟也 稱尺證切數億也 稱齒證切說文云銓也 種直中切人姓亦稱也 穜直中切人姓亦稱也 稺直利切稠稺 稚直利切稠稺 稹側角切小也又作樵 稵側角切早熟亦作樵 稴側角切早熟亦作樵 稷子力切五穀之長也 稸丑玉切積也 稼古訝切家事也 稽古兮切同也 稿古老切禾稈也 稾古老切禾稈也 稻徒皓切稌也 稌同上稻徒皓切稌也 稬同上稻徒皓切稌也 稭古八切禾稈也 稗蒲賣切似穀而小 稊徒奚切草名 稀香衣切疏也 稠直由切禾多也 稔如甚切穀熟也 稔如甚切穀熟也 稘同上稔如甚切穀熟也 稙之閏切早種也 稚直利切幼禾 稛胡昆切束稈也 稞苦禾切禾一束 稟筆錦切賜也 稟筆錦切賜也 稧胡計切禾束也 稧胡計切禾束也 稩胡困切年不熟也 稩胡困切年不熟也 稫古禄切五穀也 稫古禄切五穀也 稬同上稫古禄切五穀也 稭如林切年熟也 稭如林切年熟也 稱尺證切稱量也 稱尺證切稱量也

又以楚洽切同上睡之睡切沼切酉春麥也瞳同上睡春也白音陌字彙切坑也皖同上睡之睡切上白眸擊也睨同上胡眼切胡眼切面鏡切面書也又瞲丁老切春差才何切上面胡眼切面鏡切面書也又瞲也亦作擣瞲春擣也壁郟切古雜初眼切文也雜初眼切小春也留羊少切日也瞲七遍切專匹各切日也瞲徒鬱切俗面字瞲徒鬱切春也

倉部第二百三字倉且郎切倉廣也全古文牖七羊切鳥獸聲來食穀聲

亩部第二百四字亩力甚切藏米室也亦作廩稟補錦切賜穀也嗇良遍切逼凡嗇但切誠也信也亶都但切誠也信也厚也多穀也

嗇部第二百五凡六字嗇使力切愛也慳貪也又嗇夫農夫也嗇古文嗇

垣同上牆籀文牆古文

入部第二百六凡八字入疾立切說文云三合也合胡荅切同也又古荅切龕七羊切鳥獸聲來食穀聲

倉部第二百三凡三字倉且郎切倉廣也全古文牖七羊切鳥獸聲

亩部第二百四字亩力甚切藏米室也亦作廩稟賜穀也嗇良遍切誠也信也厚也多穀也

嗇部第二百五凡六字嗇使力切愛也慳貪也又嗇夫農夫也嗇古文

垣同上牆籀文牆古文

入部第二百六凡八字入疾立切說文云三合也合胡荅切同也龕七羊切鳥獸聲來食穀聲

且廉切皆也侖力旬切思也侖籀文今居林切是時也舍舒夜切處也也對也然也今作荅

會部第二百七凡五字會胡外切歲計會也對也合也又古外切倉七羊切鳥獸聲來食穀聲

且廉切皆也侖力旬切思也侖籀文今居林切是時也舍舒夜切處也也對也然也今作荅

會部第二百七凡五字會胡外切歲計會也對也合也又古外切

皀部第二百八凡七字皀虛掌切觀也當也獻也孝經曰祭則鬼享之今俗作享又許庚匹庚二切卓籀文皋市倫切熟也皋同上詹都敖切厚也詹經曰祭則鬼享之今俗作享又許庚匹庚二切卓籀文皋市倫切熟也

皀部第二百八凡七字皀虛掌切觀也當也獻也孝經曰祭則鬼享之今俗作享又許庚匹庚二切卓籀文皋市倫切熟也皋同上詹都敖切厚也詹

婢女切增也又作埤時真切日月會也今作辰又音會

餥婢女切增也又作埤時真切日月會也今作辰又音會

畐部第二百九凡三字畐芳逼切厚也富大舍切長味也今爲尊酋才酒切久也酋秦謂之酒酋才酒切久也酋秦謂之酒

皐部第二百九凡三字皐胡荷切厚也鼻大舍切長味也今爲尊酋才酒切久也酋秦謂之酒

富部第二百十凡四字富普逼扶六二切腹滿謂之富良力張切良善也

富部第二百十凡四字富普逼扶六二切腹滿謂之富良力張切良善也

戠並古文

入部第二百十一凡八字入如立切納也糴徒的切糴米也全疾緣切具也完也仝同上俞古文兪羊朱切谷之深也从力掌切說文云二人相從也从入也兩字從此

入部第二百十一凡八字入如立切納也糴徒的切糴米也全疾緣切具也完也仝同上俞古文兪羊朱切谷之深也从力掌切說文云二人相從也从入也兩字從此

冂部第二百十二凡五字冂古熒切覆也以冠冕也冠古完切冠冕也又古玩切冠古文冠冠古完切冠冕也又古玩切冠古文

冂部第二百十二凡五字冂古熒切覆也以冠冕也冠古完切冠冕也又古玩切冠古文

亂切覆記二十曰弱冠同徒籠切同圖蓋切冥息累切又息暮切冥亡狄切冥也又古文冥

亂切覆記二十曰弱冠同徒籠切同圖蓋切冥息累切又息暮切冥亡狄切冥也又古文冥

記孔安國曰王三進爵三祭酒三奠爵本或作吒

記孔安國曰王三進爵三祭酒三奠爵本或作吒

冃部第二百十三凡四字冃亡保亡救二切同徒東切共也肯口江切

冃部第二百十三凡四字冃亡保亡救二切同徒東切共也肯口江切

切又口攜冢莫公切幎莫歷切蓋也

切又口攜冢莫公切幎莫歷切蓋也

冒部第二百十四凡十五字冒亡報切小兒蠻夷冕莫得切突前也冔亡到切覆冠冕也冒亡到切覆也

冒部第二百十四凡十五字冒亡報切小兒蠻夷冕莫得切突前也冔亡到切覆冠冕也冒亡到切覆也

冢莫厚切幕莫各切覆食巾也羃莫狄切覆食巾也

冢莫厚切幕莫各切覆食巾也羃莫狄切覆食巾也

冓古候切交積也構古候切交積也

冓古候切交積也構古候切交積也

冖部第二百十五凡二字冖莫狄切覆也冪同上

冖部第二百十五凡二字冖莫狄切覆也冪同上

冥莫經切冥冥幽也

冥莫經切冥冥幽也

冢部第二百十六凡三字冢知隴切高墳也塚知隴切高墳也

冢部第二百十六凡三字冢知隴切高墳也塚知隴切高墳也

冣才句切聚也

冣才句切聚也

冡知校切冢上平

冡知校切冢上平

冕亡辨切冠冕也

冕亡辨切冠冕也

冤於袁切屈也

冤於袁切屈也

冦苦候切暴也

冦苦候切暴也

冠古玩切冠冕也

冠古玩切冠冕也

冢部第二百十七凡三字冢呼光切覆也冢呼光切覆也

冢部第二百十七凡三字冢呼光切覆也冢呼光切覆

盜呶溢並同上盬渠飯切獸似蝟毛赤盤薄干切器名盥力回切亦作槃盥莫公切豐盜同上盪公安切叠盥也盜力演切懣也盜同上盪徒弔切草也踏也盜徒回切器也盥古玩切盆也盌火丐切盂也盌呼改切器盛酒盌音起盌器也盌魯帝切綠色綬也盌胡腕切空紺切器也盡胡切說文何不也盡許力切說文備甚也盬云械器也

臥部第二百二十九凡七字臥魚過切眠息也臨力針切尊適也監公衫公陷二切視也瞥古文卑也臧他含切臥也

豈部第二百三十凡二字豈於祈切說文還也

豈部第二百三十一凡六字豈竹句切且的切夜戒守陳樂也又作鼓豈丑良切鼓聲豈苦亥切鼓聲豈音帖鼓聲也豈徒冬切鼓聲或作鼕豈他登切鼓聲豈音鍚鼓聲也豈音貪鼓聲也豈音容鼓聲也豈音鍚鼓聲也豈音鍚鼓聲也豈音鍚

缶部第二百四十三凡四十缶方負切益也詩曰坎其擊缶小口罌也瓦器也罄於庚切缶瓦器也甸徒刀切作瓦器也今作陶甕烏貢切小口罌也鐳力古文作甑又步侯切小缶也亦瓦器也甇余周切瓦器也鐳力丁切瓦器似甑有耳缺都算切缺也缺祛決切破也亦作缺缸他盍切下平缸與瓦同罄於耕切如瓦器也罄口計切瓦器也缾胡講切如瓦可受拔書箭今小口罌也鉼密事亦受錢器也又大口切鑪力胡切鑪墨也罍力回切罍籀文缶似鍾而頂長鐳戶瞥切大盆鐳酒器鐳他達切水器

戟五力也苦斫忒也有胡也賊作刃也戈 弋也矛 殺也切 弑 弒也切 弓 弩也切 弦 弧木弓也 弢 弓衣也切 弭 弓末也 弛 弓解也 弩 弓有臂者 弝 弓反末也 弣 弓把中也 弰 弓檠也 弱 弱劣也 弼 輔也 弾 彈丸也 彊 強也 彌 弓滿也 彎 引弓也 彏 弓急也 彑 豕之頭象形 彖 豕走也 彘 豕也 彝 宗廟常器 彗 掃竹也 彙 蝟也 彡 毛飾畫文也 彤 丹飾也 彩 文章也 彪 虎文也 彫 琢文也 彰 文明也 形 象也 彤 赤也 彬 文質備也 彭 鼓聲 彷 相似 彿 相似 彳 小步也 亍 步止也 行 人之步趨也 彽 待也 徂 往也 徃 往也 徇 行示也 很 不聽從也 徊 回也 徉 徜徉也 後 往也 徐 安行也 徑 步道也 徒 空也 從 隨行也 得 行有所獲也 徠 勞來也 徙 遷也 徜 徜徉也 徧 周也 徨 徬徨也 復 往來也 徯 待也 徵 召也 徹 通也 徼 循也 徽 美也 德 升也 徾 行貌 徿 行貌 忄 心也 忉 憂也 忖 思也 忘 不識也 忙 迫也 忝 辱也 忞 強也 忠 敬於事也 忡 憂也 忭 喜也 忮 很也 忱 誠也 忳 憂也 忸 習慣也 快 喜也 忻 喜也 忽 忘也 忿 怒也 怊 悵也 怍 慚也 怎 怎麼也 怒 恚也 怔 忪也 怕 憮也 怖 懼也 怙 恃也 怛 憯也 怜 愛也 怞 愁也 怠 慢也 怡 和也 怦 心動也 怨 恨也 怩 慚也 怪 異也 怫 鬱也 怯 畏也 怵 惕也 怺 暫忘也 恁 如此 恂 信也 恃 賴也 恌 喜也 恍 忽也 恐 懼也 恒 常也 恓 憂也 恔 快也 恕 仁也 恙 憂也 恚 怒也 恝 無愁也 恟 憂也 恠 異也 恢 大也 恣 縱也 恤 憂也 恧 慚也 恨 怨也 恩 惠也 恪 敬也 恫 痛也 恬 安也 恭 敬也 息 喘也 悁 急也 悃 誠也 悄 憂也 悅 喜也 悆 悅也 悇 悔也 悈 戒也 悉 盡也 悌 善兄弟也 悍 勇也 悒 不安也 悔 改也 悕 痛也 悖 亂也 悚 懼也 悛 改也 悝 憂也 悟 覺也 悠 思也 悢 悵也 悦 喜也 悧 利也 悩 煩也 悫 謹也 悬 懸也 悭 慳也 悮 誤也 悯 憐也 悰 樂也 悱 口不能言也 悲 哀也 悴 憂也 悵 恨也 悶 煩也 悸 心動也 悼 傷也 悽 悲也 惆 悵也 惇 厚也 惊 驚也 惋 歎也 惑 迷也 惔 憂也 惕 懼也 惘 悵也 惙 憂也 惚 忽也 惜 愛也 惝 悵也 惟 思也 惠 仁也 惧 懼也 惨 慘也 惩 懲也 惫 困也 惬 快也 惭 慚也 惮 畏也 惯 習也 惰 懶也 惴 懼也 惶 懼也 惷 愚也 愀 變色也 愁 憂也 愆 過也 愈 勝也 愉 樂也 愍 憐也 愎 很也 愐 勉也 愔 和也 愕 驚也 愚 戇也 愜 快也 愠 怒也 愣 怔也 愦 亂也 愧 慚也 愫 誠也 愬 訴也 愷 樂也 愾 怒也 愿 謹也 慄 懼也 慆 慢也 慈 愛也 慊 恨也 慌 忙也 慎 謹也 慑 懼也 慓 急也 慕 思也 慙 慚也 慜 憂也 慝 惡也 慢 怠也 慥 誠也 慧 智也 慨 嘆也 慫 懼也 慮 思也 慰 安也 慳 吝也 慵 懶也 慷 慨也 慼 憂也 慾 欲也 憀 悲也 憃 愚也 憋 急也 憍 驕也 憎 惡也 憐 愛也 憑 依也 憒 亂也 憔 悴也 憖 強也 憙 喜也 憚 畏也 憝 怨也 憧 意不定也 憨 癡也 憩 息也 憫 憐也 憬 覺悟也 憭 慧也 憮 愛也 憯 痛也 憲 法也 憶 念也 憾 恨也 懂 知也 懃 勤也 懆 憂也 懇 誠也 應 當也 懌 悅也 懑 悶也 懒 懶也 懔 敬也 懦 弱也 懪 懈也 懮 憂也 懵 無知也 懷 思也 懽 喜也 懾 懼也 戁 不安也 戃 戒也 戄 驚也 戆 愚也 戇 愚也 戈 兵器也 戊 斧也 戉 斧也 戌 滅也 戍 守邊也 戎 兵也 戏 兵也 戒 警也 戔 殘也 戕 殺也 戗 矛屬 戙 戟也 戚 斧也 戛 戟也 戜 戟也 戝 戟也 戞 擊也 戟 有枝兵也 戡 刺也 戢 藏也 戣 矛屬 戤 戟也 戥 稱也 戦 戰也 戬 滅也 戭 兵器也 戮 殺也 戯 戲也 戰 戰也 戱 戲也 戲 三戟也 戳 刺也 戴 頂也 戵 兵器也 戶 護也 户 門也 戸 古文戶 扁 署也 扇 扉也 扈 隨也 扉 門扇也 扌 手也 扎 拔也 扑 打也 扒 拔也 扔 引也 扖 拔也 扗 拔也 扙 拔也 扚 拔也 扛 舉也 扞 衛也 扠 手指也 扡 拔也 扢 刮也 扣 牽馬也 扤 動也 扥 拖也 扦 插也 扨 拔也 扪 摸也 扫 掃也 扬 揚也 扭 手足病也 扮 裝也 扯 拽也 扰 擾也 扳 引也 扴 引也 扶 助也 扷 拔也 扸 拔也 扺 擊也 扻 拔也 扼 捉也 找 過也 批 反手擊也 扽 拖也 找 拔也 承 拔也 抁 拔也 抂 曲也 抃 拍手也 抄 略取也 抆 拭也 抇 拔也 抈 拔也 抉 挑也 抋 拔也 把 握也 抏 弱也 抐 拔也 抑 按也 抒 舒也 抓 搔也 投 擲也 抔 掊也 抖 動也 抗 舉也 折 拔也 抙 拔也 抚 安也 抛 棄也 抜 拔也 抝 折也 抟 圜也 抠 掘也 抡 揮也 抢 搶也 抣 拔也 护 拔也 报 拔也 抦 拔也 抧 拔也 抨 彈也 抩 拔也 抪 拔也 披 拔也 抬 舉也 抭 拔也 抮 拔也 抯 拔也 抰 拔也 抱 抑也 抲 拔也 抳 拔也 抴 拔也 抵 擊也 抶 笞也 抷 拔也 抸 拔也 抹 摩也 抺 拔也 抻 引也 抽 引也 抾 拔也 抿 拭也 拀 拔也 拁 拔也 拂 過也 拃 張手度也 拄 柱也 担 拔也 拆 裂也 拇 手大指也 拈 取也 拉 牽也 拊 拍也 拋 棄也 拌 攪也 拍 擊也 拎 提也 拏 拿也 拐 柺也 拑 拔也 拒 止也 拓 開也 拔 拔也 拕 拔也 拖 曳也 拗 折也 拘 執也 拙 不巧也 招 手呼也 拜 首至地也 拝 拜也 拟 比也 拠 依也 拡 擴也 拣 擇也 拤 拔也 拥 抱也 拦 遮也 拧 擰也 拨 撥也 择 拔也 拪 拔也 拫 拔也 拭 拂也 拮 手口共作也 拯 救也 拱 兩手合抱也 拲 拔也 拳 手病也 拴 繫也 拵 拔也 拶 逼也 拷 考也 拸 拔也 拹 拔也 拺 拔也 拻 拔也 拼 併也 拽 曳也 拾 收也 拿 持也 挀 拔也 挂 懸也 挃 擊也 挄 拔也 挅 拔也 挆 拔也 指 拔也 挈 提也 挊 拔也 挋 拔也 挌 拔也 挍 拔也 挎 跨也 挏 擊也 挐 拿也 挑 撥也 挒 拔也 挓 拔也 挔 拔也 挕 拔也 挖 掘也 挗 拔也 挘 拔也 挙 舉也 挚 拔也 挛 拘也 挜 拔也 挝 擊也 挞 擊也 挟 持也 挠 撓也 挡 擋也 挢 拔也 挣 掙也 挤 排也 挥 揮也 挦 拔也 挧 拔也 挨 推也 挩 拔也 挪 移也 挫 折也 振 動也 挭 拔也 挮 拔也 挰 拔也 挱 拔也 挲 摩也 挳 拔也 挴 拔也 挵 拔也 挶 拔也 挷 拔也 挸 拔也 挹 抑也 挺 拔也 挻 拔也 挼 拔也 挽 引也 挾 持也 挿 插也 捀 拔也 捁 拔也 捂 掩也 捃 拾也 捄 盛土器也 捅 刺也 捆 縛也 捇 拔也 捈 拔也 捉 握也 捊 聚也 捋 取也 捌 拔也 捍 衛也 捎 拂也 捏 拔也 捐 棄也 捑 拔也 捒 拔也 捓 拔也 捔 拔也 捕 取也 捖 拔也 捗 拔也 捘 拔也 捙 拔也 捚 拔也 捛 拔也 捜 拔也 捝 拔也 捞 拔也 捠 拔也 捡 拔也 捣 擊也 捤 拔也 捥 腕也 捦 拔也 捧 奉也 捨 棄也 捩 拔也 捪 拔也 捫 摸也 捬 拔也 捭 拔也 捯 理也 捰 拔也 捱 推也 捲 收也 捳 拔也 捴 拔也 捵 拔也 捶 擊也 捷 勝也 捸 拔也 捹 拔也 捺 按也 捻 拈也 捼 拔也 捽 持頭髮也 捾 拔也 捿 拔也 掀 舉也 掁 拔也 掂 拔也 掃 除也 掄 揮也 掅 拔也 掆 拔也 掇 拾取也 授 拔也 掉 搖也 掊 破也 掋 拔也 掌 手也 掍 拔也 掎 拔也 掏 拔也 掐 爪刺也 掑 拔也 排 拔也 掓 拔也 掔 拔也 掕 拔也 掖 扶也 掗 拔也 掘 發也 掙 拔也 掚 拔也 掛 懸也 掜 拔也 掞 拔也 掟 擲也 掠 奪也 採 摘也 探 取也 掣 引也 掤 拔也 掦 拔也 控 拔也 掩 覆也 掫 拔也 掬 手滿把也 掭 拔也 掮 拔也 掯 拔也 掰 分也 掱 拔也 掲 拔也 掳 奪也 掴 拔也 掵 拔也 掶 拔也 掷 擲也 掸 撣也 掹 拔也 掺 拔也 掻 搔也 掼 擲也 掽 拔也 掾 拔也 掿 拔也 揀 擇也 揁 拔也 揂 拔也 揃 翦也 揄 揶揄 揅 拔也 揆 度也 揇 拔也 揈 拔也 揉 和也 揊 拔也 揋 拔也 揌 拔也 揍 擊也 揎 拔也 描 拔也 提 拔也 揑 拔也 插 拔也 揓 拔也 揔 聚也 揕 刺也 揖 拱也 揗 拔也 揘 拔也 揙 拔也 揚 舉也 換 更也 揜 拔也 揝 拔也 揞 拔也 揟 拔也 揠 拔也 握 拔也 揢 拔也 揣 量也 揤 拔也 揥 拔也 揦 拔也 揧 拔也 揨 拔也 揩 摩也 揪 引也 揫 聚也 揬 拔也 揭 高舉也 揮 奮也 揯 拔也 揰 拔也 揱 拔也 揲 拔也 揳 拔也 揵 拔也 揶 揶揄 揷 拔也 揸 拔也 揹 負也 揺 搖也 揻 拔也 揼 拔也 揽 攬也 揾 拔也 揿 按也 搀 扶也 搁 擱也 搂 摟也 搅 攪也 搆 構也 搇 拔也 搈 拔也 搉 拔也 搊 拔也 搋 拔也 搌 拔也 搎 拔也 搏 擊也 搐 拔也 搒 拔也 搓 摩也 搔 擾也 搕 拔也 搖 動也 搗 擣也 搘 拔也 搙 拔也 搚 拔也 搛 拔也 搜 索也 搝 拔也 搞 擾也 搠 刺也 搡 推也 搢 拔也 搣 拔也 搤 拔也 搥 拔也 搦 拔也 搧 扇也 搨 拔也 搩 拔也 搪 塞也 搫 拔也 搬 運也 搭 懸也 搮 拔也 搯 拔也 搰 拔也 搱 拔也 搲 拔也 搳 拔也 搴 拔也 搵 拔也 搶 奪也 搷 拔也 搸 拔也 搹 拔也 携 拔也 搻 拔也 搼 拔也 搽 塗也 搾 壓也 搿 拔也 摀 拔也 摁 按也 摂 拔也 摃 拔也 摄 拔也 摅 拔也 摆 擺也 摇 搖也 摈 棄也 摊 攤也 摋 拔也 摌 拔也 摍 拔也 摎 拔也 摏 拔也 摐 拔也 摑 拔也 摒 拔也 摓 拔也 摔 擊也 摕 拔也 摖 拔也 摗 拔也 摘 取也 摙 拔也 摚 拔也 摛 拔也 摜 擲也 摝 拔也 摞 拔也 摟 斂也 摠 聚也 摡 拔也 摢 拔也 摣 拔也 摤 拔也 摥 拔也 摦 拔也 摧 折也 摩 研也 摪 拔也 摫 拔也 摬 拔也 摭 拾也 摮 拔也 摯 執也 摰 拔也 摱 拔也 摲 拔也 摳 拔也 摴 拔也 摵 拔也 摶 拔也 摷 拔也 摸 拔也 摹 模也 摺 折也 摻 拔也 摼 拔也 摽 拔也 摾 拔也 摿 拔也 撀 拔也 撁 拔也 撂 拔也 撃 擊也 撄 拔也 撅 拔也 撆 拔也 撇 拔也 撈 拔也 撉 拔也 撊 拔也 撋 拔也 撌 拔也 撍 拔也 撎 拔也 撏 拔也 撐 拔也 撑 拔也 撒 拔也 撓 拔也 撔 拔也 撕 拔也 撖 拔也 撗 拔也 撘 拔也 撙 拔也 撚 拔也 撛 拔也 撜 拔也 撝 拔也 撞 擊也 撟 拔也 撠 拔也 撡 拔也 撢 拔也 撣 拔也 撤 拔也 撥 拔也 撦 拔也 撧 拔也 撨 拔也 撩 理也 撪 拔也 撫 拔也 撬 拔也 播 種也 撮 取也 撯 拔也 撰 拔也 撱 拔也 撲 拔也 撳 拔也 撴 拔也 撵 拔也 撶 拔也 撷 拔也 撸 拔也 撹 拔也 撺 拔也 撻 拔也 撼 拔也 撽 拔也 撾 拔也 撿 拔也 擀 拔也 擁 拔也 擂 拔也 擄 拔也 擅 拔也 擆 拔也 擇 拔也 擈 拔也 擉 拔也 擊 拔也 擋 拔也 擌 拔也 操 拔也 擎 拔也 擏 拔也 擐 拔也 擑 拔也 擒 拔也 擓 拔也 擔 拔也 擕 拔也 擖 拔也 擗 拔也 擘 拔也 擙 拔也 據 拔也 擛 拔也 擜 拔也 擝 拔也 擞 拔也 擟 拔也 擠 拔也 擡 拔也 擢 拔也 擣 拔也 擤 拔也 擥 拔也 擦 拔也 擧 拔也 擨 拔也 擩 拔也 擪 拔也 擫 拔也 擬 拔也 擭 拔也 擮 拔也 擯 拔也 擰 拔也 擱 拔也 擲 拔也 擳 拔也 擴 拔也 擵 拔也 擶 拔也 擷 拔也 擸 拔也 擹 拔也 擺 拔也 擻 拔也 擼 拔也 擽 拔也 擾 拔也 擿 拔也 攀 拔也 攁 拔也 攂 拔也 攃 拔也 攄 拔也 攅 拔也 攆 拔也 攇 拔也 攈 拔也 攉 拔也 攊 拔也 攋 拔也 攌 拔也 攍 拔也 攎 拔也 攏 拔也 攐 拔也 攑 拔也 攒 拔也 攓 拔也 攔 拔也 攕 拔也 攖 拔也 攗 拔也 攘 拔也 攙 拔也 攚 拔也 攛 拔也 攜 拔也 攝 拔也 攞 拔也 攟 拔也 攠 拔也 攡 拔也 攢 拔也 攣 拔也 攤 拔也 攥 拔也 攦 拔也 攧 拔也 攨 拔也 攩 拔也 攪 拔也 攫 拔也 攬 拔也 攭 拔也 攮 拔也 攰 拔也 攱 拔也 攲 拔也 攳 拔也 攴 拔也 攵 拔也 攷 拔也 攸 拔也 攺 拔也 攻 拔也 攼 拔也 攽 拔也 放 拔也 政 拔也 敀 拔也 敁 拔也 敂 拔也 敃 拔也 敄 拔也 故 拔也 敆 拔也 敇 拔也 敉 拔也 敊 拔也 敋 拔也 敌 拔也 敍 拔也 敎 拔也 敏 拔也 敐 拔也 救 拔也 敒 拔也 敓 拔也 敔 拔也 敕 拔也 敖 拔也 敗 拔也 敘 拔也 敚 拔也 敛 拔也 敜 拔也 敝 拔也 敞 拔也 敟 拔也 敠 拔也 敡 拔也 敢 拔也 敤 拔也 敥 拔也 敦 拔也 敧 拔也 敨 拔也 敩 拔也 敪 拔也 敫 拔也 敬 拔也 敭 拔也 敮 拔也 敯 拔也 数 拔也 敱 拔也 敲 拔也 敳 拔也 敵 拔也 敶 拔也 敷 拔也 敹 拔也 敺 拔也 敻 拔也 敼 拔也 敽 拔也 敾 拔也 敿 拔也 斀 拔也 斁 拔也 斂 拔也 斃 拔也 斄 拔也 斅 拔也 斆 拔也 文 拔也 斈 拔也 斉 拔也 斊 拔也 斋 拔也 斌 拔也 斍 拔也 斎 拔也 斏 拔也 斐 拔也 斑 拔也 斒 拔也 斓 拔也 斔 拔也 斕 拔也 斖 拔也 斗 拔也 斘 拔也 料 拔也 斚 拔也 斛 拔也 斜 拔也 斝 拔也 斞 拔也 斟 拔也 斠 拔也 斡 拔也 斢 拔也 斣 拔也 斤 拔也 斥 拔也 斦 拔也 斧 拔也 斨 拔也 斩 拔也 斪 拔也 斫 拔也 斬 拔也 斮 拔也 斯 拔也 新 拔也 斱 拔也 斲 拔也 斳 拔也 斴 拔也 斵 拔也 斶 拔也 斷 拔也 斸 拔也 方 拔也 斺 拔也 斻 拔也 於 拔也 施 拔也 斾 拔也 斿 拔也 旀 拔也 旁 拔也 旂 拔也 旃 拔也 旄 拔也 旅 拔也 旆 拔也 旇 拔也 旈 拔也 旉 拔也 旊 拔也 旋 拔也 旌 拔也 旍 拔也 旎 拔也 旐 拔也 旑 拔也 旒 拔也 旓 拔也 旔 拔也 旕 拔也 旖 拔也 旗 拔也 旘 拔也 旙 拔也 旚 拔也 旛 拔也 旜 拔也 旝 拔也 旞 拔也 旟 拔也 旡 拔也 既 拔也 旣 拔也 旤 拔也 日 拔也 旦 拔也 旧 拔也 旨 拔也 旪 拔也 旫 拔也 旬 拔也 旭 拔也 旮 拔也 旯 拔也 旰 拔也 旱 拔也 旲 拔也 旳 拔也 旴 拔也 旵 拔也 时 拔也 旷 拔也 旸 拔也 旹 拔也 旺 拔也 旻 拔也 旼 拔也 旽 拔也 旾 拔也 旿 拔也 昀 拔也 昂 拔也 昃 拔也 昄 拔也 昅 拔也 昆 拔也 昇 拔也 昈 拔也 昉 拔也 昊 拔也 昋 拔也 昌 拔也 昍 拔也 昏 拔也 昐 拔也 昑 拔也 昒 拔也 易 拔也 昔 拔也 昕 拔也 昖 拔也 昗 拔也 昘 拔也 昙 拔也 昚 拔也 昛 拔也 昜 拔也 昝 拔也 昞 拔也 星 拔也 映 拔也 昡 拔也 昢 拔也 昣 拔也 昤 拔也 春 拔也 昦 拔也 昧 拔也 昨 拔也 昩 拔也 昪 拔也 昫 拔也 昬 拔也 昭 拔也 昮 拔也 昰 拔也 昱 拔也 昲 拔也 昳 拔也 昴 拔也 昵 拔也 昶 拔也 昷 拔也 昸 拔也 昹 拔也 昺 拔也 昻 拔也 昼 拔也 昽 拔也 显 拔也 昿 拔也 晀 拔也 晁 拔也 時 拔也 晃 拔也 晄 拔也 晅 拔也 晆 拔也 晇 拔也 晈 拔也 晉 拔也 晊 拔也 晋 拔也 晌 拔也 晍 拔也 晎 拔也 晏 拔也 晐 拔也 晑 拔也 晒 拔也 晓 拔也 晔 拔也 晕 拔也 晖 拔也 晗 拔也 晘 拔也 晙 拔也 晚 拔也 晛 拔也 晜 拔也 晝 拔也 晞 拔也 晟 拔也 晠 拔也 晡 拔也 晢 拔也 晣 拔也 晤 拔也 晥 拔也 晦 拔也 晧 拔也 晨 拔也 晩 拔也 晪 拔也 晫 拔也 晬 拔也 晭 拔也 普 拔也 景 拔也 晰 拔也 晱 拔也 晲 拔也 晳 拔也 晴 拔也 晵 拔也 晶 拔也 晷 拔也 晸 拔也 晹 拔也 智 拔也 晻 拔也 晼 拔也 晽 拔也 晾 拔也 晿 拔也 暀 拔也 暁 拔也 暂 拔也 暃 拔也 暄 拔也 暅 拔也 暆 拔也 暇 拔也 暈 拔也 暉 拔也 暊 拔也 暋 拔也 暌 拔也 暍 拔也 暎 拔也 暏 拔也 暐 拔也 暑 拔也 暒 拔也 暓 拔也 暔 拔也 暕 拔也 暖 拔也 暗 拔也 暘 拔也 暙 拔也 暚 拔也 暛 拔也 暜 拔也 暝 拔也 暞 拔也 暟 拔也 暠 拔也 暡 拔也 暢 拔也 暣 拔也 暤 拔也 暥 拔也 暦 拔也 暧 拔也 暨 拔也 暩 拔也 暪 拔也 暫 拔也 暬 拔也 暭 拔也 暮 拔也 暯 拔也 暰 拔也 暱 拔也 暲 拔也 暳 拔也 暴 拔也 暵 拔也 暶 拔也 暷 拔也 暸 拔也 暹 拔也 暺 拔也 暻 拔也 暼 拔也 暽 拔也 暾 拔也 暿 拔也 曀 拔也 曁 拔也 曂 拔也 曃 拔也 曄 拔也 曅 拔也 曆 拔也 曇 拔也 曈 拔也 曉 拔也 曊 拔也 曋 拔也 曌 拔也 曍 拔也 曎 拔也 曏 拔也 曐 拔也 曑 拔也 曒 拔也 曓 拔也 曔 拔也 曕 拔也 曖 拔也 曗 拔也 曘 拔也 曙 拔也 曚 拔也 曛 拔也 曜 拔也 曝 拔也 曞 拔也 曟 拔也 曠 拔也 曡 拔也 曢 拔也 曣 拔也 曤 拔也 曥 拔也 曦 拔也 曧 拔也 曨 拔也 曩 拔也 曪 拔也 曫 拔也 曬 拔也 曭 拔也 曮 拔也 曯 拔也 曰 拔也 曱 拔也 曲 拔也 曳 拔也 更 拔也 曵 拔也 曷 拔也 曹 拔也 曺 拔也 曻 拔也 曼 拔也 曽 拔也 曾 拔也 替 拔也 朁 拔也 朂 拔也 會 拔也 朄 拔也 朅 拔也 朆 拔也 朇 拔也 朊 拔也 朋 拔也 服 拔也 朏 拔也 朐 拔也 朑 拔也 朒 拔也 朓 拔也 朔 拔也 朕 拔也 朖 拔也 朗 拔也 朘 拔也 朙 拔也 朚 拔也 朜 拔也 朝 拔也 朞 拔也 朠 拔也 朡 拔也 朢 拔也 朣 拔也 朤 拔也 朥 拔也 朦 拔也 朧 拔也 朩 拔也 朮 拔也 朰 拔也 朱 拔也 朲 拔也 朳 拔也 朴 拔也 朵 拔也 朶 拔也 朷 拔也 朸 拔也 朹 拔也 朻 拔也 朼 拔也 朽 拔也 朾 拔也 朿 拔也 杀 拔也 杁 拔也 杂 拔也 杄 拔也 杅 拔也 杆 拔也 杇 拔也 杈 拔也 杉 拔也 杊 拔也 杋 拔也 杌 拔也 杍 拔也 杏 拔也 杓 拔也 杔 拔也 杕 拔也 杖 拔也 杗 拔也 杘 拔也 杙 拔也 杚 拔也 杜 拔也 杝 拔也 杞 拔也 杠 拔也 杢 拔也 杣 拔也 杤 拔也 杧 拔也 杨 拔也 杩 拔也 杪 拔也 杫 拔也 杬 拔也 杭 拔也 杮 拔也 杯 拔也 杰 拔也 杲 拔也 杳 拔也 杴 拔也 杵 拔也 杶 拔也 杷 拔也 杸 拔也 杹 拔也 杺 拔也 杻 拔也 杼 拔也 杽 拔也 松 拔也 杭 拔也 松 拔也 板 拔也 枇 拔也 枉 拔也 枊 拔也 枋 拔也 枌 拔也 枍 拔也 枎 拔也 枏 拔也 析 拔也 枑 拔也 枒 拔也 枓 拔也 枔 拔也 枕 拔也 枖 拔也 枘 拔也 枙 拔也 枚 拔也 枛 拔也 果 拔也 枝 拔也 枞 拔也 枟 拔也 枠 拔也 枡 拔也 枢 拔也 枣 拔也 枤 拔也 枥 拔也 枦 拔也 枧 拔也 枨 拔也 枩 拔也 枪 拔也 枫 拔也 枬 拔也 枭 拔也 枮 拔也 枯 拔也 枰 拔也 枱 拔也 枲 拔也 枳 拔也 枴 拔也 枵 拔也 架 拔也 枷 拔也 枸 拔也 枹 拔也 枺 拔也 枻 拔也 枼 拔也 枽 拔也 枾 拔也 枿 拔也 柀 拔也 柁 拔也 柂 拔也 柃 拔也 柄 拔也 柅 拔也 柆 拔也 柇 拔也 柈 拔也 柉 拔也 柊 拔也 柋 拔也 柌 拔也 柍 拔也 柎 拔也 柏 拔也 柑 拔也 柒 拔也 染 拔也 柔 拔也 柕 拔也 柖 拔也 柗 拔也 柘 拔也 柙 拔也 柚 拔也 柛 拔也 柜 拔也 柝 拔也 柞 拔也 柟 拔也 柠 拔也 柡 拔也 柢 拔也 柣 拔也 柤 拔也 查 拔也 柦 拔也 柧 拔也 柨 拔也 柩 拔也 柪 拔也 柫 拔也 柬 拔也 柭 拔也 柮 拔也 柯 拔也 柰 拔也 柱 拔也 柲 拔也 柳 拔也 柴 拔也 柵 拔也 柶 拔也 柷 拔也 柸 拔也 柹 拔也 柺 拔也 柼 拔也 柽 拔也 柾 拔也 柿 拔也 栀 拔也 栁 拔也 栂 拔也 栃 拔也 栄 拔也 栅 拔也 栆 拔也 标 拔也 栈 拔也 栉 拔也 栊 拔也 栋 拔也 栌 拔也 栍 拔也 栎 拔也 栏 拔也 栐 拔也 栒 拔也 栓 拔也 栔 拔也 栕 拔也 栖 拔也 栗 拔也 栘 拔也 栙 拔也 栚 拔也 栛 拔也 栜 拔也 栝 拔也 栞 拔也 栟 拔也 栠 拔也 校 拔也 栢 拔也 栣 拔也 栤 拔也 栥 拔也 栦 拔也 栧 拔也 栨 拔也 栩 拔也 栫 拔也 栬 拔也 栭 拔也 栮 拔也 栯 拔也 栰 拔也 栱 拔也 栲 拔也 栳 拔也 栴 拔也 栵 拔也 栶 拔也 样 拔也 核 拔也 根 拔也 栺 拔也 栻 拔也 栽 拔也 栾 拔也 栿 拔也 桀 拔也 桁 拔也 桂 拔也 桃 拔也 桄 拔也 桅 拔也 框 拔也 桇 拔也 案 拔也 桉 拔也 桊 拔也 桋 拔也 桌 拔也 桍 拔也 桎 拔也 桏 拔也 桐 拔也 桑 拔也 桒 拔也 桓 拔也 桔 拔也 桕 拔也 桖 拔也 桗 拔也 桘 拔也 桙 拔也 桚 拔也 桛 拔也 桜 拔也 桝 拔也 桞 拔也 桟 拔也 桠 拔也 桡 拔也 桢 拔也 档 拔也 桤 拔也 桥 拔也 桦 拔也 桧 拔也 桨 拔也 桩 拔也 桪 拔也 桫 拔也 桬 拔也 桭 拔也 桮 拔也 桯 拔也 桰 拔也 桱 拔也 桲 拔也 桳 拔也 桴 拔也 桵 拔也 桶 拔也 桷 拔也 桸 拔也 桹 拔也 桺 拔也 桻 拔也 桼 拔也 桽 拔也 桾 拔也 桿 拔也 梀 拔也 梁 拔也 梂 拔也 梃 拔也 梄 拔也 梅 拔也 梆 拔也 梇 拔也 梈 拔也 梉 拔也 梊 拔也 梋 拔也 梌 拔也 梍 拔也 梎 拔也 梏 拔也 梐 拔也 梑 拔也 梒 拔也 梓 拔也 梔 拔也 梕 拔也 梖 拔也 梗 拔也 梘 拔也 梙 拔也 梚 拔也 梛 拔也 梜 拔也 條 拔也 梞 拔也 梟 拔也 梠 拔也 梡 拔也 梢 拔也 梣 拔也 梤 拔也 梥 拔也 梦 拔也 梧 拔也 梨 拔也 梩 拔也 梪 拔也 梫 拔也 梬 拔也 梭 拔也 梮 拔也 梯 拔也 械 拔也 梱 拔也 梲 拔也 梳 拔也 梴 拔也 梵 拔也 梶 拔也 梷 拔也 梸 拔也 梹 拔也 梺 拔也 梻 拔也 梼 拔也 梽 拔也 梾 拔也 梿 拔也 检 拔也 棁 拔也 棂 拔也 棃 拔也 棄 拔也 棅 拔也 棆 拔也 棇 拔也 棈 拔也 棉 拔也 棊 拔也 棋 拔也 棌 拔也 棍 拔也 棎 拔也 棏 拔也 棐 拔也 棑 拔也 棒 拔也 棓 拔也 棔 拔也 棕 拔也 棖 拔也 棗 拔也 棘 拔也 棙 拔也 棚 拔也 棛 拔也 棜 拔也 棝 拔也 棞 拔也 棟 拔也 棠 拔也 棡 拔也 棢 拔也 棣 拔也 棤 拔也 棥 拔也 棦 拔也 棧 拔也 棨 拔也 棩 拔也 棪 拔也 棫 拔也 棬 拔也 棭 拔也 森 拔也 棯 拔也 棰 拔也 棱 拔也 棲 拔也 棳 拔也 棴 拔也 棵 拔也 棶 拔也 棷 拔也 棸 拔也 棹 拔也 棺 拔也 棻 拔也 棼 拔也 棽 拔也 棾 拔也 棿 拔也 椀 拔也 椁 拔也 椂 拔也 椃 拔也 椄 拔也 椅 拔也 椆 拔也 椇 拔也 椈 拔也 椉 拔也 椊 拔也 椋 拔也 椌 拔也 椎 拔也 椏 拔也 椐 拔也 椑 拔也 椒 拔也 椓 拔也 椔 拔也 椕 拔也 椖 拔也 椗 拔也 椘 拔也 椙 拔也 椚 拔也 椛 拔也 検 拔也 椝 拔也 椞 拔也 椟 拔也 椠 拔也 椡 拔也 椢 拔也 椣 拔也 椤 拔也 椥 拔也 椦 拔也 椧 拔也 椨 拔也 椩 拔也 椪 拔也 椫 拔也 椬 拔也 椭 拔也 椮 拔也 椯 拔也 椰 拔也 椱 拔也 椲 拔也 椳 拔也 椴 拔也 椵 拔也 椶 拔也 椷 拔也 椸 拔也 椹 拔也 椺 拔也 椻 拔也 椼 拔也 椽 拔也 椾 拔也 椿 拔也 楀 拔也 楁 拔也 楂 拔也 楃 拔也 楄 拔也 楅 拔也 楆 拔也 楇 拔也 楈 拔也 楉 拔也 楊 拔也 楋 拔也 楌 拔也 楍 拔也 楎 拔也 楏 拔也 楐 拔也 楑 拔也 楒 拔也 楓 拔也 楔 拔也 楕 拔也 楖 拔也 楗 拔也 楘 拔也 楙 拔也 楚 拔也 楛 拔也 楜 拔也 楝 拔也 楞 拔也 楟 拔也 楠 拔也 楡 拔也 楢 拔也 楣 拔也 楤 拔也 楥 拔也 楦 拔也 楧 拔也 楨 拔也 楩 拔也 楪 拔也 楫 拔也 楬 拔也 業 拔也 楮 拔也 楯 拔也 楰 拔也 楱 拔也 楲 拔也 楳 拔也 楴 拔也 極 拔也 楶 拔也 楷 拔也 楸 拔也 楹 拔也 楺 拔也 楻 拔也 楼 拔也 楽 拔也 楾 拔也 楿 拔也 榀 拔也 榁 拔也 概 拔也 榃 拔也 榄 拔也 榅 拔也 榆 拔也 榇 拔也 榈 拔也 榉 拔也 榊 拔也 榋 拔也 榌 拔也 榍 拔也 榎 拔也 榏 拔也 榐 拔也 榑 拔也 榒 拔也 榓 拔也 榔 拔也 榕 拔也 榖 拔也 榗 拔也 榘 拔也 榙 拔也 榚 拔也 榛 拔也 榜 拔也 榝 拔也 榞 拔也 榟 拔也 榠 拔也 榡 拔也 榢 拔也 榣 拔也 榤 拔也 榥 拔也 榦 拔也 榧 拔也 榨 拔也 榩 拔也 榪 拔也 榫 拔也 榬 拔也 榭 拔也 榮 拔也 榯 拔也 榰 拔也 榱 拔也 榲 拔也 榳 拔也 榴 拔也 榵 拔也 榶 拔也 榷 拔也 榸 拔也 榹 拔也 榺 拔也 榻 拔也 榼 拔也 榽 拔也 榾 拔也 榿 拔也 槀 拔也 槁 拔也 槂 拔也 槃 拔也 槄 拔也 槅 拔也 槆 拔也 槇 拔也 槈 拔也 槉 拔也 槊 拔也 構 拔也 槌 拔也 槍 拔也 槎 拔也 槏 拔也 槐 拔也 槑 拔也 槒 拔也 槓 拔也 槔 拔也 槕 拔也 槖 拔也 槗 拔也 様 拔也 槙 拔也 槚 拔也 槛 拔也 槜 拔也 槝 拔也 槞 拔也 槟 拔也 槠 拔也 槡 拔也 槢 拔也 槣 拔也 槤 拔也 槥 拔也 槦 拔也 槧 拔也 槨 拔也 槩 拔也 槪 拔也 槫 拔也 槬 拔也 槭 拔也 槮 拔也 槯 拔也 槰 拔也 槱 拔也 槲 拔也 槳 拔也 槴 拔也 槵 拔也 槶 拔也 槷 拔也 槸 拔也 槹 拔也 槺 拔也 槻 拔也 槼 拔也 槽 拔也 槾 拔也 槿 拔也 樀 拔也 樁 拔也 樂 拔也 樃 拔也 樄 拔也 樅 拔也 樆 拔也 樇 拔也 樈 拔也 樉 拔也 樊 拔也 樋 拔也 樌 拔也 樍 拔也 樎 拔也 樏 拔也 樐 拔也 樑 拔也 樒 拔也 樓 拔也 樔 拔也 樕 拔也 樖 拔也 樗 拔也 樘 拔也 標 拔也 樚 拔也 樛 拔也 樜 拔也 樝 拔也 樞 拔也 樟 拔也 樠 拔也 模 拔也 樢 拔也 樣 拔也 樤 拔也 樥 拔也 樦 拔也 樧 拔也 樨 拔也 権 拔也 横 拔也 樫 拔也 樬 拔也 樭 拔也 樮 拔也 樯 拔也 樰 拔也 樱 拔也 樲 拔也 樳 拔也 樴 拔也 樵 拔也 樶 拔也 樷 拔也 樸 拔也 樹 拔也 樺 拔也 樻 拔也 樼 拔也 樽 拔也 樾 拔也 樿 拔也 橀 拔也 橁 拔也 橂 拔也 橃 拔也 橄 拔也 橅 拔也 橆 拔也 橇 拔也 橈 拔也 橉 拔也 橊 拔也 橋 拔也 橌 拔也 橍 拔也 橎 拔也 橏 拔也 橐 拔也 橑 拔也 橒 拔也 橓

刀部第二百六十七凡四百八切
丰巧切也
契苦結切開也刻也其約即作契
刃部第二百六十八凡六字
刃如振切刀刃也
劒居欠切軍器
也
布角切刈楚良切刈傷
古文剃刈也或作創
劒徒木切
刃楚良切說文云傷也
玉篇卷第十八凡十六部

金部第二百六十九凡十九字
居音切谷
金部二百六十九
普
古
紅工部二百七十三
除
俞
共用部二百七十九
甫
芒
方部三百七十四
甫
交
爻部二百八十
尺
由
舟部三百八十二
之
車部二百八十三
尺
力
爨部三百八十四
居音切說文曰五色
金也黃爲之長久鍊
不生衣百鍊不輕從革
不違西方之行生於土
金古文銀語巾
切
二切鍋雅云銀
美者謂之鐐
鑒烏篤切白金也錫思的切銀又與也
謂之銅徒東切赤金也
鍰力仙切鐵樸也
鍞古協切
鍼古衔古
銷思燕切鑠金也
鑠式灼切銷鑠也
鑲女羊汝羊二切
鍼丁含切
鍼古田古甸切
鍼力脂切
鍼力戈切
鍼何經切
鍼普皮切大針也
鏤力戈切
鍼之林切說文曰所長針也
鍼才戈切以縫也又渠廉切針上鈹
鑷他珍切小釜也
鑐才戈切
鑐胡瓜切
鑐才敢切
鑐在各切穿也
鑐胡道切温器也又鴻京
鑐力木切鉅鹿
鑐於刀切說文曰温器也
鑐鄉名俗作鑐
鑐大口切說文曰
鑐子消切温
鑐有柄也
鑐酒器也亦作器
鑐呼玄切
鑐余倾切器也
鑐余烏定切
鑐古衔古
鑐宜倚切三足釜
鑐丑涉楚洽二切
鑐徒對切柔如周切說文
鑐徒合切舸
鑐胡何切
鑐力戈切
鑐力戈切
鑐許氣切
鑐普胡撫俱
鑐普的普賜二
鑐公兮切
鑐胡孤切
鑐胡瓜切
鑐才敢切
鑐在各切穿也
鑐胡道切温器也又鴻京
鑐力木切鉅鹿
鑐於刀切說文曰温器也
鑐鄉名俗作鑐
鑐大口切說文曰
鑐子消切温
鑐有柄也
鑐酒器也亦作器
鑐呼玄切
鑐余倾切器也
鑐余烏定切
鑐古衔古
鑐宜倚切三足釜
鑐丑涉楚洽二切
鑐徒對切柔如周切說文
鑐徒合切舸
鑐胡何切
鑐力戈切
鑐力戈切
鑐許氣切
鑐普胡撫俱
鑐普的普賜二
鑐公兮切
鑐胡孤切
鑐胡瓜切
鑐才敢切
鑐在各切穿也
鑐胡道切温器也又鴻京
鑐力木切

二釩芳犯切鍰相可切飾時以切釩扶佛也金光飾飭也金光舒祖里切鋅同上又金皃

釩知駭切金也鍰以瓜刻版也鍰七林子廢二切鍰魚鬼切以齒也鍰銀銘齒也

同鍹於塞切上聲兩刃轍鉸古咬古效三切釘鉸鑱息讒切咎鉄食指前頭切錣竹瑞切鑼七回切鉸亡犯切鈔七小切鑼或作鍋舒養切鉼馬首飾也鈔美金也鑼金鍰也鍰五罪切金鍰也鈱勹以切器也鍹呼內切金鍹

鍹力旦切金光皃鉅石似金鍹人鍹

如志切鍹力預切鍹本妹切鑿尺制切除草器也鑿昨怨切鍹古路切鍹所諫切鑄徒書切鍹

銷銳鍋而稅切鍹柔延鑿子肉切鍹

鍹資鈿切鑿乎鈞切鑫呼龍切又許金切鍹直孟切鍹磨鋥鍹

音度金鑠徐兩切鑠物也鑠鼻器飾切鑠火外切鋅子對切鍹古猛切鑠也鑠力故切鑠鑠鐵也鑠

七回切鉸亡犯切鈔七小切鑼或作鍋舒養切鉼馬首飾也鈔美金也鑼金鍰也鍰五罪切鈱勹以切器也鈱呼內切鍹

鍹力旦切鍹金光皃鉅石似金鍹人鍹

鉸渠驗切金鉸八補戛切鉸治金也劲胡刻切金鉸錬蘇祿切鉅五錄切鑤音朔針鑤鑿鍹區律切鍹鍹辛律切鍹鍹音度金鑠徐兩切鑠物也鑠鑠火外切鋅子對切鍹古猛切鑠也鑠力故切鑠鑠鐵也鑠

鍹都盍切鍹鈉如打鐵切鍹鍹舒楫也鍹鍹他盍切鍹鍹前切鍹鍹都盍切鍹鍹所諫切鍹鍹鐵器也鍹鍹徒書切鍹

鍹都盍切鍹鈉如打鐵切鍹鍹舒楫也鍹鍹他盍切鍹鍹前切鍹鍹都盍切鍹鍹所諫切鍹鍹鐵器也鍹鍹徒書切鍹

鍹虜甲切鍹鍹鐵也鍹鍹徂立切鍹鍹鐵鍹物也鍹鍹君玉切以鍹鍹鐵鍹物也鍹鍹普刺切鍹鍹金針也鍹鍹七昔切鍹鍹他盍切鍹鍹于劫切鍹鍹鐵鍹物也鍹

鍹虜甲切鍹鍹鐵也鍹鍹徂立切鍹鍹鐵鍹物也鍹鍹君玉切以鍹鍹鐵鍹物也鍹鍹普刺切鍹鍹金針也鍹鍹七昔切鍹鍹他盍切鍹鍹于劫切鍹鍹鐵鍹物也鍹

鍹音葉鍹也鍹鍹鐵鍹鍹時獵切鍹鍹鐵鍹也鍹鍹

鍹音葉鍹也鍹鍹鐵鍹鍹時獵切鍹鍹鐵鍹也鍹鍹

鍹羊質切鍹鍹二十兩鍹鍹與音牒鍹鍹溫器鍹鍹鑊的盧鍹鍹釜切鍹鍹

鍹羊質切鍹鍹二十兩鍹鍹與音牒鍹鍹溫器鍹鍹鑊的盧鍹鍹釜切鍹鍹

鍹子廉切鍹鍹鐵器也鍹鍹一曰鐫也鍹鍹又鍹鍹車鍹鍹

鍹子廉切鍹鍹鐵器也鍹鍹一曰鐫也鍹鍹又鍹鍹車鍹鍹

鍹徒鴈切鍹鍹虜器也鍹鍹鈍也鍹鍹徒今切鍹鍹器也鍹鍹宗切鍹鍹音口金飾鍹鍹說文曰鍹鍹

鍹徒鴈切鍹鍹虜器也鍹鍹鈍也鍹鍹徒今切鍹鍹器也鍹鍹宗切鍹鍹音口金飾鍹鍹說文曰鍹鍹

鍹千歷切鍹鍹鐵器子廉切鍹鍹說文曰鍹鍹

鍹千歷切鍹鍹鐵器子廉切鍹鍹說文曰鍹鍹

鍹面徐專切鍹鍹圓轆轤也鍹鍹又鍹鍹車鍹鍹

鍹面徐專切鍹鍹圓轆轤也鍹鍹又鍹鍹車鍹鍹

鍹釧切鍹鍹轉軸裁器也鍹鍹鍹車鍹鍹

鍹釧切鍹鍹轉軸裁器也鍹鍹鍹車鍹鍹

銘莫經切周禮曰凡有功者銘於太常鍇七各切鑪也雜也說文曰鍇鍇

銘莫經切周禮曰凡有功者銘於太常鍇七各切鑪也雜也說文曰鍇鍇

鍠音登說文錠徒徑都定二切鍠必兮切鍠鍠也

鍠音登說文錠徒徑都定二切鍠必兮切鍠鍠也

鍠又多鄧切鍠鍠音曆鍠鍠說文鍠鍠

鍠又多鄧切鍠鍠音曆鍠鍠說文鍠鍠

鑑鑒鐸也鍠鍠

鑑鑒鐸也鍠鍠

支部第二百七十一凡一百七十七字

支普卜普角二切小擊皃也

攴同上又

徹丑列切通也明也又直列切

徹丑列切通也明也又直列切

啓口邸切開也

啓口邸切開也

肇治小切始也

肇治小切始也

敲苦交切擊也

敲苦交切擊也

敺烏侯切驅也

敺烏侯切驅也

攻古紅切治也

攻古紅切治也

故古暮切事也

故古暮切事也

教古孝切上所以覺下也

教古孝切上所以覺下也

效胡教切法也

效胡教切法也

政之盛切說文曰正也

政之盛切說文曰正也

敫古了切說文曰敫也

敫古了切說文曰敫也

敫芳于切布也亦作敷

敫芳于切布也亦作敷

敷丁珍切賦也今作敷

敷丁珍切賦也今作敷

敽五哀切所治也

敽五哀切所治也

孜子斯切說文曰汲也

孜子斯切說文曰汲也

敔昌掌切又古衡切代也更也

敔昌掌切又古衡切代也更也

敓公玄切公家也

敓公玄切公家也

改公亥切更也

改公亥切更也

敢古禹切勇於自決斷也

敢古禹切勇於自決斷也

敬丑力切誠也

敬丑力切誠也

敢古禹切勇於自決斷也

敢古禹切勇於自決斷也

敢古禹切勇於自決斷

輪力丁切車輞也輯同上輯之忍切車後軸也輻上輯橫木俗作輮車伏兔下樸車軫步篤切車輞前鞠切車輻也轑如酉切輪也轑具營切車輪也轑車伏兔轑車輞也轑車轑也轑車轑也轑車轑

清湛也 澈直陵切說文曰清也 澄同上 清且盈切澄也潔也 湜視力切水也詩曰湜湜其止 渟同上 潤莫頑切說文曰水流晚晚皃亦音晚 滲色蔭切瀖也 溷胡困切楚辭云濁世溷濁而不分今溷亂也 淵古沒切說文曰濁也一曰水出皃亦汨字 淵烏玄切水停又深也 困古文淀似沿切回泉也 滓同上 溜莫卧奴僞二切深也盛也 洋仁卧切亦溜也 淳寺林切深也 澹達濫切水動皃 瞻二 泙谷名明切 泏知律切水出皃 瀎才寸切 淳女敦切又弱也 淖泥 淖所景切日水門名也 淖女交切又弱也 澤且遂切下溼切遭累切又 涅奴結切水中黑土也 滋子怡切益也 淫余箴切久雨曰淫 淫余箴切久雨曰淫 淫余箴切久雨曰淫

又一切故子由切小子小切水名在周地又子小切水名在周地又子小切水名在周地又

切漉 浩戶式切濶赤善切水流皃也濶水文 滭蒲結切水流皃 潔相夜切 混胡廣切混濁也 濶烏感切大水至 沆呼決切大水也 灑他達切滑也 流渚切 灘力淺切水灘文彼切 渭偏毋切水款音窾戶朔切泉 灤益精切水 泰府孔切水灑方買切水 滭匹備切水聲也又匹計切 湒古旦切乾也 泲古旦切又胡旰切 滭音罕 激徒眞切水大也 淪力迥切水 瀾文彼切 渭七肖切波也 滔戶緒切水和泥 濱音豆側亮水也 淝尺又切 滙於見切大也 渣助詐切 灋音欽水名 滙蒲監切 消音鼻小水 涇古定切水 滅古蓬切 濟子賜切水 淸余玉切 浴余玉切洗浴也 濯桑沒切 澄水滿也 濈士力切 淖莫百切水流皃 沔莫甸切水流皃 淒盈尼切水名 凍都弄切水名又都貢切 澤徒和切 清取水也 瀾音案水清皃 瀨音賴水名 瀕古禄切水名也 濱士力切 濈士力切 淖女教切 濕女教切 濡人朱切 濘奴定切 淀堂練切 淵烏玄切 淑昌六切 淫音吉 淹音烟 淦音紺 淤音於 淺七肖切 淑音昊 淵烏玄切 淳音純 淮音昊 淪力迥切 淋音林 淅先歷切 淬七内切 淡徒敢切 淙藏宗切 淋音林 淫音吉 淹音烟 淦音紺 淤音於 淺七肖切 淑音昊 淵烏玄切 淳音純 淮音昊 淪力迥切 淋音林 淅先歷切 淬七内切 淡徒敢切 淙藏宗切 淋音林

公水部二百八十六 古文㳄 公㳄部二百八十七 古文會 公㴔部二百八十九 公㵎部二百九十一 公㵎部二百九十二 公㵎部二百九十三 公㵎部二百九十四 公㵎部二百九十五 公㵎部二百九十六 公㵎部二百九十七 公㵎部二百九十八 公㵎部二百九十九 公㵎部三百 公㵎部三百一 公㵎部三百二 公㵎部三百三 公㵎部三百四 公㵎部三百五 公㵎部三百六 公㵎部三百七 公㵎部三百八 公㵎部三百九 公㵎部三百十 公㵎部三百十一 公㵎部三百十二 公㵎部三百十三 公㵎部三百十四 公㵎部三百十五 公㵎部三百十六 公㵎部三百十七 公㵎部三百十八 公㵎部三百十九 公㵎部三百二十 公㵎部三百二十一 公㵎部三百二十二 公㵎部三百二十三 公㵎部三百二十四 公㵎部三百二十五 公㵎部三百二十六 公㵎部三百二十七 公㵎部三百二十八 公㵎部三百二十九 公㵎部三百三十 公㵎部三百三十一 公㵎部三百三十二 公㵎部三百三十三 公㵎部三百三十四 公㵎部三百三十五 公㵎部三百三十六 公㵎部三百三十七 公㵎部三百三十八 公㵎部三百三十九 公㵎部三百四十 公㵎部三百四十一 公㵎部三百四十二 公㵎部三百四十三 公㵎部三百四十四 公㵎部三百四十五 公㵎部三百四十六 公㵎部三百四十七 公㵎部三百四十八 公㵎部三百四十九 公㵎部三百五十 公㵎部三百五十一 公㵎部三百五十二 公㵎部三百五十三 公㵎部三百五十四 公㵎部三百五十五 公㵎部三百五十六 公㵎部三百五十七 公㵎部三百五十八 公㵎部三百五十九 公㵎部三百六十 公㵎部三百六十一 公㵎部三百六十二 公㵎部三百六十三 公㵎部三百六十四 公㵎部三百六十五 公㵎部三百六十六 公㵎部三百六十七 公㵎部三百六十八 公㵎部三百六十九 公㵎部三百七十 公㵎部三百七十一 公㵎部三百七十二 公㵎部三百七十三 公㵎部三百七十四 公㵎部三百七十五 公㵎部三百七十六 公㵎部三百七十七 公㵎部三百七十八 公㵎部三百七十九 公㵎部三百八十 公㵎部三百八十一 公㵎部三百八十二 公㵎部三百八十三 公㵎部三百八十四 公㵎部三百八十五 公㵎部三百八十六 公㵎部三百八十七 公㵎部三百八十八 公㵎部三百八十九 公㵎部三百九十 公㵎部三百九十一 公㵎部三百九十二 公㵎部三百九十三 公㵎部三百九十四 公㵎部三百九十五 公㵎部三百九十六 公㵎部三百九十七 公㵎部三百九十八 公㵎部三百九十九 公㵎部四百 公㵎部四百一 公㵎部四百二 公㵎部四百三 公㵎部四百四 公㵎部四百五 公㵎部四百六 公㵎部四百七 公㵎部四百八 公㵎部四百九 公㵎部四百十 公㵎部四百十一 公㵎部四百十二 公㵎部四百十三 公㵎部四百十四 公㵎部四百十五 公㵎部四百十六 公㵎部四百十七 公㵎部四百十八 公㵎部四百十九 公㵎部四百二十 公㵎部四百二十一 公㵎部四百二十二 公㵎部四百二十三 公㵎部四百二十四 公㵎部四百二十五 公㵎部四百二十六 公㵎部四百二十七 公㵎部四百二十八 公㵎部四百二十九 公㵎部四百三十 公㵎部四百三十一 公㵎部四百三十二 公㵎部四百三十三 公㵎部四百三十四 公㵎部四百三十五 公㵎部四百三十六 公㵎部四百三十七 公㵎部四百三十八 公㵎部四百三十九 公㵎部四百四十 公㵎部四百四十一 公㵎部四百四十二 公㵎部四百四十三 公㵎部四百四十四 公㵎部四百四十五 公㵎部四百四十六 公㵎部四百四十七 公㵎部四百四十八 公㵎部四百四十九 公㵎部四百五十 公㵎部四百五十一 公㵎部四百五十二 公㵎部四百五十三 公㵎部四百五十四 公㵎部四百五十五 公㵎部四百五十六 公㵎部四百五十七 公㵎部四百五十八 公㵎部四百五十九 公㵎部四百六十 公㵎部四百六十一 公㵎部四百六十二 公㵎部四百六十三 公㵎部四百六十四 公㵎部四百六十五 公㵎部四百六十六 公㵎部四百六十七 公㵎部四百六十八 公㵎部四百六十九 公㵎部四百七十 公㵎部四百七十一 公㵎部四百七十二 公㵎部四百七十三 公㵎部四百七十四 公㵎部四百七十五 公㵎部四百七十六 公㵎部四百七十七 公㵎部四百七十八 公㵎部四百七十九 公㵎部四百八十 公㵎部四百八十一 公㵎部四百八十二 公㵎部四百八十三 公㵎部四百八十四 公㵎部四百八十五 公㵎部四百八十六 公㵎部四百八十七 公㵎部四百八十八 公㵎部四百八十九 公㵎部四百九十 公㵎部四百九十一 公㵎部四百九十二 公㵎部四百九十三 公㵎部四百九十四 公㵎部四百九十五 公㵎部四百九十六 公㵎部四百九十七 公㵎部四百九十八 公㵎部四百九十九 公㵎部五百 公㵎部五百一 公㵎部五百二 公㵎部五百三 公㵎部五百四 公㵎部五百五 公㵎部五百六 公㵎部五百七 公㵎部五百八 公㵎部五百九 公㵎部五百十 公㵎部五百十一 公㵎部五百十二 公㵎部五百十三 公㵎部五百十四 公㵎部五百十五 公㵎部五百十六 公㵎部五百十七 公㵎部五百十八 公㵎部五百十九 公㵎部五百二十 公㵎部五百二十一 公㵎部五百二十二 公㵎部五百二十三 公㵎部五百二十四 公㵎部五百二十五 公㵎部五百二十六 公㵎部五百二十七 公㵎部五百二十八 公㵎部五百二十九 公㵎部五百三十 公㵎部五百三十一 公㵎部五百三十二 公㵎部五百三十三 公㵎部五百三十四 公㵎部五百三十五 公㵎部五百三十六 公㵎部五百三十七 公㵎部五百三十八 公㵎部五百三十九 公㵎部五百四十 公㵎部五百四十一 公㵎部五百四十二 公㵎部五百四十三 公㵎部五百四十四 公㵎部五百四十五 公㵎部五百四十六 公㵎部五百四十七 公㵎部五百四十八 公㵎部五百四十九 公㵎部五百五十 公㵎部五百五十一 公㵎部五百五十二 公㵎部五百五十三 公㵎部五百五十四 公㵎部五百五十五 公㵎部五百五十六 公㵎部五百五十七 公㵎部五百五十八 公㵎部五百五十九 公㵎部五百六十 公㵎部五百六十一 公㵎部五百六十二 公㵎部五百六十三 公㵎部五百六十四 公㵎部五百六十五 公㵎部五百六十六 公㵎部五百六十七 公㵎部五百六十八 公㵎部五百六十九 公㵎部五百七十 公㵎部五百七十一 公㵎部五百七十二 公㵎部五百七十三 公㵎部五百七十四 公㵎部五百七十五 公㵎部五百七十六 公㵎部五百七十七 公㵎部五百七十八 公㵎部五百七十九 公㵎部五百八十 公㵎部五百八十一 公㵎部五百八十二 公㵎部五百八十三 公㵎部五百八十四 公㵎部五百八十五 公㵎部五百八十六 公㵎部五百八十七 公㵎部五百八十八 公㵎部五百八十九 公㵎部五百九十 公㵎部五百九十一 公㵎部五百九十二 公㵎部五百九十三 公㵎部五百九十四 公㵎部五百九十五 公㵎部五百九十六 公㵎部五百九十七 公㵎部五百九十八 公㵎部五百九十九 公㵎部六百 公㵎部六百一 公㵎部六百二 公㵎部六百三 公㵎部六百四 公㵎部六百五 公㵎部六百六 公㵎部六百七 公㵎部六百八 公㵎部六百九 公㵎部六百十 公㵎部六百十一 公㵎部六百十二 公㵎部六百十三 公㵎部六百十四 公㵎部六百十五 公㵎部六百十六 公㵎部六百十七 公㵎部六百十八 公㵎部六百十九 公㵎部六百二十 公㵎部六百二十一 公㵎部六百二十二 公㵎部六百二十三 公㵎部六百二十四 公㵎部六百二十五 公㵎部六百二十六 公㵎部六百二十七 公㵎部六百二十八 公㵎部六百二十九 公㵎部六百三十 公㵎部六百三十一 公㵎部六百三十二 公㵎部六百三十三 公㵎部六百三十四 公㵎部六百三十五 公㵎部六百三十六 公㵎部六百三十七 公㵎部六百三十八 公㵎部六百三十九 公㵎部六百四十 公㵎部六百四十一 公㵎部六百四十二 公㵎部六百四十三 公㵎部六百四十四 公㵎部六百四十五 公㵎部六百四十六 公㵎部六百四十七 公㵎部六百四十八 公㵎部六百四十九 公㵎部六百五十 公㵎部六百五十一 公㵎部六百五十二 公㵎部六百五十三 公㵎部六百五十四 公㵎部六百五十五 公㵎部六百五十六 公㵎部六百五十七 公㵎部六百五十八 公㵎部六百五十九 公㵎部六百六十 公㵎部六百六十一 公㵎部六百六十二 公㵎部六百六十三 公㵎部六百六十四 公㵎部六百六十五 公㵎部六百六十六 公㵎部六百六十七 公㵎部六百六十八 公㵎部六百六十九 公㵎部六百七十 公㵎部六百七十一 公㵎部六百七十二 公㵎部六百七十三 公㵎部六百七十四 公㵎部六百七十五 公㵎部六百七十六 公㵎部六百七十七 公㵎部六百七十八 公㵎部六百七十九 公㵎部六百八十 公㵎部六百八十一 公㵎部六百八十二 公㵎部六百八十三 公㵎部六百八十四 公㵎部六百八十五 公㵎部六百八十六 公㵎部六百八十七 公㵎部六百八十八 公㵎部六百八十九 公㵎部六百九十 公㵎部六百九十一 公㵎部六百九十二 公㵎部六百九十三 公㵎部六百九十四 公㵎部六百九十五 公㵎部六百九十六 公㵎部六百九十七 公㵎部六百九十八 公㵎部六百九十九 公㵎部七百 公㵎部七百一 公㵎部七百二 公㵎部七百三 公㵎部七百四 公㵎部七百五 公㵎部七百六 公㵎部七百七 公㵎部七百八 公㵎部七百九 公㵎部七百十 公㵎部七百十一 公㵎部七百十二 公㵎部七百十三 公㵎部七百十四 公㵎部七百十五 公㵎部七百十六 公㵎部七百十七 公㵎部七百十八 公㵎部七百十九 公㵎部七百二十 公㵎部七百二十一 公㵎部七百二十二 公㵎部七百二十三 公㵎部七百二十四 公㵎部七百二十五 公㵎部七百二十六 公㵎部七百二十七 公㵎部七百二十八 公㵎部七百二十九 公㵎部七百三十 公㵎部七百三十一 公㵎部七百三十二 公㵎部七百三十三 公㵎部七百三十四 公㵎部七百三十五 公㵎部七百三十六 公㵎部七百三十七 公㵎部七百三十八 公㵎部七百三十九 公㵎部七百四十 公㵎部七百四十一 公㵎部七百四十二 公㵎部七百四十三 公㵎部七百四十四 公㵎部七百四十五 公㵎部七百四十六 公㵎部七百四十七 公㵎部七百四十八 公㵎部七百四十九 公㵎部七百五十 公㵎部七百五十一 公㵎部七百五十二 公㵎部七百五十三 公㵎部七百五十四 公㵎部七百五十五 公㵎部七百五十六 公㵎部七百五十七 公㵎部七百五十八 公㵎部七百五十九 公㵎部七百六十 公㵎部七百六十一 公㵎部七百六十二 公㵎部七百六十三 公㵎部七百六十四 公㵎部七百六十五 公㵎部七百六十六 公㵎部七百六十七 公㵎部七百六十八 公㵎部七百六十九 公㵎部七百七十 公㵎部七百七十一 公㵎部七百七十二 公㵎部七百七十三 公㵎部七百七十四 公㵎部七百七十五 公㵎部七百七十六 公㵎部七百七十七 公㵎部七百七十八 公㵎部七百七十九 公㵎部七百八十 公㵎部七百八十一 公㵎部七百八十二 公㵎部七百八十三 公㵎部七百八十四 公㵎部七百八十五 公㵎部七百八十六 公㵎部七百八十七 公㵎部七百八十八 公㵎部七百八十九 公㵎部七百九十 公㵎部七百九十一 公㵎部七百九十二 公㵎部七百九十三 公㵎部七百九十四 公㵎部七百九十五 公㵎部七百九十六 公㵎部七百九十七 公㵎部七百九十八 公㵎部七百九十九 公㵎部八百 公㵎部八百一 公㵎部八百二 公㵎部八百三 公㵎部八百四 公㵎部八百五 公㵎部八百六 公㵎部八百七 公㵎部八百八 公㵎部八百九 公㵎部八百十 公㵎部八百十一 公㵎部八百十二 公㵎部八百十三 公㵎部八百十四 公㵎部八百十五 公㵎部八百十六 公㵎部八百十七 公㵎部八百十八 公㵎部八百十九 公㵎部八百二十 公㵎部八百二十一 公㵎部八百二十二 公㵎部八百二十三 公㵎部八百二十四 公㵎部八百二十五 公㵎部八百二十六 公㵎部八百二十七 公㵎部八百二十八 公㵎部八百二十九 公㵎部八百三十 公㵎部八百三十一 公㵎部八百三十二 公㵎部八百三十三 公㵎部八百三十四 公㵎部八百三十五 公㵎部八百三十六 公㵎部八百三十七 公㵎部八百三十八 公㵎部八百三十九 公㵎部八百四十 公㵎部八百四十一 公㵎部八百四十二 公㵎部八百四十三 公㵎部八百四十四 公㵎部八百四十五 公㵎部八百四十六 公㵎部八百四十七 公㵎部八百四十八 公㵎部八百四十九 公㵎部八百五十 公㵎部八百五十一 公㵎部八百五十二 公㵎部八百五十三 公㵎部八百五十四 公㵎部八百五十五 公㵎部八百五十六 公㵎部八百五十七 公㵎部八百五十八 公㵎部八百五十九 公㵎部八百六十 公㵎部八百六十一 公㵎部八百六十二 公㵎部八百六十三 公㵎部八百六十四 公㵎部八百六十五 公㵎部八百六十六 公㵎部八百六十七 公㵎部八百六十八 公㵎部八百六十九 公㵎部八百七十 公㵎部八百七十一 公㵎部八百七十二 公㵎部八百七十三 公㵎部八百七十四 公㵎部八百七十五 公㵎部八百七十六 公㵎部八百七十七 公㵎部八百七十八 公㵎部八百七十九 公㵎部八百八十 公㵎部八百八十一 公㵎部八百八十二 公㵎部八百八十三 公㵎部八百八十四 公㵎部八百八十五 公㵎部八百八十六 公㵎部八百八十七 公㵎部八百八十八 公㵎部八百八十九 公㵎部八百九十 公㵎部八百九十一 公㵎部八百九十二 公㵎部八百九十三 公㵎部八百九十四 公㵎部八百九十五 公㵎部八百九十六 公㵎部八百九十七 公㵎部八百九十八 公㵎部八百九十九 公㵎部九百 公㵎部九百一 公㵎部九百二 公㵎部九百三 公㵎部九百四 公㵎部九百五 公㵎部九百六 公㵎部九百七 公㵎部九百八 公㵎部九百九 公㵎部九百十 公㵎部九百十一 公㵎部九百十二 公㵎部九百十三 公㵎部九百十四 公㵎部九百十五 公㵎部九百十六 公㵎部九百十七 公㵎部九百十八 公㵎部九百十九 公㵎部九百二十 公㵎部九百二十一 公㵎部九百二十二 公㵎部九百二十三 公㵎部九百二十四 公㵎部九百二十五 公㵎部九百二十六 公㵎部九百二十七 公㵎部九百二十八 公㵎部九百二十九 公㵎部九百三十 公㵎部九百三十一 公㵎部九百三十二 公㵎部九百三十三 公㵎部九百三十四 公㵎部九百三十五 公㵎部九百三十六 公㵎部九百三十七 公㵎部九百三十八 公㵎部九百三十九 公㵎部九百四十 公㵎部九百四十一 公㵎部九百四十二 公㵎部九百四十三 公㵎部九百四十四 公㵎部九百四十五 公㵎部九百四十六 公㵎部九百四十七 公㵎部九百四十八 公㵎部九百四十九 公㵎部九百五十 公㵎部九百五十一 公㵎部九百五十二 公㵎部九百五十三 公㵎部九百五十四 公㵎部九百五十五 公㵎部九百五十六 公㵎部九百五十七 公㵎部九百五十八 公㵎部九百五十九 公㵎部九百六十 公㵎部九百六十一 公㵎部九百六十二 公㵎部九百六十三 公㵎部九百六十四 公㵎部九百六十五 公㵎部九百六十六 公㵎部九百六十七 公㵎部九百六十八 公㵎部九百六十九 公㵎部九百七十 公㵎部九百七十一 公㵎部九百七十二 公㵎部九百七十三 公㵎部九百七十四 公㵎部九百七十五 公㵎部九百七十六 公㵎部九百七十七 公㵎部九百七十八 公㵎部九百七十九 公㵎部九百八十 公㵎部九百八十一 公㵎部九百八十二 公㵎部九百八十三 公㵎部九百八十四 公㵎部九百八十五 公㵎部九百八十六 公㵎部九百八十七 公㵎部九百八十八 公㵎部九百八十九 公㵎部九百九十 公㵎部九百九十一 公㵎部九百九十二 公㵎部九百九十三 公㵎部九百九十四 公㵎部九百九十五 公㵎部九百九十六 公㵎部九百九十七 公㵎部九百九十八 公㵎部九百九十九 公㵎部一千 公㵎部一千一 公㵎部一千二 公㵎部一千三 公㵎部一千四 公㵎部一千五 公㵎部一千六 公㵎部一千七 公㵎部一千八 公㵎部一千九 公㵎部二千 公㵎部二千一 公㵎部二千二 公㵎部二千三 公㵎部二千四 公㵎部二千五 公㵎部二千六 公㵎部二千七 公㵎部二千八 公㵎部二千九 公㵎部三千 公㵎部三千一 公㵎部三千二 公㵎部三千三 公㵎部三千四 公㵎部三千五 公㵎部三千六 公㵎部三千七 公㵎部三千八 公㵎部三千九 公㵎部四千 公㵎部四千一 公㵎部四千二 公㵎部四千三 公㵎部四千四 公㵎部四千五 公㵎部四千六 公㵎部四千七 公㵎部四千八 公㵎部四千九 公㵎部五千 公㵎部五千一 公㵎部五千二 公㵎部五千三 公㵎部五千四 公㵎部五千五 公㵎部五千六 公㵎部五千七 公㵎部五千八 公㵎部五千九 公㵎部六千 公㵎部六千一 公㵎部六千二 公㵎部六千三 公㵎部六千四 公㵎部六千五 公㵎部六千六 公㵎部六千七 公㵎部六千八 公㵎部六千九 公㵎部七千 公㵎部七千一 公㵎部七千二 公㵎部七千三 公㵎部七千四 公㵎部七千五 公㵎部七千六 公㵎部七千七 公㵎部七千八 公㵎部七千九 公㵎部八千 公㵎部八千一 公㵎部八千二 公㵎部八千三 公㵎部八千四 公㵎部八千五 公㵎部八千六 公㵎部八千七 公㵎部八千八 公㵎部八千九 公㵎部九千 公㵎部九千一 公㵎部九千二 公㵎部九千三 公㵎部九千四 公㵎部九千五 公㵎部九千六 公㵎部九千七 公㵎部九千八 公㵎部九千九 公㵎部一萬 公㵎部一萬一 公㵎部一萬二 公㵎部一萬三 公㵎部一萬四 公㵎部一萬五 公㵎部一萬六 公㵎部一萬七 公㵎部一萬八 公㵎部一萬九 公㵎部二萬 公㵎部二萬一 公㵎部二萬二 公㵎部二萬三 公㵎部二萬四 公㵎部二萬五 公㵎部二萬六 公㵎部二萬七 公㵎部二萬八 公㵎部二萬九 公㵎部三萬 公㵎部三萬一 公㵎部三萬二 公㵎部三萬三 公㵎部三萬四 公㵎部三萬五 公㵎部三萬六 公㵎部三萬七 公㵎部三萬八 公㵎部三萬九 公㵎部四萬 公㵎部四萬一 公㵎部四萬二 公㵎部四萬三 公㵎部四萬四 公㵎部四萬五 公㵎部四萬六 公㵎部四萬七 公㵎部四萬八 公㵎部四萬九 公㵎部五萬 公㵎部五萬一 公㵎部五萬二 公㵎部五萬三 公㵎部五萬四 公㵎部五萬五 公㵎部五萬六 公㵎部五萬七 公㵎部五萬八 公㵎部五萬九 公㵎部六萬 公㵎部六萬一 公㵎部六萬二 公㵎部六萬三 公㵎部六萬四 公㵎部六萬五 公㵎部六萬六 公㵎部六萬七 公㵎部六萬八 公㵎部六萬九 公㵎部七萬 公㵎部七萬一 公㵎部七萬二 公㵎部七萬三 公㵎部七萬四 公㵎部七萬五 公㵎部七萬六 公㵎部七萬七 公㵎部七萬八 公㵎部七萬九 公㵎部八萬 公㵎部八萬一 公㵎部八萬二 公㵎部八萬三 公㵎部八萬四 公㵎部八萬五 公㵎部八萬六 公㵎部八萬七 公㵎部八萬八 公㵎部八萬九 公㵎部九萬 公㵎部九萬一 公㵎部九萬二 公㵎部九萬三 公㵎部九萬四 公㵎部九萬五 公㵎部九萬六 公㵎部九萬七 公㵎部九萬八 公㵎部九萬九 公㵎部十萬 公㵎部十萬一 公㵎部十萬二 公㵎部十萬三 公㵎部十萬四 公㵎部十萬五 公㵎部十萬六 公㵎部十萬七 公㵎部十萬八 公㵎部十萬九 公㵎部二十萬 公㵎部二十萬一 公㵎部二十萬二 公㵎部二十萬三 公㵎部二十萬四 公㵎部二十萬五 公㵎部二十萬六 公㵎部二十萬七 公㵎部二十萬八 公㵎部二十萬九 公㵎部三十萬 公㵎部三十萬一 公㵎部三十萬二 公㵎部三十萬三 公㵎部三十萬四 公㵎部三十萬五 公㵎部三十萬六 公㵎部三十萬七 公㵎部三十萬八 公㵎部三十萬九 公㵎部四十萬 公㵎部四十萬一 公㵎部四十萬二 公㵎部四十萬三 公㵎部四十萬四 公㵎部四十萬五 公㵎部四十萬六 公㵎部四十萬七 公㵎部四十萬八 公㵎部四十萬九 公㵎部五十萬 公㵎部五十萬一 公㵎部五十萬二 公㵎部五十萬三 公㵎部五十萬四 公㵎部五十萬五 公㵎部五十萬六 公㵎部五十萬七 公㵎部五十萬八 公㵎部五十萬九 公㵎部六十萬 公㵎部六十萬一 公㵎部六十萬二 公㵎部六十萬三 公㵎部六十萬四 公㵎部六十萬五 公㵎部六十萬六 公㵎部六十萬七 公㵎部六十萬八 公㵎部六十萬九 公㵎部七十萬 公㵎部七十萬一 公㵎部七十萬二 公㵎部七十萬三 公㵎部七十萬四 公㵎部七十萬五 公㵎部七十萬六 公㵎部七十萬七 公㵎部七十萬八 公㵎部七十萬九 公㵎部八十萬 公㵎部八十萬一 公㵎部八十萬二 公㵎部八十萬三 公㵎部八十萬四 公㵎部八十萬五 公㵎部八十萬六 公㵎部八十萬七 公㵎部八十萬八 公㵎部八十萬九 公㵎部九十萬 公㵎部九十萬一 公㵎部九十萬二 公㵎部九十萬三 公㵎部九十萬四 公㵎部九十萬五 公㵎部九十萬六 公㵎部九十萬七 公㵎部九十萬八 公㵎部九十萬九 公㵎部一百萬 公㵎部一百萬一 公㵎部一百萬二 公㵎部一百萬三 公㵎部一百萬四 公㵎部一百萬五 公㵎部一百萬六 公㵎部一百萬七 公㵎部一百萬八 公㵎部一百萬九 公㵎部二百萬 公㵎部二百萬一 公㵎部二百萬二 公㵎部二百萬三 公㵎部二百萬四 公㵎部二百萬五 公㵎部二百萬六 公㵎部二百萬七 公㵎部二百萬八 公㵎部二百萬九 公㵎部三百萬 公㵎部三百萬一 公㵎部三百萬二 公㵎部三百萬三 公㵎部三百萬四 公㵎部三百萬五 公㵎部三百萬六 公㵎部三百萬七 公㵎部三百萬八 公㵎部三百萬九 公㵎部四百萬 公㵎部四百萬一 公㵎部四百萬二 公㵎部四百萬三 公㵎部四百萬四 公㵎部四百萬五 公㵎部四百萬六 公㵎部四百萬七 公㵎部四百萬八 公㵎部四百萬九 公㵎部五百萬 公㵎部五百萬一 公㵎部五百萬二 公㵎部五百萬三 公㵎部五百萬四 公㵎部五百萬五 公㵎部五百萬六 公㵎部五百萬七 公㵎部五百萬八 公㵎部五百萬九 公㵎部六百萬 公㵎部六百萬一 公㵎部六百萬二 公㵎部六百萬三 公㵎部六百萬四 公㵎部六百萬五 公㵎部六百萬六 公㵎部六百萬七 公㵎部六百萬八 公㵎部六百萬九 公㵎部七百萬 公㵎部七百萬一 公㵎部七百萬二 公㵎部七百萬三 公㵎部七百萬四 公㵎部七百萬五 公㵎部七百萬六 公㵎部七百萬七 公㵎部七百萬八 公㵎部七百萬九 公㵎部八百萬 公㵎部八百萬一 公㵎部八百萬二 公㵎部八百萬三 公㵎部八百萬四 公㵎部八百萬五 公㵎部八百萬六 公㵎部八百萬七 公㵎部八百萬八 公㵎部八百萬九 公㵎部九百萬 公㵎部九百萬一 公㵎部九百萬二 公㵎部九百萬三 公㵎部九百萬四 公㵎部九百萬五 公㵎部九百萬六 公㵎部九百萬七 公㵎部九百萬八 公㵎部九百萬九 公㵎部一千萬 公㵎部一千萬一 公㵎部一千萬二 公㵎部一千萬三 公㵎部一千萬四 公㵎部一千萬五 公㵎部一千萬六 公㵎部一千萬七 公㵎部一千萬八 公㵎部一千萬九 公㵎部二千萬 公㵎部二千萬一 公㵎部二千萬二 公㵎部二千萬三 公㵎部二千萬四 公㵎部二千萬五 公㵎部二千萬六 公㵎部二千萬七 公㵎部二千萬八 公㵎部二千萬九 公㵎部三千萬 公㵎部三千萬一 公㵎部三千萬二 公㵎部三千萬三 公㵎部三千萬四 公㵎部三千萬五 公㵎部三千萬六 公㵎部三千萬七 公㵎部三千萬八 公㵎部三千萬九 公㵎部四千萬 公㵎部四千萬一 公㵎部四千萬二 公㵎部四千萬三 公㵎部四千萬四 公㵎部四千萬五 公㵎部四千萬六 公㵎部四千萬七 公㵎部四千萬八 公㵎部四千萬九 公㵎部五千萬 公㵎部五千萬一 公㵎部五千萬二 公㵎部五千萬三 公㵎部五千萬四 公㵎部五千萬五 公㵎部五千萬六 公㵎部五千萬七 公㵎部五千萬八 公㵎部五千萬九 公㵎部六千萬 公㵎部六千萬一 公㵎部六千萬二 公㵎部六千萬三 公㵎部六千萬四 公㵎部六千萬五 公㵎部六千萬六 公㵎部六千萬七 公㵎部六千萬八 公㵎部六千萬九 公㵎部七千萬 公㵎部七千萬一 公㵎部七千萬二 公㵎部七千萬三 公㵎部七千萬四 公㵎部七千萬五 公㵎部七千萬六 公㵎部七千萬七 公㵎部七千萬八 公㵎部七千萬九 公㵎部八千萬 公㵎部八千萬一 公㵎部八千萬二 公㵎部八千萬三 公㵎部八千萬四 公㵎部八千萬五 公㵎部八千萬六 公㵎部八千萬七 公㵎部八千萬八 公㵎部八千萬九 公㵎部九千萬 公㵎部九千萬一 公㵎部九千萬二 公㵎部九千萬三 公㵎部九千萬四 公㵎部九千萬五 公㵎部九千萬六 公㵎部九千萬七 公㵎部九千萬八 公㵎部九千萬九 公㵎部一億 公㵎部一億一 公㵎部一億二 公㵎部一億三 公㵎部一億四 公㵎部一億五 公㵎部一億六 公㵎部一億七 公㵎部一億八 公㵎部一億九 公㵎部二億 公㵎部二億一 公㵎部二億二 公㵎部二億三 公㵎部二億四 公㵎部二億五 公㵎部二億六 公㵎部二億七 公㵎部二億八 公㵎部二億九 公㵎部三億 公㵎部三億一 公㵎部三億二 公㵎部三億三 公㵎部三億四 公㵎部三億五 公㵎部三億六 公㵎部三億七 公㵎部三億八 公㵎部三億九 公㵎部四億 公㵎部四億一 公㵎部四億二 公㵎部四億三 公㵎部四億四 公㵎部四億五 公㵎部四億六 公㵎部四億七 公㵎部四億八 公㵎部四億九 公㵎部五億 公㵎部五億一 公㵎部五億二 公㵎部五億三 公㵎部五億四 公㵎部五億五 公㵎部五億六 公㵎部五億七 公㵎部五億八 公㵎部五億九 公㵎部六億 公㵎部六億一 公㵎部六億二 公㵎部六億三 公㵎部六億四 公㵎部六億五 公㵎部六億六 公㵎部六億七 公㵎部六億八 公㵎部六億九 公㵎部七億 公㵎部七億一 公㵎部七億二 公㵎部七億三 公㵎部七億四 公㵎部七億五 公㵎部七億六 公㵎部七億七 公㵎部七億八 公㵎部七億九 公㵎部八億 公㵎部八億一 公㵎部八億二 公㵎部八億三 公㵎部八億四 公㵎部八億五 公㵎部八億六 公㵎部八億七 公㵎部八億八 公㵎部八億九 公㵎部九億 公㵎部九億一 公㵎部九億二 公㵎部九億三 公㵎部九億四 公㵎部九億五 公㵎部九億六 公㵎部九億七 公㵎部九億八 公㵎部九億九 公㵎部十億 公㵎部十億一 公㵎部十億二 公㵎部十億三 公㵎部十億四 公㵎部十億五 公㵎部十億六 公㵎部十億七 公㵎部十億八 公㵎部十億九 公㵎部二十億 公㵎部二十億一 公㵎部二十億二 公㵎部二十億三 公㵎部二十億四 公㵎部二十億五 公㵎部二十億六 公㵎部二十億七 公㵎部二十億八 公㵎部二十億九 公㵎部三十億 公㵎部三十億一 公㵎部三十億二 公㵎部三十億三 公㵎部三十億四 公㵎部三十億五 公㵎部三十億六 公㵎部三十億七 公㵎部三十億八 公㵎部三十億九 公㵎部四十億 公㵎部四十億一 公㵎部四十億二 公㵎部四十億三 公㵎部四十億四 公㵎部四十億五 公㵎部四十億六 公㵎部四十億七 公㵎部四十億八 公㵎部四十億九 公㵎部五十億 公㵎部五十億一 公㵎部五十億二 公㵎部五十億三 公㵎部五十億四 公㵎部五十億五 公㵎部五十億六 公㵎部五十億七 公㵎部五十億八 公㵎部五十億九 公㵎部六十億 公㵎部六十億一 公㵎部六十億二 公㵎部六十億三 公㵎部六十億四 公㵎部六十億五 公㵎部六十億六 公㵎部六十億七 公㵎部六十億八 公㵎部六十億九 公㵎部七十億 公㵎部七十億一 公㵎部七十億二 公㵎部七十億三 公㵎部七十億四 公㵎部七十億五 公㵎部七十億六 公㵎部七十億七 公㵎部七十億八 公㵎部七十億九 公㵎部八十億 公㵎部八十億一 公㵎部八十億二 公㵎部八十億三 公㵎部八十億四 公㵎部八十億五 公㵎部八十億六 公㵎部八十億七 公㵎部八十億八 公㵎部八十億九 公㵎部九十億 公㵎部九十億一 公㵎部九十億二 公㵎部九十億三 公㵎部九十億四 公㵎部九十億五 公㵎部九十億六 公㵎部九十億七 公㵎部九十億八 公㵎部九十億九 公㵎部一百億 公㵎部一百億一 公㵎部一百億二 公㵎部一百億三 公㵎部一百億四 公㵎部一百億五 公㵎部一百億六 公㵎部一百億七 公㵎部一百億八 公㵎部一百億九 公㵎部二百億 公㵎部二百億一 公㵎部二百億二 公㵎部二百億三 公㵎部二百億四 公㵎部二百億五 公㵎部二百億六 公㵎部二百億七 公㵎部二百億八 公㵎部二百億九 公㵎部三百億 公㵎部三百億一 公㵎部三百億二 公㵎部三百億三 公㵎部三百億四 公㵎部三百億五 公㵎部三百億六 公㵎部三百億七 公㵎部三百億八 公㵎部三百億九 公㵎部四百億 公㵎部四百億一 公㵎部四百億二 公㵎部四百億三 公㵎部四百億四 公㵎部四百億五 公㵎部四百億六 公㵎部四百億七 公㵎部四百億八 公㵎部四百億九 公㵎部五百億 公㵎部五百億一 公㵎部五百億二 公㵎部五百億三 公㵎部五百億四 公㵎部五百億五 公㵎部五百億六 公㵎部五百億七 公㵎部五百億八 公㵎部五百億九 公㵎部六百億 公㵎部六百億一 公㵎部六百億二 公㵎部六百億三 公㵎部六百億四 公㵎部六百億五 公㵎部六百億六 公㵎部六百億七 公㵎部六百億八 公㵎部六百億九 公㵎部七百億 公㵎部七百億一 公㵎部七百億二 公㵎部七百億三 公㵎部七百億四 公㵎部七百億五 公㵎部七百億六 公㵎部七百億七 公㵎部七百億八 公㵎部七百億九 公㵎部八百億 公㵎部八百億一 公㵎部八百億二 公㵎部八百億三 公㵎部八百億四 公㵎部八百億五 公㵎部八百億六 公㵎部八百億七 公㵎部八百億八 公㵎部八百億九 公㵎部九百億 公㵎部九百億一 公㵎部九百億二 公㵎部九百億三 公㵎部九百億四 公㵎部九百億五 公㵎部九百億六 公㵎部九百億七 公㵎部九百億八 公㵎部九百億九 公㵎部一千億 公㵎部一千億一 公㵎部一千億二 公㵎部一千億三 公㵎部一千億四 公㵎部一千億五 公㵎部一千億六 公㵎部一千億七 公㵎部一千億八 公㵎部一千億九 公㵎部二千億 公㵎部二千億一 公㵎部二千億二 公㵎部二千億三 公㵎部二千億四 公㵎部二千億五 公㵎部二千億六 公㵎部二千億七 公㵎部二千億八 公㵎部二千億九 公㵎部三千億 公㵎部三千億一 公㵎部三千億二 公㵎部三千億三 公㵎部三千億四 公㵎部三千億五 公㵎部三千億六 公㵎部三千億七 公㵎部三千億八 公㵎部三千億九 公㵎部四千億 公㵎部四千億一 公㵎部四千億二 公㵎部四千億三 公㵎部四千億四 公㵎部四千億五 公㵎部四千億六 公㵎部四千億七 公㵎部四千億八 公㵎部四千億九 公㵎部五千億 公㵎

也或作媟 暱女栗切親近也 昵上同 眔亡乙切不見也或作目 睨古才切傾也兼也 昵古切昆兄也與弟同也咸也 昚音昆同亦作弟 暖奴短切溫也 普丞古切包也徧也 晶古切日欲明兒 曈徒東切曈曈日欲明兒 曨力東切曨曨日欲明兒 暗都角切盛兒 暏丁古切明也 暭公了切白也照也 暭胡改切日亥也美也 昕乎古切文彩也 昌五郎切君之德也 暮莫故切日入也 晛胡典切日氣也 暄況袁切日暖也 暵呼旱切乾也 暵呼旦切日燥也 暵呼旰切日晚也 暵呼但切日乾也 暵呼旱切日熱氣也 暵莫朗切日無光也 暓呼晃切日熱也 暓呼晃切日出也 暵呼骨切日暗也 暵呼骨切日昏也 暵呼骨切日昏也 暵呼骨切日昏

玉篇下十卷　凡二百四十部

卷第二十一　凡三十部

冥 莫庭切第三百十三
幺 於條切第三百十七
天 達賴切第三百二十一
黝 弋膠切第三百二十五
黑 訶得切第三百二十九
夭 倚苗切第三百三十三
直 職緣切第三百三十七
氏 承紙切第三百四十一

夕 祥積切第三百十四
幼 伊虯切第三百十八
奢 式邪切第三百二十二
炙 之亦切第三百二十六
赤 齒亦切第三百三十
交 古肴切第三百三十四
丞 烝柱切第三百三十八
氐 丁兮切第三百四十二

多 旦何切第三百十五
玄 胡涓切第三百十九
火 呼果切第三百二十三
爽 千僦切第三百二十七
赤 以石切第三百三十一
尤 烏光切第三百三十五
丹 多安切第三百三十九

小 恩悄切第三百十六
丙 七珍切第三百二十
炎 于詹切第三百二十四
囪 楚江切第三百二十八
壹 伊日切第三百三十二
矢 壯力切第三百三十六
青 于丁切第三百四十

卷第二十二　凡十四部

山 所姦切第三百四十三
宜 檢切第三百四十七
石 時亦切第三百五十一
鵠 扶救切第三百五十五

屾 所因切第三百四十四
丁 呼旦切第三百四十八
碧 口定切第三百五十二
玄 力筆切第三百五十六

鬼 午回切第三百四十五
高 古刀切第三百四十九
白 多回切第三百五十三

卷第二十三　凡二十九部

馬 莫把切第三百五十七
犇 式延切第三百六十一
虍 徐姊切第三百六十五
龍 力恭切第三百八十一
豕 直尒切第三百八十五

牛 魚留切第三百五十八
丵 乘買切第三百六十二
象 似養切第三百七十八
虎 火乎切第三百八十二

犨 莫交切第三百五十九
鼈 胡官切第三百六十三
能 奴登切第三百七十九
虎 呼古切第三百八十三
麃 胡犬切第三百八十四

麤 七胡切第三百七十三
兕 徐姊切第三百七十七
兔 他故切第三百七十五
狼 力仝切第三百八十七
熊 于弓切第三百八十
狐 仁九切第三百七十六

羊 余章切第三百六十
犬 苦泫切第三百六十四
鹿 力木切第三百七十二

卷第二十四　凡十三部

鳥 於乎切第三百八十三
鳥 丁了切第三百九十一
雟 市由切第三百九十五
燕 於見切第三百八十九
雀 後宮切第三百九十三
魚 語居切第三百九十七

几 是俞切第三百八十六
隹 之惟切第三百九十一
鳶 先進切第三百九十二
乙 於秩切第三百八十八
燕 於見切第三百九十四
雚 才市切第三百九十六

卷第二十五　凡十部

熏 語居切第三百九十八

卷第二十六　凡十六部

羽 于矜切第四百九
非 方違切第四百十三
皮 被奇切第四百二十一
革 佳核切第四百二十三
韋 于非切第四百二十四

飛 方遺切第四百十
不 甫負切第四百十四
韌 而琰切第四百十八
而 人之切第四百十九
角 古岳切第四百二十

習 似立切第四百十一
至 之異切第四百十五
毛 莫刀切第四百十六
孔 思進切第四百十二

鼠 式與切第四百九十九
甾 除中切第四百一
卵 力管切第四百七

易 余赤切第四百
它 恥何切第四百二
貝 布外切第四百八

虫 吁鬼切第四百四
龜 居違切第四百五
黽 古黽切第四百六
龜 眉耿切第四百六

卷第二十七　凡七部

糸 七狄切第四百二十五
素 先故切第四百二十六
率 所律切第四百三十
絲 息茲切第四百二十八

糸 下計切第四百二十六
索 蘇各切第四百三十一

卷第二十八　凡十二部

帀 子合切第四百六十
之 止貽切第四百六十二
出 尺述切第四百六十一
生 所京切第四百六十三
乏 仕洽切第四百六十四

市 周勿切第四百三十三
帛 步百切第四百三十四
衣 於祈切第四百三十五
巾 居銀切第四百三十二

卷第二十九　凡五十二部

長 除良切第四百四十四
匕 必以切第四百四十六
比 必以切第四百四十七
七 呼駕切第四百四十五
東 德紅切第四百六十五
齊 在兮切第四百六十六
亓 渠之切第四百六十七
其 居之切第四百六十八
箕 居之切第四百六十九

卷第三十　凡四十七部

克 以支切第四百七十六
丁 居月切第四百八十一
句 俱遇切第四百八十二
弋 與職切第四百七十九
戈 古禾切第四百七十八
弓 居戎切第四百八十三
弜 其兩切第四百八十四
弦 胡田切第四百八十五
弧 胡吳切第四百八十六
弢 土刀切第四百八十七
弛 式氏切第四百八十八
弓 古文

尚 丁丸切第四百六十四
冊 公丸切第四百六十五
貞 胡挐切第四百六十九
片 普見切第四百七十三
爿 普折切第四百七十七
丿 余制切第四百七十八
乀 以支切第四百八十
丨 於近切第四百八十四
亡 武方切第四百八十五
匚 下體切第四百八十六
先 倒林切第四百八十七
丩 居周切第四百八十三
毋 武俱切第四百七十五
干 各丹切第四百七十一
秦 公渾切第四百六十七
生 所京切第四百六十三
異 餘至切第四百五十一
韭 音久切第四百五十二
臼 居玉切第四百五十三
舁 以諸切第四百五十四
臽 戶猛切第四百五十五
爨 七丸切第四百五十六
舀 以沼切第四百五十七
臿 楚洽切第四百五十八
舂 書容切第四百五十九
臼 口勒切第四百七十五
片 普見切第四百七十三
爿 余制切第四百七十四
丿 居周切第四百八十三
弋 夷力切第四百七十九
毋 武俱切第四百七十五
干 各丹切第四百七十一
秦 公渾切第四百六十七
生 所京切第四百六十三
異 餘至切第四百五十一
韭 音久切第四百五十二
臼 居玉切第四百五十三
舁 以諸切第四百五十四
臽 戶猛切第四百五十五
爨 七丸切第四百五十六
舀 以沼切第四百五十七
臿 楚洽切第四百五十八
舂 書容切第四百五十九

書 式余切第四百五十六
聿 以出切第四百五十五
支 章移切第四百五十三
攴 平表切第四百五十四
肅 徒計切第四百五十八
聿 徒戴切第四百五十七
畫 胡麥切第四百五十二
畫 古文

史 所紀切第四百五十二
肅 徒見切第四百六十七
隶 直倚切第四百七十一
隶 古文

卷第三十一　凡四十部

走 子苟切第四百七十二
止 諸市切第四百七十三
是 承旨切第四百七十四
辵 丑略切第四百七十五
彳 丑亦切第四百七十六
廴 以忍切第四百七十七
延 以然切第四百七十八
行 戶庚切第四百七十九
齒 昌里切第四百八十
步 薄故切第四百八十一
正 之盛切第四百八十二
是 古文

卷第三十二　凡十四部

足 即玉切第四百八十三
疋 所菹切第四百八十四
品 丑善切第四百八十五
龠 以灼切第四百八十六
冊 楚革切第四百八十七
舛 昌兗切第四百八十八
舜 昌兗切第四百八十九
舞 文甫切第四百九十
韋 羽非切第四百九十一
韌 而琰切第四百九十二
韎 莫佩切第四百九十三
韐 古沓切第四百九十四
韠 毗必切第四百九十五
韍 分勿切第四百九十六

卷第三十三　凡十四部

骨 古忽切第四百九十七
肉 如六切第四百九十八
筋 居銀切第四百九十九
力 林直切第五百
筋 古文
肋 盧則切第五百一
脅 虛業切第五百二
脅 古文
肩 古賢切第五百三
胛 古狎切第五百四
臂 卑義切第五百五
肘 陟柳切第五百六
臑 奴刀切第五百七
臑 古文

卷第三十四　凡十二部

手 書九切第五百八
又 于救切第五百九
爪 側絞切第五百十
爪 古文
寸 倉困切第五百十一
尋 徐林切第五百十二
尋 古文
支 巨支切第五百十三
支 古文
攴 普木切第五百十四
攴 古文
殳 市朱切第五百十五
殳 古文

卷第三十五　凡十部

殺 所八切第五百十六
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文
殺 古文

卷第三十六　凡十一部

四 息利切第四百九十六
六 力竹切第五百
半 博旦切第五百四
八 博拔切第五百二
九 胡官切第五百六
十 時入切第五百七
丗 居有切第五百一
廿 忻立切第五百八
州 先閭切第五百五
卅 息合切第五百三
百 伯皓切第五百九

毅 知劣切第四百九十七
亞 於訝切第四百九十八
五 吳古切第四百九十九
采 滿覓切第五百三
古 公五切第五百九
甲 古狎切第五百十二
丁 多庭切第五百十六
戊 亡寇切第五百十七
己 居喜切第五百十八
庚 古衡切第五百二十
辛 思泰切第五百二十一
壬 而林切第五百二十四
癸 揆嵇切第五百二十五

卷第三十七　凡七部

了 力鳥切第五百二十八
寅 弋祿切第五百二十二
卯 亡紲切第五百二十三
辰 常眞切第五百二十四
巳 徐里切第五百二十五
午 吾古切第五百二十六
未 亡貴切第五百二十七
申 式神切第五百二十八
酉 弋帝切第五百二十九
戌 恩律切第五百四十
亥 何改切第五百四十二

丑 敕有切第五百二十一
子 咨似切第五百二十三

卷第三十八　凡四部

玉篇卷第二十一　凡三十部

卷第三十九　凡二部

冥部第三百十三　凡二字
幺部三百十七
天部三百二十一
黝部三百二十五
黑部三百二十九
夭部三百三十三
赤部三百三十一
炎部三百二十四
囪部三百二十八
爽部三百二十六
壹部三百三十二
矢部三百三十六
大部三百二十二
雚部三百三十七
青部三百四十

卷第四十　凡二十部

氏部三百四十一　丁兮切
多部第三百十四　凡二十字
夕部三百十四
多部三百十五
丹部三百三十九
尤部三百三十五
小部三百十六
夕部三百十八
多部三百十五　旦何切　重也大有也
夕　詳積切　暮也
夜　余柘切　傳曰有四時朝以聽政晝以訪問夕以脩令夜以安身然則夕之夜猶盡也說文曰夜舍也天下休舍也
夢　莫忠切　愛夢亂也不明也又莫貢切今以爲寢寐想字
夗　於元切　轉卧也
奭　盛也　說文曰大也又作晞
夙　思六切　早也又揚也敬也
夕　古文
夢　胡果切　說文作㝱云不明也从夢省从夕
夕　古文
外　午會切　說文曰遠也
夘　古文
梦　胡果切　說文作㝱云不明也从夢省从夕

人謂㚔古懷切㚔於果切㚔丑加切說文云厚多也㚔多也㚔多也㚔叉緩皃也㚔㚔切纏纏盛也㚔於孔切大多皃也或作爺㚔公戶切多皃也亦作姦㚔債利切㚔多也㚔或作華驊騅牲切多也㚔丁含切㚔多也㚔丁幺切多也㚔大也亦作夸㚔音匀㚔力口切㚔多也㚔

小部第三百十六凡六字

小思悄切物之微也細也㚔幼也少也㚔子列切小也又始曜切㚔尹沼切不多也㚔其靳切對也㚔或作俾廔㚔小皃㚔㚔切小皃㚔㚔切㚔

幺部第三百十七凡七字

幺於虯切小也㚔㚔思此七㚔二切㚔㚔㚔

燼 慕各切火燼也
爓 子悉切火爓也
燚 魚各切日出赤兒亦作熼
熇 虛訐切火兒
爆 莫北切火兒
熠 與力切
爗 胡甲切火光
爚 力灼切
爝 以灼切
炫 胡甲切火色也
炸 蒲沒切煙起兒
焛 莫割切不明也
熄 胡臘切火滅
炳 甲切
焰 以贍切火光也
炎部第三百二十五凡三字 炎 弋贍呼昊二切說文曰火光上也從重火 燄 胡堪切火行兒 鹽 古文 爰 力仁切又力振切行兒 焰 胡甘切火兒 爨 古文 爰 力仁切又力振切火光上也 燄 弋贍切火光也 燄 以贍切火光也 燄 以贍切火光也 燄 以

玉篇卷第二十二　凡十四部

所姦 山部三百四十三　所山部三百四十四　午回 嵐部三百四十五　午 巢 岁部三百四十六

宜檢 广部三百四十七　呼旦 尸部三百四十八　古刀 高部三百四十九　午 為 危部三百五十

時亦 石部三百五十一　口定 磬部三百五十二　多回 自部三百五十三　扶救 皐部三百五十四　力種 谷部三百五十五　扶九 阜部三百五十六

山部第三百四十三　凡二百九十六字

山 所姦切高大有石曰山山宣也以生萬物也 **嶽** 牛角切五嶽也王者巡守所至之山 **岳** 同上 **嵓** 同上詮文出 **岱** 徒載切泰山也 **獄** 牛俱切山名又犬也 **巖** 同上 **嶜** 丁了多老二切山也 **嵩** 息融切中岳也 **崧** 思融切中岳也 **嵩** 丁安切嵩嵓孤山名 **嶓** 布何切嶓冢山名 **嶕** 子遙切山高峻 **嶢** 五堯切嶢嶫山高貌 **嶫** 子小切嶢嶫山高貌 **嶷** 魚其切九嶷山舜所葬在零陵營道縣也又魚力切亦作嶷 **巍** 五回切高大貌 **嵬** 五回切山高陵也又才葛切 **巉** 士咸切山形如小而高也 **嶄** 士銜切山高貌 **嵯** 才何切山高貌 **嵳** 才結切山高陵也 **嵽** 才葛切 **嶭** 五結切山名 **巀** 子公切上嶭山名 **嶭** 音孽在吳越也 **巀** 營道縣也又魚力切亦作嶷 **嶪** 五結切山名 **巘** 魚蹇切山名 **巇** 許羈切山名 **巉** 士咸切山形如小而高也 **巖** 五咸切山形如 **巗** 同上 **巖** 同上 **巗** 同上 **巖** 同上 **巖** 同上 **巖

也庶幾尚也又之預切
周禮有庶氏掌除毒蠱也庶力侯切屋
切退也滅也止也庶余周切杼木也
放置也大屋頓也庶奇朔切少劣之
居也麼也或作
廔烏達切屋迫也廔思移切
名　庶齒亦切垢也稺也大也候也
不用也踈遠也充滿也又充
夜切亦作斥　廟靡召切宗廟也　廇古文廟
也又力救切　麻許嘉切庇麻也　廊苦莫切大
東西序也　廂思羊切
二切豐也　廉力幺切空虛也　廖同上又姓
有也厚也　廉音夕安也　康千漬切下屋也　廱力今切
欲壞也　廬仕加切屋　廝思移切使也
也索也限也亦作
搜　廋莫嫁切　廇之讓切藏也亦作障庵也　廁力固切
庵也　廯於禁切庇　廟方安切
倉也　切庾也亦作蔭　廡胡假切今
之處或作坫　廈丁念切反爵　廖力幺切陳
待也　廡麻　廡大胡切
麻息胡切　廕於今切蔭也　廬力居切
廡也　廚直誅切
庶幾也　廢方肺切
庶子也　廣古猛切
庶人名　庇七漬切耕具
也長尺一寸　庢居竦切
也　庳同上亦祭
山日庇縣　庫苦閑切
庫車也　庪許交切序
庪　庠似羊切序也　庬七江
切　庵烏含切舍也　庱恥拯切
名見吳志　庳音卑
庳　庴在奚切
庴　庸余封切
庸　庾以主切倉
庾　庶之庶切
庶幾也　庵烏含切舍也　庱恥拯切
庱

驪同上騈切一人於巾二忽千公切青驄余橘切驪上同馬白跨馬上騅切泥駾馬也駾白雜毛色馬騮莫江切馬黑白面也驃毗召匹妙二切驍勇騎假華切黃黑啄黃驪同上馬黑白面也驃毗召匹妙二切驍勇騎將軍馬如蹏他結他結二切赭赤黑色馬今之桃華又駓駓走皃馬上同駓旦五切普悲步悲二切黃白色馬黃脊額至脅駹丁狄切駒白馬也或作的顙白馬亡云切驔徒點切驪馬黃脊額至脅駹丁狄切駒白馬也或作的顙白馬亡云切驔徒點切驪馬黃脊又馬豪骭馬後左足白州也騧乎旦切馬毛長又音寒駰不韋切驪兔古之駿馬也驁午刀切駿馬忌此日死乘馬日古幺切勇急駒凡妖切壯皃又垂子垂之累捷也良馬也騎野馬也亦逸也駙小皃也重騎才陵切馬四駿皆白騧尸夜切駿於誅切馬黃白驔思六切良馬驪驖奔馬黃脊連切驔才田切馬黃白騧毛今之烏聰也騜黃白驔馬赤黃驪切馬文騜布老切驪白雜皇胡光切駓思營切馬

牛獾於鬼切牛
牽音去牷姑戶切牝牛
牸音秩切牛聲
牷音先人姓
牽苦牽切牛鼻穿
犏苦到切鋤軍與犒同
牲牛件也
犁牛具犂匹計切
犗古候切取牛乳
犢音瀆牛病
犄音介牛四歲也
犑他見切牛健
犅音岳牛也
犕音拉摧音骨牛抵觸人也
犙昌欲切牛黑
犩音希地名又音
犦音秩牛名
犨莫袍切犛牛尾長名
旄莫交切獸如牛而
犩力之切強曲毛也
犪古
羌去央切西方國也楚語辭
羝丁兮切羊一歲
羭音歷羊也
羖公戶切羖攭羊
羜同上
羠居謁巨謁切牡羊
羦子唐切
羭音俞羊也
羴式連切羊臭也亦作羶
羵音煩羊名
羺音番羊黃腹
羶失纖切羊臭
羹子含切羹也
羺音孤羊也
羵音煩羊名
羴音善羊鳴也
羹古刀切羹
羴未成羊
羶亡貝切六羭
羭與朱切
羳云凡切羊
羽音雨鳥翼
翁烏紅切頸毛
翅施智切翼也
翊與職切翼也
翌羊至切明日
翔似羊切回飛
翕許及切合也
翟徒歷切山雉
翠七遂切青羽
翡扶沸切赤羽
翦子踐切羽生
翩芳連切飛
翰侯旰切天雞
翱五勞切翔
翳於計切華蓋
翹渠遙切尾長
翻孚袁切飛
翼與職切翅
翽呼外切飛聲
翾況袁切小飛
翿徒到切羽舞
耀羽飾
老
耄莫報切年九十
耆渠脂切老
耋徒結切八十
耇古厚切老
耉古厚切老
耏音而老人面
耑音端物初
耒盧對切耕
耜牀史切
耦五口切耕
耨奴豆切
耡士魚切
耕古莖切
耘王分切除
耔子里切
耤秦昔切
耦音偶
耰於求切
耡音鋤

豕部第三百六十六凡八字　豕式爾切豬之惣名　豝後居切豬子也　豵子紅切豬子也　豯丑凶切豬子也　豭古牙切豬也　豶扶云切豬也　豷下雞切豕生三月曰豷　豵子公切豕一歲　豬陟慮切豕也　豝布家切牡豕也　豜公田切牡豕也　豣呼爲積豬也　豦口矜口很二切豕留地　豲於計切豕息　豨二切豕屬　豲乎官切豕屬又縣名　豝同上豕　豪牛既切豕名見爾雅　豢於昆切豕養也　豝余支切豕也　豬陟慮切豕也又居御切　豭古雅切豕也　豯呼回切豕蚖地　豵物二切豬老母豕　豥力涉切長毛豕　豵莫公切似豕也　豯於計切豕黑頭　豨許既切豕鳴也或作豯　豭古雅切豕也　豵子宋切牡豕也　豵同上　豚火類切牡豕　豝呼恢切豕也　豪戶刀切豬毛如箭而端黑也又俊也師也　豵音牽豕作豢　豬音端豬也　豰音雄豕特　豵豕也　豲呼丸切豬野豬也　豟徒昆切豬也　豵音倫豬也　豣音便豬也　豵音委切豕也　豝莫厚切豬也　豬莫丁切泰山小豚也　豵力人切似豕山甲切老母豕　豵力俱切豕子豬也　豰艾蓋切豬老豬也　豵音孝豕也　豵音衛豕也　豵音棣又豕名　豵音卓豕也　豵音勉小豕　豬音閑豬名　豵只劣切豕也　豵章移切豕高五尺丁

豸部第三百六十八凡八字　豸徒計余利二切貍子古文　豻胡旰切胡貉也　貔毗支切豹屬　貙丑居切似貍　貓武交切食鼠捕鼠　貀奴代切獸似狸　貆音桓似貍　貉莫白切似狐

豕部第三百六十九凡三字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕　豵子紅切豕生一歲

豚部第三百七十凡二字　豘胡貴切豚也　豚徒損切小豕

豦部第三百七十一凡二字　豦其劇切獸名　豫羊洳切象之大者

豕部第三百七十二凡二字　豗呼骨切豕聲　豵子紅切豕生一歲

豸部第三百七十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百七十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百七十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百七十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百七十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百七十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百七十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百八十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百八十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百八十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百八十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百八十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百八十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百八十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百八十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百八十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百八十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百九十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百九十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百九十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百九十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百九十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百九十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百九十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百九十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第三百九十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第三百九十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百二十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百二十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百二十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百二十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百二十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百二十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百三十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百三十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百三十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百三十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百三十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百三十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百四十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百四十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百四十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百四十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百四十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百四十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百五十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百五十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百五十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百五十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百五十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百五十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百六十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百六十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百六十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百六十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百六十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百六十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百七十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百七十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百七十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百七十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百七十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百七十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百八十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百八十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百八十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百八十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百八十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百八十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百九十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百九十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百九十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百九十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第四百九十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第四百九十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百二十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百二十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百二十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百二十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百二十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百二十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百三十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百三十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百三十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百三十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百三十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百三十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百四十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百四十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百四十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百四十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百四十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百四十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百五十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百五十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百五十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百五十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百五十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百五十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百六十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百六十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百六十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百六十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百六十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百六十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百七十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百七十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百七十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百七十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百七十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百七十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百八十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百八十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百八十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百八十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百八十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百八十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百九十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百九十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百九十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百九十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第五百九十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第五百九十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百二十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百二十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百二十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百二十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百二十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百二十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百三十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百三十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百三十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百三十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百三十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百三十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百四十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百四十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百四十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百四十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百四十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百四十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百五十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百五十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百五十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百五十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百五十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百五十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百六十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百六十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百六十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百六十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百六十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百六十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百七十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百七十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百七十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百七十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百七十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百七十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百八十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百八十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百八十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百八十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百八十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百八十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百九十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百九十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百九十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百九十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第六百九十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第六百九十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百二十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百二十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百二十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百二十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百二十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百二十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百三十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百三十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百三十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百三十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百三十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百三十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百四十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百四十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百四十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百四十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百四十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百四十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百五十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百五十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百五十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百五十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百五十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百五十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百六十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百六十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百六十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百六十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百六十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百六十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百七十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百七十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百七十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百七十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百七十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百七十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百八十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百八十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百八十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百八十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百八十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百八十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百九十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百九十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百九十四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九十五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百九十六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九十七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第七百九十八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第七百九十九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百四凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百五凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百六凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百七凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百八凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百九凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百十凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百十一凡二字　豸直尼切無足蟲　豽胡官切似貍

豕部第八百十二凡二字　豕式視切彘也　豚徒損切小豕

豸部第八百十三凡二字　豸直尼切無足蟲　豽

於烏部三百八十六是俞切乎

烏部三百九十了之雀部三百九十二推

鳥部三百九十四與雀部三百九十五同居

魚部三百九十六

烏部第三百八十六凡四字烏於乎切孝烏也又語辭

鴉古文焉於連切鳥名也安也疑也又矣連切語已之詞也是也

烏七雀切今爲烏鴉字亦切

凡部第三百八十七凡四字凡是俞切羽飛而飛也

鳧之忍切說文曰舒鳧鶩也

鳧同上今文鳧

乙部第三百八十八凡三字乙於栻切玄鳥也或作鳦

孔曰重也嘉也又姓又嘉也

甚也窺也如庾切以養子也生也

通也空也孔字也鳥之生子曰乳

燕部第三百八十九凡二字燕於見切乙也白脰鴳也又於先切國名

鷰俗燕字

鳥部第三百九十凡四百二十字鳥丁了切飛禽總名也

說文曰長尾禽總名鷷知雉則天下安寧鳳凰皇有五采梧桐食竹實

鵬大鵬鳥也雄曰鳳雌曰凰步崩切大鵬鳥

鵬於嶝切鵬鵬鳳也

鷺午何切鷺鷥鳳之屬

鷺仕角切鷺鷥也頭有長毛

鷥來故切白鷺亦音鸐思六切鸐鵝西方神鳥

鵝同上

鸐所艮切鸐鵑雞而大也

鵑古魂切似鵝各切似鵝而小黑色也

鵝古合切似鵝而大也

鴚九牛切鳥名或作鴚

鴚古乎切鴚鵝水鳥也

鵝七由切鵝水鳥也

鵝同上

鵝力中切似雞上喙

鵝古胡切鵝鵝水鳥也

鵝古何切似鵝而大

鵝五諫切大曰鴈

鴈同上

鴻戶公切鴻鴻也

鷹亡附切鷹鷹也

鷹古文鷹鳥兒

鷹胡甸切鷹鷹上擊鳥

鷹於陵切鷹鷹似鳥

鷹於耕切鷹鷹似鳥

鷹才支切鷹鷹似鳥

鷹於京切鷹鷹似鳥

鷹古田切鷹鷹屬

鷹於陵切鷹鷹似鳥

鷹古穴切鷹鷹似鳥

鷹古穴切鷹鷹似鳥

鷹古穴

亦作鶺時眞切鶺德紅切鶺同雀上鵲音苗名鶼與章切名鳥鶼鳥名鶾巨王切鶾於記切鶾妓施切鶾知成口咸二畿居希切鳥鳥有冠鶾於記切鶾玄鳥鶾鶾切鳥啄食鶾魯甘切鶾鶾音縷鶾失余切鶾音與鶾鳥今之鄒公鶾鳥鶾切鶾女冬切鶾在峯切鶾鳥名鶾女冬切鶾鳥名鶾音支鳥似鶾音奴鳥名鶾音苦鶾鳥名鶾音貞鶾音商鶾鳥名鶾息連切鶾鳥名鶾音錢鶾音端鶾齒句切鶾鳥名鶾音尊又鶾鳥名鶾音斧鶾音婦鶾鳥名鶾音父鶾鳥也鶾音昌鶾鳥名鶾音五各鶾切鳥鶾音淫鶾鳥名鶾音貞鶾鳥名鶾音奴鶾鳥名鶾音苦

玉篇卷第二十五　凡十部

式魚部三百九九　余赤　易部四百　昨鬼切　虫部四百一　古魂切　蟲部四百二

式魚部三百九九　余赤　易部四百　昨鬼切　虫部四百一　古魂切　蟲部四百二

除申切　蟲部四百三　布何切　它部四百四　居遠切　龜部四百五　胡甲切　龜部四百六

力卯切　卵部四百七　外　貝部四百八

鼠部第三百九十九　凡五十八字　鼠式與切穴也又元切白鼠也一名鼫地中行步丁切鼫鼠也鼪鼬鼠也鼭鼠皮可爲裘也鼮胡各切鼠出胡地中蟲　鼩胡葛切桑鼠也亦作鼭　鼱子盈切小鼠也　鼷胡雞切小鼠也　鼸胡感切鼠屬　鼢符分切地中行鼠也　鼦徒合切又所解切鼠名　鼬余救切似鼠而大　鼫古迷切鼫大當切鼫人用切鼫其切魚也　鰤胡貫切魚名　鰋魚檢切鰋魚也　鰕魚狹切鰕魚也　鰷魚名切鰷魚也　鰱魚名切鰱魚也　鰣魚名切鰣魚也　鰜魚名切鰜魚也　鰈魚名切鰈魚也　鰨魚名切鰨魚也　鰕魚名

作螟居丙切鬲弋規切黃螟似蜮上蜥才麻切蠑也蛟九毀切蝘蜓也蠑蝦蟇也蠑蝦而薄有文蠖似龜白身赤首蟹諸翼切二螯八足蜮射人爲害俗孤也蠑麥蟲切蝦蝦五各切蜴蜥蜴似蜥蜴而大青黃色蜓武兩切木石之精如小蜴兒赤目美髮或作蜓余季余救二切似猴而鼻卿尾長五尺雨則自懸於樹蜧布田切蝙蝠亦名蝙蝠又名仙鼠又名服翼蝙蝠蝙蝠也蝠翁切南方也蝠冒貪切蝠蝠虹又音絳縣名蝠

龜部第四百五凡五字　龜居逵切文也進也外骨內肉天性無雄以蛇爲雄也又貨之寶也　龜甲而三足神靈之戒徙冬蟄烏郎切陶海水邊或作𧊅　龜二切龜龜吐氣背似龜指爪

龍部第四百六凡一十八字　龍眉耿切蝦蟇屬似青蛙而大腹又名土蜌　龔箱文龔　龕甲滅切龜屬或作鞷　龜魚表切似鼉而大也　鼉胡媧切蝦蟇今作蛙　黿同上　鼉徒何切江水多似蜥蜴大者有鱗采皮可以爲鼓也　鼈七由切又七狄切龜屬或作鼈　龜音抹或作蚕　黿古玄切傳曰有神靈之龜作蚕　黿龜蟲名　鼈午高切傳曰有神靈之龜　鼈余陵切蟲名　鼈胡雞切水蟲　鼈其拘切鼈屬又音鈞　龜上黿音壁龜似龜而大

卵部第四百七凡五字　卵力管切凡物殼乳者卵生　卵無孔切空也　孵芳于切卵化也　孵成子日孵

貝部第四百八凡一百四十三字　貝布外切海介蟲也大貝如車渠貝中肉如斗但有文如墉飾物　賮子禮切可以玩好相送死　賄呼罪切財也　賄古候切貨也　賕子夷切取財賄富有也　賢下田切有財賄富有也　賤才線切賤少也　賀何佐切以禮物相慶加也　賂力故切遺也　賁彼奇切飾也　賦古文賁又布門切虎賁勇士又扶非切　貢公送切通也上也獻也　賑之忍切富也　賒式尹切賒貰於尹切　賒他合切賒貸也　賒他代切施與也　賙之由切救急也　賚落代切賜也　賻方遇切以財助喪也　賵芳鳳切賻也　賧徒感切貸也　賞書掌切賜也又尸掌切賞賜也　賜斯義切賜與也　賴落蓋切賜也　賸食證切有餘也　賽先代切報也　賾士革切賾賾賦斂也　賦方務切稅也布也　貧皮彥切乏財也　貪他含切欲物不知足也　貶悲檢切減也　貲即移切財貨也　貸他得切從人求貸還主也　販方万切賤賣也　賤才線切賤少也　賣莫卦切出物貨也　賠薄回切賠償也　賡古行切續也　賢胡田切有才德也　賦方遇切斂財也　賬知六切以財救人急也　賭當古切賭博財物也　賴落蓋切利也　賸食證切有餘也　賽先代切報也　贇于貧切美也　贈作登切以物送人也　贊則旰切見也　贍時豔切給也　贏以成切有餘利也　贓則郎切臧罪也　贖神蜀切以財贖罪也　贛古送切賜也又古禪切縣名　贛古送切賜也又古禪切縣名　贛尸掌切賞賜也　贛古送切賜也又古禪切縣名　贛有功之人也　贛力代切與也賜也　贛勞賚爲物字今作賚　賜思積切惠也　賜余支切施也益也　賜而志切副也代也　貳而志切副也代也　貳亡候切疑也　貳而志切副也代也　貳市賣切　貳古文貳　貳古文貳　貳古文貳

不部第四百十四凡三字 不甫負府牛二切鳥飛上翔不不下來也又弗也詞也 否方久切可否也又文 否彼鄙符彼二切

至部第四百十五凡一字 至之異切極也遠也善也大也到也 望占文到多報切側巾切至也及西方也 臻側巾切至也及也 臻徒來切四方會也 臺烏解切合也

毛部第四百十六凡七字 毛莫刀切眉髮之屬也 氂胡且切長毛也 氅胡且切長毛也 氉同上 氂徒叶切毛布也 氈之延切毛爲席或作毡 氍大么切毛席或作毹 氍鴝 氇先么切氍氇 氆莫昆切以毳爲氍也數也 氂先么切氆氂 氇力于切毛氇也 氅布也亦作氅 氂力于切毛氂 氂女紅切髮多亦作髾 氂力葉切胡刀切 氂力葉切氂 氂亡九切氂也 氂亦作氂 氂力葉切氂 氂仁志切以羊毛羽爲飾 氅子凶切方文切 氅如羊切被 氅力谷二切強 氅胡刀切氅 氅亡代切氅 氅亦作氅 氅古牙切毳古牙切毳 氅思綠切氅 氅思連切氅 氅方云切氅 氅音豆氅 氅思連切氅 氅他叶切氅 氅他叶切氅 氅他叶

籀曰思亦切履文鞮也亦作舃鞮亦作綦繩也亦作縰鞮旗旒也亦作鞮所以蔽膝也亦作韠鞮所以繫制馬也亦作鞮弩矢服也亦作韇鞮牛更切堅幾居衣切皮也鞹同上鞹頭也鞹戶告切步包切鞦七由切車鞦也亦作鞧鞦又鞦韆戲也鞦音遷秀布剛切鞦韆符容切鞦音掌扇鞦砌九切鼓聲也鞦安皮切履也鞦果切履跟緣也鞦布頂切鞦徒果切履也鞦同上鞦步禮切軍人皮鞾生皮也鞾古孔切鞾音偎鬼布鞾鞾古核切靴也亦作鞾所以繫制馬也亦作鞾勒也亦作鞾弩矢服也鞾牛更切堅幾居衣切皮也鞾莫作切鞾皮帶鞾也鞾他丁切鞾力丹切鞾同上鞾他丁切鞾大么切轡古核切靴

韜也弦也思列切馬鞁也凡又解繩也繴繫繰牛馬皆曰繴㮚上繴同恒公曾切急也㮚疾也或作恒

繴居律切變也用以汲水也索也繩也編也統同上㮚之若切矰矢繳也生絲綫也繩也編也

繴同上㮚北激切置也今作翻繳上車網以捕鳥或作罥絡芳主切絡也絲綫約束也紙支氏切蔡倫所作也絡力各切繞也施也紙也所以繩也

㮚思振切散緜也又丑虐切亂也㮚女於切又女下切絮緊相著皃纊苦浪切緜也絮也統同上車也㮚又女下切絮緊也塞也或作襭

十緵㮚古詣口奚二切約束留緩力奚切也㮚滯也惡絮也又胡計切繼一日紕緵也紕豐扶切績也所以緝也紃豐扶切七八切績也緝也紃細也緝績也亦紃也續子狄切繼也纘子力切繼也

纘給去逆切丑飢切綴也相葛也綴細葛也紼仄又切綴俗切細布也紵丈呂切麻屬也葛也紵青思三月也布也紵所以緝布也紵文縐古郎切作縐大侯切喪服也經徒結切麻帶也絰東也絰也小兒履也編頭也絰竹下切絰帶也絰丑人切

屐乎瓦切履也絮女於切編也塞也或作襭緜力奚切綿也絮古詣口奚二切約束留緩力奚切也絮滯也惡絮也又胡計切緜

所加切祿 戶溝切祿 袌袋 褾彩小衫也 衽音江又古登切袵衣帶 褾音旬又音亘 褐音橫褾都盍切褐小被 褡都盍切褡衣長皃 褸千到切衣褸垢衣 褞力支切衣帶也 褐音朵 褋音受衣也 褻音據衣也 褹烏老切衣袖也 褹烏老切衣袖也 褐音遏衣也 褐音遏衣也 褐音遏衣

作隸力計切律呵
造隸附著也隸上

𠂢部第四百五十九 凡五字

𠂢 口開戶干口居忍切經也堅也緊急也糾也

堅 古田切固也強也

豎 殊主切立也

竪 俗作紃

帀部第四百六十 凡三字

帀 子合切周也徧也

師 所飢切範也法也人以道者之稱也象他人也

率 古文

出部第四百六十一 凡一十二字

出 尺述切去也見也進也又尺季切遊也

賞 丑倦切遊玩也

敖 午刀切遨也今作敖

肇 上愧切里名

靴 口骨切亦作屈

鼢 五結切不安皃也

兀 五骨切斷也亦作臲

蜎 口骨切亦作蜎

鼾 丘勿切曲也亦作鼿

之部第四百六十二 凡三字

之 止貽切是也至也往也發聲也出也

屮 古文

古文封字說文云草木妄生也从之在土上尸光切

生部第四百六十三 凡八字

生 所庚切產也進也起也出也

隆 力弓切盛也高也

隆 說文云物初生之象生形下象生根

半 孚恭切豐滿也

犇 階梯也或作丰草茂也

犇 今作犇

牲 所巾切飛飛草不實今作蓁又倫佳切

東部第四百六十六 凡九字

東 舒欲切東縛也從口木又五藏之東也從東八

橐 古暮切分橐也廣雅云囊也

囊 公彫切小囊也或作橐

橐 丁丸切說文云囊也上象形下象底也

囊 奴郎切大囊小曰囊小曰囊也

橐 他各切囊也

囊 奴郎切大囊也

橐 說文云囊也

囊 古文

囊 古刀切囊也

橐 古刀切囊也

囊 說文云囊也

橐 公混切囊也

橐 說文云囊也

橐 公悶切滿也或作囷

橐 昔到切又昔刀切

橐 他各切小囊也

橐 苦本切囊也

囊 說文云囊也

橐 他各切囊也

囊 蒲拜切吹火囊

口部第四百六十八 凡六十一字

口 于非切回轉也古圍字

圜 于奉切天體也天圓也

圜 徒丸切圜圓也

圜 于奉切圜圓也又圜也

圓 似沿於緣也

圄 魚巾切囹圄

圄 魚呂切囹圄

囚 辞留切禁囚也

囚 古護切繫也

圉 魚巾切圉人養馬者

圉 于非切圉人養馬者

固 古慕切堅固也

圊 倉甸切廁也

圂 胡困切豕所居也

圂 胡困切豕所居也

圂 胡困切豕所居

○先部第四百九十一凡三字　先思賢切又思見切前也早也　譔丑鄭切視也譯也所巾切進也又作僎　兟所巾切兟兟衆多皃

○禿部第四百九十二凡二字　禿吐木切無髮也从人从禾凡上象禾黍之形　穎杜回切暴風也亦作顚

○單部第四百九十四凡二字　單時關切大也襢丑連丑忍二切襢然笑皃

○彔部第四百九十五凡一字　彔力木切刻木也

玉篇卷第三十　凡四十七部

四部四百九十七　知劣切　○豕部四百九十八　於訐切　○亞部四百九十九　衣駕切

○豕部五百　親吉切　六部五百一　鄭古切　八部五百二　薄拔切　五部五百三　古文別

半部五百四　居有切　九部五百五　胡官切　六部五百六　時入切　十部五百七　先立切

○卅部五百八　公戶切　古部五百九　公戶切　干部五百十　倉困切　寸部五百十一　千慎切

○甲部五百十二　古狎切　乙部五百十三　於筆切　丙部五百十四　兵永切　丈部五百十五　直兩切

○丁部五百十六　當經切　戊部五百十七　莫候切　己部五百十八　居擬切　辛部五百十九　息鄰切

○巳部五百二十　詳里切　辛部五百二十一　徐鄰切　壬部五百二十二　如林切　癸部五百二十三　揆唯切

○子部五百二十四　即里切　古部五百二十五　公戶切　丑部五百二十六　敕九切

又三十　年曰世

○寅部五百二十七　弋真切　申部五百二十八　弋神切　酉部五百二十九　與久切

○戌部五百三十　辛聿切　亥部五百三十一　何改切

○豸部五百三十二　直氏切　貝部五百三十三　博蓋切　赤部五百三十四　昌石切

○走部五百三十五　子苟切　足部五百三十六　即玉切　○身部五百三十七　失人切

○車部五百三十八　尺遮切　辛部五百三十九　息茲切　○辰部五百四十　植鄰切

○酉部五百四十一　與久切　亥部五百四十二　何改切

○酉部第五百四十三　凡十字　酋在由切就也成也　尊才本切酒器也　奠堂練切置祭也定也　酌之若切斟酒也　酒子酉切釀酒也　酢才故切報也　酬市流切勸酒也　酳以忍切漱口也　酸素官切醋也　醋倉故切客酬主也　醫於其切治病也

○丣部第五百四十四　凡二字　丣與久切古文酉字　酉與久切古文丣字

○戌部第五百四十五　凡十字　戌辛聿切滅也　戚倉歷切憂也　戒古拜切警也　戟几劇切有枝兵也　戡口含切刺也　戩子踐切福也　戮力竹切殺也　戰之扇切鬬也　戴作代切載也　戲香義切戲弄也

○亥部第五百四十六　凡三字　亥何改切十二辰之終也　核胡革切果實中核也　該古哀切備也

○豕部第五百四十七　凡十字　豕式視切彘也　豚徒魂切小豕也　豢胡慣切養豕也　豪胡刀切豕鬣如筆管也　豩古活切豕生三子也　豯呼官切豕生子也　豰呼官切豕生子也　豵子紅切生三月豕也　豝伯加切牝豕也　豜古賢切三歲豕肩相及也

○豸部第五百四十八　凡十字　豸直氏切獸長脊行皃　貔毗支切猛獸似熊黃白色　貅許尤切似熊黃白色　貙敕俱切似貍而大　貍力之切伏獸似貓　貓莫交切捕鼠獸　貘莫白切似熊而小　貜王縛切似人而大　貆胡官切貉子　貉莫白切北方獸

○貝部第五百四十九　凡十字　貝博蓋切海介蟲有甲能開閉　貞陟盈切卜問也正也　負符救切恃也　貢古送切獻功也　財才代切貨也　貨呼臥切財也　貪他含切欲物也　貧符巾切乏財也　貯丁呂切積也　貶方斂切損也

○赤部第五百五十　凡二字　赤昌石切南方色也　赧奴板切面慙赤也

○走部第五百五十一　凡十字　走子苟切趨也　起墟里切立也　趣七句切疾也　趙治小切趨也　趨七逾切趨也　趕古旱切追也　趠丑略切遠也　越王伐切度也　趺甫無切足上也　跗甫無切足上也

○足部第五百五十二　凡十字　足即玉切人及鳥獸之足　距其呂切雞爪後傳距　跂去智切足多指　跋蒲撥切行皃　跌徒結切踢也　跪去委切拜也　跨苦化切渡也　跳徒聊切躍也　踐慈演切履也

○身部第五百五十三　凡十字　身失人切躬也　躳居戎切身也　躰他禮切體也　躯豈俱切軀也　躲他果切躲避也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也

○車部第五百五十四　凡十字　車尺遮切輿輪總名　軍王分切兵將之號　軒虛言切車有藩曰軒　軫之忍切車後橫木　軾賞職切車前橫木　軺敕宵切小車　軻苦何切車行不利　軼夷質切車相過　軸直六切車軸　軽去京切車輕也

○辛部第五百五十五　凡十字　辛息鄰切金氣之始　辜古乎切罪也　辟毗亦切法也　辠徂賄切罪也　辡符蹇切治也　辦蒲莧切具也　辨蒲莧切辯也　辭似茲切說也　辯皮莧切治也　辱而蜀切恥也

○辰部第五百五十六　凡十字　辰植鄰切震也　農奴冬切耕也　晨植鄰切早昧爽也　蜃時忍切大蛤　振之忍切舉也　震之刃切雷也　娠失人切懷孕也　唇常倫切口耑也　脣常倫切口耑也　農奴冬切耕也

○酉部第五百五十七　凡十字　酉與久切就也配也　醫烏合切又烏上徒結切起也　兌古文交切四凸也　凸下他骨切起皃　突終字

○五部第四百九十九　凡二字　五吳古切數也次四也　乁古文

○六部第五百　凡一字　六力竹切數也

○七部第五百一　凡一字　七親吉切數也

○八部第五百二　凡十四字　八博拔切數也　冢似醉切從意也今作逐也　分甫憤切別也隔也半也　半博幔切物中分也　叛步旦切離也去也不与也背也別也背叉也　判普半切分也別也　辨蒲莧切辯別也　辯別也　辮蒲莧切冠飾也　釆蒲莧切辨別也　釋式亦切解也除也

○半部第五百四　凡一字　半布旦切物中分

○公部第五百三　凡四字　公古紅切方平也正也通也　余戈諸切語之舒也　翕同上　翕虛及切和也　厶私又亡后切姦邪也今為以自為厶甲也　羞以周切進獻也　羸力追切瘦也　去丘據切人相違也　參所今切商星也又所金切　叁同上　參倉含切三也　叅同上　叅倉含切參商星名　叅同上　叅倉含切參商星名

○彔部第五百三　凡七字　彔蒲覓切薛別也　彙胡罪切蝟屬　彘直例切豕也　彝以脂切常也法也　彞同上　彞同上　彞同上

○采部第五百三　凡七字　采倉宰切取也　釆蒲莧切辨別也　番附袁切獸掌也　悉思栗切盡也詳也審也　悉同上　悉同上　悉同上

○半部第五百四　凡一字　半布旦切物中分

○叛步旦切離也去也不与也背也別也背叉也　判普半切分也別也　胖普半切體也　胖同上　胖同上　胖同上　胖同上　胖同上

○牛部第五百五　凡三字　牛語求切大牲　牡莫后切畜父也　牝毗忍切畜母也

○犬部第五百六　凡四字　犬苦泫切狗有懸蹄者　狗古厚切叩也　狀士亮切形狀也　狀同上

○犮部第五百七　凡二字　犮蒲撥切拔也　犯防錽切侵也

○犯部第五百八　凡二字　犯防錽切侵也　犴五旦切獄名

○狂部第五百九　凡二字　狂巨王切狾也　狾余封切狂也

○狄部第五百十　凡二字　狄徒歷切北夷　狐胡吳切妖獸

○狐部第五百十一　凡二字　狐胡吳切妖獸　狸里之切伏獸似貓

○狸部第五百十二　凡二字　狸里之切伏獸似貓　狼魯當切似犬銳頭白頰黑尾長

○狼部第五百十三　凡二字　狼魯當切似犬銳頭白頰黑尾長　猛莫杏切健也

○猛部第五百十四　凡二字　猛莫杏切健也　猶以周切獸名似麂

○猶部第五百十五　凡二字　猶以周切獸名似麂　猴戶鉤切獸名

○猴部第五百十六　凡二字　猴戶鉤切獸名　猩桑經切獸名

○猩部第五百十七　凡二字　猩桑經切獸名　猥烏賄切雜也

○猥部第五百十八　凡二字　猥烏賄切雜也　獨徒谷切羣犬相得而鬬

○獨部第五百十九　凡二字　獨徒谷切羣犬相得而鬬　獲胡郭切得也

○獲部第五百二十　凡二字　獲胡郭切得也　獵良涉切逐禽也

○獵部第五百二十一　凡二字　獵良涉切逐禽也　獸許救切四足毛蟲總名

○獸部第五百二十二　凡二字　獸許救切四足毛蟲總名　獻許建切進也

○獻部第五百二十三　凡二字　獻許建切進也　玁許偃切北狄

○玄部第五百二十四　凡二字　玄胡涓切黑而有赤也　率所律切捕鳥畢也

○率部第五百二十五　凡二字　率所律切捕鳥畢也　玄胡涓切黑而有赤也

○玉部第五百二十六　凡十字　玉魚欲切石之美者　瑞是偽切以玉為信也　瑕胡加切玉小赤也　瑜羊朱切美玉也　瑾居隱切美玉也　瑱他甸切塞耳也　瑩烏定切玉光也　瑩同上　瑩同上　瑩同上

○瓜部第五百二十七　凡二字　瓜古華切瓜瓠　瓠胡誤切瓜瓠

○瓦部第五百二十八　凡二字　瓦五寡切土器　甄居延切作瓦器

○甘部第五百二十九　凡二字　甘古三切美也　甚常枕切劇也

○生部第五百三十　凡二字　生所庚切出也　甥所更切謂舅也

○用部第五百三十一　凡二字　用余頌切可施行也　甫方矩切男子美稱

○田部第五百三十二　凡十字　田徒年切土可耕　甸堂練切天子五百里地　男那含切丈夫通稱　畏於胃切敬也　畋徒年切平田也　畎古泫切田中水道　畔薄半切田界也　畝莫后切田五十步為畝　畜許救切養也　畜丑六切積也

○疋部第五百三十三　凡二字　疋所菹切足也或作蹏又音雅　疏所菹切足也或作蹏又音雅

○疒部第五百三十四　凡十字　疒女戟切病也　疾秦悉切病也　疫營隻切民皆病也　疲符羈切勞也　病皮命切疾加也　痛他貢切病也　痒余兩切病也　痕戶恩切瘢也　痩所救切瘦也　瘦同上

○癶部第五百三十五　凡二字　癶北末切足刺癶也　登都滕切上車也

○白部第五百三十六　凡二字　白傍陌切西方色也　皎古了切月白皃

○皮部第五百三十七　凡二字　皮符羈切剝取獸革　皴七倫切面生黑氣

○皿部第五百三十八　凡十字　皿武永切飯食之器　盂羽俱切飯器　盛時征切黍稷在器　盡慈忍切器中空也　盤薄官切承盛器　盥古玩切洗手也　盧洛乎切飯器　盪徒朗切動也　盪同上　盪同上

○目部第五百三十九　凡十字　目莫六切眼也　眉武悲切目上毛　眄亡甸切斜視也　眇亡沼切一目小也　眚所景切目病生翳也　眩黃絢切惑也　眯莫禮切目病也　眴呼玄切目搖也　眸莫浮切目珠子也　睛子盈切目珠子也

○矛部第五百四十　凡二字　矛莫浮切兵器　矜居陵切矛柄

○矢部第五百四十一　凡二字　矢式視切弓矢　知陟離切智也

○石部第五百四十二　凡十字　石常隻切山石　砥諸氏切磨石　砭彼驗切以石刺病　砲薄交切以機發石　破普過切石碎也　砰普耕切擊聲　砰同上　砰同上　砰同上　砰同上

○示部第五百四十三　凡十字　示神至切天垂象見吉凶　社常者切地主也　祀詳里切祭也　祈渠衣切求福也　祉敕里切福也　祐于救切助也　祓敷勿切除災祭也　祖則古切始也　祝之六切祭主贊詞者　神食鄰切天神引出萬物者也

○禾部第五百四十四　凡十字　禾戶戈切嘉穀總名　秀息救切禾實也　秉兵永切執也　秋七由切禾穀熟也　秒亡沼切禾芒也　秕毗至切不成粟也　秦匠鄰切禾名　秩直一切積也　稀香衣切疏也　稍所交切漸也

○穴部第五百四十五　凡十字　穴胡決切土室也　空苦紅切竅也　窈烏皎切深遠也　窕徒了切深肆極也　窗楚江切通孔也　窗同上　窗同上　窗同上　窗同上　窗同上

○立部第五百四十六　凡十字　立力入切住也　竟居慶切終也　竦息拱切敬也　竫疾郢切靜也　竭其謁切盡也　端多官切正也　競渠敬切爭也　競同上　競同上　競同上

○竹部第五百四十七　凡十字　竹張六切冬生草　笑私妙切喜也　笙所庚切樂器　笛徒歷切樂器　符防無切竹皮　第特計切次也　筆鄰骨切所以書也　筋居銀切肉之力　箸直呂切飯匙也　箭子賤切矢竹也

○米部第五百四十八　凡十字　米莫禮切粟實　粉方吻切傅面者　粗坐胡切疏也　粟相玉切穀實　粥之六切糜也　糊戶吳切寄也　糗去九切熬米麥也　糞方問切穢也　糟作曹切酒滓　糠苦岡切穀皮

○糸部第五百四十九　凡十字　糸莫狄切細絲　紀居擬切別也　約於略切束也　紅戶公切帛赤白色　紂直又切馬緧　紆憶俱切縈也　紉而振切合也　紐女久切結也　紕匹支切飾也　純之閏切絲也

○缶部第五百五十　凡二字　缶方久切瓦器　缸古雙切瓦器

○网部第五百五十一　凡二字　网文兩切庖犧所結以田以漁　罔文兩切羅也

○羊部第五百五十二　凡二字　羊與章切祥也　羌去羊切西戎牧羊人

○羽部第五百五十三　凡二字　羽王矩切鳥翅　翁烏紅切頸毛

○老部第五百五十四　凡二字　老盧皓切考也　考苦浩切老也

○而部第五百五十五　凡二字　而如之切頰毛　耐奴代切能也

○耒部第五百五十六　凡二字　耒盧對切手耕曲木　耜詳里切耒耜

○耳部第五百五十七　凡二字　耳而止切主聽　聖式正切通也

○聿部第五百五十八　凡二字　聿余律切述也　肅息逐切敬也

○肉部第五百五十九　凡十字　肉如六切胾肉　肌居宜切肉也　肖私妙切似也　肘陟柳切臂節　肝古寒切肉也　肩古賢切膊也　肯苦等切骨間肉　肺芳廢切肉也　胃于貴切穀府也　胸許容切膺也

○臣部第五百六十　凡二字　臣植鄰切事君者　臥吾貨切伏也

○自部第五百六十一　凡二字　自疾二切鼻也　臭尺救切嗅也

○至部第五百六十二　凡二字　至脂利切到也　臻側詵切至也

○臼部第五百六十三　凡二字　臼其九切舂臼　舀以沼切抒臼

○舌部第五百六十四　凡二字　舌食列切口中肉　舐神紙切以舌取物

○舛部第五百六十五　凡二字　舛昌兗切對背也　舜舒閏切虞帝名

○舟部第五百六十六　凡十字　舟職流切船也　船食川切舟也　航胡郎切船也　般北末切大船　艇徒鼎切小舟　艘蘇遭切船也　艙七岡切船艙　艦胡黯切戰船　艨莫紅切艨艟　艟同上

○艮部第五百六十七　凡二字　艮古恨切止也　良呂張切善也

○色部第五百六十八　凡二字　色所力切顏氣也　艴敷勿切怒色也

○艸部第五百六十九　凡十字　艸采老切草總名　芳芳無切香草　芬撫文切香草　芸王分切香草　花呼瓜切草木華　芽五加切草木萌芽　苗武瀌切草生於田　苦康杜切味苦　若而灼切杜若　茂莫候切草盛也

○虍部第五百七十　凡二字　虍呼姑切虎文　虎呼古切山獸之君

○虫部第五百七十一　凡十字　虫直弓切蟲之總名　蚩昌之切蟲名　蛇食遮切蟲名　蛟古肴切似龍而無角　蛛陟輸切蟲名　蛭之日切蟲名　蛾五何切蟲名　蜂敷容切蟲名　蜜美筆切蜂甘汁　蜀市玉切蟲名

○血部第五百七十二　凡二字　血呼決切祭所薦牲血　衁呼光切血流皃

○行部第五百七十三　凡二字　行戶庚切人之步趨　衍以淺切水朝宗皃

○衣部第五百七十四　凡十字　衣於希切上曰衣　裁昨哉切制衣也　裂良薛切繒破也　裔以制切衣裾也　裘渠尤切皮衣　裙渠云切下裳　補博古切綴也　裨毗支切補也　裳市羊切下曰裳　裹古火切纏也

○襾部第五百七十五　凡二字　襾烏定切覆也　覆敷救切反也

○見部第五百七十六　凡二字　見賢遍切視也　覘丑豔切視也

○角部第五百七十七　凡二字　角古岳切獸頭上骨　觸尺玉切抵也

○言部第五百七十八　凡十字　言語軒切直言曰言　訂他頂切平議也　訓許運切說教也　訟似用切爭也　訝五駕切迎也　訣古穴切別也　訥奴骨切口鈍也　訪敷亮切謀也　設識列切施也　許虛呂切聽也

○谷部第五百七十九　凡二字　谷古祿切泉出通川　豁呼括切空通也

○豆部第五百八十　凡二字　豆徒候切古食器　豈袪狶切還也

○豸部第五百八十一　凡二字　豸直氏切獸長脊行皃　豹北教切似虎圓頭黃黑文

○貝部第五百八十二　凡十字　貝博蓋切海介蟲有甲能開閉　貞陟盈切卜問也正也　負符救切恃也　貢古送切獻功也　財才代切貨也　貨呼臥切財也　貪他含切欲物也　貧符巾切乏財也　貯丁呂切積也　貶方斂切損也

○赤部第五百八十三　凡二字　赤昌石切南方色也　赧奴板切面慙赤也

○走部第五百八十四　凡十字　走子苟切趨也　起墟里切立也　趣七句切疾也　趙治小切趨也　趨七逾切趨也　趕古旱切追也　趠丑略切遠也　越王伐切度也　趺甫無切足上也　跗甫無切足上也

○足部第五百八十五　凡十字　足即玉切人及鳥獸之足　距其呂切雞爪後傳距　跂去智切足多指　跋蒲撥切行皃　跌徒結切踢也　跪去委切拜也　跨苦化切渡也　跳徒聊切躍也　踐慈演切履也

○身部第五百八十六　凡十字　身失人切躬也　躳居戎切身也　躰他禮切體也　躯豈俱切軀也　躲他果切躲避也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也　躺他朗切偃臥也

○車部第五百八十七　凡十字　車尺遮切輿輪總名　軍王分切兵將之號　軒虛言切車有藩曰軒　軫之忍切車後橫木　軾賞職切車前橫木　軺敕宵切小車　軻苦何切車行不利　軼夷質切車相過　軸直六切車軸　軽去京切車輕也

○辛部第五百八十八　凡十字　辛息鄰切金氣之始　辜古乎切罪也　辟毗亦切法也　辠徂賄切罪也　辡符蹇切治也　辦蒲莧切具也　辨蒲莧切辯別也　辭似茲切說也　辯皮莧切治也　辱而蜀切恥也

○辰部第五百八十九　凡十字　辰植鄰切震也　農奴冬切耕也　晨植鄰切早昧爽也　蜃時忍切大蛤　振之忍切舉也　震之刃切雷也　娠失人切懷孕也　唇常倫切口耑也　脣常倫切口耑也　農奴冬切耕也

○酉部第五百九十　凡十字　酉與久切就也配也　醫烏合切又烏上徒結切起也　兌古文交切四凸也　凸下他骨切起皃　突終字

○五部第四百九十九　凡二字　五吳古切數也次四也　乁古文

○六部第五百　凡一字　六力竹切數也

○七部第五百一　凡一字　七親吉切數也

○乙部第五百十四　凡六字　乙倚室切甲乙也太歲在乙曰執蒙　亂力貫切寇也或作乿亂書以切作爨也　乱古奚切乱蒙　乾巨焉切又柯丹切上同今作稽　乿古文乾字　乾渠焉切乾燥也　乿古文乾字

○丙部第五百十五　凡一字　丙兵皿切戾名太歲在丙曰彔兆又光明也

○丁部第五百十六　凡二字　丁多庭切強也壯也太歲在丁曰強圉又竹耕切丁丁伐木聲　仃他丁切也孤行亦作汀

○戊部第五百十七　凡三字　戊莫候切茂也太歲在戊曰著雍　成平也畢也就也咸古文　戚倉歷切憂也親也近也

○己部第五百十八　凡四字　己居擬切中宮土也太歲在己曰屠維　紀古文己字　記居吏切疏也識也　杞墟里切木名

○巴部第五百十九　凡二字　巴布加切國名又巴蛇吞象三年而後吐其骨服之無心腹病又三巴記云閬白水東南遠如巴字　肥符非切多肉也

○庚部第五百二十　凡一字　庚古行切位西方也太歲在庚曰上章

○辛部第五百二十一　凡八字　辛息人切辛辣也太歲在辛曰重光　皋在磊切死刑也罪也說文私刻也　辠古罪切不受也別也　辡蒲莧切辯別也　辨同上　辯皮莧切辨別也　辭似茲切說也　辮皮莧切治也

○壬部第五百二十二　凡三字　壬如林切太歲在壬曰玄默　妊如甚切孕也　任而林切保也

○癸部第五百二十六　凡三字　癸古揆切冬時水土平也太歲在癸曰昭陽　癸同上　癸同上

○子部第五百二十七　凡四字　子即里切十一月陽氣動萬物滋於下也人及鳥獸皆生也男子之通稱也　孖子之切雙生子也　孕以證切妊子也　孜子之切汲汲也

○丑部第五百二十八　凡二字　丑敕九切紐也古文作杽　羞息流切進獻也愧也　羜直呂切五月生羊羔也

○寅部第五百二十九　凡二字　寅弋真切敬也　夤以脂切敬也

○卯部第五百三十　凡二字　卯莫飽切冒也事之始也　茆莫交切草名

○辰部第五百三十一　凡二字　辰植鄰切震也　農奴冬切耕也

○巳部第五百三十二　凡二字　巳詳里切巳蛇也　祀詳里切祭也

○午部第五百三十三　凡二字　午疑古切相交也　忤五故切逆也

○未部第五百三十四　凡二字　未無沸切未猶未然也　味無沸切滋味也

○申部第五百三十五　凡二字　申失人切神也太歲在申曰涒灘　神食鄰切天神引出萬物者也

○酉部第五百三十六　凡二字　酉與久切就也配也　酋慈秋切繹酒也

○戌部第五百三十七　凡二字　戌辛聿切滅也　戚倉歷切憂也

○亥部第五百三十八　凡二字　亥何改切十二辰之終也　該古哀切備也

○豕部第五百三十九　凡二字　豕式視切彘也　豚徒魂切小豕也

○豸部第五百四十　凡二字　豸直氏切獸長脊行皃　貔毗支切猛獸似熊黃白色

○貝部第五百四十一　凡二字　貝博蓋切海介蟲有甲能開閉　貞陟盈切卜問也正也

○赤部第五百四十二　凡二字　赤昌石切南方色也　赧奴板切面慙赤也

○走部第五百四十三　凡二字　走子苟切趨也　起墟里切立也

○足部第五百四十四　凡二字　足即玉切人及鳥獸之足　距其呂切雞爪後傳距

○身部第五百四十五　凡二字　身失人切躬也　躳居戎切身也

○車部第五百四十六　凡二字　車尺遮切輿輪總名　軍王分切兵將之號

○辛部第五百四十七　凡二字　辛息鄰切金氣之始　辜古乎切罪也

○辰部第五百四十八　凡二字　辰植鄰切震也　農奴冬切耕也

○酉部第五百四十九　凡二字　酉與久切就也配也　醫烏合切又烏上徒結切起也　兌古文交切四凸也　凸下他骨切起皃　突終字

○五部第四百九十九　凡二字　五吳古切數也次四也　乁古文

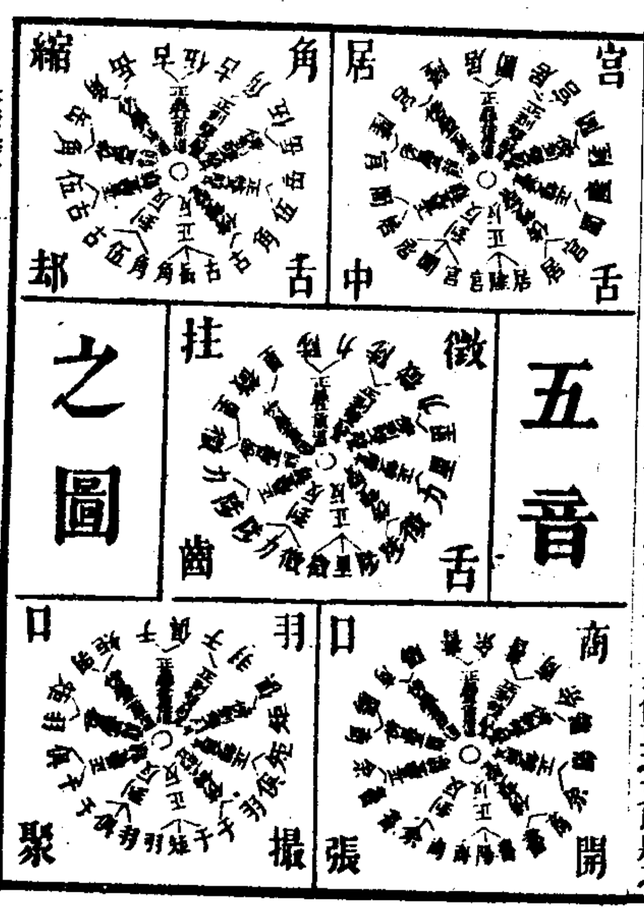
○六部第五百　凡一字　六力竹切數也

○七部第五百一　凡一字　七親吉切數也

揯揯上蒼壘反撞揯揯上作遝反椎箭下相惹反木也權拳上作遝反椎折熊羆上于躬反獸也下彼皮反獸名羆羆上徒賢反裸蹇下支義反蹋也蹈蹈上天牢反疑也蹈沿上天牢反水也下胡感反深也睢睢上七余反關雎下息雖反人姓綏綏上雨佳反冠也推椎上尺佳反椎誅也經經上徒結反孝經下古刑反經書冷泠上魯打反寒冷反擊也打朾下都冷反擊也屏屏上必郢反屏障下蕃名反屏風睛睛上疾盈反睛明下七盈反目睛否否上方久反臧否下符鄙反否定桶桷上他孔反器也下古岳反椽也凍凍上都弄反水凍下得紐反暴雨龍龐上力董反孔龐棟棟上古陵反棟樑下都弄反屋棟揔揔上作孔反揔集下千弄反揔猶樓棲上許厚反棲遲下章元反棲引巉嶪上子公反九巉下蘇俊反山峻狻猱上素官反狻猊下子公反犬子種種上之隴反本也下之用反種植縱縱上子容反往來下宅江反竦也憧幢上徒東反旌旄布下宅江反幢也幌抗上莫郊反帷幔也下苦浪反抗禦也雌雄上于眉反蜼蝯下以隹反鮮也貽貽上與之反遺也下丑吏反視也攜攜上市之反時節下時吏反儲也箕箕上居之反箕山下巨淄反豆其笞笞上丑之反笞辱也下堂來反青苔

汗汗上胡玲反熱汗挺挺上他鼎反挺持下徒鼎反木名揣揣上初委反度也下市緣反木名挑桃上土彫反挑撥下徒刀反果也阜阜上昨早反黑色下作阜反早晚梟梟上公堯反老梟下女恰反取物囚囚上得立反動也下似由反禁人睚眦上五鼎反直視也下胡定反胸脛也明朋上眉兵反清也下莫登反窻也未末上亡貴反不也下莫撥反木上天夭下於矯反折也蒲蒲上薄胡反草名下莫早反盈也眷眷上伊鳥反冥也下徒合反人姓恩恩上烏痕反念也下息茲反念也堅堅上臣奚反立也下古賢反固也子孑上即里反人姓下居列反單也且旦上七也反語辭下得娶反早也林材上力尋反人姓下昨哉反木挺東東上德紅反東南下古候反檡也北比上博墨反南北下毗至反黨也徂阻上昨胡反往也下側呂反隔也枝技上章移反人姓下渠綺反藝也辨辦上平免反別也下蒲莧反具也

己已上居里反身也下羊已反止也



五音聲論　四聲五音九弄反紐圖　并序　沙門　神珙　撰

東方喉聲　夫文物之國假以書詩七步之才五音為首聿興文字反切為初一字有訛聆音皆失四聲之譜與天地而齊生宮商角徵羽之音何枚乘琴賦

西方舌聲　與五嗽而同起且天地生於混沌不同混沌之初君子生於嬰兒嬰兒同類夫欲反字先須紐弄為初一弄不調則宮商靡亦

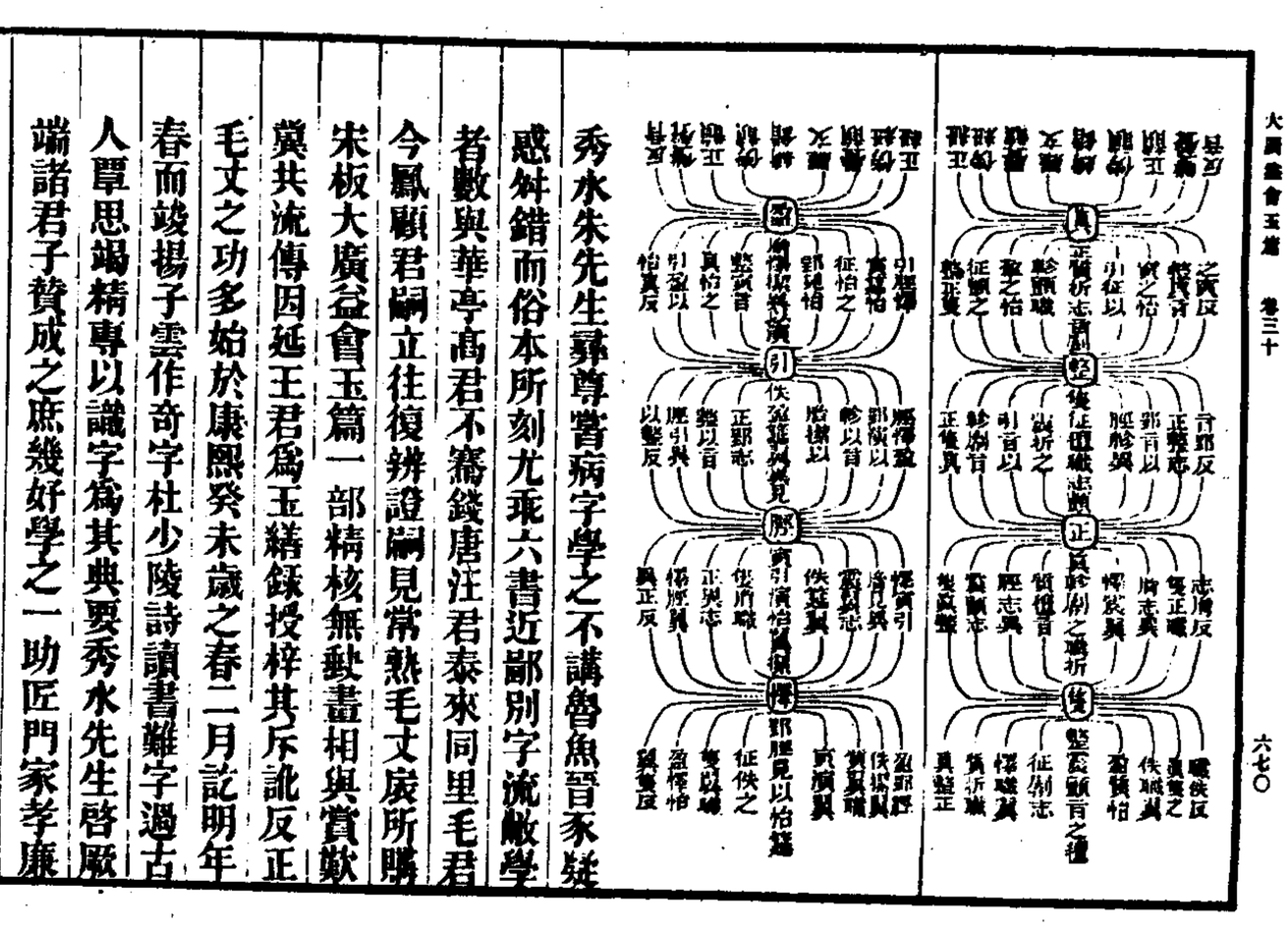
北方脣聲　亦是詩人之鈐鍵也譜曰平聲者哀而安上聲者厲而舉去聲者清而遠入聲者直而促傍紐者皆是雙聲正在一紐之中傍出四聲

中央牙聲　之外傍正之目自此而分濁濁也故列五箇圖圖者即是音之圖

南方齒聲　公南陽釋處忠此二公者又禮元和韻譜與文約義詞理稍繁後之英宗皆能訓

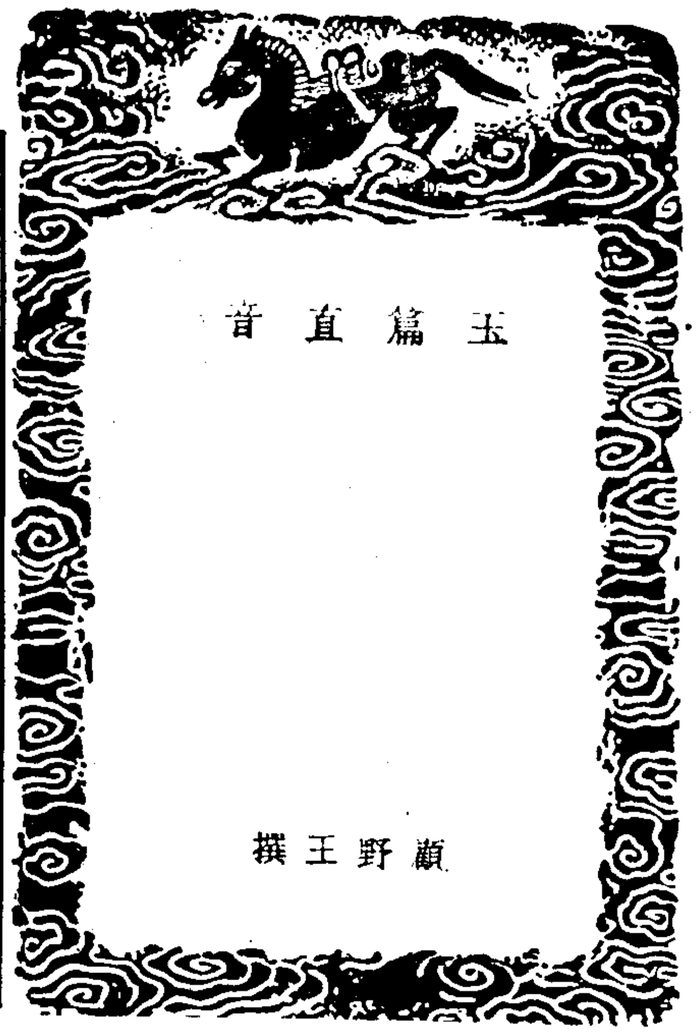
每圖皆從五音字行皆左轉中有注訛之文列二箇方圖者即是

九弄之圖圖中取一字為頭橫列為圖首目題傍正之文以別之



秀水朱先生彝尊嘗病字學之不講魯魚晉豕疑惑舛錯而俗本所刻尤乖六書近鄙別字流傳學者數與華亭高君不鬻錢唐汪君泰來同里毛君今鳳顯君嗣立往復辨證嗣見常熟毛丈扆所購宋板大廣益會玉篇一部精核無歭畫相與賞歎冀共流傳因延王君為玉緒錄授梓其斥訛反正毛丈之功多始於康熙癸未歲之春二月訖明年春而竣揚子雲作奇字杜少陵詩讀書難字過古人覃思竭精專以識字為其典要秀水先生啓厥端諸君子贊成之庶幾好學之一助匠門家孝廉大受又為之校勘一再印行於世吳郡查山六浮閶主人張士俊拜手而識之如左

南海廖廷相番禺陶福祥花縣湯金鑄校字



玉篇直音

顧野王撰

進玉篇啟

竊聞兩儀俶啟九皇始君情性初動有果肇制三聖代立十紀遞興龍牒浮河龜書起洛八卦既陳六爻攸敘篆素之流是焉而出至於精課源妙求其本始末學較淺誠所未詳雖復妍攻六經較讐百氏殊非庸菲所能與奪謹依條例同異具以上呈伏惟聖皇馭寓膺籙受圖德尚昊軒功超媽姒通妙廣運乃聖乃神經天曰文止戈爲武百工維理庶績咸熙勸以九歌撫之八柄修文德以來耍服舞干戚以格有苗是故仁風所扇九服蒙靈正朔可班四荒懷德取衣雒樹則肅慎識受命之與夷波海水則越裳知聖人之德豈但中和樂職近播岷峨德廣所覃旁流江漢駿下天縱岳峙叡哲淵凝三善自然匪須勤學六行前哲寧以聲韋八表譽決九垓規範百司陶鈞萬品猶復留心阁緝俛情篆素糾先民之積縗振往古之重疑簡冊所傳莫令比盛野王沾濡聖道沐浴康衢不揆愚淺妄陳狂狷徒夢收腸終當覆瓿覩墨懼必無傳悚悸交心罔知攸錯謹啟

顧希馮玉篇直音目錄

卷上

天文類
天部第一　日部第二　月部第三　風部第四　雲部第五　雨部第六　火部第七　光部第八　明部第九　气部第十　氐部十一

地理類
山部第一　水部第二　石部第三　土部第四　田部第五　京部第六　邑部第七　阜部第九　丁部十二　穴部十五　谷部第十　山部十一　高部十三　川部十四

時令類
夕部第一　丶部第二　更部第三　歲部第四

人物類
人部第一　父部第二　母部第三　男部第四　民部第五　夫部第六　兄部第八　弟部第九　子部十二　友部十三　子部十五　女部十六

身體類
身部第一　心部第二　目部第四　耳部第五　頁部第七　面部第八　齒部第十　髮部十一　手部十三　足部十四　舌部十二　血部十五　肉部第九　鼻部第六　口部第三　毛部十六　骨部十七　色部十八　力部十九

衣服類
衣部第一　巾部第四　糸部第二　糸部第三　言部第二　行部第三　走部第四　辵部第五　見部第一　人事類　門部第十三　門部第一　戶部第二　戶部第三　履部第四　疒部第五　宮部第七　宀部第八　歹部第十　死部十一　殳部第十一　珍寶類　金部第一　玉部第二　貝部第四　玨部第三　器用類　車部第一　舟部第二　矢部第四　弓部第三　弋部第五　戈部第六　弋部第七　刀部第八　刃部第九　瓦部十一　缶部十一

卷下

花木類
木部第一　林部第二　竹部第四　草部第三　禾部第五

飲食類
食部第一　酉部第一　米部第三　麥部第四　豆部第五　黍部第六

麻部第七　甘部第八　羔部第九
九部第十
鳥獸類
鳥部第一　虫部第二　馬部第三
牛部第四　羊部第五　犬部第六
豕部第七　龍部第八　虎部第九
豸部十三　鼠部十四　龜部十五
虎部第十　魚部十一　鹿部十二
龜部十六　佳部十七　兔部十八
羽部十九　皮部二十　爪部廿一
飛部廿二
文史類
文部第一　書部第二　章部第三
句部第四
聲色類
青部第一　黃部第二　赤部第三
白部第四　黑部第五　玄部第六
丹部第七
干支類
甲部第一　乙部第二　丙部第三
丁部第四　戊部第五　己部第六
庚部第七　辛部第八　壬部第九
癸部第十　丑部十一　寅部十二
卯部十三　辰部十四　巳部十五
午部十六　未部十七　申部十八
酉部十九　戌部二十　亥部廿一
數目類
一部第一　二部第二　三部第三
四部第四　八部第五　九部第六
十部第七　寸部第八　半部第九
通用類
夂部第一　支部第二　支部第三
夫部第四　口部第五　彡部第六
又部第七　攵部第八　冒部第九
勹部第十　又部十一　凶部十二
亳部十三　頻部十四　曾部十五
臣部十六　朋部十七　首部十八
舁部十九　孔部二十　可部廿一
音部廿二　告部廿三　侖部廿四
品部廿五　次部廿六　本部二十
夲部二十　夘部二十　夕部二十
奔部二十　次部廿六　本部二十
喜部三十　鼻部三十　鬲部三十
鬯部三十　斗部三十　且部三十
匚部三十　壺部三十　厄部三十
方部四十　斤部四十　卜部四十
鬼部四十　多部四十　小部四十
幺部四十　尤部四十　壹部四十
欠部四十　齊部五十　幸部五十
皀部五十　真部五十　舟部五十
亡部五十　氏部五十　台部五十
而部五十　夫部五十　疋部六十
巳部六十　升部六十　了部六十
聿部六十　无部六十　乚部六十
丂部六十　中部六十　丸部六十
西部七十　六部七十　四部七十
皿部七十　耒部七十　鹵部七十
韋部七十　臼部七十　角部七十
丰部七十　片部八十　至部八十
入部八十　去部八十　殺部八十
來部八十　彳部八十　之部八十
乎部八十　者部九十　也部九十
矢部九十　焉部九十　能部九十
匕部九十
附入部數目錄
步部出止部　並部出立部　司部出門部
宁部出官部　冂部出書部　匈部出韋部
乚部出乙部　曲部出匚部　必部出乂部
自部出四部　百部出一部　云部出雨部
幸部出夭部　勿部出尼部　冏部出裁部
井部出能部　鬯部出毕部

顧希馮玉篇直音卷上　鹽邑志林第九帙

鄭端胤

明黃岡樊維城彙編　後學姚士麟訂閱

劉祖鐘

天文類

天部第一

天添 元同上 吞寧 舍景 蠢蚕 奏桂 奏奏 昊浩 焱皎 殀皓

日部第二

日入 昔時 早澡 昒勿 旻民 曙樹 昧妹 晰志 晰同上 旭蓄 曉孝平 啓放 晃紡 晄同上 昭招 晌虛 暘羊 晤悟 曠廣去 暉浩 皓同上 晏厭 晉同上 映應 晛現 燃燃 昏婚 昏同上 晞希 曖怡 暉輝 景警 暻同上 暴同上 旰幹 昇卞 昔恤 暗闇 昜責 昌姻 曙意 晻庵 各冬 皆晨 曾栞 早汗 昴卯 暟腥 晴情 鼎明 晨盛 晲皎 暟慨 曛昆 暱尼 暱匿 暹旺 暱匿 暱尼 暴同上 曝同上 曠黨 曆泄 暖暖 曝瀑 曦惠 曛旋 昱昆 曙曙

勳薰鄉郎燻戲燘穹灱切焢皮爚吸爖龍灴紅
爐聶焟肖烽風魚缶爐盧舫舟爓連焟昔熰嘔
熒縱炬後熾恬焥宛燘婁炶留炷注爌璃熰戶
熥廷炑料炬巨爐盛燇尊去爆莫爆墨煬忽爌卽
爌肯赫黑焌挨燉敦爓聿爌字炶押煠葉焟
爇主燏竅廿燨希炯可燈灴釜養吹默竪焣熹
烟而婚噴烇筌焰艷焚歛爓問弁饌烯浴射賢茂
烟幼婇焦爍勻爚險平焚飄煥喚爐虫煙家爍蜀
炎艷爭吝餤艷焱同上欻熏鐇燔爨醉鞋舍錣纖
炙軟炙毫爍雪燼湯灸赤

光部第八

炤丙煙煙耀煌皇爐同上尬晃尬焰煞糕
進耀

明部第九

明名朙明盟民晶精晹疎朗朗塑照

朷部第十

朷幹乾虔乾干斡看翰朝潮輸旱敦斡榦同
上

地理類

山部第一

山堳仚代島島嶽岳嶧亦嶷疑嶮險嵇嵇平
岷民嶝同上隆名暘羊嵎魚嶝亭延屻肌嶮宗
戴載嶬薛嵓岔谷嶮戔岫袖岵戶嶓利峻俊
陵同上隓脩岨蛆嶼与嵉坑嵄弗嵉筌嵁几崗江
嶟尊嶼則峻退嵬戶嵒節嵐藍嵐携嵱松
嵩松嶼懶萃嵥捷及嵍業嵁居嵇格敖嵒
嵒同上恒嵍姓嶬凌平罪罪案希累同上岷池
蚼氣巖岩嵒同上峽養嵇莫嵣唐唐嶸象岬甲
嵯坐峨娥岈許崖住崖柱嵉空蜻蜓嶸持崑郎
巍現嶡喬嶸弘嵒同上峙滯啓啓嶭必

峋勾嶼巢嵄領岬斗嶝登嶽虛嶚柳巢果岠巨
嵑沿蚊父名佔危佔同上岟族鮮先上繙必
蜳尾嵓梳去蜻又楮其岐其峽四蟒傍
峔旬蜳羔
峙宇對隊嵁堪嵅底蚖充蝀淹蜷搶
嶸茲蟬單
嶚翠崽簡崇叢宿同上巃驊峉倉峽來
嶝僧峨郎
岨起崠東岩貪蜊刑蛤令崚夌嵉畢
蚼怖岸則將錦蚿宏參參斫初嵚彥念
蜆昆蜦會
蟨憫盧虛蛤倉城成龍龍嵁吾岬甘岩倦
嵁蒙蠻風崎歎
嶗勞岍年崗里嵅以喉疾巔顛蠓蒙
嶇區屺同上峉容嶗崩嶆曹嵁是蟒忙
蹊奎蟘攢屹完義宜蜨美峔子嵎握
岑使蜍朵慕品嵐同上欽釱嶰廉蝕
嵍栗朗月蠆蠆雌產嶂同嶂審蝎渴
蠣窟蚾越嵁窟嵐色蠣渴屹乞峒洞
嵉郭峉恰歲穢嶺蜿宛欽吟岩忽
蜱竿堂胰皃臬齒同上蜨溪嶕表嵐岩
剮層入譋超峚芒蚖沃蟋引嵴酌蠍妍上
仜軒封封峓件嵱華峉騎鉛徒熒疑
巍危岸入龍配巖寥崖雚巖銑嵓岸
蚌顯塋地

水部第二

氷兵兗似峉作盜貫峉踏森渺林挿
汞雜影黍厘會漿荊漿將粟漊水湯
峉春峉咎淯森浸汎彬汁執汀亨
汙汚屋汜似沈詭沉歿決厥池遲
汗旱汏帝潘拚潼讙潤閏潔流滀縮渚猪灌虔漩旋
潛慨澡早漸浣歛瀕音潸淡潘色蕩宕溫臨
澍住漾叢溝侍澅劝漲張澶談溉槩濟祭澳都

汚免污烏汇妄沂謙沈審汶問沔芮沸潸泪密
汾焚泥兇沁信泗卯泩禾涸因洹戶洶勿洞迥
沱陀汨俗泠零氿浴泌秘泓翁沸背沢止派拜
泪蚓涛荐沢厥潮貪泳流泮押泞窄泞住泫筒
洛匣洄回溫加洼蛙泝訴匪匡
浿尾溯及洎自浜崩浩号浰利滝烟湛止淮懷
洪紅洒篩浪銀澡澥素浮同上涞果浚俊詩止
活滑涅捉津補沿鉛浴欲洟替洞迥浰列洗罢
涪訓洮姚沛布汪妄汦巨赤渣同洏面泄史泱似
泯邑涅聶茫浙折涂茶浅災溫國沖仲滂方
泳亦洛落小舍汲似淩凌次資汳是洋羊池箔
洪紅洒篩浪銀澡澥素浮同上涞果浚俊詩止
汦污免污烏汇妄沂謙沈審汶問洏芮沸潸泪密
汾焚泥兇沁信泗卯泩禾涸因洹戶洶勿洞迥
沱陀汨俗泠零氿浴泌秘泓翁沸背沢止派拜
泪蚓涛荐沢厥潮貪泳流泮押泞窄泞住泫筒
洛匣洄回溫加洼蛙泝訴匪匡
浿尾溯及洎自浜崩浩号浰利滝烟湛止淮懷
洪紅洒篩浪銀澡澥素浮同上涞果浚俊詩止
活滑涅捉津補沿鉛浴欲洟替洞迥浰列洗罢
涪訓洮姚沛布汪妄汦巨赤渣同洏面泄史泱似
泯邑涅聶茫浙折涂茶浅災溫國沖仲滂方
泳亦洛落小舍汲似淩凌次資汳是洋羊池箔
泥狄澥菊流充涕剃洛名潜山泠岑浚夂浮蜉
泪虹蚓涛荐沢厥潮貪泳流泮押泞窄泞住泫筒
洛匣洄回溫加洼蛙泝訴匪匡
浿尾溯及洎自浜崩浩号浰利滝烟湛止淮懷
洪紅洒篩浪銀澡澥素浮同上涞果浚俊詩止
活滑涅捉津補沿鉛浴欲洟替洞迥浰列洗罢
涪訓洮姚沛布汪妄汦巨赤渣同洏面泄史泱似
泯邑涅聶茫浙折涂茶浅災溫國沖仲滂方
泳亦洛落小舍汲似淩凌次資汳是洋羊池箔
泥狄澥菊流充涕剃洛名潜山泠岑浚夂浮蜉
泪虹蚓涛荐沢厥潮貪泳流泮押泞窄泞住泫筒
洛匣洄回溫加洼蛙泝訴匪匡
浿尾溯及洎自浜崩浩号浰利滝烟湛止淮懷
洪紅洒篩浪銀澡澥素浮同上涞果浚俊詩止
活滑涅捉津補沿鉛浴欲洟替洞迥浰列洗罢
涪訓洮姚沛布汪妄汦巨赤渣同洏面泄史泱似
泯邑涅聶茫浙折涂茶浅災溫國沖仲滂方
泳亦洛落小舍汲似淩凌次資汳是洋羊池箔

澤宅澓見澠強潤眉潦老澦亦涿卓浩浮浙析
涅寅渚主澳喬涔潛淳潮淬翠淤過泥爬涼良
洩泄凍東涌勇湄昌湜范涯牙流留洶凶浯吾
瀍馳次延浸簽泣利塗涂昏涎延浩鈍平淒妻
湾穹潜醋涔就淘幽陛涼叢淑叔渊譬非淮幸浈貞
湧永涸戶滑踏涳羌瀾弥淪倫淖關淖幸浈貞
測萊漲掌添天湘祖湊奏風逢楸酸轟延渡度
渥箱混圄湄眉深秃灘焰渤幸凍練漣動溢噴
滁盈濶色淳師滬薄滌添灘械溷深滑泣澍折
滬香滏父淤嗣澍棗汚勺才迫卜勒淳虎去湛于
漁魚霖漫渚或

石部第三

石食磊壘磥落碣竭磧即砥止碻洪磁慈碑火

碗披碑悲磻頗碕奇磯稽硪硜敲同上磔渠
砠疽硌洛儲朱砆抹磔築碓對碰堆礙艾碑同上
硋同上砫利硾隊磁同上磌真磷民磷林礫困礸賓銀
硪先研延研同上碩軟硝消礉邀磋蹉礸磨假霞
磚車缸羌礓姜碭蕩硍郎磅滂硜坑礤阮砰娉
硎刑矜監平磼舒砧同上磕矜礉欽礦廉砭區砲同上
磯以礎楚碱武磈堰碗危礧累碣衰礝軟碩消礉邀
磋毛埈浸埦宛壑僻堤提塘唐堅霍堅依壑敲
壈感磉祿礦質肆律砣窑矽危碩覺礴剝碣昔
碘滑磌聶磍鵲斫酌磪磕同上碗覺礴剝碣昔
礫歷磕渴硤挟砌妻去礪戾磉代硜恰碎歲硍良
研岸礉段硯參砲炮研訝硫抗硬鞭碾峥矸錠
磴凳研斛礩店磐庵磨隆磛保磐盤攀煩
磕波碑悲磻頗碕奇磯稽硪敲同上礫渠
砠疽硌洛儲朱砆抹礫築碓對碰堆礙艾碑同上
磕波碑悲磻頗碕奇磯稽硪敲同上礫渠

增留墑的圻銀埕汗圾及壞粟坐地垙光毀災
墑協挑銑圻勒墽敗堳桐墁漫堰溫壘潭埏延
墜別壓殿壛岳塄同上埃央圻析垙緩壛炎壛塔
塌同上場長場亦壘度埧憍振長坋墳堆對平追同上
埃堪垓劫圯被壙曠壟田塼專堪看平塗徒墡占
坑暄垮劫圯被壙曠壟田塼專堪看平塗徒墡占
堉留墑的圻銀埕汗圾及壞粟坐地垙光毀災
墑協挑銑圻勒墽敗堳桐墁漫堰溫壘潭埏延

田部第五

田填畚本畚怨畣余畬本畜畜茲留瘤
畓名圭六增爭墊也埜同上墜隊佛壍蝶垓該垦后
畹遠疇奮畔余畛軫畋勝畧留眺餘暴柔畎犬
畸携畋旬畷某畝同上畷欣畊耕
町定畛介畸基疇參畷膜來曈潼曈同上暘悵
畷甸驛吾畎夫曄碑曈童畎恭畷潰畎南暯豎
畤祇畎亢畛餘上畔訪畋田噲爭上畝茲畋拔畋勾

京部第六

京 驚京同上 景 頸剄亮 就 就虞京涼凉良掠畧
錄亮諒亮倞竟惊京椋凉鯨擎綠京鼳邑輬良

勁 擎

邑部第七

邑 揖邕壅故 登 謹扈戶鼳同上 窮 甚裝 叠 謹

叠 同上 鄄 樊 鄭 贊 鄗 黨 鄢 焰 鄢 夫 鄗 比 鄗 徙 鄗 涸
邯 竹 郵 尤 鄚 宇 部 台 鄘 肉 鄭 尤 郊 坟 郃 郃 郁 楠
鄯 善 鄖 旬 鄭 延 豆 鄭 紀 鄘 甫 邳 不 鄧 了 祁 其
鄙 眉 邶 經 鄗 俞 邠 幽 鄴 與 鄘 章 鄒 吸 郃 舍 鄧 再
鄙 盡 邽 圭 鄙 匯 鄂 戶 鄴 運 鄙 吾 鄘 歲 郝 耒 郎 鈿
鄙 畜 鄭 携 蓋 鄗 蓋 鄗 干 鄭 與 鄙 受 鄴 年 鄖 云 鄙 若
鄛 深去 鄗 會 郯 匹 鄭 烟 邢 欣 鄶 噪 邢 元 鄘 夫 鄘 同上
鄭 蒙 鄖 瓚 鄙 茲 鄔 徐 鄔 扣 鄘 渠 鄴 潛 郯 茲 鄴 歡
鄰 寒 鄘 廉 鄘 厚 鄭 英 邢 刑 鄭 茲 鄘 方 邶 凡
鄭 饗 鄭 業 鄙 雷 鄴 采 郏 浩 郁 存 郎 舍 鄴 丹 邡 方
鄔 穌 鄗 征 郎 尤 鄉 巷 鄉 香 鄂 梟 鄙 山 鄖 貫 鄘 屋
鄔 休 郯 少 鄙 益 郎 宜 邸 底 郅 只 鄭 慰 鄄 匡
鄉 却 鄧 搜 郎 亢 鄭 許 邶 亭 郊 夾 鄭 妻 郵 快 郵 甫
邿 困 郢 影 郅 同上 郎 奚 郤 隙 郎 窗 郎 旁 郎 息 郢 豪
鄢 利 鄙 愚 鄭 巢 鄧 婁 鄂 岳 鄙 盈 鄱 皎 鄴 皮 鄭 萬
鄱 播 鄧 信 鄖 灵 郎 呂 鄭 茂 鄭 銀 邡 鮮 郁 沛 鄙 茲
鄔 告 邢 弁 邛 菊 邶 井 鄹 鄉 同上 鄅 更 邶 恭 鄙 同
鄔 禹 邿 侍 鄶 奄 鄢 后 鄭 廊 郁 昔 鄗 昔 郭 廊 鄗 昔
邢 宜 鄢 潭 鄧 談 邿 朱 邻 其 郊 該 鄴 遷 部 簿 臺 鄧 堂

阜部第九

阜 父 自 同上 阝 陵 俊 附 父 陷 裘 陸 鼻 際 祭 降 杭
陳 仿 陪 培 隗 委 陸 誰 阮 遠 隃 應 防 勒 隰 溫 險 顯
阪 販 陝 閃 隴 壟 陬 鄒 隅 魚 阢 危 陝 衣 陷 焰 唯 兗
陣 添 陳 來 閧 周 陵 綏 阡 千 隊 池 陡 楚 陝 斗 陝 斗
隊 暇 陣 陳去 埋 里 隃 仲 陵 交 隊 業 隘 致 傳 善 阡 斗
陲 遠 隘 蚩 陲 鬼 阢 姑 隱 惠 陘 豆 隋 濟 陌 吞 階 岑
隧 憩 阣 屹 隍 傍 阻 祖 阯 止 陋 厄 阱 淨 泳 陰 阬 陽
陵 賤 陸 徹 阨 池 陡 低 陸 袁 陳 塵

谷部第十

谷 穀 容 遜 欲 昱 谿 溪 鴻 溪 鎔 峻 叡 郝 欲 求 徠 洪

穀 壽

山部第十一

山 欠 函 咸 函 同上 函 黃 幽 邻 凶 信 困 連 凶 里
凰 幌 陘 照 陧 征 隊 允 陵 信 陘 區 阡 千 障 章 隔 華 陞 堂 陣 重 陞 僧
陲 隨 陵 該 陋 成 隄 提 隍 皇 阾 皇 陘 形 隊 篆 隥 僕 陷 徙
陻 同上 阬 慎 阯 被 墟 虛 陵 宗 陽 烏 隊 同上 隆 龍 陂 威
阼 祚 阢 仍 陳 夷 阳 田 陷 浩 阬 洞 陋 城 陫 徘 陞 升

幽 暢 幽 憂 凶 兇 凶 同上 出 由 幽 彪 凸 堤

广部第十二

广 山岩 上 廣 弋 庵 屯 平 廬 姊 廇 余 庭 廷 廣 光 上 廔 國 廉 連
府 撫 辟 壁 庫 只 序 叙 庠 祥 廋 相 廔 影 廳 防 廢 廂
廁 次 庳 婢 廛 近 廔 搜 屏 內 廔 妻 廛 田 庶 恕 戾 閉
廝 武 廣 齊 廱 雍 廱 同上 底 抵 廚 除 庖 皰 廢 發 廥 過
廈 思 廐 救 殿 同上 庇 雙 廟 妙 庙 同上 廇 檜 庁 琴 庤 治
廊 郭 廇 宇 庁 同上 廚 尤 席 夕 扃 同 床 林 廋 曳 廖 聊
廳 离 廢 皮 廣 莫 廱 朝 廈 夾 廂 相 廊 押 廢 影 廁 用
庁 丁 廝 期 廬 乍 扁 偏 廳 聽 廔 飯 康 求 店 玷 廣 章
庶 音 灰 救 虎 覃 辟 先 庚 录 庄 壬 庆 介 庴 奇 庶 徒
鹿 蘇 麁 壯 麤 粗 廢 衣 廠 籀 庇 譬 麈 陸 去 麋 廖 敵
腐 委 侯 白 廈 下 廊 郎 庠 乍 庭 總 廑 官 廣 徙 蘇 疎
庇 毘 庞 救 殿 同上 庇 雙 廟 妙 庙 同上 廇 檜 庁 琴 庤 治
廊 郭 廇 宇 庁 同上 廚 尤 席 夕 扃 同 床 林 廋 曳 廖 聊
廳 离 廢 皮 廣 莫 廱 朝 廈 夾 廂 相 廊 押 廢 影 廁 用
庁 丁 廝 期 廬 乍 扁 偏 廳 聽 廔 飯 康 求 店 玷 廣 章
庶 音 灰 救 虎 覃 辟 先 庚 录 庄 壬 庆 介 庴 奇 庶 徒
鹿 蘇 麁 壯 麤 粗 廢 衣 廠 籀 庇 譬 麈 陸 去 麋 廖 敵
腐 委 侯 白 廈 下 廊 郎 庠 乍 庭 總 廑 官 廣 徙 蘇 疎
庇 毘 庞 救 殿 同上 庇 雙 廟 妙 庙 同上 廇 檜 庁 琴 庤 治
廊 郭 廇 宇 庁 同上 廚 尤 席 夕 扃 同 床 林 廋 曳 廖 聊
廳 离 廢 皮 廣 莫 廱 朝 廈 夾 廂 相 廊 押 廢 影 廁 用
庁 丁 廝 期 廬 乍 扁 偏 廳 聽 廔 飯 康 求 店 玷 廣 章
庶 音 灰 救 虎 覃 辟 先 庚 录 庄 壬 庆 介 庴 奇 庶 徒
鹿 蘇 麁 壯 麤 粗 廢 衣 廠 籀 庇 譬 麈 陸 去 麋 廖 敵
腐 委 侯 白 廈 下 廊 郎 庠 乍 庭 總 廑 官 廣 徙 蘇 疎

厂部第十三

厂 漢 仄 同上 厥 琴 厭 壓 厓 捱 厍 戶 厥 決 壓 垂 厲 以
厝 醋 厤 志 厄 杜 厭 燕 屍 逆 厎 槍 尾 瓦 厌 以 厌 狄
厭 顛 屏 沸 厚 棒 厲 利 甫 孚 厨 廚 厚 厚 后 原 元
厙 車 去 孥 奴 仄 則 厌 同上 殷 段 厄 吟 盾 尤 厦 叟 厄 顎
厝 皇 厄 次 厚 必 厚 厚 囷 菊 壓 征 应 臟 屋 国
賃 壽 解 懈 厘 宴 豪 階 皆 墮 情 隋 誰 墜 妻 作 助
厎 低 陸 倦 倚 依 膽 聰 倫 會 陞 形 豫 篆 隤 泊 暗 徙
仟 千 障 章 隔 華 陞 堂 陣 重 陞 僧 限 閑 去 陴 畢 陋 面
隧 遂 陀 駄 陔 該 陋 成 隄 提 隍 皇 阾 皇 陘 陞 因 敵 陳
陣 同上 阬 慎 阯 被 墟 虛 陵 宗 陽 烏 隊 同上 隆 龍 陂 威
阼 祚 阢 仍 陳 夷 阳 田 陷 浩 阬 洞 陋 城 陫 徘 陞 升

高部第十四

高 羔 高 鄉 毫 泊 毫 豪 盖 稿 敲 搞 敲 昌 藁 壕
髙 秦

川部第十五

川 穿 州 舟 災 列 邕 雍 鼠 列 訾 古 臧 或 鼠 乙 鼠 哉
巛 巛 坤 剛 周 唯 有 巛 畎 災 灾 川 上 堅 濕 京 荒

穴部第十六

穴血實豆窺窺悟窒圭竈灶竈同上窯瑤竅敲去窮告竅月穹窮窮同上穿川窬俞窒只窓窓也入突也入窗拙突要窺村窘陰窪陰突腹竅款窀阱宏宏窄側竅與窟祖窪泰窖古窣豆竇姊危鬼窒豆竇姊窘宿窄窣窣窄率窾蚌窠科窍複窖宿空眠窺窮窓淫窕窮窈杏窕吊窈弘窾康突決遂遂窗同窭良穷夕窕連窟桓窟名窾渠窸媚察聊究救窪是窊崩去竊切窕鬼窖右察茶窾貪窗痛窄窄窶充窄窶去窖瑾窴莫窴田窩吊窾留窴窶去窖瑾窴莫窴田窩吊窾留

時令類

夕部第一

夕庶夤寅雲同上雄晴妃宛留怨外棬去舛啣朽

囟

冫部第二

冫凝凋扁凍棟冬東馮逢凇松冰兵冲充漸斯凝迎務移澄夷凄妻凋彫滄創凉良馮平泠楞上凌苓涵威准準冶也洗称上凅敬凜廩禀凛禁凛必凘立凌弗冽列澤鐸洛流互凋固冱判況貺

清靖瀞崔靜清靜謝

更部第三

亟棗鼓蘇鼕醜埂取梗同上鼙貴穢畏穢変鼙鼓貴

人物類

人部第一

人仁入氷企跂企氣舍寒金人金法念夏偷篋儂農僮同侸申儅當佛吊儒如候后傑杰傻西僊閒上俟似儳聘蒨傑屑僊鸞傍旁仜陀僩閒上俟似儳聘蒨傑屑僊鸞傍旁休束俟海公終征征侶呂侶似俟語份彬儇宣佼玄僚察傑保儼言上傚匹俊進儁同上傚蠢傲敖去

傑葉傑隊僖希儉健仡砐儦標健儉健倕面億意

俶叔伴畔徜荀儐擯傞挺倹厭傍旁供恭傭庸

倏屑俏契俙迪饑基俱居伋尺侗通倕伽俙徐僽贊備連俠挾傞震伶甲仍認

伽茄侍是侹輕仞刃側仄代大使卞俓柾倌慣

俙徐儷那儺諫徐徐傚治偽魏俚里俘吏伊依

佸括俟禁儲但倍陪倪遣伉元倚奇偏篇俗續

儀宜儈繪伕亦伋急偈葉付富儐當侵親儐育

侵寢侵漸

優憂儷利儷同上伎志仔茲併孕僦父假暇僄剽

俾卑俾卒慣嫁僅陛僭尖伶荅俯府儐賓儷姜

俜並儂衍儔細俎蛆陵凌俘夫佐傚伐踐俠煖

倮裸僂呂傴弱倀昌僞燕偟皇歸違催惟佃毀

僥萌儗疑儭慨

佾逸僻辟光僣吟俘挺倚畸

佟同江侑右倪宜傛永伾丕倜夙伏復

傻嶢傻資郤却僭湛歜仇求俄訛仗丈傢素

廖謬倀希倱亞例利侑看僔尊去低氐伍同上儻倘

侯奉係繫彼彼倂插慘憯強催崔僔齊仟汗

忱酽值直伐罰健典啓荅荏利偵稱夾闖倂帝

僮穉佇宁懵曹伶鉗倢稷偶耦侯利倖牢儻休

僊仙佉伽略畧松教佼教倧宗僻舸倫畚僕撲

儱彼倗惱儇韻佘你倪奚侶呂侯美侶著倧

儦武此毗此偵所仟千儴穫估古傲敏傲訪俸風去

偪逼例利仜信傳淌佩儅回伸

僕漢僮台儧遣仉儿廉欠倢耒任托傑邛儧遍

世洩偺混伶疑物傚效儕斷催確儧難儲着

黃皇倖李悟悟倪魂僔帝俛免儈尤件俊表去

儻勝仂勒傑憍俠夾傻叟同上倰風仪舉僥芸

倗烹少鈔備帝偷豆平侮許倕見儦寨俾使

儘駿斷斯佯羊倕忙佃離僞委伱至倛豆倖幸

傍邊傹傾平傌罵僥堯倢朱儷豐傷鄱傷塔倛奇

儧甕倥空傯宗去斶哥康倱混沌儅當倓涼

伎寘僞愆倩倩佩珮倒孕俟报僕洎傈栗倀銀

偉委傯思傛東儸羅倘党儉愁去傸負伙次儱龍

傻妖倖平傻多儧接仔余俯舟風封令仝同

余予畬會位

父部第二

父姊爺即爸朝爹爇凶信爸播斧甫爺賀釜舟

爹的

母部第三

母毓毋無毒謨毒瀆每妹氓流育毓姐靴子

男部第四 附民部

男前舅曰甥生甥倒甥舅

民名氓民眠緜泯敏

夫部第五 附予部

夫教扶伴棄去規歸替夠

予予舒書豫預杼宁

兄部第六 附弟部

兄凶兢經競敬競經

弟第昺兒鬆剃涕替弟睇

兒部第七 附我部

倪彼倗惱儇韻佘你倪奚侶呂侯美侶著倧

兒而覭嬰睨倪鯢兒

俄蛾娥俄峨我義又羲同上

儿部第八

儿人兀屋允殞充冲兕寺兌對克客充術亮諒

友部第九 附工部

友有友跋伐同上〇工攻巧竅左祖玒鳩

子部第十 附子部

子 紫孳姿孜奴李悖享繭孕遲季計岑使學孟
孳 寺學李孑岔研荊孱
孑 胡孜資孩諧徯兒孤

女部第十一

姞 吉姚遙媱圭妞紐媞提祺溪嫉分婉宛妓跋
婬 刑典嫻鳥娸酩丁酊嫣朝婬淫
娩 危上嬛榮
嫜 同姑帖姑沽織織嫘喝上姘爭活妮允耀弛
婷 竿膦孕贊贊佞寧上嫻洞娭衣嫻的
娓 尾甸韋幸嫩旋姘諧妓技姐嗟上
婚 吾嬗足妍言燕烟嫻閨績則媟澳
媞 提嬐原上娧央嬙墻嫸塔妣係嬉害婉免憲畏
妍 平嬗善嫖陌姘伴婞右嫻典娀越姬基媛瑗
嫉 疾妬覩妒同上媼傻娉聘平婞綽媢冒姓徙媚胃
娀 非姺先嬋必嫽勞去媥偏嫸墮嫸同上
孺 如嬫嫽嫖瓢婢平媞耽妩同上妖天媄夭婄培副
妨 方嬲肉嬞苔嫻山嬈鳥嫻俞婇染同上
姤 垢誚嬪賓繿濫嬇會婇朵嬓騙
嫌 延嬋沌媟僕妯軸娌里嬋蟬媚滑
孀 滑娃嬈丰烽丰
媲 岸嬋盛媳唐上
嬉 熙嬉惟嬋僻嬋蟬媚嬉熙
婚 起娶鄒嬓假嫁參妧元孃諧孃妣同上
媓 學妠納姆茂媽同上媽馬奸閻妓難
妬 母短閻婇佗煉東嬁登嬉亭娣弟姒似婷誇
嫁 駕妧筑孀霜媧孕娠申婇柔娗廷
婿 汝妹柔嫂補
婿 墨嫽嫂姨夷姬輸奶阿婢比嫻泥
孀 黑嫳孳妗泥
娼 自妓晏嫗頤
妃 非嫮誘燃燃
嫻 混應映慸諫恣資蹙賢
慧 平祉籤軸悉怨寇宛
惹 利
惹 意志至憨印息昔憨利
憨 忻去妦同上悼卓掉的娥俊姮常
娌 尸孀容
娥 卯妊胚
嫗 而妖夫
娼 昌嫜章妣終婄諧
妣 尺孅節
姬 邑
嫡 前
嬨 熙
媚 株
妹 衣
媲 鼻

嬪 賓媧 媧皇 嫕 志 嬭 黎 婚 昏 婉 鴛 嫫 英
媧 元 婤 舟 媒 梅 媌 茅 妣 比 嬃 讀 奴 孳 嫁 價 嫵 武
妊 刃 嫻 姐 娭 餓 妹 昧 嫡 玄 妃 亦 妃 吒 妊 宅 妁 勺
娶 取去 姐 雖 嫂 干 妤 杆 嬓 美 孀 迭 婿 省 娀 武 嫂 長
姐 二 嫁 俊 娶 依 孅 辛 姿 資 嬰 鶯 纓 須 娶 堅 霎 天
姻 平 嬰 決 婁 阿 婁 樓 妛 痴 婆 藍 娶 掌
婁 婁 決 婁 歌 妥 拖 阿 婁 樓 妛 痴 婆 藍 娶 掌
嫳 滅 剞 姊 孅 上 姜 薑 試 孅 般 孌 弥 婁 違 婁 務 婁 同 上
嬖 英 嬰 應 孌 志 娑 玄 娑 歌 斐 匪 孌 敖 爨 祝 竊 同 上
嫈 稍 嫈 陝 嬖 開 婁 寡 婪 柔 斐 肯 婆 莎 婆 鬟 平
蔓 模 孌 魯 嫈 同 上 妝 雚 奸 妍 姦 同 上 嫝 妻 妃 兄 姓 性
妾 云 妾 皎 娶 哥 姊 子 姬 經

身部第一

身體類

身 申 舡 牙 身 厥 身 同 上 軀 區 同 上 軀 婁 敗 躬 弓 躳 弓 躬 聘 聘 誇 躰 比
躬 弓 躳 弓 躬 聘 聘 誇 躰 比 躲 朵 躰 體 同 上 軀 郎 軀 康 軀 宴 軀 戰 織 飛 躰 晚
軀 康 軀 宴 軀 戰 織 飛 躰 晚 躭 基 躭 住 躰 尺
躭 基 躭 住 躰 尺

心部第二

心 新 愚 懼 憲 悟 慮 怯 愚 懼 愚 陽 窓 脩 悆 貝 悆 貝 悆 貝

忭卞懿璽慄探恲烹梴線僎同上懾醜恃劣慘栅
恍信忣詐傢嫁悄敞慬棄惨同上慷樣
愷利怳希愧貴慼溺悾亥悚聳儻倘
慨由彭彭悖亨慵色恢販憮聶恢疾
忕弋愉千
慲盈悚媚慄采慚節惚忽恒衡惕蕩
怳康輒
悄青憒茂憤則愒氣慍細惚弗懦迭
懻異怖費
恍玩爆朴惆朋惆橫惺星悅役愩云
悽妻愜衍
愊顥愩宿懺志愀酒半恪吝慼青
慼戌
怉句傲赦
怵村上懼霍忏吁慷欠愉翕怞窗
傻毀
悄丙怶式
慄果愜匪忱欣忻羨惜若悼遒
悛其
怯欠入悕希怔征愩勇恪確憯琴悴焚
悩萃
怉勾忪冲悞戾慳堅惟被餘徙憚探
慚草悱劳去
惜惹惱混悱悉
恖朗
另寡另令呂旅吊弔呆保杲崖吳吾吳弔呼号號
耳七呈成吾吳名明吞嘆舍開吕紀
曹世召兆
舍捨上吉怯吉洽咨咨哲折些當吝求
唐堂否缶
启啟啟起吝合昏滑杳咒忙忻忽台胎嚮向
慕謨谷穀善弋谷穀售受咎自虐銳
譽酷龐龍
毅掇咽烟嘆同上啄捉喉厥益啁同
喧喧宣萱
唒至唋匪噎謁暉窘喀同上吮淺咀徂
嚼
吸急喤皇噉吐校囁聶咦夷良浪
啄
噍焦唏希噓虛噯義呱哇嘴吝唯意
喑音啾揪
爵墻入嘌飄嗒荅咷排峈唼咳慨
嘵休吹甫
嗛歉唫公曦慚喘舛喟嘍咆忙率
唯委惟
噯帝
嘅慨唱暢幾基嘆炭吠費哺部嚇黑噱
噥噥
嚏噤咄敦入唉挨唧聘呪鴉弗噴快
嚘笑
噴只喤吉噤琴嗂適哇嚘吸銳
嚘
嚲捧曋諫嗳幽嗯唧嘟示昧是嗒棲吻
唧同上
吒查
咬同上嚥蘇噉咦厦咻和吥尿吮求
呪顥

呀同上吟鑒叱尺噴分去暘唐吪俄噂尊上呻申吁虛
哨笑喻余嗞恣嘖真嘑池嘩乎啼蹄
呢尼南
噘尼晝交啁嘲嘆莫莫啍屯噉同上
喊或喎媧
嘑號嗳嗄換換哎虎惡嗳鴦嗳腰
喁顒喝酳
嚨聾倘倪昵同
昧沈唫希昧妹
睚涯
曋無暖楦暖諄盹虛睹覩
嚴岩嘈曹贊雜哵二吃尼昭刁嗟殺
咬遏
咭吉嗲同上嗤涯呼列啐孚嗲三啾叔
嚽殺
嗜皆啅卓均鄙呻鼻嘛骨嘌嚽
嚴嚴魚淹論上啾休嗹連嘍婁嘶於
嚏寒
嗽欬吵耽哂審唉笑呼謀嫉蔡遲苓
嘿黑
嚷劾咋則叨滔嘬采啃侑哀咽胡
喝喝
嚚痴吵別咕帖咖幽呵司噪造嗃空鳴明
嚚唇
嗎烏吠蜘啉薑嚅如嘹煎嚗博啷卽
嚎
嗞揮哦俄嗤追恫同咬交啅草蓼老
嚙
娗誤喂偎崔吟終吭杭嘻希叮拳
噣苦喧怠噇唐嗆孩除徒勫洪嗌盆
嚥
噥農噥委倭牠吮尤唆梭過戈吓訓
嗼
噢欲吮光嗃梨嘖哄斷西唅倉鎗嘩韋
峰逢嘩近
叶協咻永嗳哄嘽臃咻上就促嗛東
面勉呵貿平
啞雅嗽瘦晬尊上咥主嗶早嚀魯鏨蹇
咦
呧氏嘁此嗾遜哮弄喊咳嘴勾嗅敗
嗼
唉利喧閑唾祂去哽更嗥嗌愛愛受
叮丁嚀寧
嗄天噯旋曦希騠廷睫堅眶更眇砌
睜亭暍危上
嗄下咕惹宮哄唸忌哨越吆宏嘈搾
囑
吼弘唷育呸匹吐豬喊戚咂接嚥咽
嗚華唔逆嚕曰嚼協啶足足喇剌唆旭
緊祭喇刷
嗌至喫吃嗯忽喆浩哦七唉品喇極
喆折嚥撫

目部第四

目木瞢蒙瞜津瞪兜賢很睿杳繒棗敢啓啟舊觀
瞥撇瞑茂瞀其眷卷督篤盲萌青省醒睜意

耆古睿銳瞚慎眥眦眼瞎儒彭衫曉萌矇綿
盼叛去睫捷睜汗眊冒睽刻
暫混矗貫瞷倪眇秘睋夷瞻詹取扳瞞滿矇玄
睜同上喊或喎媧
胴同眈恬希昧妹娌延
朧倘倪睨同
矇無曖楦睜諄盹虛睹覩
曚岩嘈曹贊雜哵二吃尼昭刁嗟殺
瞟標瞷閒矉賓睯卷瞞柚
矓同上睯吝朕送矇消睽護睽窺眴縣瞑綿
瞵僊矗倘睨倪睏同眈恬希昧妹娌延
睜專上矇善睋脈昧同上
睹覩睜專上睋善睋脈昧同上
睚涯睨二睇佛
睏任昧賴睏志眊二睇佛
睫捷曖晏睨翳盱往
睒決貼詹眯米瞻限睥羊
瞳同眠視示睛精瞷術土
眶征睞紫睚揖盯帳眹夕
睇睨茫眇渺瞭了眒申膠設
矇臾睛責瞎古睋移
睨民瞻面睕宛眇詔矉卯
睎沛睽喫睋宗睜迎
睽七眇彷睋愛睋帳
瞷刺睥譬睞葉矚歐矉光去
睜擬睽骨睟停睋兩矉拆
矗虛瞇迷眇李戰俄
矉匡瞼血矊從上矍漢睢往
瞷制矊獵矙瓜睖詩
睃進矉兜矉關睽英睜傳
眇可眺忙昕欣瞪憧
睚只矉宴聘平去瞞瓜矩準
矉天
睃下矉溺眇切
睫淡
矉省矍犀睞矇
睞檻
睜擬睽骨睟停睋兩矉拆
矗虛瞇迷眇李戰俄
矉匡瞼血矊從上矍漢睢往
瞷制矊獵矙瓜睖詩
睃進矉兜矉關睽英睜傳
眇可眺忙昕欣瞪憧
睚只矉宴聘平去瞞瓜矩準
矉天
睃下矉溺眇切
睫淡
矉省矍犀睞矇
睞檻
瞷檻睜省矍朴瞞密卧十
眹弥瞄通矎煙瞧蒙
矎利喧閑唾祂去哽更嗥嗌愛愛受
叮丁嚀寧
嗄旋曦希騠廷睫堅眶更眇砌
睜亭暍危上
嗄下咕惹宮哄唸忌哨越吆宏嘈搾
囑
吼弘唷育呸匹吐豬喊戚咂接嚥咽
嗚華唔逆嚕曰嚼協啶足足喇剌唆旭
緊祭喇刷
嗌至喫吃嗯忽喆浩哦七唉品喇極
喆折嚥撫

耳部第五

耳尔聲升聳松暦迷聾龍聲外奉苓聳文聾刮
聲同上聲叛聊留聒店耽擔聯連聆凌瞻占聘平去
聘纽聒訓聆聿聆廷耿鉄聘耽甜同上聰濃聪綿
職戚曞濕聚祭聵外聰忽聰專上聰茂
聡同上聰頂聍苦聍固聽忘晴精聚衆

瞍 叟瞍同上 瞑慌秋 瞟漂聆琴聆溪嗹當剛志

耽 躭酣浩 耶爺 聖陷 聰耽耕耳工

聆 聆瞭若 聰 聰早 耾宏云 聖宴 耿秋

聪 聪總 耻齒 聰明 聖化 聖服 聆聖

鼻部第六

鼻 被鼾泰 鼾汗鼾 鼾通 鼽 鼽丘

鼽 仇 同上 鼾瓦 鼽加 鼾隈 鼽 鼾甲

鼾 鼾帝 鼾喜

頁部第七

頁 歌 頒 頒逵 顏窮 碩石 顓色 頤地

頒 利 頷門 顫刀 顱豪 顎漂 頒 頒甲 頤函 頤 頃

頷 吉 顯昧 顯浩 顏款 顏惶 類 煩 煩樊 煩淨 類 類

額 厄 額桑 上 頷含 頃托 頗坡 上 頬 奔

頗 坎 頤根 上 頬 鬼 頬 耒 碩活 傾 雕

頒 階 顯 炎 頌沒 顏 唇 顯名 頻 俯 顓 俯

頁部第八

面 麵 麿業 齋色 曠貴 磴 詞 醒 忝 醒

靦 義 靦面 靦 黯 皤 諳 醮 慘 靡 靦

靦 了 碗宛 酏 堆 動 晃 配 葩 朏 悃

酏 頒 酏 活 醜 袍

肉部第九

肉 月 腐 柘 鞣 泥 腐 腐父 醫 曾 臠 鉴 齒 茲 齎 呂 齎 齊

胎 胚月 胃 凶 膏 羔 盲 荒 肩 堅

胃 依 脊 父 膂 聊 骨 須 冑 肯

脣 貴 膪 準 腎

齒部第十

齒 取 齹 礎 齋 狹 齸 作

齹 制 齳 摯 齧 鋸 上 齹 銀

齟 錯 齬 渾 同只 齵 齬 上 齟 齪 倪

齗 牙 齷 粗 台 苔 齕 咬 齗 思 齕 鄙

齮 義 齦 益 齾 析 齺 岩 齷 厓 同 齷 上 齮 交 去 齺 剡 齺 鈍

齡 械 齦 齒 奉 齡 令 凌 結 齶 齺 池 齡 來 哉 至 齒 齡 迓 轉 傳

齠 珂 齠 淺 齻 顛 齟 李 齠 名

齺 其 齺 鎗 齒 立 齷 齺 上 齷 齧 楚 酸 棧 乾 劾 齺 彥 齟 義

齬 語 齺 齣 谷 齵 岳 齷 渥 齾 切 齟 助

髟部第十一

髟 標 髫 副 鬢 鬈 髮 卷 髡 岸 入 髦 毛 鬖 鬣 髮 次 髡 介

髻 計 鬌 磋 鬗 慳 髫 沽 髮 蒙 鬗 前 鬆 松 鬣 節 髮 被

髦 鬟 鬣 須 髮 還 髮 狄 髡 坤 髫 調

髮 發 鬄 鬣 髭 茲 髫 南 髯 黃 鬗 而 髻 酬 鬌 愚 鬐 許

髮 松 鬆 染 真 鈐 鬠 其 鬃 崇 鬗 別 髮 宗 鬠 容 髻 仿

鬅 弗 鬆 蒙 髻 翩 髭 休 鬟 襲

舌部第十二

舌 折 磕 塔 磢 踏 磢 湯 是 舐 同上 舳 同上 碟 場 聆 琴 舸 話

譚 難 誕 天 聃 貪 譫 忝 甜 田 舐 吮 敓 氣 談 淡 覥 氣

嗑 話 欽 嘴

手部第十三

手 首 拳 雖 掌 張 擘 牽

掣 徹 舉 本 挈 怯 拳 拿 那 平 拿 那 平 拳 案 掌 字 攣 恋

摩 磨 擘 雜 攀 扳 掣 刺 擘 剌 聲 寂 拳 拭 擘 覓 拳 敖 擘 把

擘 研 擘 餅 拳 惟 拳 承 掌 長 擊 汲

掣 邦 擘 剮 拳 性 挈 涉

足部第十四

函 坯月 脣 胃 位 腎 刀 脅 協 胃 凶 膏 羔 盲 荒 肩 堅

背 貝 膂 閉 肖 笑 胄 宙 肖 依 脊 父 膂 聊 骨 須 冑 肯

膚 夫 肖 宴 膂 呂 臀 屋 臀 渴 臀 形 胄 價 骭 至 肯 乙

脊 齊 者 首 肯 代 脊 卽 膲 焦 肌 飢 脰 豆 胎 台 胚 胎

腸 長 臟 蠕 臟 飢 肺 費 膘 漂 腋 奧 胆 蛆 肌 乙 胸 凶

臆 意 脾 皮 膳 頃 肋 勒 膽 担 上 胂 申 胳 各 肪 方 肺 列

腴 關 膂 齊 肭 灼 肘 帚 肚 同上 股 古 脛 徑 膲 武 腹 復

胯 跨 膂 皆 臟 巖 臂 誰 肤 央 膀 旁 肱 光 脖 泡 脈 枕

脫 蛻 肥 漯 腓 同上 肭 引 膻 彈 臒 壞 胼 駢 胝 低 膲 寂

臘 惧 胗 軫 腰 婁 肱 尤 肤 迭 腊 希 腫 中 朓 挑 胙 助

脹 辰 腆 夭 上 腜 柔 膳 善 脇 必 眩 賢 腒 渠 腑 突 膊 傳

脯 甫 腊 昔 膫 聊 膿 熏 腸 而 膹 粉 膮 囂 腌 淹 腳 若

肌 求 脡 延 腶 鞾 腸 兩 腥 星 臊 蠶 胜 星 臊 膿 脹 漲

脂 之 膩 二 膜 莫 臂 霍 肤 夫 脫 免 朕 蹀 朏 之 肢 同上

脆 翠 膬 同上 膜 諸 脉 求 肱 咳 膻 寬 頤 名 頻 俯 顓 俯

脛 挺 臚 爐 肸 然 膩 失 膕 鐲 膝 蒙 髒 摺 膂 膝 寒 膊 膝

髖 贅 鬟 集 髮 不 臚 盧 鬚 須 髮 還 鬢 狄 髡 坤 髻 調

髮 發 鬄 遷 髭 茲 髯 南 髯 黃 鬗 而 髻 酬 鬌 愚 鬐 許

髦 松 鬆 染 真 鈐 鬠 其 鬃 崇 鬗 別 髮 宗 鬠 容 髻 仿

鬅 弗 鬆 蒙 髻 翩 髭 休 鬟 襲

舌部第十二

舌 折 磕 塔 磢 踏 磢 湯 是 舐 同上 舳 同上 碟 場 聆 琴 舸 話

譚 難 誕 天 聃 貪 譫 忝 甜 田 舐 吮 敓 氣 談 淡 覥 氣

嗑 話 欽 嘴

手部第十三

手 首 拳 雖 掌 張 擘 牽

掣 徹 舉 本 挈 怯 拳 拿 那 平 拳 案 掌 字 攣 恋

摩 磨 擘 雜 攀 扳 掣 刺 擘 剌 聲 寂 拳 拭 擘 覓 拳 敖 擘 把

擘 研 擘 餅 拳 惟 拳 承 掌 長 擊 汲

掣 邦 擘 剮 拳 性 挈 涉

足部第十四

蹙蹴寒戚 蹙恚 蹙務 蹙促 蹙別 蹙蹙暫 蹙鎗
蹙促 蹙僪 蹙夢 蹙空 蹙慶 蹙卽 蹙錯 蹴提 蹄同上
跋叔 踖昔 跟根 跪詭 跖灸 蹀同上 蹄其 躚先 跋曰
踌眷 跼忌 蹋矩 踰余 跋步 跮拴 跋是 蹂由 蹝弟
跌牒 蹐賣 踢唐 躩脚 跇意 躡業 踞據 蹲存 趾赴
蹁便 覞視 躡永 躍約 跗夫 趺同 趼硯 跛坡 躠奎
跜兒 距巨 趺夬 蹄決 踵中 踮陟 跗俱 蹟頹 踔卒
跣先 上躚剡 蹶振 蹼仆 趾止 躇徙 蹻訛 跡卽 蹟同上
蹎顛 躃薛 蹄錦 蹊溪 躁的 蹴促 蹋塔 蹈滑 躔壓
跳桃 去踐賤 躐蹀 趵掇 蹁偏 踣劣 跕跌 踔卓 蹝鶴
跣阿 上蹦鄒 踏荅 踏達 趺講 蹂飄 蹊臭 蹤鼻 蹈蹋
踈長 蹀子 踒去阿 跗消 跂器 跟捆 蹝洗 躚同上 跪非 吠

踏若 躁灶 趄助 趺滯 蹬哲 躐舉 蹤宗 躋各 蹠畢
蹤藥 躔區 趄俱 蹏呆 踙同上 躊紬 踏廚 跎陀 跆論
跑庖 踥踥 蹄弟 踖秋 跼通 蹀蝶 躚先 跴逝 跮祥
踈虎 蹣槃 蹶山 踥喬 蹤驕 跚加 躥藍 蹣敵 蹬亞
趂住 趾龍 躅懶 躘隆 踵中 跟民 蹝雀 跲今凌 趾丁
躓主 踬滯 踙朵 蹊鬼 踒奏 蹣陋 蹉奉 蹋局 躖詹
跰肺 趶于 趺敲 踙朵 躋刑 去 躅厲 躇除 蹋池 蹼線
蹏托 跼匍 跌跋 蹭淨 躈劣 跕闊 蹱毒 踥達 蹋匍

躁桑 躊調 跨誇 蹬凳 跋拔 蹼發 蹜縮 蹴族 躑堂
躉巢

血部第十五

血穴 衄鼻 朐肉 衊滅 衈二 鮿乎 鮫夾
鮫傷 鮮暴

毛部第十六

毳柔 毫皮 氅撣 氂敵 毫豪 氅奪 耄目 耗虫
耗坏 耗拂 耗好去 毽占 毬求 毯坦 毽匍 氈毛
氍模 毹慢

骨部第十七

骨国 髆肩 髀敖 髕擯 髆奢 髑禹 髖完 髑卞 髑庖 髏自
骿駢 髁投 骭汗 骾幹 骰敲 體休 髑偶 髏婁 骷恬
脇虐 體慍 髀破 髎劳 骰跋 髁科 骿奎 髙高 髑瀆
髖滑 髁叨 體盧 髑凡 髀鹿 髑庾 髏榜 髋徑 體區 髓前
髓洗 髓睒 骭牙 髁隊 髑踢 髖倪 髓技 髑肥 髓格
踢同 躍約 跗夫 趺同上 趼硯 跛坡 躠奎
跼存 趾赴 踞據 蹲存 趾赴 蹝是 蹂由 蹝弟
蹟其 躚先 跋曰 踦奇 蹺矯 蹻渠 蹺橋 蹻驕
蹻輕 蹺橋 蹻驕 蹺輕 蹻渠 蹺橋 蹻驕 蹺輕

色部第十八

色髭 艷佛 艷李 艷旁 艷芒 艷仰 艷希 艷倩 艷命
艷焰

力部十九

勞哲 勞弼 勞狂 勞楷 勞掘 劣劉 勢世 勢赦 勇永
勍同上 勣工 勳熏 勛同上 勑尺 勤召 勸圈去 勵祠 勵巨
勉強 勖勗 勗勉 勗看 勗窟 勗消 勗兩 功勒 勤羊
勦凌 勤渭 助郎 勤養 勩易 勦養 勛別 勗雷 勃幸
勳漂 勦焦 上牟 勠謀 勿中 勿柔 勿冰 勿勉 勿勉 勿看
勿亦 勿柔 勿冰 勿勉 勿勉 勿看 勿亦 勿柔 勿冰 勿勉
勿勉 勿看 勿亦 勿柔 勿冰 勿勉 勿勉 勿看 勿亦 勿柔
勿冰 勿勉 勿勉 勿看 勿亦 勿柔 勿冰 勿勉 勿勉 勿看

衣部第一

衣服類

衣依 裴陪 褰牽 裟沙 裳常 裝妝 褧督 褰欽 褰求
褰刻 裔系 褰代 襲習 襞壁 裒埃 褒懷 褒褒 褒相
褒昆 上 褒否 褒褒 褒後 褒邑 褒員 褒同 上 褒果 褒直
褒裴 褒柳 褒酒 乎 褒鳥 褒標 上 被陛 襱龍 襳戌 褕于
祇支 祇同 上 褫至 襳詩 褥細 袍匏 褌悲 裶非 裶倪
褆啼 褕昔 褶膝 褥离 袪區 袧如 袾諸 裾居
初劒 褘厌 袿規 袀均 褌昆 褆同 上 衯分 裙羣 襦關
褫兒 褫敗 褫朵 褫兩 紡倣 緆梗 紂胄 纖卜 綠六 續俗
縮踧 縰辱 緘促 緤鎖 緤鉴 緤必 綷律 紲出 緒聿 紇瞻

糸部第二

糸密 絲思 絧同 絧爲 緦宗 總同上 總宗 維惟 純醇
紅紅 縫馮 緘蟲 終中 絨戎 紕披 緇資 紂同 纔才
緣員 締弟 緣衫 纚离 緣民 緙昏 緘梨 緀妻 婁
緻同 緣緣 緣攀 扳 綻綾 褫表 襟撰 袨玄 袖蛸
褫同 上 褫廖 袂妹 褫殺 弗 褫殺 褫抽 褫銘 褫攝 褐挑
褶祝 複服 祐托 格各 頡研 結結 綀棘 式 褫戟 褆見
褺雜 袷甲 袂同 上 褋蝶 褫頌 褊聶 褪雍 褪又 襲同 上
褷禽 褫同 上 褶替 袂森 裕頃 褶樹 褆同 上 褫遂 褹擔
褵英 襚賀 袧拗 褥荐 襝占 褫奈 襼戴 袧身
褫流 襤藍 襟今 衿同 上 裎呈 襂森 衫杉 衹仙 褫沽
裧同 上 裨典 祜沽 袴綻 惨 褚楮 袖以 衫軫 裞同 上
補圖 裷衮 褶東 袒但 褥同 上 褊圖 褊堅 裾沼 褾表
褲庫 衿領 褝強 褋選 褓保 褊兩 褖象 衽壬 襲僕

緤係縲泄結拗紐鈕糾九糾滿絨丹編缺紿介
綏毯綴墜纈韐絰縣綽遠縒錯縛房入絡洛昔
綠積織箋裕隙繹澤亦總抑絨域纆墨緝七級急
給同綜棕綫妾綢楊細增縊意緻致綴戾
上
綱同紐注縴佛紵庫繪繢緣途綻撰組同
上
綣同綃位絆半縋追去練煉綫線綃眷絢喧
縴作續囑絖同紐非綱鄉紺幹纜覽累當
去
絮同縈敗縻絮增蓁奇縈奇縈墨繁煩
上
縈帶縈子縈恐絜捧係子絮棒縻壁素訴繫係繫轡縈徽紱弗
絜子索棒縻壁素訴繫係繫轡縈徽紱弗

系部第三

系係縣須縣眠縣由縣同縣玄縣戶蘸楊縈洛
上
縈俱

巾部第四

巾斤幪冢幠孺乳幬紬幭泡帷微幌空帢分帳真
幃韋幠呼幩焚幗闔幡番幝譀幓彩幎斂漂標
幍吻帢恰恰憧林幌荒幯藍帡崩幅荒帆凡幟意
揄舒幨沾幌晃幹跨幾剪幰顯幙僕幅福的
揄舒幨沾幌晃幹跨幾剪幰顯幙僕幅福的
帕帕袜末幘仄幎覓幗國幄侄帗弗幄渥
幗闔幭威帖貼幍稅帢介帗譬幟幢幏幅
幗闔幭威帖貼幍稅帢介帗譬幟幢幏幅
帽冒慢慢帳障帣超帟夫幯遂嫽遼輪葉幐爭
幝談幟二帠非帣框帑奴完帛綸備常裳
幣盤帚肘帝亦帶乳帶戴市匝市寺帑占
幣避希義俤代帀印輟節潮成幣蚕帑幣
幣避希義俤代帀印輟節潮成幣蚕帑幣
幕冥

巿部第五

巿止韗楚補府襏弗滌米紛齊辭辭編便緒同
上

人事類

見部第一

覺斂覽攬覺各覓密覓同上覽盜覽斬覽覽
覺覽曾覺迭
見墨覦羅覦周覬沽題提覿吏覢茲覢毛覷書

言部第二

言研譬辟警敎誉訓畜幽慕模詧窓警景譬情
訾紫晢世着差譬折基忌譽應智暑警位誓西
譽興譽朴譬飛譬監寨寨摩寒譽忌譽類警
睿岸菩善譖同上嘉杳譆劇論竇言誰談潭謁喝
請青識戴魂逃說參訂紅誦頌諷捧諒亮詣會
讀毒誨悔許虛諮額諫原諫東諾納諮茲謹緊
譔撰譜補譚旬詢同上訪倣訣缺譆意謨模誥告
詁吉訂定詁古誏艮誘毒詆憾諗乃証正謏婁
議義諫調諡密訒認諏首諄悖浦浦納納評呼
計記調韶識式訓熏去諫東諦帝謙牽詳祥訪仿
譏淺訊信論同上說審諶辰諫連話画誠成訃信
誤悟諼苒諈緻諷意諱詆毒詆憾諗乃証正謏婁
譎稱訛謝謝謝光去謏縁誶孛讀會譖浸訕散訛紫
譎稱託証巫誹毀謝劇誰意訖乞誼義讖邁
誤悟諼苒諈緻諷意諱詆毒詆憾諗乃証正謏婁
設擂訟須誼喧爭去諍會訐迂詠永識梅讙嗟
諺彡訴素訢銀譁稚詣稽擬謂化診軫謗邦去誤奚
讀折讜雷謫決許酌訓同上訛尤訣夭謂梨誥暗
誤眾謏平謥惠謎同上謅屯課掃諻宏詮麥證色
諼編退鉏遣同上造嘆詫作迭交遣錨迪伏逝誓
諼編退鉏遣同上造嘆詫作迭交遣錨迪伏逝誓
逾余述術進俊遇御過戈遨速還頑遺貫遡素
迁於遄選先上遒就平迦加遝沓迨合送宋逮大
迅信逋浦遣您逆迎人遭糟遺勾遂雖遂同上适括
遠員上通意遁逃去逐濁逃桃遂務迭帝远梳遍必

迫伯逢澑逝市去遊由逕由遂六運韻遼韋還只
邏幽邏同上迄乞返反連聯迴扁邊莫邀梨遐蝦
迫待迎洗迭同上近覲遰地遂彥邀尺遞地迟吃
迣志途耳迺同上泥尼遲池遲同上遺移遞地逶俊
逖狄邊惕逗豆遛留迟起迁午適式運同避備
迥退遐同上退同上透威逞呈遰吝池奚邏里逴綿
達沓邏狄迸併迭垤語誤迫尤適科迷眉边軌
遥橈遛淵迪諄迺乃速求迤它沱同上退敗邀赦
違韋途徙邊唐迶音迎引道有迾迂迕著逮瘦
迭疑遁磊遽婁遘委邏虜遮者平遂姜逗稱遣會
遽椽過安入逍消邀是平迶天平迶浦遠樹透偷去迴同
邊鞭適音迷賴邏熱遐食迢條避辦迫后迫徹
遏沓逕徑迫只遵專造結遞幗建韋迫遣辟壁
達皇迎亞週舟邊測送羊達撰遷追迁千迪挺
迟部第七附步部
尺撥受潑登灯発同上發廢
步部歲碎
歲同上
止部第八
止音茬呂肯近何薅前肯宵葬戰堂帳歷立
跬色辟壁岠巨埵中上峙寺峴跟崒萃歧岐嶷休
嵣獨復崚閉崹圭歸同上屾戶企忌址望此玩
市會屻信屘止
立部第九附並部
立力竦累增爭靖淨同竦松上埬批導專端短平
嫩須埻委諄對竑弘議儀詢口誽肯娭自妃杷
竭矩埬併竚佇諄卓跬奚系屾
竪須竜龍充阮弃付翄紀竝並普普站詻竫寧

又部第六
又引廷亭延征延逕延穿建見巡旬逡健珍朕上
廴部第七附步部
廴攐
遁闢平
尸部第七附步部
尸攐受潑登灯発同上發廢
步部歲碎
歲同上
止部第八
止音茬呂肯近何薅前肯宵葬戰堂帳歷立
跬色辟壁岠巨埵中上峙寺峴跟崒萃歧岐嶷休
嵣獨復崚閉崹圭歸同上屾戶企忌址望此玩
市會屻信屘止
立部第九附並部
立力竦累增爭靖淨同竦松上埬批導專端短平
嫩須埻委諄對竑弘議儀詢口誽肯娭自妃杷
竭矩埬併竚佇諄卓跬奚系屾
竪須竜龍充阮弃付翄紀竝並普普站詻竫寧

約約戉伐斫坑蛉凌
此部第十
此雌上些即蒐肯些細斐祚勞志些紫柴秘
斐些
是部第十一
昰是見韙委題上題啼匙匙時提啼題取題底題吊
匙池
才部第十二
才財擇滅掄論扳攀控空去指止捻琴捋拳攬覽
揉舍撩聊摳口摘直擲同上揜掩攪絞搏剝拇共
拱供上揖乙摘梨摎鳩捌留批此批被攙牽抔裒
授受挏同檢兼上拼烹抾震攩倘擅意捻總招朝
抶振拔的
持池抗交攫腳擴郭捫門拇南攕先攝設據鋸
搦乳撠文擬荅捉卓挾叶攩臘擢逐揑覽握惡
扎札托託拍楷抖斗擻藪挨戾捨除上揑益揃煎
揍奏捵泰拎鉗楊扇揹度搭荅援連揚塔捆混
揑翁閥俊閥委閥臣闡語閃陝閪唐闓孰閟火
閒雧
閒去

棟東掀軒模莫摸索擅宣担嗟擸蓁擯殯豚作
犧希擂雷去棟柄捻公掀欽搋危上折哲搋促捸
捕南上擙影揇笋拆桥擉都株朱柱主捌則擏景
擢羅上抆坎拶札攤灘振震栁坳採采梗更揇塗
擱冏擸蓼揚蕩撦吝去攇因擭堅拒巨擋當上撦柄
撞同上撥斷揍浸搞靠抌肖
揑調拎灵挬穹擏試
揑奏捵泰拎鉗楊扇揹度搭荅援連揚塔捆混
扎札托託拍楷抖斗擻藪挨戾捨除上揑益揃煎
擇宅播布抱包撥鉢擸縢拉臘抓爪擉吸扱同上
撫府摺折扒信掏滔扡移扔刃抶夷村付扒引
抄操抜的
門部第十三附司部
門閘閥巷鬮謎鬩吸鬮糾鬪鬧宿
閑巷鬨豆閥茲閘豆閑分
司思祠似詞辞侗侯嗣詞
門部第一
門們闕缺閤合關塔閾域閎宏閂汗闔盍閻昌
閼趄闉因閒閑係闌遲闋達關闉湯闉主
閘槩汗閥秘閭廬閔畜開开閘劄闡單閣奄
閥破閻遏闌監關辟閻會閭愷閤蛇閤暗閥辟
閭烟閤佈閨延閘蕩關還閱恍閤昏閘勇閨徒
闡花閱缺鬩窺開閒閱閑信閘補閡系閾途閥嗷
闊敦閩屯閫扁闢余閩忽閔杭閔狀閥魚閩文
関造閩願閥移閩健開非閻省閤完閥患閥門上
閣翁閥俊閥委閭臣閩語閃陝閪唐鬩孰閥火
閥血閥燕閭淚閾委閭限閨狀閥畜閭吝閂汗
閉閘閔芳閔簡閉崩閘卞闢超閣覘閣各閨係
閘銳去

戶部第二 從點者非

戶護扉非房防戾利扈移屭姑戾劉屢移居店
扆衣扇實扇通扈移尼尼犀兆屁矣扇俗戶
扉同上扁漏

尸部第三

尸詩眉暗眴鄙尼泥居俱扈同上屎屯振員戲
屇成屇田屍夷屭盧屎尊尻丸屋瘠柯阿屁阿
屑洩屠徙屑斬屁譬启脉屍尸屭流犀肉脅脅
反疾扇易屋屑屏降屢呂扉吠屭與尸屑計
屋鵝屋同上屎姑屎鳥去

履部第四

履里屨句殿靴殿極屭力屇渠屣蹄
屣徙

疒部第五

疒床疘公瘕葸病並痛銷去痡由癆近瘏塗瘡音
疣猷疥欣去癩賴瘍過疣尤瘢肥瘕同上痾阿痾同上
疿成疝田屍夷屭盧屎尊尻丸屋瘠柯阿屁阿
疳洩屠徙疳斬屁譬启脉屍尸屭流犀肉脅脅
疢同上疳音

广部第五

广床庄

鏝謂鉗鈐助鉏同干鈢灰鑢慮鋁同上鈀薛鍋斜鐒勞釣均鐲觸鏽容鋪同上鎗鏘錚徐鉦征鍠弘鏜唐鍚羊鍚同上鍚昔鎔荼鍉禪鍉提鈉柄鈕健鈐迄鍇齊鏤齊鐔潭鍛段鑾健鍛鍊的鍵健鎧愷鏎韋銳扰釬汙鋅同上鍮俞鉅豆鐓劣鐲閒鎖瑣鏃族鏗坑鐏存鉦鴉鉀甲鐲鏽缸征鐲漏鎖瑣鐉千鉆缺鑣標鍰緩鈔抄鋃郎鐺當鐲閨鎔搜鐓留鈍頓鋂梅鋃標鑸秉鑽只鋤御鋙同上鏘鐺留鑑倫鏜堂鈚訛鋼鐫鏷僕鐸韋銃去充鎰韋鐺潘鍛段鑾健鍛鍊的鍵健鎰奇釵差錥盲錕汲釬于鍛緻鐲戈鏸惠鐺箱

鑅鉄鋅宇鐏磨鈾石鎢鳥鈉戈鉒注鎮具鑽孟鐓鉑伯鍋魯鈇戈鉿姜鈑坂鐏蒲鉑侯鏵鐸壁鍥鍍鋂者鋸誤鍋鵬鋂乍鏘齊鎰緻鍠其鋅深鍬鉞皇鈍土鑽鉦丕鍥鍊苗鉦丕鐵鉄鋅者鏃產鉤句鉤幻鉄玄鉤句鉄佼鍔鉤鈀作鍥鉤鉄佼鍔句鎵鋂宇鐏磨鈾石鎢鳥鈉戈鉒注鎮具鑽孟鐓鉑伯鍋魯鈇戈鉿姜鈑坂鐏蒲鉑侯鏵鐸壁鍥鍍鋂者鋸誤鍋鵬鋂乍鏘齊鎰緻鍠其鋅深鍬鉞皇鈍土鑽鉦丕鍥鍊苗鉦丕鐵鉄鋅者鏃產鉤句鉤幻鉄玄鉤句鉄佼鍔鉤鈀作鍥鉤鉄佼鍔

鉗夫鏗衍鉸絞鍷危鋂土鏟磨鉶州鐵蔵鍒鋂齊鋒凌鐪辰鋑酸鈰市鋤切鉠止鐵敲鉄是鋰鄭鋅最鍍度鋠腎鋇具錢逡鐲閻錝果鈺玉鍊速鈔勁鋂圄鋼屈鋂佛鉑伯鍊色鉗跪鎰逸鍥俊鋑式鈉納鍋楊鉻格鉄版鑞獨鍇組錨苗鋮取鈸跋鑼槃鋘羌鍇鋂鉀卑鉄扶鉞月鍚儘鎔名錠定錯倉入鈆中鋪坡鐵失鈾把鎔路鋺宛鍶堙鐺措釗招鈦大針肘

王部第二

王欲壑東墜盛瑩東堅駝靈犬璧墜碧漆墜留壟邕

貝部第四

貝背具俱賁閉貞征鼏凝賮齎負文資恣智知

琵部

琵

珏部第三

琴瑟之字上從王者并

珏角頒班同上瑾編班插鬥勒琴瑟瑟虱琵皮

車部第一

車奢篳享輩背輦研上擊輦拳菊奪本輩志羼差輦藏奮拯輕卿輜尤輜茲軺笑輜遥軺登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分琄迫琰炎球求琡叔璋倍琥虎珀迫琰炎球求琡叔玠介琁宝玠於玟梅玦決琁甲琱雕玩徵琱眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無璐遥玥白璒登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分

器用類

貸代贇宿貧類貫灌員緣贅最貪難贋雁賀荷去買埋上賈假貿茂寶保賞商上賣過賣欲賚盡賓義賢弦責仄貢工賞世質只贄志費廢賽報賽賞賂賜賄賃古貴貢賃稱賃任賹貢貽同上賅該財才賑求賊賦除爵賤標賙周賒深貯蛀賭衆贓蓄賄灰賑振貶區賦駑贖敦賻傳貼帖賜傳敗稗賦付賂路賜四販況賤踐貶光貯省購葬贈會去贍善賒敛賺湛販閉貼古財德賅玩贓盒賜貝賒希賵面輝光賭爭

璽先瀉唐上墜宥金鉢仍奎計璽滿聖惡盤殷豐閭歷力風宿瑮燎瓘貫璇景興天璇旋瓘諱瓌傀玳紀瓚償璵余璐路珣啊琛旗上瑪分玒岡珙供現提瑆提瑆郎琳林播猛瑞稽援員玨衙琉城針瑢容琍平玦夫玲玲玕伯琍季玲伯玖久玲秀瑢有玕伯琍季玲伯玖久瑁雷瑪分瓊穹琁玕代琇秀瑁瑪分瓊穹琁玕代琇秀瑁琣戶瑎賭玳代琇秀瑁琣戶瑎賭玳代琇秀瑁

瓚贊璁勿璽闇入玓的璞泄珣獨言璯錄玉私瑁眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無瑤遥玥白璒登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分琄迫琰炎球求琡叔璋倍琥虎珀迫琰炎球求琡叔玠介琁宝玠於玟梅玦決琁甲琱雕玩徵琱眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無璐遥玥白璒登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分琄迫琰炎球求琡叔璋倍琥虎珀迫琰炎球求琡叔玠介琁宝玠於玟梅玦決琁甲琱雕玩徵琱眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無

舟部第二

舟船般航艇艘艦艨艟艅艎艑艓艖艚艙艛艜艕艗艘艦艨艟艅艎艑艓艖艚艙艛艜艕艗

車部第一

車奢篳享輩背輦研上擊輦拳菊奪本輩志羼差輦藏奮拯輕卿輜尤輜茲軺笑輜遥軺登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分琄迫琰炎球求琡叔璋倍琥虎珀迫琰炎球求琡叔玠介琁宝玠於玟梅玦決琁甲琱雕玩徵琱眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無璐遥玥白璒登瑔泉琄充玹炫瑒暢璟景玠分琄迫琰炎球求琡叔璋倍琥虎珀迫琰炎球求琡叔玠介琁宝玠於玟梅玦決琁甲琱雕玩徵琱眉瓏龍玕干珣旬現昆瞵棘瑎諧盧盧珊無

舟 周船樣解 杭 舡 同上 艙 木栰 穹 艘 宗 艭 蟲下 艇 蟬編 艄 凡舟夫 舵 禮 艟 中 艦 潘 艦 猛艦 艙 帶舫 訪 艙 倫 舵 範 艙 凌 艚 曹 艓 津 艄 穹 艙 同 艚 差 艦 檣 艋 狂 艙 遶 艫 盧 艫 魯 艖 舩 艙 帶 舵 駝 艙 梓 舲 琴 艙 帶 艙 復 舵 托 艙 佛 舳 逐 艙 塔 舠 刀 艦 檻 艙 倫 艘 渴 舡 又 舠 勒 艙 造 艄 梢 艖 繩

弓部第三

弓 躬 停 弭 喧 弨 起 彉 郭 彏 同上 弧 孤 彏 權 縣 遽 弭 民 弧 掘 弘 隱 引 同上 弓 余 旁 傍 彷 同上 張 竟 弦 賢

弛 始 弘 宏 彼 被 弱 芮 彌 眉 弭 同上 彏 脚 彈 必 彈 壇 弸 并 彊 強 同上 弢 滔 弭 米 彉 楠 弭 消 彌 淵 弸 振 弼 額 弦 決 弶 渠 弓 汗 弓 干 弓 同上 弓 強 弶 葉 彌 蕃 爭 彆 怎 弭 羊 禔 志 彎 弯 琴 翠 弩 努 參 搖 弼 鼻 弯 里 弱 漢 弓 彈 弓 乃 琴 詩

矢部第四

矢 始 矧 亦 弦 沈 侯 緻 侯 同上 短 端 上 矧 康 矯 依 矩 拳 矮 姥 矧 貴 鞭 早 矰 爭 矧 沈 去 矧 拙 矰 懼 妖 吟 知 之 矧 礎 矮 上

矛部第五

矛 牟 矜 郎 矜 戲 種 中 禪 戎 矜 勤 矜 陽 矜 繽 務 武 禮 勤

戈部第六

戈 鍋 戎 絨 哉 災 幾 肌 威 熾 戛 箜 成 承 鐵 銘 咸 延 戚 往 載 再 戊 父 戚 恒 戍 恕 戲 嬉 截 絕 戚 喪 戮 格 戚 七 戔 垤 或 惑 誡 忘 戴 帶 戒 介 義 信 史 齋 憂 恕 域 郁 裁 災 或 堪 戴 融 戳 渠 殘 葵 戕 墻 戮 引 戮 勇 伐 罰 戟 棘 戲 截 戊 月 戰 七 戰 展 去 戴 棗 戎 才 惑 戒 各 戕 尖

戈部第七

戊 亦 戚 同 武 舞 戕 械 俄 增 忒 懇 式 釋 弒 試 弒 戕 試 貳 弍 二 弍 三 弍 貳 弒 歌 弍 跌 弍 七

刀部第八

刀 切 刁 貂 剪 箭 上 劈 僻 劣 勦 靈 券 勸 切 竊 勦 上 初 創 叨 滔 劉 利 刈 公 劑 奈 刑 赦 列 劣 罰 被 劇 廣 刈 幾 劑 其 剽 標 劍 綢 刻 柿 劇 上 劉 憧 刑 堪 劃 焦 劑 奇 刺 大 刺 辣 刮 九 劃 塙 劇 專 劃 山 刷 掠 劃 岡 划 華 刑 形 劉 留 劉 同上 劉 愉 劫 劃 上 劉 同 劑 喻 劫 劃 上 弓 余 劑 桑 剽 果 剽 惱 劃 軟 剄 景 剖 裕 剋 珓 劑 同上 劉 博 副 付 劑 質 剃 恰 剎 察 刮 官 副 上 劉 設 別 鑑 劃 草 劑 錯 刻 克 劉 髮 剃 佛 剋 割 為 刖 月 劇 祖 劑 洛 劓 義 劇 鐸 劃 畫 劉 札 刖 瓦 劉 跡 剄 志 刖 二 劑 至 刈 義 劑 計 利 吏 剃 替 排 陪 刖 決 剋 隊 劍 檜 劇 貴 剄 推 剃 染 判 肝 剩 盛 劇 決 刻 克 劍 招 罰 岳 劇 冲 削 消 刎 低 刎 刀 刦 劫 令 刖 靚 劍 恒

刃部第九

刃 認 訒 同上 劒 見 訒 恰 劫 結 刱 劊 同上 劒 銘 上 刻 殷 剫 獨 剌 立 劉 川

殳部第十

殳 殊 殺 父 殷 細 毆 敵 穀 谷 轂 同上 穀 荀 穀 呼 入 穀 斛 穀 同上 殺 無 殺 義 毀 應 殷 因 毆 敗 設 計 散 散

瓦部第十一

瓦 蛙 上 甕 翁 上 瓷 茲 甕 英 甍 倘 瓮 去 甕 碎 甕 編 甕 檻 甍 盎 瓶 丹 甄 垂 甑 堂 甌 善 甌 夷 甌 子 瓶 殊 甌 客 甌 同上 甌 康 瓶 平 甌 敗 甌 凌 瓯 益 甌 武 甌 奏 瓶 倣 甄 婁 上 甌 伯 甄 的 甄 種 甌 久 甌 贈 甌 英 甌 盧

缶部第十二

缶 阜 鍋 帝 鉊 杯 錢 割 缸 江 罅 善 鍑 尊 餅 平 鍵 弟 鉊 古 鮫 繅 罐 貫 缺 關 鏜 盧 鉔 皆 鉦 者 鉶 凌 罐 溜 鍋 岡 鐳 談 鈇 夫 餅 形 罄 衰 瓷 惡 罌 鶯 罄 鼻 罌 雷 罄 問

玉篇直音卷上　終

顧希馮玉篇直音卷下　鹽邑志林第十帙

明黃岡樊維城蒙編　後學姚士麟訂閱

鄞端胤

劉祖鐘

花木類

木部第一

木目櫍軟橙層樸煎杆干輪俞橘支柿士桐列

柅竹枸矩杞巳條修楷皆檟燃烟櫹顛枋力杼李

權拳棪淡楊草櫻英桃而、桃陶桃提標剽槓征

桂貴棧喪櫂權被比樸氫栲考梡拷椴段杉山

梓子梭梭併并榛臻楛箭慣假榎下枳止楸秋

櫂羅櫳惠樣漾棟東椅倚枷仍槭二楮杵楠辛

椿春橐同上純同上樓戶桅支枇皮梂求槍悔楷之

栢伯松嵩樅縱統械城檟利榶唐樺必桐同橦同

機基櫳龍椌空樓宗投殊核劾楓風桻拳枝支

櫆懷槽支楠惠橈閣榴咨押悲析昔橋奮櫆皮

栲梟橐騷櫹消檮倒梂檯檮夷檮檮材才楩樺从

杜棠同上梨實杯盃桮同上

枚煤梅同上棃緩椎垂種同上楣眉棃紱樸蘇振真

柙申楠春枌焚楣炎楣門村邨樺臻根跟杆干

棺官枰盤櫝壇桓九櫝慕欄闌同上欄眼

棉同上椽傳桁古梃延樓緻棬員棬圈權奉梢稍

妖妖橇轎橄馬操捶樺高枰毛杓標槽曹柯輔

楣明杈又梭蓑杷琶檛查檛同上楂同上柤同上楂同上

林部第二

林鄰森參楚初上鬱役鬱同上樊煩梵范

墊野藝仇蔵風菌蔡楚支棻祿薮農

艸部第三

艸草屮草艸毀糙查遹通龍龍蒙濛蓬峯芃同上

茁茲芝支華捧苴疽葙租葱蔥茹如蒘葽葱同上

蔓呂夔宗叢叢蒲匍蒲同上蒲同上菟徒藂叢紅洪

豐風塋空蘇酥劉計蹲灰蔡同上翁翁對丰賁焚

溫温菘松芜充芃交蘪門苞包茸戎莞同上莞緩

取郁蓉容蒻蒻荷荷茄留荷何華花同上蕚同上

芒芑弓薔墻蒲詩著詩徒徒豐姜薑同上汪忙

蓧詩蔓藏臧芋資芘同上茵因茨慈齊齊龍避

落池莫明蒸徂畗皮薩糜黃夷薪憋藁迷欽畜

穫夷芭奇莊夷薇惟菲非弟第萋妻茹具莽蜂

蔑你蔑疾黎犁苦枯上麗鹿藪叟離离其奇芋頂

茸同上蕈平蘋同上茵因蔽同上

蔥同上茅毛茭交蒿高芼毛蘿皋毛莠

茄加蔔桃莽仆蘑高苛何蕓妖茉椒蘸標苗貓

蕙俊藨蔗莎蓑蓑疎蘿羅邏戈葩巴芭巴茶杏

花化平遮暇葭加芽牙蔣蔣方斜斜牆墻菖昌

莊庄萇長蘭蘚蘼香鄼鄭汪蒼倉蔪蒙荒盲

葬 奎黨 萌莖 英衡恒 弘 弘華 平萍 同上 莉 京英 興女

菁 精蔆 茭 陵 同上 莛 廷 猶 由藤 滕 彷 仍芳 同上 萩 秋

蒐 叟 茶 浮藻 深 苓 琴 蔵 針 侵 森 蓼 同上 苦 占 芟 杉

藍 闇 欲 倉 董 東 同上 韮 止 薙 稚 苅 以 苜 同上 薤 同上

蔥 倥 芎 柱 芭 起 荁 同上 芋 米 莒 筥 萬 同上

芭 巨 部 部 莊 壯 爲 委 遠 同上 蒿 愛 上 菁 同上 蓋

蘴 崇 藥 需 霍 霍 荾 衰 尊 尊上 菀 勉 蒐 同上 蘭 檢 薙 犬

蔵 闇 莽 外 菀 載 箬 箑 菀 遠 尒 小 蔦 鳥 苟 狗 藥 標

蒲 鎬 尊 艸 藁 稿 藻 早 藻 同上 菟 兎 荇 杏 芋 頂 茖 冥 上

莠 有 舊 附 茵 遞 荷 何 偶 茂 貿 萩 史 葺 雜

荏 壬 苒 弾 荾 毯 范 凡 苒 染 芠 欠 蔵 黠 苜 木 蒿 栗

族 作 蔡 六 菽 叔 菊 朝 筑 竹 遽 途 蔕 蒂 朝 蓉 辱

冀 郁 曲 曲 賣 俗 藤 息 蒗 弼 蔽 開 芾 麻 芟 物 茁 拙

括 括 葛 割 蔚 郁 麦 弗 拔 拔 藥 尊 薩 徹 蔡 菜 遠 違

蔡 察 莢 夾 薛 屑 孽 業 醬 同上 戔 成 荊 剏 葉 業 夢 成

蓋 葢 同上 岳 尊 同上 龍 學 蓉 脩 百 葙 作 前 朔

蓍 格 蒲 夕 薦 迎 藉 謝 蕙 慧 蒻 的 荻 狄 敷 赤 芳 勒

蔣 托 芦 瓠 若 霍 霍 蘆 岳 尊 同上 龍 學 蓉 脩 百 葙

蔗 蔗 夾 蔣 屑 孽 業 醬 同上 戔 成 荊 剏 葉 業 夢 成

蓋 葢 同上 岳 尊 同上 龍 學 蓉 脩 百 葙

蔟 蒐 叟 蔣 屑 孽 業 醬 同上 戔 成 荊 剏 葉 業 夢 成

醒星醋 炙醒成釀讓醪 稠同酬酸上酸 搜醰潭
酣甘醃 淹酤添酷哭醓 毯酊頂醛登酸 拙酥六
醭 朴酢 詐醉 劑酪 洛酌灼醋 措酌 虎酵 未配 沛
醲 醮醴 燕酳 孕酵 最醲 暴酢 詐酳 有酎 宙酸 豆
酰 鴆酸 驗酐 斟餘 從酤 域醬 將酱 菜醫 依

米部第三

米 述上 釆 辨粥 靦糞 奮粲 粲 述屎 矢粱 良糲 作
糗 撒粟 速粟 粟 燦同粲上 剝菊 粲 齎糴 狄糶 跳
糈 須糊 千粗 麤料 麼糙 莊粧 同上 粻 章糟 遭糕 高
糧 良粮 同上 糠 庚粃 皮精 旌糇 侯粘 鮎 敉 汝 敉 朱
粉 分上 糝 掻 參 參上 糂 同上 糝 休上 粽 柔 糺 黑 糲 辣 糟 機 戒
粕 朴 粽 宗去 糭 同上 粒 立 釋 式 糖 餳 敗 糈 糟 仙
糶 傘上 糴 仰去 糙 造 糲 爛 栖 西 籼 仙

麥部第四

麥 陌 麵 風 麩 皮 麪 半 麴 區 麵 速 麵 礦 同上 麴 曲
麵 同上 麥 摟 麩 夫 麷 醞 麵 面 麵 同上 麸 丙 麷 蒙 麹 渠
麪 黑 麪 柁

豆部第五

豆 投去 豌 剜 豫 牢 豅 董 頭 田 豏 限 豉 作 頭 投 豐 丰
豐 里 豈 起 登 灯 豎 樹 豈 仕 豫 予 豇 江 豈 內 諒 東
豍 皮 故 古

黍部第六

黍 暑 黏 梨 黏 鮎 粺 拜 黦 白 黍 汝 黏 麻 麋 縻 齊 香

麻部第七

麻 模 麾 迷 麾 焚 磨 摩 麾 揮 麋 鄰 靡 迷 麻 美 糜 迷

甘部第八

甘 干 甞 常 酋 吉 甚 堪 甜 沈 甜 田 甘 甘 睹 睹 黕 淡

瓜部

瓠 蔗

羔部第九 附九部

羔 高同上 羙 美 每 羹 庚 羹 郎
九 垣 執 蜀 埶 義 執 汁

鳥部第一

烏 虎上 鴛 秋 鸞 奎 鶯 嶽 鷺 族 鷺 依 鶩 杳 鷺 路 鷥 思
鷺 忘 鳶 員 鴝 同上 鴝 羊 鷹 掘 鶩 務 鷲 就 鷙 俄 鳥 匈
鷙 至 鴛 加 鷺 興 鶯 英 鸞 敖 鴛 宛 鴝 行 鵝 客 鴝 必 鴝 文
鵯 皆 鸝 魚 鵝 急 鵝 洛 鵝 鴞 鵝 紡 斬 鴝 慚 鴛 如 鳶 尸
鷽 密 鷁 聶 鷖 及 鷚 介 鷦 六 鷚 爺 鷁 宜 鷦 臣 鷦 馬
鷬 非 鷬 尸 鷞 心 鳦 乙 鷚 台 鷁 基 鷖 移 鸕 懼 勮 力
鷻 信 鸃 箴 鸃 侯 鷚 餘 徒 鴕 哥 鸕 六 鸃 婁 鴕 尺 鸃 扣

虫部第二

虫 危 蟲 重平 虹 洪 螮 東 蚣 公 蜺 倪 蠙 朱 蝓 翁 蜎 消
蟫 潭 蟬 傳 螗 同上 蜂 丰 蝀 重 蜾 果 蜴 帥 蜘 知 蜄 慎
螭 离 蚔 池 蜴 亦 蚍 皮 蛇 闇 蜞 其 蚑 同上 螅 齊 蝚 帝
蠕 兮 蜞 溪 蝓 于 幾 基 蝓 于 蚷 渠 蜻 須 蛆 疽 蛛 朱
蛄 孤 蚖 扶 蜛 威 螓 蕪 蠙 嶺 蜦 倫 蜩 窟 蠙 蠙 吝
蚊 文 蜆 昆 蜳 淳 虾 干 蚑 賢 蝙 編 蚖 園 蛇 劇 蟺 善平
蜂 員 蜒 延 蠕 軟 蝡 同上 蠆 喧 蟋 催 蜞 椅 蜩 迢 蛸 消
蠨 消 蛟 交 螬 曹 蜩 桃 蛾 俄 蝦 霞 蟆 麻 螺 羅 同上
蝸 部 鼃 鼻 鼀 无 鼂 田 鼂 昆 鼁 陪 蠙 姜 螗 堂 螳 同上 蚖 同 蠖 英
鵰 休 鷓 柘 鵠 姑 鶛 習 鶜 芳 鵝 忙 鵝 侯 鵝 有 鴟 答 鵝 同上 鶛 留 鸛 梨
貌 象 鵝 遙 鸛 原 鵬 耶 鵑 由 鵝 洛 鸉 結 鸛 憂 鴆 沉
鴆 物 鵑 月 鴆 彫 鶤 必 鵝 叉 鶤 午 鵝 逆 鶛 赫 鶛 弟
鸛 容 鶜 兼 鵝 聿 鵝 交 鵝 精 鵝 石 鸛 附 鵝 瓜 鵬 服
鴿 惟 鶤 圍 鶛 東 鳴 明 鷄 亥 鴿 姑 鷄 茲 鵝 春 鴿 汾
鶉 尊 鶉 常 鷓 重 鴟 豆 鴟 付 鶛 華 鸛 畢 鷺 流 鴒 鉗
鵝 茂 鵝 英 鸛 妻 鴒 冬 鶤 淳 鵝 蒼 鵝 梧 鵝 支 鵲 雀

蟲部第二

鼂 福 鵬 朋 鷗 盍 鶲 翁 鶲 煩 鵝 而 鶵 意 鵝 卞 鶵 羊
鶵 苗 鵝 辰 鶴 史 鵝 其 鷹 虎 鶴 賓 鷹 農 鴞 幸 鶛 幸
鴝 徒 鵡 經 鶛 澤 鴞 鳥 鶛 徒 鵝 肩 鶛 春 鸚 千 鵡 基
鸚 脚 鸝 員 鶛 凌 鶲 雛 鵝 迢 鶛 章 鵝 消 鵝 火 鴉 呀
鵝 成 鵝 成 鸛 保 鸚 賈 鵝 消 鴆 炎 鵝 梨 鵝 征 鴝 旬
鷓 宣 鴉 干 鵝 異 鵝 志 鶲 漂 鶲 寓 鴆 父 鶲 遐 士 鶲 絮
鶉 息 鵝 同 鶲 翁 鵝 代 鴝 回 鸛 積 鸛 業 鴝 白 鸛 僕
鵝 行 鴞 客 鴆 必 鵝 文 鶛 皆 鸝 魚 鵝 急 鸛 洛 鴞 鴉
鶻 密 鷁 聶 鷖 及 鷚 介 鷦 六 鷚 爺 鷁 宜 鷦 臣 鷦 馬
鵬 非 鷬 尸 鷞 心 鳦 乙 鷚 台 鷁 基 鷖 移 鸕 懼 勮 力
鷻 信 鸃 箴 鸃 侯 鷚 餘 徒 鴕 哥 鸕 六 鸃 婁 鴕 尺 鸃 扣

蠶才廉切 蠶息廉切 早蠶春 蠶昌占切 蠶郝靈切
蛩窮蓂切 蛩渠隴切 非蛩其 蚤文 蠻姻蠻切 蠻陳蠻切
蠶辰上 蠱龍 螫才蓺切 蓺敖 螣蛾 蠁火 蠱蓐 蓺蓺
蚕才丸切 蠻堅上 蠆但 蛋同上 蠻蝙 蠁胜 蚤早 蠻亭
蛮慨 蜜密 蛓札 蠻式 蝁恶 蛨折 蛩夢 蠁胜 蠻蛾
蠶蔗 蠶裘

馬部第三

馬瑪 駕舊 駕架 駑奴 篤督 驚務 驀默 驀牽 驚敖
驚鷩毛 驚京 驚直 騰脯 駢所 驢盧 駛阿上 駙父
駁博 駮同上 馳梵 駢耳 駘台 駟回 駙居 駁文 駟四匹
馭天 駺彰 駬區 駐柱 駏巨 駮跋 駓坯 馬亦 驛同上
駒拘 駃決 駝陀 駭蟹去 馳池 駸侵 駛史 馴循 駜必
駊拔 駁父 馭御 駃來 駒后 駓昆 騄祿 驄胞 驌辛
駰陶 駿俊 駿宗 騎奇 騙温 騍課 騄柔 騁逞 驌搜
騷參 騸同上 騙片 騏其 騸鄒 駱洛 騾羅 騮流
騑非 驊華 驄聰 驍凌 驍交 驃僄 驗念 驥既
驟鄒去 驕夭 驤托 驤裹 馹丁 驅肅 驅區 驢權 驪樓
駐汗 駝乞 駃界 馭撒 駐則 駼凌 駢十 駙留
駃朱 駛搜 駿同上 駛逃 驗恔 騋逃 駟利 驒逼 駙卅
駁注

牛部第四

牛尤 犇奔 犇丰 犨稠 犇悠 犁离 犁同上 犨虎上
牟件 犖略 犧僖 犝同 犅柵 犆直 犥雷 犌全 犍乾
犢忙 犅同 犍良 犪葵 犏行 牲生 牯古 牝品 牿谷
牧審 牡某 犗產 犦撲 物勿 犢牘 牸字 犕介 犒韋
犧忠 牣忍 牧木 狀狀

羊部第五

羊陽 羹羹 羶同 羝氐 羭于 羵焚 羵園 羼扇平 羚凌
羟羌 羖柱 羯于 羹歙 羖古 群裙 羊柵 羸雷 羓塔

犬部第六

犬國上 猋遨 獎蔣 獟遊 獎獎 獟遊上 臭抽去 臭恤
獸狩 獻憲 獃厚 獄玉 獀宗 狸离 狾戎 獅師 狥依
狉陛 狙疽 猪朱 豬同上 獦盧 猜采平 狐胡 猶由 狂酷
獱連 獯焚 獯熏 信銀 狈同上 狷俊 狂寒 纯豚
狌生 猩星 狸逮 獃 猫苗 獢鳩 獀渦 獟
狷加 猖昌 獐章 狼郎 獰能 狌生 猩星上 狾延
獀搜 猴侯 獫杉 獫顯 猷允 狠罕 狙姐 猛蒙上 狷編
獨豎 獦昆上 狡狡 狗苟 狃紐 獫赫 犯范
猝菽 獝編 獨獨 玁顯 獺闥 獪押 猾滑 玃約 猎鵠
狄月 玃畫 猲列 狄敵 狹峽 狉吠 狈同上 狽倒
衜同上 狒肺 狄怪 獪同上 狽貝 獩穢 狊抗 獍敬 狢各
猲喝

豕部第七

豕始 豕逐 豵宗 豨希 豬朱 豶焚 豲加 豜肩 豝巴

龍部第八

龍龍 龔同上 龔弓 龕堪 龕同上 龖堅 龐龍 龔龔
龓龍

虎部第九

虎號 虪思 虢衆 虧去 虢虽 虓哮 號国 虩吸 虪吃 虨豹
虯虬 虪號 虧滕 虔模 虩同上 彪標 虪班 贇玄 虨敖
虩方

龙部第十

龙吟 虞魚 虚區 庳乎 虔乾 虔同上 虞巨 虜魯 虙伏
虐擸

魚部第十一

魚餘 鰶沈 鰶即 鰲制 鰥想 鰥同上 鰷皆 鰶垢 鰷除
鰶玉 鱻鮮 鮅皮同上 鰷同 鰷甫 鰷同上 鰷元 鰷同上

龜部第十六

龜閨 龖朱 龗潮 龘垤 龘同上 龜知 龜娃 龜壁 龜知 龜娃 龜閉 龖秋

佳部第十七

佳 追隹爭傳俊 集韻瞿渠雀切 雞巴雛同上 雄 雌此兩字離 雉 雊雛 雖 雖洛雉規雜鵱 雁 雕 雕 雕精 雉雀 雅 啞 雖妥 雛 化 雞雜 雕 雨

兔部第十八

兔吐兎同上 免 勉 巍 逸 巍如 巍 鷰 鬼 淵 晃 赴 逸 完

矣 決

羽部第十九

羽 與 翬 灰 翏 聊 翌 皇 翌 本 翯 鶴 翟 狄 翠 淸 翌 弗 翼 亦 翌 同 習 々 羿 義 羿 同上 翟 翅 翼 插 翌 武 翡 匪 翁 翁 鶚 伊 翁 切 翕 証 翕 吸 翩 前 翳 翛 浦 翳 宗 翻 反 翻 番 翩 篇 翱 暗 翻 漂 翹 喬 翔 翔 詳 翩 桃 翩 增 翻 速 翔 決 翻 曾 翎 苓 翊 弘 翩 勤 翔 踢 翊 貢 翹 之 去 翊 亦 翹 貪 翻 貧 弱 若 翳 翳 翁 消 翎 異 塔 翊 訓 猫 拉 翁 痴 翊 桐 翎 相

皮部第二十

皮 毘 皺 均 皴 稜 皴 淺 皺 展 皺 陛 皴 落 皴 古 皺 布 皺 早

爪部第二十一

爪 蚤 仝 掌 爬 琶 爰 員 爭 爰 華 乎 夫 爭 抒 爲 華 爵 雀 爨 同 氣 為 爰 受 爰 受 爬 始 爪 與 爬 訓 爬 巨 爬 把 祖

飛部第二十二

飛 非 飄 遥 飄 香 飆 主 翼 翼 飄 喧

文史類

文部第一

文 炎 閔 敏 斑 班 同上 斕 閒 斌 賦 肩 校 文 汶 同 斐 匪

書部第二 附冊部

書 舒 晝 呪 晝 華 去 書 同上 晝 衣

冊 扇 同 同上 冊 策 冊 同上

韋部第三 附囗部

韋 張 韌 紐 韌 同上 韙 違 ○ 囚 信 韍 皮

句部第四

句 鉤 狗 荀 鉤 鈎 鈎 溝 呴 吁 跔 駒 駒 俱 拘 同上 詢 均

痀 渠 衉 句 笱 苟 同上 鳩 同上 鉤 蔡

聲色類

青部第一

青 清 靜 爭 靚 同上 靖 同上 靛 同 靛 電 靦 戶 靣 遏

甲部第一

甲 匣 鴨 黽 卑 悲 畢 必 禺 鼎 鱉 檢 異 易

乙部第二 附乚部

乙 一 乞 迄 尼 厄 鳦 一 疙 搗

乚 隱 乳 汝 孔 恐 札 札 札 札 札 札 札 業 亂 求 虬 同上 亂 鳥

丙部第三

丙 秉 炅 燒 苪 柄 笩 同 炳 丙 柄 去 病 並

丁部第四

丁 叮 宁 柱 疔 丁 聽 訂 定 叮 丁 仃 丁 仃 丁 訂 亭 廷 頂 鼎 寧 寧 打 定 飣 同 盯 同上 盯 揮

戊部第五

戊 戈 戚 七 成 承 咸 函 茂 貿 感 敢 慼 恩 械 趙 慼 心

己部第六

己 几 上 遠 已 以 卷 眷 芭 起 厄 顧 忌 技 异 異 起 豈 汜 似 記 訂 紀 几 杞 起 屺 同上 妃 非 犯 范 配 沛 圮 痞 改 以

杞 敬

庚部第七

庚 耕 賡 同上 鷁 同上

辛部第八

辛 心 莘 同上 辜 孤 孽 同上 皋 罪 辭 詞 辞 同上 辟 擘 梓 子 辣 臘 兢 兢 辨 便 辯 同上 辦 辦 辦 瓣 片 辦 班 辦 編

壬部第九

壬 仁 呈 成 望 士 去 堅 同上 堅 同上 聖 勝 聖 淫 娶 蓋 莊 所

癸部第十

癸 鬼 葵 達 睽 同上 揆 同上 睽 同上 鄈 同上

丑部第十一

丑 醜 羞 修 羞 同 狃 紐 忸 同上 紐 同上 朏 朏

寅部第十二

寅 銀 黃 同上 演 衍 寅 同上 寘 寅 上 寘 引 戭 声

卯部第十三
卯昴同上弭同上菲躰孤
辰部第十四
辰晨同上唇同上脣同上蜃甚
震振晨辰
巳部第十五
巳市祀似巽進同上撰譔
午部第十六
午五仵同上忤同上胖同上汴湝
許虎許虛上杵處
開開斥尺語諝年季
未部第十七
未味同上妹昧眛昧韎
申部第十八附界部
申身伸同上諫孕軻均暢唱紳申
神辰坤昆呻陳呻申轃同上〇弭酉弭卯

戌部第十九
戌宿戍恕戚戚旭同上
亥部第二十
亥荄咳古刻克劾簒劾同上劾核同上
陔同上垓同上姟楷荄該鞋該同上骸同上

數目類

一部第一
一乙弋一壹一无天大者丕披仄側丌
出之
二部第二
二貳弍二貳三四叁叅一作弎其开井戶成
亖出
三部第三
三叁弍三叁三三乾
四部第四

四部第五
四罒罡剛詞伐罵馬去詈罣厲疫罪皋
八部第六
八捌分爻今搰公工俞兵曾四爹遙
九部第七
九玖叉求仇求旭汪旭逵旭晝旭滑
十部第八
十拾千遷卒揪卉雙幸杏什十二脞胖叶葉協同上
寸部第九
射舍尉畏尅對隊尉京附著耐奈討頗
半部第十
判泮泮同上叛伺畔同伴同畔同上駁上類
通用類

夕部第一
夕敲攻公敔漢啟同上敵魚敔同上敵
放兵敦暄敦惇教叫敗異赦舍散傘上敖遣
敲擊斂連收守平政正敔語敵杜敛
數素敏閱敕尺敵避敗閱敢感敞扇敦
啟蛤啟扇故雇斂厉斀揭致至救疫敬徑斅効
效效攷考改取

支部第二
支枝斀夫敲敏故顏彼回枝件翅超市迾貴鼓古
鼛桴趙壽鞁奮

支部第三
支撲敲漢鼓同上鼓古敲敵硗鄡敲
攲教鼓施敲春敉養

大部第四
大代太泰本明奔奉奮氳奇其奏揩夸誇奢賒
奎迅奩廉奄奪隙奚今天妖央殃美每奐奧
奠電奘姻契慤奕亦笑藏與盛去舅奧遶奧同上奘
奔走奉訐奋低夸美奮獨爽式

口部第五
口圀凸突圖徒圓爲因姻曰同上困捆窘囷蜿
圃博圖奎圓員圓同上圜還圛大平囧訊圊清囹凌
圄吾囚脩圉語圖謂固故圀通國識國亦國曲
囿蕙困混混圂匣圍月圊通圂圄獄

彡部第六
彡衫手風彨形彪當彭彫彰崇彪彬彬
彰章龙忙形鬯影鄧彩採彭台彩諸彰絮彰衫
衫同上彫二云彰雅彩混尋或都彥視鬯穆彪標

又部第七
又祐叉爪叉差反返孌蔡史始叟教容同上雙霜
受壽變約隻只變湛取趣上叔淑叡銳叉友

匝部第十六 附亢部
匝颯貾 稷賣〇亢 杭 瓶 抗 寇 餩 榦
朋部第十七
朋屢 約 輿 居 雙 伸 勝 綿 罹 渠 劈 唐 晶 莫
首部第十八 附須部
首 抹 晉 前 莫 滅〇須 脅 導 鬖 鬒 荒 子
舁部第十九
舁 于 與 欣 與 甬 與 吏
丮部第二十
丮 激 斥 菊 巩 拱 巩 同 上 飄 作 秬 執
可部第二十一 附云部
哿 軻 奇 其 哥 戈 歌 同 上 軻 哥 柯 同 上〇云 雲 鈐 盦
音部第二十二
音 陰 響 享 韹 皇 韾 達 韶 饒 韻 運 韵 同 上 韺 英 韻 洪
韱 獲
告部第二十三
告 誥 譽 哭 誥 告 酷 哭
侖部第二十四
侖 約 緰 六 餘 和 龠 喝 龡 龕 論 諧 龠 蕭 龠
品部第二十五
品 淺 人 龘 品 鬒 集 器 氣 器 同 上 器 嗆 器 銀
次部第二十六 附幸部
次 延 盜 涎 羨 旋 去
奉 幸 報 豹 舉 亦 盤 舟 軌 執 鶉 剜
本部第二十七
本 明 手 害 手 風 暴 暴 高 靴 先
夭部第二十八
夭 告 杲 浩 槀 錫 槀 錫 換
夭部第二十九
久 九 愛 哀 去 憂 復 夂 翠 夒 次 憂 幽 夌 安 夏 下 冬 郎

憂下 冬 宗 夔 逵 夐 最 夔 保
舛部第三十
舛 川 桀 竭 舞 武 舜 假 舜 僎
壹部第三十一
壹 樞 翥 湯 彭 朋 嘉 加 封 樹 皷 古
鼎部第三十二
鼏 頂 鼐 奈 鼎 俎 鼒 容 鼐 密 鼏 商
鬲部第三十三
鬲 革 鬻 規 鬻 桁 鬻 尋 鬴 釜 鬳 宗 鬳 諍 歌 文 融 容
鬳 部 甑 格 羹 商 鬳 同 鬳 容 鬻 佛 鬳 徑
鬻部第三十四
鬻 的 鬻 竹 有 鬻 速 鬻 尋 鬻 朗 鬻 糞 鬻 餌 鬻 灼 鬻 煮
斗部第三十五
斗 枓 酌 同 料 庫 斟 庾 斜 邪 斟 斜 斛 斜 斛 斜 屋 科 窠
斤部第三十六
斤 巾 斲 築 斧 府 斯 鉤 斯 恩 斫 勺 斷 段 斷 竹 斷 勺
斫 劬 斬 蓋 斷 樞 所 琪 新 心 折 揩 析 昔 斫 作
卜部第三十七
卜 不 占 佔 卦 悔 貞 征 卦 墨 卧 卻 叶 只
鬼部第三十八
鬼 戴 魆 兩 魁 閇 魋 顏 魄 析 魑 冉 魅 滯 魅 妹 魁 牛
魁 忌 魄 勿 魂 綃 魄 眉 魁 李 魄 義 魄 漂 魄 披 魋 吉
魄 為 魋 凌 魋 察 魄 幸 魂 浮 魋 亦 魋 歡 魂 必 魑 甫
魑 吾 魅 郁 魄 吟 魋 硝 魂 逆 魑 虛 魑 儒 魄 貪 魂 渾
魄 迫 魂 灵 魂 仇 魏 危 去 醜 丑 魂 狄 魂 聿 魂 郁
多部第四十四
多 朵 平 奴 同 上 辞 辛 絃 惜 夠 均 課 大
小部第四十五
小 篠 小 心 少 曉 上 少 閣 省 司 尖 箋 赤 叔 蔡 料 京 驚
示 是

幺部第四十六
幺 妖 整 利 幼 幻 患
尤部第四十七
尤 江 由 旭 忽 尪 新 尬 佐 尬 介 尷 羅 尬 奎 尷 限
尷 今 尴 坐 上 尷 提 尷 駭 尷 紀 尬 恢 尷 還
壹部第四十八 附重部
壹 胡 壹 捆 壹 壺 壺 同 上
壺部第四十九
壺 一 亂 一 懿 意〇壺 專 惠 慧 建 志
欠部第五十
欠 奉 去 欽 輕 歡 憚 歡 于 歡 協 歐 呼 歐 掀 欣 忻 欻 忽
歆 梟 欲 郁 欻 遹 歙 翕 歌 哥 歡 喜 歡 虛 歡 笑 歌 揮
歐 晏 歎 熙 欸 恣 欶 簌 欣 腎 歐 唱 欺 溪 歙 于 歙 吹
欶 欣 歎 因 歐 烹 歎 炭 歎 嗚 欶 寬 上 欽 淡 上 歇 視 歎 怡
歡 發 欽 合 歁 盡 欽 吻 欠 上 歉 連 上 歉 希 歁 禁 歛 含

默赤 欶溪 飲引 欯瓜 欭透

齊部第五十

齊脐 齋斋 齎賚 齌妻 齋劑 齊賚 齊賚

幸部第五十一

幸杏 幸闖 報豹 睪皐 睪澤 擇同上 釋式 執汁

皀部第五十二

皀香 良凉 艱閒 艮亘 養卷

真部第五十三

真針 真同上 顛顚 顛毀 填田 塡同上

冉部第五十四

冉然 染再載 冓媾 甫府

亡部第五十五

亡忘 氓萌 羸羅 羸同上 羸裸 羸盈 羸同上 羸需 匄蓋

罔

氏部第五十六

氏支 氐低 低同上 民閩平

皀部第五十七

皀堆 皀以 師司 帥率 歸規 睶郭

而部第五十八

而兒 耑專 湍貪 喘舛 耎軟 耐奈

夫部第五十九

夫決 缺關 缺同上

疋部第六十

疋匹 疋疏 疑宜 顓帝

巳部第六十一

巳節 危鬼 卷灌 巷頊 寒蹇 卮枝 卷春 匏庖 包保平

丩部第六十二

丩貫 卯同上 亦易 叛叡 並菸

乚部第六十三

乚隱 乩筑 乳汝 亂乩 亂治 鬼龜 乜敏 亂鄰 鳥鷽

聿部第六十四

聿商 肇兆 肇同上 肄勘 肆四 肄同上 肇召

无部第六十五

无既 既禡 既說 既記 旭懼 旭亮

了部第六十六

了聊 了聊上 承昭平 承成 丞同上 丞承同上 丞巫 函咸 了脩

孑部第六十七

孑考 孚粤 孚平 粤月 丐免 丐蓋 夙夙

中部第六十八

中終 串鉀 禹羽 弗產 患幻 忠中

丮部第六十九

丮撥 發法 登灯 癸揆 癸發 登剝 弇登 弇同上

西部第七十

西亞 西庠 票標 覆福 睘倦 睘仙 睘單尋

覃開

六部第七十一

六基 丌同上 其奇 兵冰 與羽 與欣 共弓 爾耳 丕酌

不卜 否六 陸蘘 碩

四部第七十二

四開 罨同 罘蒙 罘浮 罳思 罳思 罹陷 罷把 罵笋

羈同上 眾孤 眾迷 羆參 羈試 羅無 罕夫 羇杖 民民

罣置 嗟羅 螺 罥鳶 罥員 罕罕 晉會 罟古 罪舉 罰丁

翼先 胃絹 罹奄上 麗六 罼必 罸罰 罰伐 罽覓

罗的 罹力 戮域 辟避 罩嘲去 罤料 罰計 署序 罣卦

罵馬去 罵孰 冏開

皿部第七十三

皿敏 盅虫 盞資 盞祇 盂干 盬古 鹽炎 泣迂

溫湯去 盧爐 盃杯 盆溢 盎央 盤槃 盤殘 盬利 麼摩

盃荒 盈嬴 盛成 盟茗 溫凡 盤桉 盡尽 盡同上 盥貫

益一溢六 蓋醯 盡閒 盒合 盍曷 蓋槩 蓋同上 盂羽

盜道 盞爐 盥灌

耒部第七十四

耒類 朱困 耔資 耜池 耦偶 耡坡 耰櫌 耘云 耗好去

耡鉏 耡加 耕庚 耨憂 耜似 講講 耬互 耟鉏

鹵部第七十五

鹵魯 鹵條 鹺蹉 鹹盬 鹹成 鹺滅 卣由

韋部第七十六

韋爲 韓梱 韓寒 韎昧 韜四 韜同上 韓必 韍弗 韐合

韖林 韖姊 韖啟 韋注 韘蓋 韌刃 韓運 韔唱 韃諍

韉治 韉襪 韍弗 韜明

臼部第七十七

臼求去 舁于 舁臼 晨辰 舄昔 舂樁 舀舀 坎 舂齋

舊潑 舖痤 舖瘥 昧未 申申 臾俾 臾于 臾同上

角部第七十八

角覺 角六 觜資 觜觜 觜必 觜世 觜巷

卡部第七十九

卡串 半絆 卑敕 舉矩 奉鳳 用雍去 勇永 甬湧

廾部第八十

廾拱 弄持 弇掩 弈圍 弊蔽 弊同上 弊敝 弊同上

弁部第八十一

弁琳 庚庚 弼弼 弼同上 弼輔 弼同上 弼弼 弼同上

弼弼 弼同上 弼弼 弼同上 弼弼

去部第八十四
刦 劫 結 劫 同 上 酤 股 祛 區 怯 弃 拳 去
㪷 去

來部第八十五
來 乘 黧 离 黏 來 糠 康 棗 早 棘 力 抹 歸 鉢 同 上 餘 同 上

彳部第八十六
彳 斤 徯 奚 倚 溪 後 今 徒 塗 徂 鉏 徇 旬 偕 偕 徠 來
徽 休 徽 灰 假 遐 公 中 微 惟 徘 裴 徊 回 徐 余 徵 征
後 迻 徉 羊 循 巡 復 福 律 律 徨 匡 彷 訪 徬 傍 徨 皇
徃 平 征 貞 行 丁 彼 比 待 代 俾 被 徙 洗 彌 你 佛 弗
往 枉 徧 屈 徹 轍 徇 酌 徉 格 役 域 徑 敬 徧 変 德 得
得 同 上 後 后 徉 風 徂 宙 征 征 役 宗 代 弋 徨 充 俏 肖
徦 七 御 遇 徛 喬
馨 欣

殸部第八十七
殸 慶 磬 韶 聲 鵄 罄 慶 聲 隆 罄 登 聲 輕 磬 慶 聲 升

之部第八十八
之 支 岁 走 芝 之 乏 代 皇 版

乎部第八十九
乎 胡 呼 虎 平 虖 乎 浮 夫

者部第九十
者 遮 上 煮 主 暑 鼠 署 庶 屠 徒 闍 蛇 瘏 塗 著 注 覩 睹 同 上 緒 余 奢 賒

也部第九十一
也 野 匜 移 鼮 弟 匹 後 馳 姐 池 遲 馳 同 上 弛 矢 詪 移
他 它

矣部第九十二
矣 以 涘 似 埃 哀 俟 同 上 竢 似 唉 希

焉部第九十三
焉 烟 鄢 晏 嫣 烟 嶲 視

哉部第九十四 附 同 部
哉 災 職 侍 同 職 同 上 滅 裁 同 熏 商 傷 嚣 今 商 聿 裔 遠
能部第九十五 附 井 部
能 台 熊 雄 態 太 羆 熊 皮 羆 莽 井 猜 井 水 耕 戰 開 冊 上 笄
七部第九十六 附 畐 部
七 比 匕 化 鬯 唱 北 伯 匙 宜 匙 匙 品 比 彼 畐 支 畜 本
雔 平
雔部第九十七
單 丹 禪 鞭 擅 鞮 妥 禪 丹 禪 殘

玉篇直音卷下 終

原本玉篇見存目録

言部首缺今存三百十二字
詰部第九十二凡六字
曰部第九十三凡十一字
乃部第九十四凡五字
丂部第九十五凡四字
可部第九十六凡四字
亏部第九十七凡六字
于部第九十九凡六字今祇五字
云部第一百凡二字
音部第一百一凡十六字
告部第一百二凡二字
𠙵部第一百三凡一字
吅部第一百四凡十三字
品部第一百五凡四字
㗊部第一百六凡三字
侖部第一百七凡九字
冊部第一百八凡四字今存一字
欠部首缺今存六十一字
食部第一百十三凡一百四十四字
甘部第一百十四凡十二字
亩部第一百十五凡三字
次部第一百十六凡五字有殘缺
韋部第一百十七今存三字有殘缺

以上為一卷即本書第九卷
放部第二百七十一凡三字
丌部第二百七十二凡十一字
左部第二百七十三凡三字
工部第二百七十四凡六字今存三字
卜部首缺今存七字
兆部第二百七十八凡二字
用部第二百七十九凡七字
爻部第二百八十凡三字
爻部第二百八十一凡四字
臣部第二百八十二凡一百七十五字今存
舟部第二百八十三凡六十四字今存二十
方部第二百八十四凡四字

以上為一卷即本書第十八之後分
水部首尾缺今存一百四十四字

以上為一卷即本書第十九卷
糸部第四百二十五凡三百九十二字
糸部第四百二十六凡五字
素部第四百二十七凡八字
絲部第四百二十八凡七字
繭部第四百二十九凡七字
率部第四百三十凡一字
索部第四百三十一凡三字

以上為一卷即本書第二十七卷
胡扶及尚書乃誥民之帝率孔書國曰告也言也說文合會善言也廣雅誥調也諧咊調也譻字類說文譻會也說文稽古言也說文會也會合也儈市也音古會及在人部
譻 字書古文為譻字在古部也
誖 女志及漢書禹有可誖者孟康曰誖黑也
譖 榮讀曰譖說也猶言委罪數生也
周礼戚則以法警戒群吏鄭玄曰警謂未然之也左氏傳于喪杜預曰警懼戒狀也又曰軍不徹警也礼記大學警衆也鄭玄曰警猶起也廣雅警儆也說文警或从言敬聲
詩賀以誡 是 諫 去惡从言柬聲論語輕也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙又曰譽人則民作慈鄭玄曰譽稱也 謝 似夜切子貢曰夫子不可得而聞也說文辭去也 譬 道求毛詩以永於譬笑云譬喻也礼記孔子曰君子不日譬人則民作慈鄭玄曰譬猶

案說文謝辭也謂相辭謝也国語子帥聲伯如晉謝季文子是也礼記大夫七十而致王若不得謝鄭玄曰謝猶辭也楚辭招魂并謝古長反王逸曰謝去也詩与昭反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠說文獨歌也遠曰謝去也

詎 其據反左氏傳詎者乃出野王案說文詎豈也古通用詎字

言 駒慶於高唐而善右善詎是也廣雅詎善也埤蒼或為咠字在口部字書咏為命反尚書搏拊琴瑟以詠野王案說長歌為咏字在心部

詠 言之也国語以歌詠之毛詩序言之不足故嗟嘆之嘆嘆之不足故詠歌之是也礼記人喜則斯陶斯詠鄭玄詠謳也或為咏字在口部也

詒 與支反左氏傳詒者乃出野王案說文詒賡也古通用貽字

詔 駒慶於高唐而善右善詔是也廣雅詔善也埤蒼或為咏字在心部

詩 詩有章曲曰歌無章曲曰謠說文獨歌也

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誡 居戒反左氏傳誡者乃出野王案說文誡警也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誤 五故反左氏傳誤者乃出野王案說文誤謬也

說 失爵反說文說釋也

誦 似用反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠說文獨歌也

誨 呼内反左氏傳誨者乃出野王案說文誨曉也

誣 武夫反左氏傳誣者乃出野王案說文誣加也

誤 五故反左氏傳誤者乃出野王案說文誤謬也

說 失爵反說文說釋也

誦 似用反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠說文獨歌也

誨 呼内反左氏傳誨者乃出野王案說文誨曉也

誣 武夫反左氏傳誣者乃出野王案說文誣加也

誡 居戒反左氏傳誡者乃出野王案說文誡警也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

詒 與支反左氏傳詒者乃出野王案說文詒賡也古通用貽字

詔 之遙反左氏傳詔者乃出野王案說文詔告也

詩 詩有章曲曰歌無章曲曰謠說文獨歌也

詠 為命反尚書搏拊琴瑟以詠野王案說長歌為咏字在口部或為咏字在心部

詎 其據反左氏傳詎者乃出野王案說文詎豈也古通用詎字

言 駒慶於高唐而善右善詎是也廣雅詎善也埤蒼或為咠字在口部

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誤 五故反左氏傳誤者乃出野王案說文誤謬也

說 失爵反說文說釋也

誦 似用反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠說文獨歌也

誨 呼内反左氏傳誨者乃出野王案說文誨曉也

誣 武夫反左氏傳誣者乃出野王案說文誣加也

誡 居戒反左氏傳誡者乃出野王案說文誡警也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

詒 與支反左氏傳詒者乃出野王案說文詒賡也古通用貽字

詔 之遙反左氏傳詔者乃出野王案說文詔告也

詩 詩有章曲曰歌無章曲曰謠說文獨歌也

詠 為命反尚書搏拊琴瑟以詠野王案說長歌為咏字在口部或為咏字在心部

詎 其據反左氏傳詎者乃出野王案說文詎豈也古通用詎字

言 駒慶於高唐而善右善詎是也廣雅詎善也埤蒼或為咠字在口部

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誤 五故反左氏傳誤者乃出野王案說文誤謬也

說 失爵反說文說釋也

誦 似用反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠說文獨歌也

誨 呼内反左氏傳誨者乃出野王案說文誨曉也

誣 武夫反左氏傳誣者乃出野王案說文誣加也

誡 居戒反左氏傳誡者乃出野王案說文誡警也

誅 陟輸反左氏傳誅者乃出野王案說文誅討也

誓 時制反左氏傳誓者乃出野王案說文誓約束也

誥 古到反周礼曰以誥上下野王案說文誥告也

誇 苦花反左氏傳誇者乃出野王案說文誇奢也

誠 承正反左氏傳誠者乃出野王案說文誠信也

詢 詢謀也周書天

詭 居洧反說文詐也

詳 似羊反左氏傳詳者乃出野王案說文詳審也

詒 與支反左氏傳詒者乃出野王案說文詒賡也古通用貽字

詔 之遙反左氏傳詔者乃出野王案說文詔告也

詩 詩有章曲曰歌無章曲曰謠說文獨歌也

詠 為命反尚書搏拊琴瑟以詠野王案說長歌為咏字在口部或為咏字在心部

詎 其據反左氏傳詎者乃出野王案說文詎豈也古通用詎字

言 駒慶於高唐而善右善詎是也廣雅詎善也埤蒼或為咠字在口部

右虎我則讎是也礼記又讎不与共戴天兄弟之讎不反兵交遊之讎不同国野王案讎雨仇也

僔 才損反尚書帝德遜字在辵部

遜 遜順也野王案謂於類待也聲類亦作孫字在子部或為遜字在辵部也

徨 胡光反尚書帝德遜字在辵部也

徧 遍也左氏傳用徧於上帝杜預曰徧次也

徯 胡礼反尚書徯我后野王案說文徯待也聲類或為傒字在人部也

徭 餘招反左氏傳徭役之事杜預曰徭賦也

徵 陟陵反左氏傳徵召之事杜預曰徵召也

徼 古弔反說文徼巡也一曰徼遮也野王案說文一曰相遮遏也

徽 許歸反左氏傳徽纆索也杜預曰徽三股索也

徾 胡光反尚書帝德遜字在辵部也

徧 遍也左氏傳用徧於上帝杜預曰徧次也

徯 胡礼反尚書徯我后野王案說文徯待也聲類或為傒字在人部也

徭 餘招反左氏傳徭役之事杜預曰徭賦也

徵 陟陵反左氏傳徵召之事杜預曰徵召也

徼 古弔反說文徼巡也一曰徼遮也野王案說文一曰相遮遏也

徽 許歸反左氏傳徽纆索也杜預曰徽三股索也

徾 胡光反尚書帝德遜字在辵部也

徧 遍也左氏傳用徧於上帝杜預曰徧次也

徯 胡礼反尚書徯我后野王案說文徯待也聲類或為傒字在人部也

徭 餘招反左氏傳徭役之事杜預曰徭賦也

徵 陟陵反左氏傳徵召之事杜預曰徵召也

徼 古弔反說文徼巡也一曰徼遮也野王案說文一曰相遮遏也

徽 許歸反左氏傳徽纆索也杜預曰徽三股索也

徾 胡光反尚書帝德遜字在辵部也

徧 遍也左氏傳用徧於上帝杜預曰徧次也

徯 胡礼反尚書徯我后野王案說文徯待也聲類或為傒字在人部也

徭 餘招反左氏傳徭役之事杜預曰徭賦也

徵 陟陵反左氏傳徵召之事杜預曰徵召也

徼 古弔反說文徼巡也一曰徼遮也野王案說文一曰相遮遏也

徽 許歸反左氏傳徽纆索也杜預曰徽三股索也

徾 胡光反尚書帝德遜字在辵部也

徧 遍也左氏傳用徧於上帝杜預曰徧次也

徯 胡礼反尚書徯我后野王案說文徯待也聲類或為傒字在人部也

徭 餘招反左氏傳徭役之事杜預曰徭賦也

徵 陟陵反左氏傳徵召之事杜預曰徵召也

徼 古弔反說文徼巡也一曰徼遮也野王案說文一曰相遮遏也

徽 許歸反左氏傳徽纆索也杜預曰徽三股索也

譖 子鴆反左氏傳譖人之言杜預曰譖不信也

譏 居依反左氏傳譏其貪杜預曰譏其貪冒也

譎 古穴反左氏傳譎詐杜預曰譎詐欺也

譌 五禾反左氏傳譌言杜預曰譌言偽也

譖 子鴆反左氏傳譖人之言杜預曰譖不信也

譏 居依反左氏傳譏其貪杜預曰譏其貪冒也

譎 古穴反左氏傳譎詐杜預曰譎詐欺也

譌 五禾反左氏傳譌言杜預曰譌言偽也

譖 子鴆反左氏傳譖人之言杜預曰譖不信也

譏 居依反左氏傳譏其貪杜預曰譏其貪冒也

譎 古穴反左氏傳譎詐杜預曰譎詐欺也

譌 五禾反左氏傳譌言杜預曰譌言偽也

譖 子鴆反左氏傳譖人之言杜預曰譖不信也

譏 居依反左氏傳譏其貪杜預曰譏其貪冒也

譎 古穴反左氏傳譎詐杜預曰譎詐欺也

譌 五禾反左氏傳譌言杜預曰譌言偽也

謀 莫浮反尚書謀及卿士野王案說文謀慮也

謁 於歇反左氏傳謁見杜預曰謁請也

謂 牡百反孝工記鍾役則謂其鼓

謀 莫浮反尚書謀及卿士野王案說文謀慮也

謁 於歇反左氏傳謁見杜預曰謁請也

謂 牡百反孝工記鍾役則謂其鼓

謀 莫浮反尚書謀及卿士野王案說文謀慮也

謁 於歇反左氏傳謁見杜預曰謁請也

謂 牡百反孝工記鍾役則謂其鼓

謀 莫浮反尚書謀及卿士野王案說文謀慮也

謁 於歇反左氏傳謁見杜預曰謁請也

謂 牡百反孝工記鍾役則謂其鼓

謹 旗勇反方言謹譁呼也南楚曰謹譁呼也周礼曰言諸警也字書或為譁非謹曰言諸警也字書或為譁呼也字書譁譁不解字之

譁 呼化反尚書帝德遜字在辵部也

譊 女交反左氏傳譊譊為大呼也野王案說文譊譊也

譍 於耕反左氏傳譍者乃出野王案說文譍應也

譬 匹賜反左氏傳譬諸草木杜預曰譬喻也

譯 羊益反左氏傳譯者乃出野王案說文譯傳四夷之言也

譽 羊洳反左氏傳譽者乃出野王案說文譽稱也

譴 去戰反左氏傳譴責杜預曰譴罰也

謹 旗勇反方言謹譁呼也南楚曰謹譁呼也周礼曰言諸警也字書或為譁非謹曰言諸警也字書譁呼也字書譁譁不解字之

譁 呼化反尚書帝德遜字在辵部也

譊 女交反左氏傳譊譊為大呼也野王案說文譊譊也

譍 於耕反左氏傳譍者乃出野王案說文譍應也

譬 匹賜反左氏傳譬諸草木杜預曰譬喻也

譯 羊益反左氏傳譯者乃出野王案說文譯傳四夷之言也

譽 羊洳反左氏傳譽者乃出野王案說文譽稱也

譴 去戰反左氏傳譴責杜預曰譴罰也

謹 旗勇反方言謹譁呼也南楚曰謹譁呼也周礼曰言諸警也字書或為譁非謹曰言諸警也字書譁呼也字書譁譁不解字之

譁 呼化反尚書帝德遜字在辵部也

譊 女交反左氏傳譊譊為大呼也野王案說文譊譊也

譍 於耕反左氏傳譍者乃出野王案說文譍應也

譬 匹賜反左氏傳譬諸草木杜預曰譬喻也

譯 羊益反左氏傳譯者乃出野王案說文譯傳四夷之言也

譽 羊洳反左氏傳譽者乃出野王案說文譽稱也

譴 去戰反左氏傳譴責杜預曰譴罰也

議 許義反公羊傳何休曰議譏也何休曰譏非也

譏 居依反公羊傳何休曰譏非也

議 許義反公羊傳何休曰議譏也何休曰譏非也

譏 居依反公羊傳何休曰譏非也

議 許義反公羊傳何休曰議譏也何休曰譏非也

譏 居依反公羊傳何休曰譏非也

議 許義反公羊傳何休曰議譏也何休曰譏非也

譏 居依反公羊傳何休曰譏非也

讀 徒谷反周礼曰讀書則用之杜子春讀為句讀之讀

讀 徒谷反周礼曰讀書則用之杜子春讀為句讀之讀

讀 徒谷反周礼曰讀書則用之杜子春讀為句讀之讀

讀 徒谷反周礼曰讀書則用之杜子春讀為句讀之讀

欸相矣詒之也或為詁 詁 丈又反說文訓故也 詁 古雅該離也說文作詁 訐 古雅該離也說文作訐 詖 彼義反說文辯論不正也 詖 彼義反說文詖辯論不正也 詖 彼義反說文詖辯論不正也 詖 彼義反說文詖

之鄭玄曰爭猶曰微爭財曰訟用爭訟不親論語未見其過而內自訟者范氏曰訟猶責也左氏傳訟周公于晉杜預曰理之也說文爭也一曰歐訟野王案訟與歌頌之訟今為頌字在頁部 **譽** 昌仁反說文稱也志也貴侍中說謏咲也蒼頡篇誤起也野王案訟與譽字相似而不同在口部今為喜字在心部也 **讚** 子旦反說文讚一名言也河朱有孔 **言** 支說文論一名言也野王案左氏傳訴公於晉隻是也說文訴告也野王案左氏傳訴鹽悔之鬼神是也廣雅訴毀也訴惡也 **譖** 子念反說文不 **譖** 莫侯反說文相譖愬也 **諆** 去戲反說文欺也 **譸** 張流反周書說賦詠行野王案說文譸一名譸也 **詐** 側駕反說文詐欺也 **譎** 古穴反說文譎詭也 **詭** 過委反說文詭責也 **詖** 彼義反說文詖辯論也 **詖** 彼義反說文詖辯論也 **詖** 彼義反說文詖辯論

中貽也廣雅訣諧也訣諄也 諜 徒頰反周礼迺邦国傳諜賊已也今以第偷之喉字在日部 諜 鄭玄曰諜告楚幕有為電反民傳使伯嘉謀之杜預曰謀間也國語謀其將治貢達曰謀猶候也又曰謀不可測也 諜 杜預曰諜間也國語謀其將治貢達曰謀猶候也又曰謀不可測也 諜 中情出小曰間大曰諜史記皇牧察書夫諜以利口 諈 之神反徒給戒野王案辨利之皃也 譯 餘石反礼記五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其也 譯 其俶北方曰譯鄭玄曰間之名也依其事類耳方言譯傳也譯見也郭璞曰傳語即相見也 說文傳四夷之語也 詔 諸曜反尚書多論記冕圖王太子出遶乳母国語教也周礼以八柄詔王駁辟刑之皃也 詔 告也助也尔雅詔道也郭璞曰謂教道之也又曰詔相勵也郭璞曰謂贊勉也史記秦始皇廿六年 誘 羊洧反說文未詳 誘 餘手反說文未詳 誘 導王為皇帝令為詔命制度雅詔書也 誘 羊洧反說文未詳 誘 餘手反說文未詳 誘 導也引也教也進也謀相勸為也 詭 說文未詳在羊部疑後為羌字在人部 譎 古穴反說文未詳 譎 古穴反說文未詳 譎 山陸反儀礼視入尺謀鄭玄曰迹也尔雅亦云郭璞曰礼記是故天謀是蒼頡篇謀也 謀 莫浮反說文古文謀字在言部 謀 莫浮反說文古文謀字在言部 謀 謀事也蒼頡篇謀也 諮 即夷反方言南楚或謂進善曰咨註廣雅咨嗟

丈大聲也或爲
詹 字書亦
嗜字在口部
譫 之閒及俾蒼之
讒 毀
反尚書對曰信讒弗行周公曰悲鯀之
有所痛傷之聲也野王案論語類測死予曰
讒語或王傳曰讒默也箋云有所多大之言
也鄭玄曰喃喃聲也論語孚爲閒之曰讒
不平之聲也蒼頡篇旨讒皆
也今亦爲嗟字在口部也
譖 楚辭及俾蒼名代人說也野王
案禮記無譖說是也今爲
諂 力代反廣雅詐謀也
詞 息利反俾蒼
諧 上
課同爲群誤之誤也
詞 祖俾蒼詞
反俾蒼諸詞猶也趙魏云野王案
今謂舉手相詞曷爲案諸是也
詭 他佳反尔雅詭欺也郭璞曰傳云
詭詐俾也
譎 古穴反俾
蒼譎數也
譸 女追反聲
類或爲誰字
譸 諈誰譸也
諉 女恚反俾蒼諉
委也字書亦詑也
諛 以朱反漢書東方朔爲牧舉疏
曰諛臣在內朋黨比周是也
諂 他忝反楚辭天何所省十二焉今王逸曰皆合也說
文諂多言也
詆 都禮反字書亦
詆訶也
訶 呼我反尔雅訶怒也郭璞曰今
江東呼怒爲訶
詬 呼遘反漢書
賈誼曰詬莫大於
詈 力智反字書亦
罵也
譟 蘇到反字書亦
譟聒也
譁 呼瓜反字書亦
譁囂也
囂 五交反字書亦
囂譁也
譊 女交反俾蒼譊
聲也字書亦譊譁也
譀 呼交反字書亦
譀譁也
譟 蘇到反字書亦
譟聒也
譁 呼瓜反字書亦
譁囂也
囂 五交反字書亦
囂譁也
譊 女交反俾蒼譊
聲也字書亦譊譁也
譀 呼交反字書亦
譀譁也

言部第九十二 凡六字

言 魚軒反尚書作善陟之
言說文象言之也
音 是閏反尚書作善陟之
文也又曰識言人爲善惟日不
足也又曰識言論言野王案善功也考子善行行者無
迹善聞者無關鍵之毛詩寢背善詈箋云善猶
痛也往也箋文爲善字在言部
譱 渠敬反毛詩棄心無
聲顏戎爲善字在口部
喜見 渠
佛有識覺焉杜預曰覺遍也又曰師覺官杜
文猥語也一日遍也廣雅覺爲也聲類古文爲儇字
新蔡野王案乃猶往也說
了 說文籀文
乃字也
遌 奴
故陵二反尔雅迺乃也說文驚聲或曰迺
往聲類至也或爲迺字在辵部
迺 說文古文
迺字也

曰部第九十三 凡十一字

曰 禹貢尚書曰皇極之數言孔安國曰
也又曰若鄭玄于画孔安國曰曰者
于曰何哉笑云曰我也尔雅越于爰曰也
養曰養長也曰之也說文曰詞也野王案
之詞也尚書帝曰告四岳羞贊于禹曰是
也廣雅曰語也曰量也于爲同爲是
曷 胡葛反尚書曷其
奈何也
曾 楚革反
說文曾

反蓋子苟不好善則人將曰詘之矣劉熙曰
詘之自屈也廣蒼詘云詘之頑言野王案毛詩傳詘
之淺意也通俗文字在
詘 丘勿反
宮部字書言也
諼 況袁反漢書東方朔爲牧舉疏
曰諛臣在內朋黨比周是也
詘 丘勿反
說文也一曰詘
誥 古到反尚書
誓 時制反字書
誥 告也
誓 誓也
誥 告也
誓 誓也
誥 告也
誓 誓也

論語華也可使南面雍百世可知盖是也礼記曰體物而弗可遺鄭玄曰可猶所也又曰加入而弗矣字廣曰可猶上也

奇 蜀知反尚書孔舍奇獸禹貢子國野王案說文可肯也說文奇異也詩傀異也楚辭余知好此奇服是也老子居使當長死而為有者吾得而執之又無敢王弼曰詭異乱群謂之奇淮南屈奇之服許慎重曰屈奇有出於人也字書一曰不偶也鄒玉案文單也奇為時字在口部奇音居儀反

𡍮 丘可又毛詩奇奇傳人趙曰奇古何又說文奇也从大从可可亦聲也古文以為歌字野王案尚書

哥 古何又說文聲也古文以為歌字野王案尚書

子部第九十七　凡六字

子 胡雅反毛詩胡瞻爾遠有慙在于野王案說文語所緒也楚辭帝高陽之苗子是也方言凡相怜愛有淫亡之意九疑湘潭之間

匋子 先拿反先俞反說文聲詞也

義 魏奇反山海經天帝二女居帝之山生十日帝俊生羲和羲和生十日說文羲山海經天帝二女居帝之山生十日帝俊生羲和羲和生十日

孚 尸枯反尚書何憂乎鴟笑論語不亦悅乎說文語之舒也廣雅乎辭也

乎 戶枯反尚書何憂乎鴟笑論語不亦悅乎說文語之舒也廣雅乎辭也

𠂤 許規反孟子使民盱盱然說文或虧字也

𠂤 義救反孟子使民盱盱然

虧 許規反孟子使民盱盱然

𠂤 曰吁也相驚動作不安也

𠂤 上林賦曰𠂤乎洋洋說文驚也在于部

𠂤 曰吁也相驚動作不安也

𠂤 之杜預曰喘安也尔雅𠂤吁也郭璞曰今江東呼驚也野王案𠂤吁驚音嘔詹諸說也揚雄解嘲曰夜有枝巴恒毛詩式歸式吁是也說文痛聲也廣雅歸鳴也

于部第九十九　凡六字

于 禹俱反尚書王曰于來孔安国曰于嗟也毛詩于以采蘩傳曰于以猶於以也又曰惟曰于仕傳曰于往也韓詩

于何不臧于何猶奈何也左氏傳子民之不善也儀礼聘之于破鄭玄曰于往也又曰轉相訓也考工記鳧氏為鐘兩銑謂之于鄭玄曰于猶大也又曰面人先鑿質遠日薄也又曰面人先鑿質遠日薄也禮記曲禮曰毋雚簡之使也禮記曲禮曰毋雚簡之使也

于 字書今作亏

𠀋 古為反毛詩不顧不崩莫云顧猶眷也楚辭芳蕙之而難虧王逸曰虧缺也尔雅虧壞也說文虧氣損也从丂从虧省聲

平 平均也又曰地平天成孔安国曰平正也又曰平秩東作孔安国曰平治也又曰平在于朝孔安国曰平正也又曰平在朔易曰平泰也又曰平在朔易曰平泰也又曰平在朔易曰平泰

竟亘也秦晉或曰亘或曰竟也說文樂曲竟也廣雅竟窮也

聲 薄公反毛詩鼓聲ㇾ傳曰聲ㇾ和也韓詩說ㇾ聲也

聲 胡統反字書或鍾字也集韻蒼頡篇鼓聲也

聆 聲也亦鼓聲也在金部

龜 除奇反禮記咸龜備也莊子部或為訴字也吟呻吟

龜 矣鄭玄曰黃帝時所作樂名也龜之言施也言德无不施也今為或池字在水部

龤 胡故反周禮乃奏龤夏舞大韶以享先妣白虎通湯樂曰大護也言民之名也廣雅護護也

龖 於迥反字書或為嶾字在山部

龖 丑葉反說文或吟字也吟呻吟也莊子部或為訴字也在言部

龖 耕雪反說文語聲也白虎通帝嚳樂曰五龖也言能調五聲以養万物調其等葉也ㇾ

龖 女廣雅龖謹敬也字書六龖也野王案白虎通類項樂曰六龖也言協和律呂以調陰陽並著萬物者也

吾部第一百二　凡二字

吾 公乃反尚書王庸作書以告野王案廣雅告語也左氏傳晏子而告之是也穀梁傳告請也尒雅云郭璞曰謂語也陸書高祖嘗告歸之田根更曰告者如嘑也李斐曰逆謂之名也告凶曰寧也孟康曰古者名吏假曰告休吏二千石有喪告賜告者在官有功最法所當得賜告者也賜告病滿二月當免天子優賜其告使得歸家治疾至成帝時漸二十日官屬歸家治疾至成帝時漸二十

嘷 乎刀反字

嘷 乙榮反字書嘶聲也

韻 為鎮反聲類音和韻也

嘷部第一百二　凡二字

嘷 乃多反蒼頡篇除喪人也野王案逸令始難是也說文為懟字在心部古文為嘷字在口部

嘷 丁妄反尚書清朝千嘷野王案嘷猶哮也在口部

單部第一百三　凡一字

單 一也說文單大也字書一曰盡也

品部第一百五　凡四字

品 救錦反尚書五品不遜王肅曰五品五常也野王案品猶忤祖也周易曰撲三品周禮百官百品是也國語不遵九品貴賤曰品法也又曰庶神品物貴賤曰品也

嘷 又曰下民有嘷傳曰嘷有望冥傳曰嘷威也孝經孝莫大於嚴嚴謂額也說文衆庶也蒼頡篇品式也廣雅品磨也

嘷 古文嘷字

嘷部第一百四　凡十三字

嘷 士耕反說文譊呼也聲類此口古文讙字也詳譊字在言部

嘷 乙字書一曰空也

嘷 說文籀文嘷字也

嘷 又曰下民有嘷傳曰嘷有望冥傳曰嘷威也孝經孝莫大於嚴嚴謂額也說文衆庶也蒼頡篇品式也廣雅品磨也

嘷 古文嘷字

嘷 乃多反蒼頡篇除喪人也野王案此與嘷同也說文譊呼也字書一曰空也屬也方言為讓字在金部

嘷 古文嘷字也

嘷 許驕反說文譊呼也字書或為嘵字在口部

嘷 丁妄反尚書清朝千嘷野王案嘷猶哮也在口部

嘷 反大功之衰三四而裏此衰之名也在衣部

空部　凡二字

空 苦貢反毛詩曼矩不空傳曰空也說文竅也野王案空者孔也白虎通空之言空也空虛无所復得見也生者喪痛之心孔曰空孔曰空說文竅也字書或為空字在穴部

空 苦江反說文空大也字書或為空字在穴部

穴部第一百六　凡三字

穴 胡決反說文鳥巢曰穴又音旦禹及廣雅巢也又音旦禹及廣雅巢也野王案此與莊子所以穿人野王案穿猶直言也是也淮南下無根穿之門許慎重曰无根穿无根无本藏礼出言以穿ㇾ是也說文訪訊也字書或為穿字在言部或為嘷字在貝部或為愕字在心部古文為嘷字在品部廣蒼以土有坻坎為坻字也

穿 古文穿字也

窠部第一百六　凡三字

窠 苦到反說文鳥巢曰窠又音旦禹及廣雅巢也野王案此與穴同也說文訪訊也字書或為穿字在言部或為嘷字在心部古文為嘷字在品部廣蒼以土有坻坎為坻字也

窠 古文窠字也

禽部第一百七　凡九字

禽 俞驕反毛詩笙師掌教歙禽鄭玄曰禽師掌教歙禽鄭玄曰禽師掌教歙禽鄭玄曰禽

三分横吹之小者尺二寸也 **龠** 樂器之聲也三分刮益一以生龠六十四属木者以其清濁中武之象也春氣和則角聲調也又曰龠禹治水時人民飢剔益其民稻也白虎通龠者躍也萬物動躍地也蒼頡篇東方謂之龠 **籲** 出微天蒼頡篇籲龠也 **籥** 樂器也在竹部 **龢** 龠也 **龣** 龠也在竹部

冊部第一百八　凡四字

冊 楚責昊商書史刃冊者乳出國曰史為冊書也周禮冊命諸侯則冊命之鄭玄曰冊簡冊書王命也又曰太祝六辭六曰冊祝鄭玄曰冊祝遠罪疾也說文曰冊符命也葉庭珪曰冊者簡也不滿百文不書於簡故謂之冊

紙 於紙反說文絲色也聲類又曰紙黃赤色也 **紵** 直呂反說文紵布也 **紻** 紵屬 **紾** 之忍反說文纏也 **紼** 符弗反說文紼繫棺索也 **紲** 私列反說文絏也 **紺** 古暗反說文帛青揚赤色也 **紹** 繼也 **紿** 徒亥反欺也 **紱** 音弗 **紳** 音申 **紬** 音抽 **紮** 側八反 **紩** 直一反 **紬** 音抽 **紱** 音弗 **紳** 音申 **紮** 側八反 **紩** 直一反

紙 於紙反說文絲色也聲類又曰紙黃赤色也 **紵** 直呂反說文紵布也 **紻** 紵屬 **紾** 之忍反說文纏也 **紼** 符弗反說文紼繫棺索也 **紲** 私列反說文絏也 **紺** 古暗反說文帛青揚赤色也 **紹** 繼也 **紿** 徒亥反欺也 **紱** 音弗 **紳** 音申 **紬** 音抽 **紮** 側八反 **紩** 直一反

欠部以上缺

文說文 **歗** 可遣反蒼頡篇歗激也說文須飲也野王案呼歌也 **歠** 毛詩匪飢匪歠禮記固清人歠是也今、 **歡** 呼官反說文喜樂也 **歌** 古俄反說文詠也 **歔** 去虛反說文大息也 **欷** 音希 **歔** 音虛 **欸** 呼合反說文笑不壹也 **欵** 呼合反說文笑不壹也

史相　句讀而不爨也蒼頡篇曰欭拒也又欭歌嗚也或爲嗚字在口部

歠 昌悅反字書舌文喜字也喜樂也在喜部

欭 居月反山海經相柳其血腥不可以樹禾稻之所欭爲澤雅欭實也

欭 於佳反揚雄說文欭一曰欭石其也在厂部

欭 丁念反字書或哇字亞哇聲也誤

欭 士凡反字書多智也在口部

欭 古筆反字書歠欭聲之不可知也

欭 五本反字書欭欭也

欭 許胡反字書或欭字也在口部或爲歔字在欠部

歠 舒芮反字書古文呴字也

歐 烏口反字書古文嘔吐也在口部

歐 於侯反字書古文謳歌也

歐 呼吟也讀書也在口部

歐 於宜反廣雅歐歐歎呻吟也

歐 於遠反廣蒼大呼用力也聲類恐懼也在口部

歐 於侯反字書歐吐也在欠部

歐 於遠反廣蒼歐傷也

歐 思協反廣雅歐逐也

歐 皇野王紫毛詩傳歐信也說文爲歔字在歔部

歐 於中反老子終日号而不歐野王案歐猶逆也今並爲嗄字在口部

歐 烏侯反字書古文鷗字也

歐 於侯反字書古文鷗字也

歐 於侯反字書古文鷗字也

歐 於

鄭玄曰飧久食也禮記君未覆手不敢飧鄭玄曰飧勸食也說文餐吞也韓詩不素餐孑无功而食祿謂之素餐人餐有質朴无治民之枝居位食祿多得君之加賜名曰素餐素者質也餐者食之加惡小人蔡君加賜溫飽

饔 力冉反說文餟嘗也野王故古飧之也

饗 式尚式章二反尒雅饗飲也野王謂其妻饋之賢達曰野饋曰饟也

饟 雅饋饋也野王案毛詩真饋伊黍是也

餉 式尚反書乃曷咸休惟民于餉曰者致說文周人謂餉曰饟也

饟 梁悃反周禮礼九其人舊其餉曰供餉也說文饟也廣雅餉遺也

饋 饋鄭玄曰進物於尊者曰饋也儀礼特豕饋食鄭玄曰饋猶飯也又曰特牲饋食之礼鄭玄曰祭礼自燔始曰饋食也說文餉也餐也頓首祭

餽 說文具又謂祭曰饋也蒼頡篇

饋 餽饋也聲類亦饋字也

饗 莫東反毛詩有饛簋飧傳曰饛盛滿簋皃也

饗 完掌反周礼上公飧禮九牢侯伯飧禮七牢子男飧禮五牢鄭玄曰飧猶陳也陳牲而享之也禮九獻侯伯飧禮七獻子男飧禮五獻鄭玄曰飧猶陳也陳牲而享之也禮九獻既設一朝饗之是也公羊傳飧饔餼廩何休曰牛酒曰犒加飯曰饗儀礼禮賓祝饗鄭玄曰勸強之也神明歆飧忠為享字在享部

餼 在故反方言陳楚之郊南楚之外相謁而食曰餼餼也又曰餼食也楚謂相謁食麦為餼也

餽 仁三反方言南楚之外相謁而食麦為餽也

餽 仕寸於悵二反方言相謁而食秦晉之際河淮之間曰餽此真秦語也郭璞曰今關西人呼食欲飽為餽饎也

饎 五悵五寸二反說文餽饎也廣雅饎食也

餫 胡閒反左氏傳宣伯餫諸

餬 戶孤反尒雅餬饘也郭璞曰卽糜也說文餬寄食也齊魯曰餬

餬 郭璞曰野饋曰餬也

餬 說文古文餬字也

餬 說文餬寄食也齊衛曰餬

餬 胡高反在弘傳宣伯餫諸

餬 郭璞曰卽糜也方言餬黏之餬為黏字在黍部

餬 說文餬字也

飲 於禁反說文飲傷熹也蒼頡篇飲食盡也

飲 於錦反說文飲食之香也或為馥字在草部或為馞字在香部或為黔字在黍部

飲 於九於雷反飲范寧集于玉篇零卷　九五

飲 於禁反周禮酒正辨三酒之名曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊鄭玄曰泛猶浮浮蟻也醴猶體也成而汁滓相將如今醴酒矣盎猶翁翁然蒙也成而翁翁然蒙上有浮蟻緹猶綈綈赤黃也成而赤黃如綈沈猶漚漚久而味厚也禮記玉藻曰君子之飲酒受一爵而色發於面再爵而言言斯三爵而油油以退然後盥手漱口揖讓而升坐祭立飲不酳尸卒爵而不拜說文飲一曰歠也

飲 於禁反說文飲一曰歠也

飲 於禁反說文飲一曰歠也

飲 於禁反

令南 力丁反方言餅或謂
餌臭 餈或謂之餘也 餦 北都反又方言餅
徒混反方言餅或謂之餦也 餬 胡光反楚辭粔籹
之飢也廣雅餬餅也 餱 胡光反或謂之餱餬王逸曰餱糒
也 餔 薄胡反廣雅餔食也 餧 女世
反方言餧謂之餓郭璞曰即乾餧
也 餵 於胃反廣雅餵謂之餧字
或作餧 餧 北猫北月二反廣雅餧餌
謂之餈也 餈 書高登字也登豆飴也在豆部
也 餱 胡光反楚辭粔籹粢餱糒王逸曰餱糒
乾糗也糒字書餱或謂之餱郭璞曰江東
皆言餱也糗名充糒謂餌曰餱糒
也 餈 才四反呼蒼
雅餈餅也 餅 公治反字
書餅餌也 餬 丁四反呼蒼
雅餬餅也 餅 抹萬反呼
書黃中 餱 之世
反廣雅餱餌也 餧 北猫北月二反廣雅餧餌
謂之餈也 餈 書高登字也登豆飴也在豆部
也 餱 胡光反楚辭粔籹粢餱糒王逸曰餱糒
乾糗也糒字書餱或謂之餱郭璞曰江東
皆言餱也糗名充糒謂餌曰餱糒

幸 女決反說文倍以盜不送為

也一曰所犯警人也讀若執

特目捕罪人也尔雅幸𠂤生也

郭璞曰言種調也字書一曰樂也 **執** 正執服也又曰伯

也執足執持也又曰世執其功執有也夏小正執陬也

執擁抱也毛詩氓其蚩抱布貿絲又曰執子之手執爵是也 **圉**

與執雙達曰執結也禮記執玉無頗鄭玄曰

守也又曰駐諸侯朝事子執鄭玄曰執猶

正氏傳公曰執之是也又

曰執猶治也又曰

有也說文止也從

之職无馬一聊

有國平有收

者也說文捕罪人也廣雅

執鳩也古文尔雅為鵙也

凡

盜 利物謂之盜 **亦** 古文

盜也國語逸史

盜也周語邵公

取謂之盜非所取謂之盜辟中國之正道

動為盜也敬哉傳春秋有三盜撤敬大

秋傳曰賤者窃諸盜是也韓詩盜說也左氏傳

往到受毛詩若子信盜傳曰盜逃也爰古沈盜謂小人也春

士義逸也其一裹尺而度狹為毛詩曰

餘也韓詩毋敢敖敖丶類也淮南夫造

重曰義過也說文義貪欲也野王案漢

所義是也廣雅義淡道也野王案義門蓋道也 **盜**

為人

有義傳曰義侄

小於度許慎

放 部第二百七十一 **丌** 部第二百七十二 **工** 部第二百七十三

左 部第二百七十四 **巫** 部第二百卅六 **甘** 部第二百卅八

旨 部第二百卅九 **可** 部第二百八十 **丂** 部第二百八十一

可 部第二百八十二 **考** 部第二百八十三 **丂** 部第二百八十四

放 部第二百七十一 凡三字

放 有生也書曰放驩兜於崇山左氏傳曰放讒說殄行

真性頓曰放望生也 則名也又曰放甲父子衛於桐

之一義也說文曰放逐也又曰放甲父子衛於桐

書益稷山人川孔安國曰舜定也曰九

曰表所廣雅曰真毛詩子兮真之傳曰真置也儀真灌竹

畀 部第二百八十二 凡二字

畀 與也尔雅畀賜也郭璞曰謂賜與也禮記曰畀予小子

鈴者予何以畀之是也說文相付與之

丌由聲也真甲之早音仲文又在中 **鄧** 地見

箕 部第二百八十三 凡二字

箕 說文簸也古文

象形也在丌部說文曰箕所以簸揚米去糠也

之數也持也在手部或省頤字在頁部

巽 部第二百八十四 凡二字

巽 卑順也易曰巽入也巽伏也

易巽卦為長女為風 **巽巽** 恭卑服也

尚書虞令巽朕位

丌 部第二百七十二

丌 居也尚書曰丌命于天禮記曰丌已也春王正月傳

也廣物之凡象形也 **辺** 古文丌字

丌聲也聲類此古文記字也在言部

典 部第二百七十三 **工** 部第二百七十四 **左** 部第二百七十五

巫 部第二百卅六 **甘** 部第二百卅八 **旨** 部第二百卅九

可 部第二百八十 **丂** 部第二百八十一 **可** 部第二百八十二

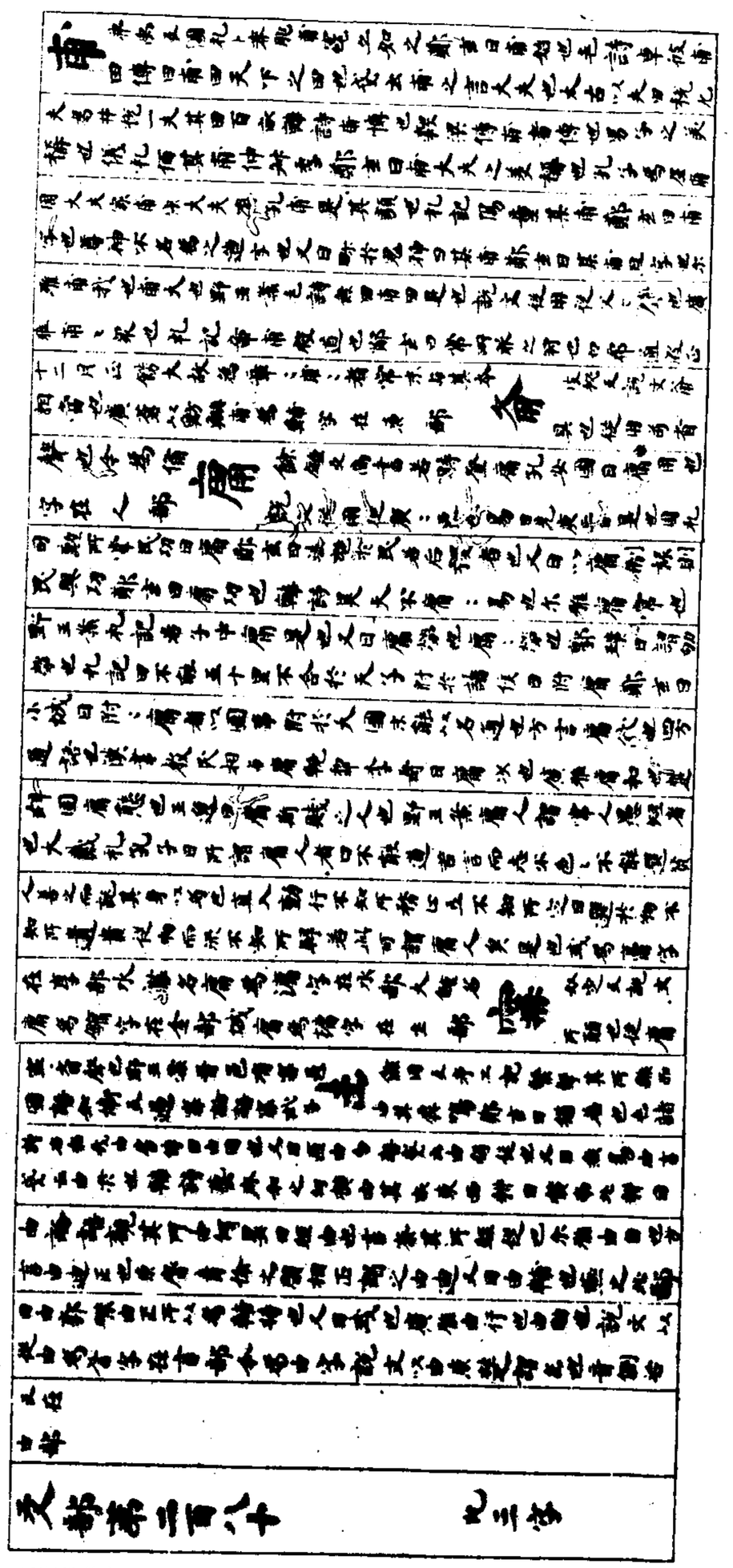
考 部第二百八十三 **丂** 部第二百八十四

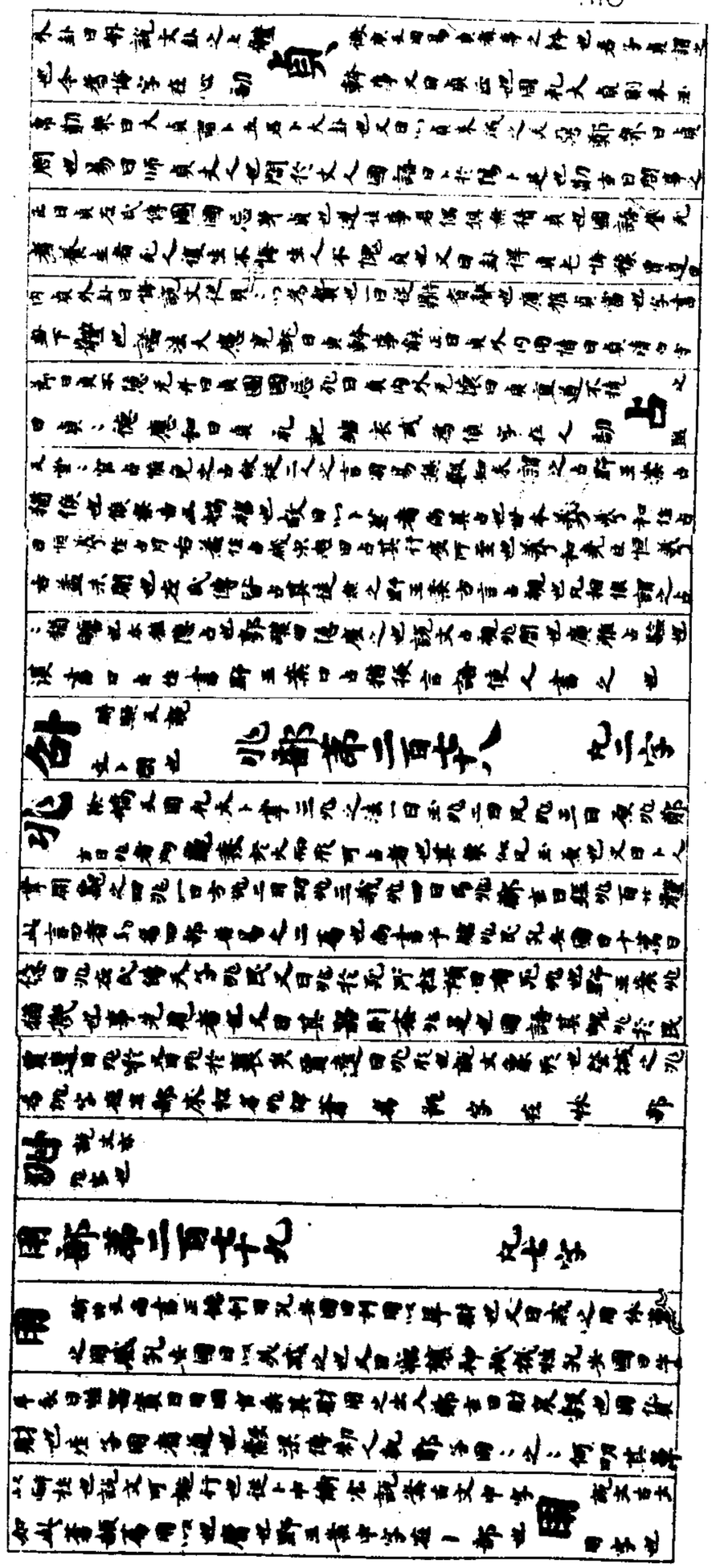
丌 部第二百七十二 凡三字

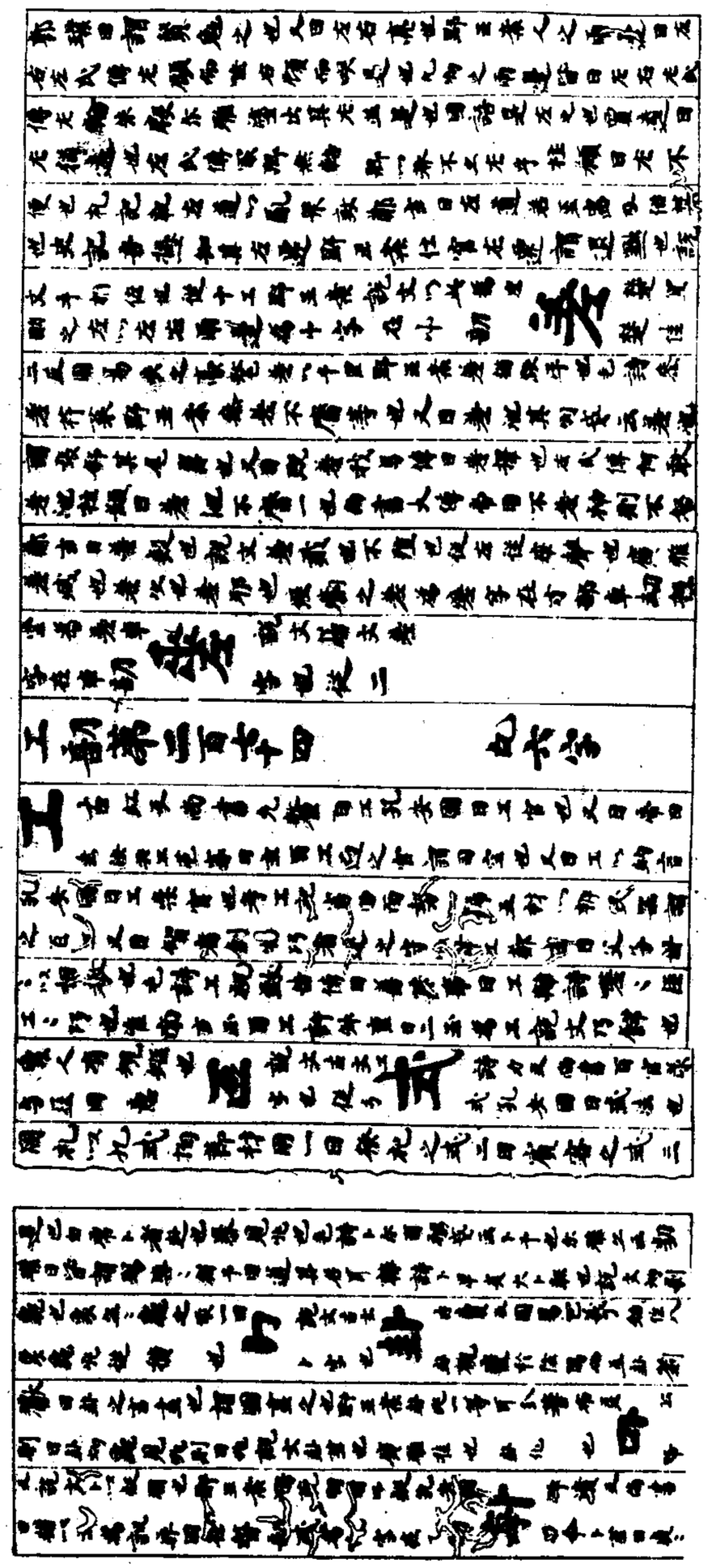
左 部第二百七十三

左 酒可留賀二反尚書予故左右有民孔安國曰左右助

也尔雅左右導也郭璞曰謂教導也又曰左右勸也







舟部第三百八十三　凡四字

舟　古文舟从几　周舟从丹　商舟从𠂤　舟所以用济不通也从𠂤从几𠂤古文及也几古文凡字也　𠂤古文及字也　丹古文舟字也　𠂤古文及字也　几古文凡字也

船　舟也从舟㕣声　㕣古文旋字也

艇　小舟也从舟廷声

艘　船行相从也从舟叟声

艅　艅艎舟名从舟余声

艎　艅艎舟名从舟皇声

艖　小舟也从舟童声

艇　艖也从舟廷声

艦　舟上战棚也从舟监声

艫　船头也从舟盧声

艄　船尾也从舟肖声

艙　船舱也从舟倉声

艐　舟著沙不行也从舟妥声

艘　船行也从舟叟声

艤　整船向岸也从舟義声

艣　大橹也从舟魯声

艨　艨艟战船也从舟蒙声

艟　艨艟战船也从舟童声

艦　舰或从监

艫　舳或从盧

艄　舵或从肖

艙　舱或从倉

艐　搁或从妥

艤　舣或从義

艣　橹或从魯

艨　艨或从蒙

艟　艟或从童

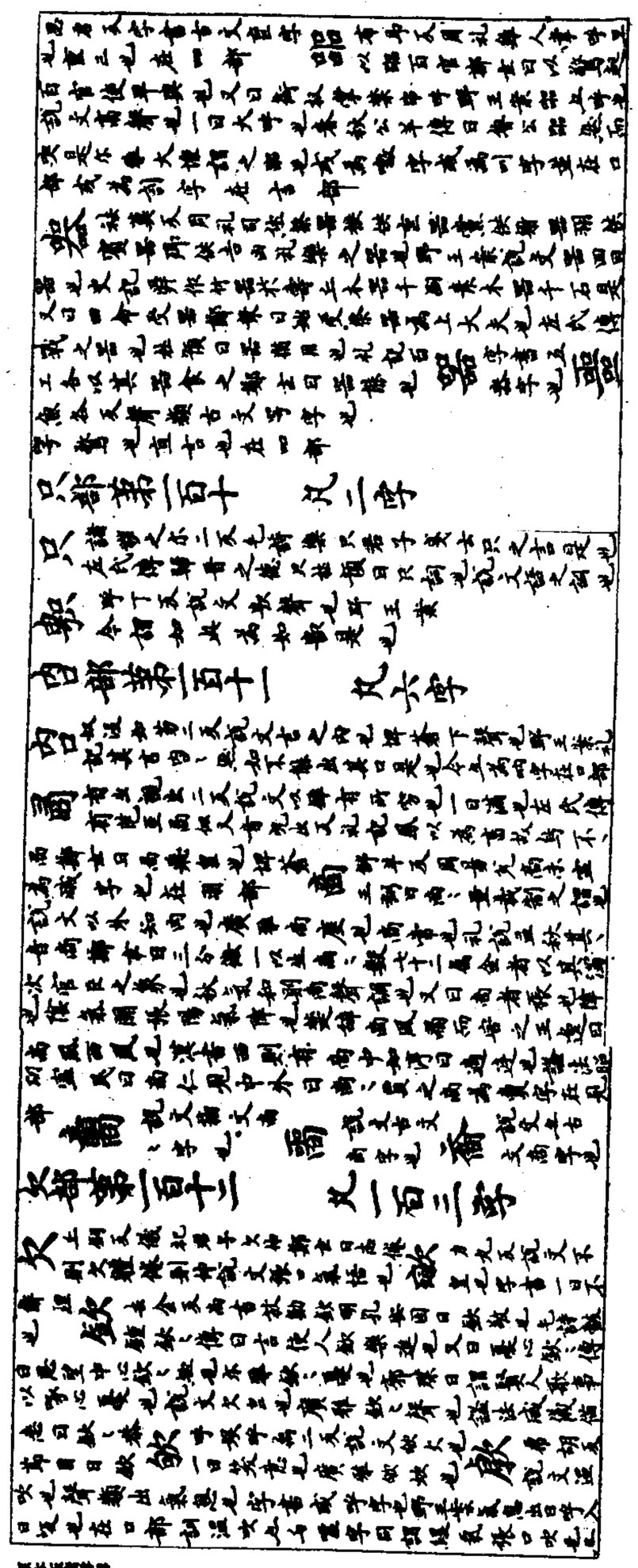
艇　艇或从廷

艘　艘或从叟

艅　艅或从余

艎　艎或从皇

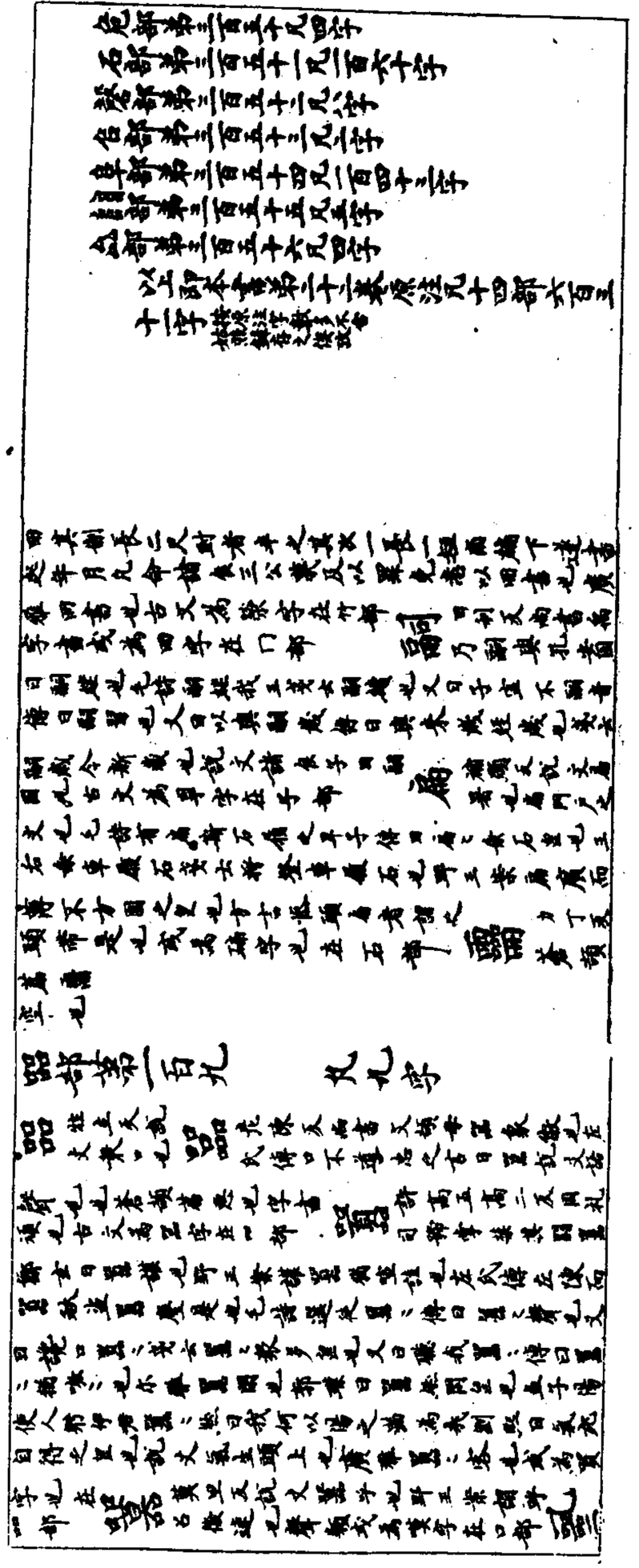
艖　艖



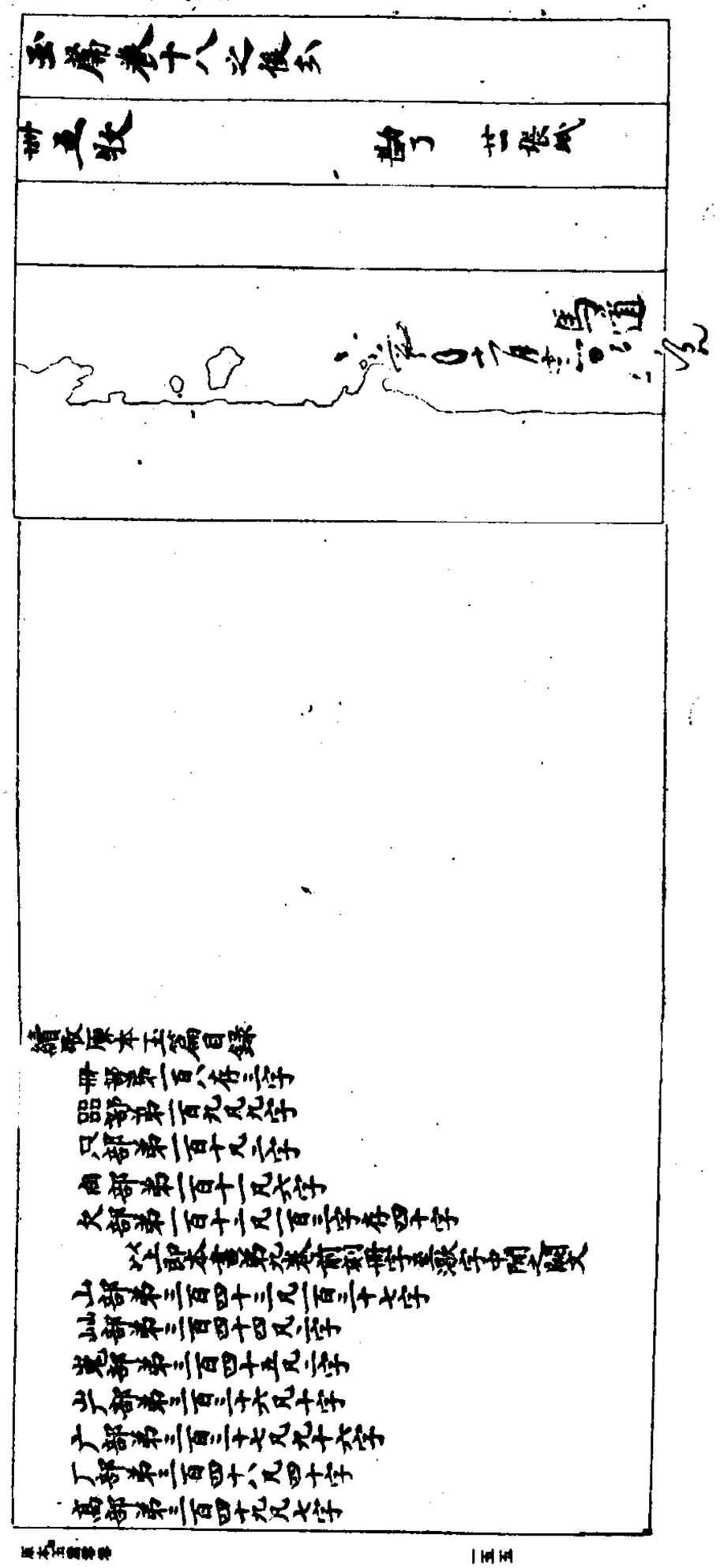
只部第二百十　凡二字

内部第二百十一　凡六字

欠部第二百十二　凡一百三字



品部第二百九　凡九字



在口部 **歟** 呼麦於胎二反說文吹氣也 **歟** 与欸通說文安
字書亦嘔字也或作歟在口部 **歟** 太一反說文欲
也野王按論語柳下之歟是 **歟** 子合子胎二反說文烏歟也野
言歟論語柳下之歟是 **歟** 太一反說文欲
也廣雅歎也左氏傳警
歟 子合子胎二反說文烏歟也野
言歟論語柳下之歟是 **歟** 太一反說文欲
也廣雅歎也左氏傳警
歟 是或為歟字在口部又音祖感反左氏傳警
有口歟白黑狀據杜預曰潛盜也 **歟** 在口部
歟名也說文烏矣字在矢部 **欸** 烏代反漢書歌
氣 **歟** 視專視也二反說文口氣也 **歟** 烏代反漢書歌
也 **歟** 歌謠為公右歟有私歟謂子大叔為政也 **歟**
普開反終天子傳皇之記其馬歌決皇之漢其馬歌三郡
碟曰歟聲也說文吹氣也廣雅歌

沙山 五男皆卑二及玄思魏郡阪壯子又坪蒼坂
刃七山 甚 飢恒碣嵬穹於青雲也山嶋高屋也字指
嶋嵎不石 峗 危土丈又坪蒼嵑二上陽及史
指向也 峭 危蒼高皃也嵑奇上宜又楚辭部都公
淺皆也坪蒼嵑二上陽及史記嵑嵲之間
嵲 乃安也 山 虞雅嵑嵲也 嵑 傾側也說文為隘
字在阜 欹 綺念苗厥二又公羊傳昭元年欹乎
部也 裏野王案山阜之勢也楚辭庾盛嵑
上林賦嶜嶭仄押蒼嵑 嵑 劍傾也 山 也字指嵑小不
平也 山 虞雅峗嵑也 嵑 危蒼高皃也山 四海中洲也一曰海中山也說文
古覓參訓之云 嵰 胡鵝反坪蒼 嵰子服之甘果賦注書音
所有是也 嵰 山也亦地也 嵰 義曰山故之
榮稽之也 嵰 子敖反孟子坪蒼 嵰 喪乾旅高皃也 嵰
嶲四之故也上林 嶲 山在平始也 嶲 立晉反坪蒼
賦崔嵬皃廣也 山 嶲 山在平始也 嶲 山在平始也
合王逸曰 嶲 危差反四東賦注字指 嶲 山在平始也
增屹孤山 嶲 嶲 危差反四東賦注字指 嶲 山在平始也
王雲漢書屹拌揩西域有、志 嶲 山在平始也
ㄟ揩是也字書為阶字在阜部 山崩 補朋反毛詩小如不安也野
又曰介被東墨衣、箋ㄟ不鬱示山崩傳曰高曰崩變云崩敗壞也
衆也論語对介揩折醉孔安国曰民有異心曰介 雁字書亦雁字也
揩介雅崩元也郭璞曰崩壞 高曰
揩言文為閘字在阜部已

山部第百卅三 凡二字

山 所反說文高言二字為部首在金山阜三部中礼
山文二山也 崙 連都反高言二字為部首在金山阜三部中礼
昆侖東北說文江當塗氐 昆侖 仙以阜士奚甲曰崐墟

嵬部第三百卅五 凡二字

嵬 牛回牛尾二反毛詩陟彼崔嵬石戴土
者也楚辭羽人丹雲之崔嵬王逸曰高也說文
高而不平說文高而不平也以戴土為嵬字
在山部或為阢字在阜廣雅嵬嵬
丈論語巍巍、高也 巍 魚威牛
以此為巍四之巍字音牛委反

屵部第三百卅六 凡十字

屵 牛筆牛割二反說文尸高也 崖 五佳反說文山
高日岸郭璞曰山謂涯也視涯淺而水深者為岸
厓 魚皆反尔雅外望厓洒而
厜 子規反尔雅厜 崔 牛回反毛詩陟彼崔嵬傳曰
崔者也楚辭羽人丹雲之崔嵬王逸曰高也說文
高而不平說文高而不平也以戴土為嵬字
在山部或為阢字在阜廣雅嵬嵬
丈論語巍巍、高也 巍 魚威牛
以此為巍四之巍字音牛委反

卿曰高位也漢書為人壯肖容皃其壯張晏曰
壯肖猶長大也廣雅壯肖長也 嶷 魚力反毛詩克岐克嶷傳曰
嶷然識也說文山高皃也 山 虞雅山也 山 虞雅山也
山 虞雅山也 山 虞雅山也 山 虞雅山也
山 虞雅山也 山 虞雅山也 山 虞雅山也
山 虞雅山

百十六达易氣為馬此應氣之莫也說文馬舍之也

廣 說文古文廣字也 **廣** 古會切文部郭廣也

廣 徐鉉曰廣雅廣水倉也又曰小屋郝曰廣屋也考工記陶人為廣實二斛舊注曰大倉小曰廣一曰倉無屋也考工記陶人為廣實二斛舊注曰大倉小曰廣一曰倉無屋也

廣 力占反南言九屋陸中也 **廣** 德蘭面庶凡下也一日准始也

廣 潘公潘江也說文高屋也字書古文為廣字在部郭

廬 指標反說文廬山也 **廬** 潘江

廬 子孔且公二反說文屋陸中會也著語茄郭吉屋會也 **廬** 力占反南言九

廬 音國曰性簡大而有廬陽也儀礼設席于堂廬鄭玄曰側通曰在國語長廬以驕心習逸曰庶斜也

廬 以深鄭玄曰廬舍也 **廬** 楚辞咲多清以廬梁王逸曰不內曰廬曰或為蛟言史記野王景廣雅又曰廬視詳審之也漢書廬山是已方言第三廬者謂之廬廬間有如語以重論是也

廬 潘公潘江也說文高屋也字書古文為廬字在部郭

廬 指標反說文廬山也 **廬** 潘江

廬 於加反說文廬舍也 **廬** 仕加反坪蒼庶也

廬 力天反坪蒼庶廬舍也 **廬** 於甲反坪蒼庶廬舍也

廬 於加反說文廬舍也 **廬** 仕加反坪蒼庶也

廬 郭璞曰廬舍也 **廬** 郭璞曰廬舍

也論語人鳥慶武孔安国曰慶遷也楚辞失徒容北山慶王逸曰慶限也方言慶求也春晉之間慶訖也室求曰慶野王案莊子慶国中三日是也字書慶豪也戴閉之慶為擭字在手部春獲字也在犬部

鴈 雁鴈慶也

廣 古文廣字也在广部

廣 古文廣字也在門部字書或作廣

庶 古文庶字也庶法衆也

庶 古文庶字也在广部

庶 古文庶字也在山部

庶 古文庶字也在石部

庶 古文庶字也在木部

庶 古文庶字也在水部

庶 古文庶字也在火部

庶 古文庶字也在土部

庶 古文庶字也在金部

庶 古文庶字也在糸部

庶 古文庶字也在艸部

庶 古文庶字也在竹部

庶 古文庶字也在米部

庶 古文庶字也在肉部

庶 古文庶字也在衣部

庶 古文庶字也在言部

庶 古文庶字也在足部

庶 古文庶字也在身部

庶 古文庶字也在車部

庶 古文庶字也在辵部

庶 古文庶字也在邑部

庶 古文庶字也在酉部

庶 古文庶字也在金部

庶 古文庶字也在雨部

庶 古文庶字也在革部

庶 古文庶字也在韋部

庶 古文庶字也在頁部

庶 古文庶字也在食部

庶 古文庶字也在馬部

庶 古文庶字也在骨部

庶 古文庶字也在髟部

庶 古文庶字也在鬼部

庶 古文庶字也在魚部

庶 古文庶字也在鳥部

庶 古文庶字也在鹿部

庶 古文庶字也在麥部

庶 古文庶字也在黍部

庶 古文庶字也在黽部

庶 古文庶字也在鼎部

庶 古文庶字也在鼓部

庶 古文庶字也在鼠部

庶 古文庶字也在鼻部

庶 古文庶字也在齊部

庶 古文庶字也在龍部

庶 古文庶字也在龜部

庶 古文庶字也在龠

厚者示薄也考工記弓人爲弓厚其淺鄭玄曰厚猶多也左氏傳厚將仆衆杜預曰厚土地廣大也禮記孔子曰厚別也鄭玄曰厚猶遠也又曰以厚其別鄭玄曰重也厚亂之厚也右文爲厚字在土部

高部第三百卅九　凡七字

高　古豪又由書若竹高必自下若陵遲必自遠邨王紫園礼矢在集高剡以弄矣取之也毛詩高山仰止李軌高而示人是也說文高崇也廣雅曾祖父郭璞曰高之考爲高祖父之考爲高祖父之考爲高祖父

白明徹著名磷為飢字
飢之一斛也在部也 磕力各又山海經上申山多砮
砮郭璞曰名磕大石也也莊子
陸之如玉砮之類於攻
砮不敢砮字書石也砮砮名丹
砮之不敢砮字也應
碧思陸思烏
二又山海
亦平也直也均也厂部也
以下碑字

磁東山多玉磁郭璞曰石似石也
尸子曰如玉黃在明色
青一 砌且計又西京賦設砌置
廣雅砌陛也 陛薄結曰物限也
凡也 礎且對又方言礎或謂
之礩郭璞曰所磨也礎出五 遠石埤蒼
硫力九又埤蒼硫黃藥也 碏力軌又
碏制不馴也 礎子戟又廣雅礎礎礎礎也 礒
礎字也 礎初學記引廣雅礎礎礎礎也
礎也 礪力制又山海經峰山多礪砥郭璞曰
礪麤者為礪細者為砥 磨力者
也尚書若金用汝劉礪是
也說文為厲字在厂部 碎蒼青礪也
碎蒼青礪也說文譜之餘又埤蒼 砮之
為磨字在厂部也 砥旨訾切詩邠風曰泂酌彼行潦
砥平也說文云砥礪石也 礪蒼礪礪也 石也埤蒼砥石似
礪也 礫郎擊又廣雅礫礫也 礫子戟又廣雅礫礫
礫礫也 礫郎擊又山海經峰山多礫砥郭璞曰
礫小石也 礫丁歷又埤蒼礫礫石也 礫
礫礫也 礫郎擊又廣雅礫礫也 礫
礫礫也 礫郎擊又廣雅礫礫也 礫
礫礫也 礫郎擊又廣雅礫礫

阜 扶九反尔雅高平曰陸大陸曰阜釜謂高山摩而大也廣雅土无石曰阜又曰阜民鄭玄曰阜盛也毛詩曰豳居允荒孔阜傳曰阜大也韓詩阜肥也國語所阜財用賈逵曰阜也又曰助生阜也賈逵曰阜長也陵力外反韓詩无失我陵曰陵尔雅大阜曰陵又曰高平无水曰陵郭璞曰皆謂丘陵才陵朱膝北陵西陵鷹門是也陵莫大於加陵梁莫大於河墳土陵也廣雅陵易也禮記喪事雖遠不陵節即也蒼頡篇陵登也郭璞曰陵躐也尔雅陵暴也陵驟也說文以猥犯陵遲也陵為夌字在人部字書或為字在力部也隧 胡鎚反說文大阜也蒼頡篇曰隧道也郭璞曰今羨道是也 防 振德反考工記凡隋送地力謂從上而下也易曰地道卑而上行鄭玄曰防猶不行鄭玄曰防猶也 陰 於金反尚書宅憂亮陰三祀孔安國曰陰默也信默不言也脉理也說文地也 陰 孔安國曰水之南山之北曰陰以雲蘇曰之陰為雲字在雲部 陽 餘章反尚書歸馬華山之陽孔安國曰山南水北曰陽劉兆曰以見日為陽也野王案毛詩在南山之陽左氏傳漢陽之陽江陰之陽江漢之間也又曰君子陽陽左傳曰陽處父也又曰卬陽明也又曰倩陽妙方清陽眉之間也又曰倩陽妙方清陽之間

遠揅德乃降孔安国曰降下也野王案謂下而服従
也毛詩我心即也攻地獲邑尒曰降周礼僕人掌降
国邑春秋晉人降鄭是也公羊傳降之者何取之也礼記
羽鳥死曰降鄭玄曰降落也說文以降服之降為等
鄧黒点結反說文墜危也孝迎說由也貫侍中說法度
也隉也蛆国說尒也國書曰来之死隉字也或為字在
部或為鼿隕字在出部隕無墜涂澗也毛詩真黄而隕傳曰隕
落也孔安国曰隕墜也說文通溝也或為
義同在水部也隕為敗反尚書呑将隕于涂孔安国曰
従所反說文殞落也蒼頡篇隕口盍反二反說文
尒雅隕壊也
隕口盍反尒雅隕壊也郭璞曰今江東呼為滔隕淮
南曰隕者不爭限是也又曰内為隕郭璞曰到
也野王案此本院字也墜隕也在土部賣徒木反說
文隕下也墜也在土部隕口盍反二反說文
隕也在谷部也防方反周礼衰視掌大喪勤之事鄭玄
謂偷頽戯者也毛詩曰夫之防文云猶當
百夫也左氏傳教之防利社預曰防伍與利也国謂采
防山川賈逵曰防障也礼記大敖与知防鄙聲類阬塵
禁救盗者也楚辞上蔵蔽而防蕗王逸曰防蔽也
雅容謂之防郭璞形如今小屏風吕覧曰
隄者大防水敗見是也說文防溝也或凝坊字也野王案
周礼凡為防水敗見是也說文防溝也或為坊字也
防水敗見是也說文以隄遮為守在
防水敗見是也說文防溝也
隄都奚徒米反說文滯也或為鞮字在土部也
或為岐字在山部也諸隄下野王案說文隄
隨也管子作隄以樹前縣是也尒雅隄謂之梁郭璞
曰即橋也漢書元隄之與薪柱曰隄如淳曰旁曰隄題曰
万井藩柱曰楨止為封限也且壇曰舊說家氏也或以為
封畤旧柱預曰地脈不
无扈也蒼頡篇
隄時也
陛字書古文陛字在土部
域是也說文基成
為址字在土部
陛徐徐丁第二反說文
正陛司馬彪曰陛限左氏傳有陛
陛胡逼反尒雅山絶郭璞山曰連岸斬者在子猛夫
斬也
阬或為岸字在山部
阬牛堪反說文石巌也
或為岸字在山部
隒魚檢反說文隨屋也廣
加墨墨乾也說文隨屋也廣雅柱預曰地脈不
雅
隕方也
隕
隕字在土部
隕

晏子春秋島當階也有翼昌氏春秋吕請伏於陛下當兩階之間是也墜雅獨斷曰陳矣於陛以救不慶羣臣与主尊言不指斥故呼陛下著告之野王案史記今陛下興義兵誅残賊是也 **隮** 子西反左氏傳皆於農隮杜預曰隮閑也野王案謂閑暇国語曰時之隮是又曰盛之隮壞誅之谓也野王案隮猶穿穴也史記曲駒之過隮是也国謂曰上下无隮賈逵曰隮豐也史記樂毅与燕王有隮野王案隮猶間也間也隮所以為有恥 **陘** 耳外反毛詩採之陽下陘說文隮壁陘陘廉雅隮裂也 **際** 子例反謂記廣慶之際於斯為美孔曰際交會之間也左氏傳宋公使公孫固日際交會之間也左氏傳宋公使公孫固日際交會之間也左氏傳宋公使公孫固日

雅林及尚書沉亂于酒孔安國曰沉謂冥酔也周礼以祭沉祭山
卿言祭川沉淫曰沉尔雅祭川曰浮沉郭璞曰投祭水中或浮或
沉也毛詩載沉載浮野王案沉沒也圖語沉宅生鮭氣不沉
滯是也左氏傳有沉溺重疾之疾杜預曰沉溺難之疾也廣雅沉
方言沉大也說文陳上漏水也一曰濁點也廣雅沉猶淪斟也言居陸而
若可馬彪曰安水而沉也野王案陸沉猶淪斟也言居陸而
若沉溺至聞也史記陸沉於俗
但避世全焉門是也 **湎** 胡犬及說文水流沉湎
文爾雅湎字亦書以湎言下協及沒沉也以含容之湎為湎字。
震洒也 **湎** 如廉及說文漸漚也野王
在山部 **潯** 徐林反毛詩傳曰潯涯淫是也
紫毛詩彼汾沮潯是也 **浸** 牝鴆反毛詩惟
其漫矣傳曰漫漫也案去漫寬也又曰敷政漫漫傳曰漫漫
和也尔雅亦云郭璞曰謂和樂也 **漫** 莫半反
毒賓逵曰優饒也又曰獨恭不優雷
多也廣雅漫漫也漫漫猶洸洸也今並為優字在人部說文
文爾 **湎** 胡犬及說文水流沉湎也
震洒也 **湎** 如廉及說文漸漚也野王
在山部 **潯** 徐林反毛詩傳曰潯涯淫是也
其漫矣傳曰漫漫也案去漫寬也又曰敷政漫漫傳曰漫漫
和也尔雅亦云郭璞曰謂和樂也

糸部第四百廿五 巳秋反 又

糸部第四百廿六 奚計反 又

糸部第四百廿七 猿故反 又

糸部第四百廿八 猿兖反 又

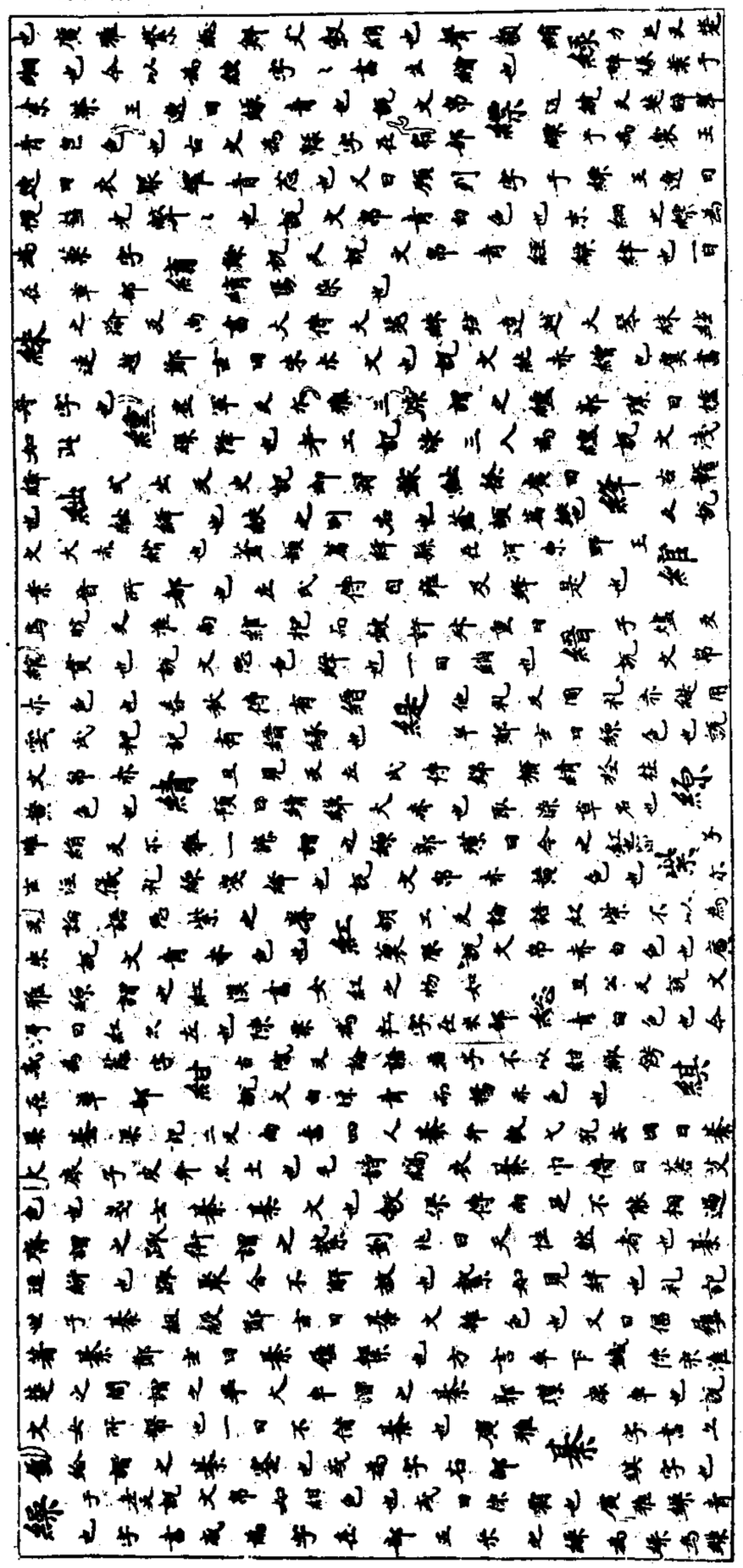
糸部第四百廿九 丁烽反 又

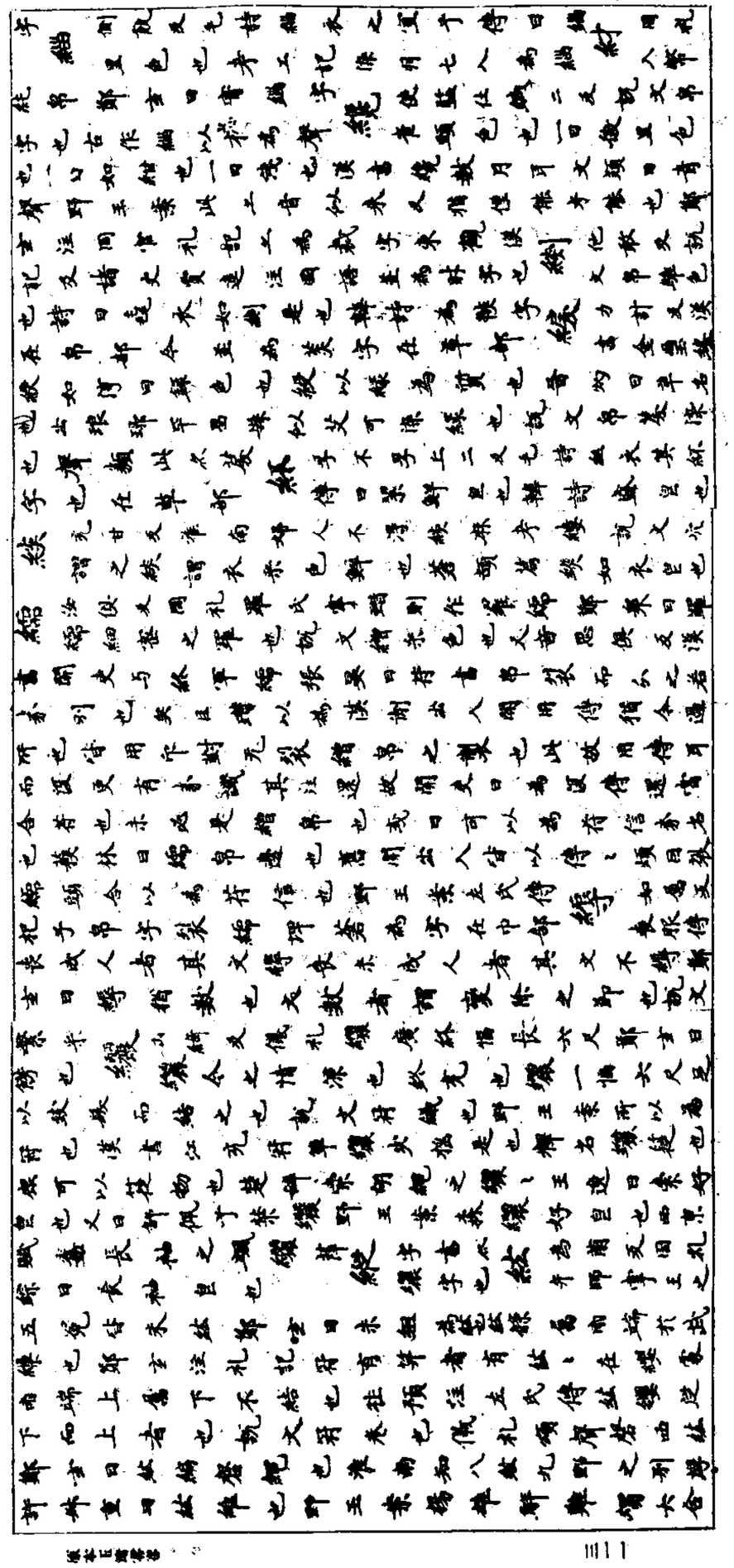
糸部第四百卅 山作反 又

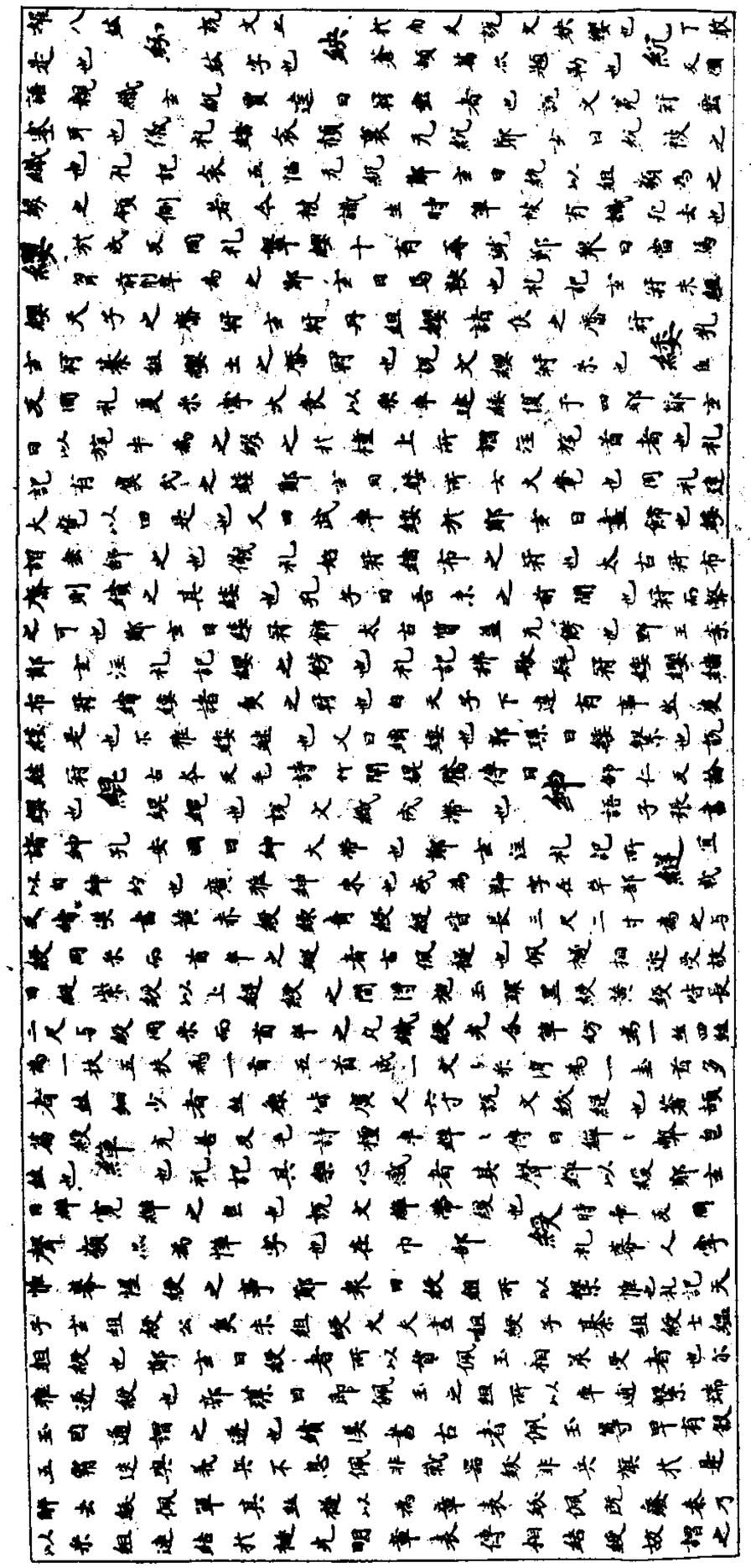
糸部第四百卅一 猿各反 又

凡三百卅二字

糸 巳秋反 說文古文絲 廣雅糸徹也 糸連也 說文古文絲字也 蘦 仍祖反 說文糸也 糸字也







錢李斐曰東也貫錢一貫千錢也如淳曰胡公去名錢為紙者博士杞布貿粟故謂紙錢邑號曰商賈居轂及使巧之家半農家所生謂之紙芻陵中書有紙四枚即是也方言紙絕也秦曰紙吳越之間凡衣物被謂之紙絮郭璞曰相寢及之名也說文釣魚繩也并紙鉄說文為鉄字在金部

紙之是反東觀漢記蔡倫典作紙曲方所謂蔡侯紙者也說文紙簿也一曰絮也或為氏字在巾部

絮書以冒絮提之帝晉灼曰已冒以頓上巾為冒絮博物志冒人以絮巾為帽絮又音勅慮反礼記凡絮美客絮美主人辭不能享鄭玄曰為其許代束也絡力各反山海經九玉之以木綿之郭璞曰絡絞也方言自關而東周洛韓鄭之間或謂絞為絡絡之也今俗語亦然方言絡謂之格郭璞曰所以持簀絡車也說文絡絮也一曰麻未練也絡布也

繁去於反說文繁鼠也一曰麻未經緯也郭璞曰絡絞也詩曰絡絲伊緡鄭玄曰絡絲之匡也

繙古猥反說文繙反覆也礼記繙冕而祭鄭玄曰繙讀為樊樊謂冕之旒也

繹古猥反說文繹抽絲出之也

繭古典反說文蠶衣也

緒徐呂反說文絲耑也

繼古詣反說文繼續也

纘子管反說文繼也

續似足反說文連也

綱古郎反說文維紘繩也

紘戶萌反說文維綱也

維以追反說文車蓋維也

綏息遺反車中靖也

紼分勿反引棺索也

紖丑忍反牛鼻繩也

紲私列反說文紲繫也詩曰執予之紲

纓烏莖反冠系也

緌如隹反冠系垂飾也

紘戶萌反冠卷也

纊古猛反新綿也

綿武延反聯微也

緜武延反聯微也

緡武巾反釣魚繩也

綸力屯反青絲綬也

綬殖酉反所以貫印信也

繩食陵反索也

纆武墨反索也

紼分勿反引棺索也

紖丑忍反牛鼻繩也

纓烏莖反冠系也

緌如隹反冠系垂飾也

紘戶萌反冠卷也

纊古猛反新綿也

綿武延反聯微也

緡武巾反釣魚繩也

綸力屯反青絲綬也

綬殖酉反所以貫印信也

繩食陵反索也

纆武墨反索也

改也郭璞曰功績有成者也

聲類以功績為勛字在力部

纏力明反孟子身纏之經斯裹之帶五分去一以為帶緝麻之經小功之帶去一以為帶大功之帶去五分一以為帶

鄭玄曰麻在首在腰皆曰纏皆曰絰又曰實也明有中實也禮器曰絰以象絞帶也礼記經傳皆以葛為絰傳曰葛之絰帶也

絰徒結反喪服傳苴絰大杖斬衰之帶牡麻絰也

喪服小功之絰大功之帶五分去一以為帶緝麻之絰也

鄭玄曰麻在腰曰絰以下曰帶

絞古卯反說文縊也

縊於賜反說文經也

縞古老反說文鮮白繒也

繒似陵反帛也

紈胡官反素也

紗所加反縠也

縠胡谷反細紗也

綃相邀反生絲繒也

紵直呂反麻屬

緦息茲反細麻布也

縗七雷反喪服傳斬衰者何以不緝也

緝七入反又七合反緝其末也

緦息茲反細麻布也

縗七雷反喪服傳斬衰者何以不緝也

緝七入反又七合反緝其末也

經徒結反喪服傳苴絰大五分去一以為布之經斯裹之帶五分去一以為帶緝麻之經小功之帶去五分一以為帶大功之經斬衰之帶五分去一以為帶緝麻為絰傳曰葛之絰帶也禮記經傳皆以葛為絰傳曰葛之絰帶也鄭玄曰麻在首在腰皆曰絰以象絞帶也象絞帶布冠之缺項垂經象大帶又有絞帶象革帶也禮記經傳皆以葛為絰傳曰葛之絰帶也鄭玄曰絰之言實也明有中實也

絰徒結反喪服傳苴絰大杖斬衰之帶牡麻絰也

絞古卯反說文縊也

縊於賜反說文經也

縞古老反說文鮮白繒也

繒似陵反帛也

紈胡官反素也

紗所加反縠也

縠胡谷反細紗也

綃相邀反生絲繒也

紵直呂反麻屬

緦息茲反細麻布也

縗七雷反喪服傳斬衰者何以不緝也

緝七入反又七合反緝其末也

經徒結反喪服傳苴絰大五分去一以為布之經斯裹之帶五分去一以為帶緝麻之經小功之帶去五分一以為帶大功之帶去五分一以為帶

喪服小功之絰大功之帶五分去一以為帶緝麻為絰傳曰葛之絰帶也禮記經傳皆以葛為絰傳曰葛之絰帶也鄭玄曰麻在首在腰皆曰絰以象絞帶也象絞帶布冠之缺項垂經象大帶又有絞帶象革帶也禮記經傳皆以葛為絰傳曰葛之絰帶也鄭玄曰絰之言實也明有中實也

絰徒結反喪服傳苴絰大杖斬衰之帶牡麻絰也

絞古卯反說文縊也

縊於賜反說文經也

縞古老反說文鮮白繒也

繒似陵反帛也

紈胡官反素也

紗所加反縠也

縠胡谷反細紗也

綃相邀反生絲繒也

紵直呂反麻屬

緦息茲反細麻布也

縗七雷反喪服傳斬衰者何以不緝也

緝七入反又七合反緝其末也

左氏傳紫惡黃盛享礼紫亦黃也

自紫也鄭玄曰紫猶清也又曰君子有紫赬之道鄭玄曰紫猶結也君子有結法之道也莊子真大蔽牛紫百圍野王案紫猶束約之也束約之也

如真圓大七也史記度長絜大比權量力是也說文麻一端也謹法不污雜義曰絜字書亦絜字也

在女部

綛莫佞反淮南紇綛訓中許外重曰紇容也

綛靜也說文糸靜也

雅綢繆綢方牟方牟二反綿連也

紳字書一曰无文綺也或為紳字在足部

纊古猛反新綿也

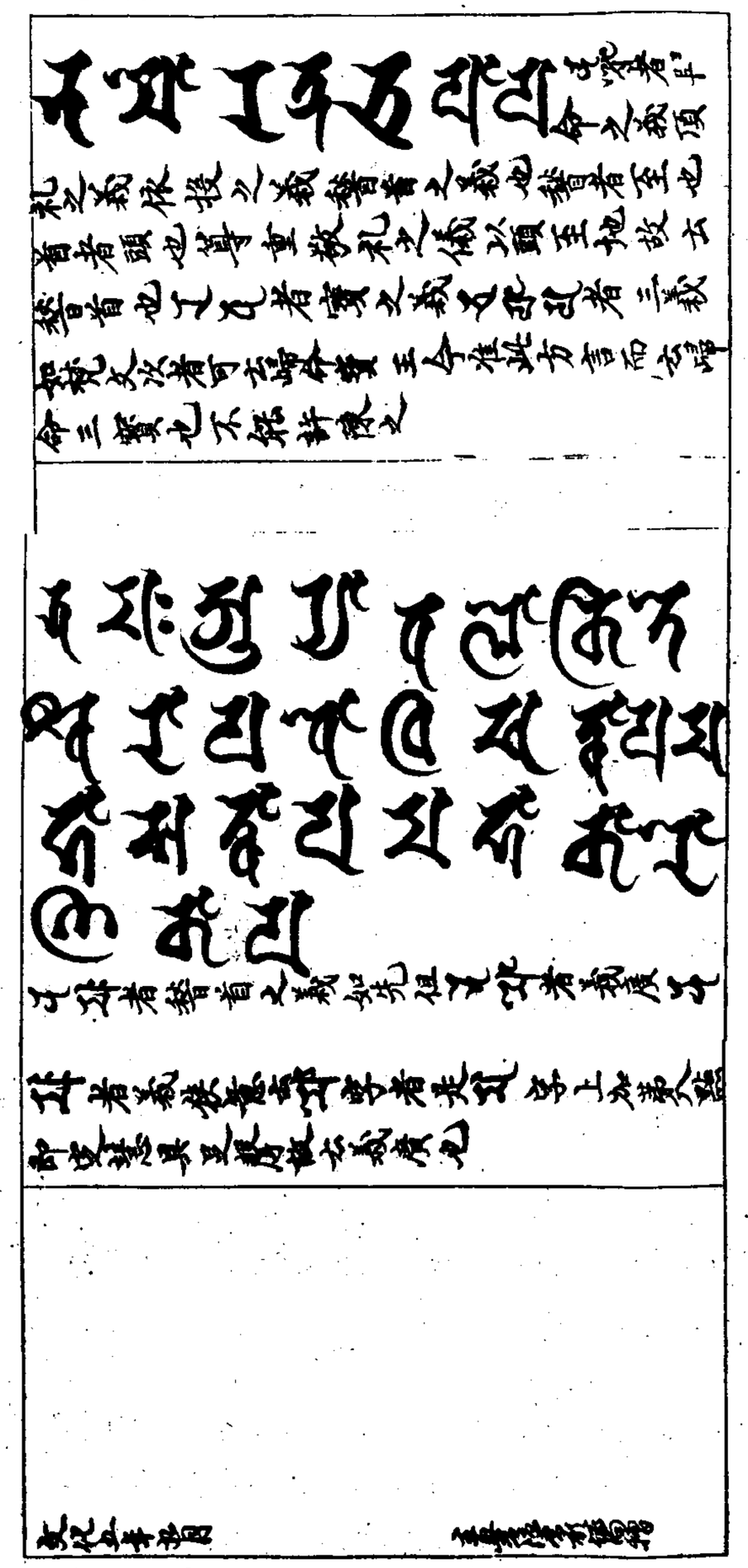
纊古猛反新綿也

纑音盧說文布縷也

緦息茲反細麻布也

緦息茲反細麻布也

緦息茲反細麻布



經籍訪古志

玉篇零本 舊鈔卷子本

現存第二十七卷糸部第四百二十五至索部第四百三十一凡七部四百二十二字為一卷每行長七寸強字數不定卷末有梵字及訓釋數行又石山寺經藏墨印又高山寺東大寺紫蘭館及佐佐木宗四郎家並藏殘本今鈔錄為三冊一言部第九十一至幸部第一百十七中間有缺此為一冊即第九卷一第十八卷之後半分放部第二百七十一至方部二百八十四此為一冊一水部淦字至說字中有紙質損壞處此為一冊即第十九卷按清康熙中張士俊翻刻宋板玉篇天保甲午昌平學重雕以行於世固已為希世之珍然已非唐孫強增字之舊卷首題云大廣益會玉篇一部并序凡三十卷而合為上中下三卷朱彝尊所謂釋慧力撰象文道士趙利正撰解疑至宋陳彭年吳銳上雍等又重修之於是廣益無者衆而玉篇又非顧氏之舊者是也若此本之傳則遠在孫強增字已前真為顧氏原帙也每注中有野王按語與慧琳經音及弘決外典鈔等所引合其為可貴珍品非宋本所可得而比肩也

書原本玉篇後

玉篇與說文並重說文討篆籀之原玉篇疏錄變之流于竟其書必體衍宏博辨析摩言如自序所述總會校讎之備文字訓詁者及攷今世行本大廣益會玉篇注文簡略所引書多不詳出誰氏顧與野王序不應然自唐孫強加字以來經陳彭年吳銳之雍等重修宋本孤行相沿且千歲無異辭學者難致獻疑而莫由證其非已　本朝四庫提要據永樂大典兼引顧野王及宋重修玉篇悟為之書已斤大廣益本非孫強之舊而又以篇字韻不收上元本至謂重修本注文較繁故以多為貴則亦是臆度蓋不見原本之故也日本柏木探古舊藏有古寫本玉篇一卷自放部至方部相傳為唐宋間物開攜以示予予觀其注文翔實內多野王案云云真迹顧氏原帙也又有言部至事部一卷水部淦字至說字一卷糸部至索部一卷藏高山寺東大寺紫蘭館及佐佐木宗四郎家不可得而見探古皆仿寫有副冊贈全幣假而副之惟放部一卷探古秘惜殊甚刻為以西洋影相法於是顧氏之書遂久而事存什一者得復傳於世今記此卷與張士俊仿宋本校全部凡二百四十九字張本增多一百二十四字事部凡一百七十五字增多七十三字舟部凡六十四字增多四十六字不特注文繁簡與重修本倍蓰殊即增加字數具可因此攷見上元本之舊其可貴非直姚方興大舜頭二十八字也古書之亡者衆矣而字學尤甚漢藝文志載小學十家四十五篇舉所謂史籀蒼頡爰歷博學凡將元尚訓纂無一存者僅存者急就篇耳玉篇又其晚出者獨足牖乎哉

光緒八年壬午十一月遵義黎庶昌曰

右玉篇卷子本四卷其第十八之後分從柏木所藏原本用西洋影照法刻之毫髮不爽餘俱以傳寫本入木刻成後日本印刷局長得能良介從西京高山寺借得糸部前半卷以影照法刻之迺又據以重鐫而糸部始為完璧四卷中唯柏木本最為奇古餘三卷大抵不相先後然皆千年以上物也是書所載義訓皆博引經傳其自下己意者則加野王按三字按顧氏玉篇經蕭愷等刪改行世（見梁書藝文志）至唐上元間有孫強增加之本又有玉篇抄十三卷（見日本國見在書目）是則增損顧氏之書在唐代已有數家（釋慧力像文玉篇越利正玉篇解疑當別自為書與顧氏原本不相亂）然就此四卷核之則為顧氏原本無疑今孫強等增損之本已無傳僅存宋陳彭年大廣益本余舊疑廣益本雖亦三十卷僅分為上中下三冊若顧氏原本更簡何能分為三十卷豈知其所云廣益者特於正文大有增益而注文則全刪所引經典並有刪其大字正文者據廣益本於祥符牒後載舊一十五卷總二十六百四十一言新五萬一千一百二十九言新舊總二十萬九千七百七十言又雙注云注四十萬七千五百有三十字余以廣益本合大字注文并計之實只二十萬有奇絕無注文四十萬之事今見此本始悟其所云注四十萬者為顧氏原本之數故盈三十卷舊一十五萬者探強等刪除注文增加大字並自撰注文之數也新五萬有奇者陳彭年等增加大字並自撰注文之數也或者不察廼以顧氏原本注文為簡孫強陳彭年注文為繁慎之甚矣按野王所收之字大抵本於說文其有出於說文之外者多引三蒼等書於字義義同且兩部或數部並收知其網羅蒼雅在當時已為賅備廣益本通有增益而不為之分別使後人無從考驗得失殊失詳慎又原本次第多與說文同說文所無之字續之於後廣益本則多所淩亂間有以增入之字夾厠其中近人乃欲以玉篇之次第校說文之次第不亦謬乎今顧氏原本雖不得見其全而日本釋空海所撰萬象名義（三十卷當唐開成會昌間）其分部隸字以此殘本校之一一脗合則知其全書皆據顧氏原本絕無增損淩亂又日本僧昌住新撰字鏡（十二卷日本昌泰間所撰當唐昭宗光化中）其分部次第雖不同而所載義訓較備合之釋慧琳一切經音義百卷（唐元和十二年）源順和名類聚鈔（二十卷日本天延撰此為中土佚書）皆引有野王按語若彙集之以為疏證使顧氏原書與孫陳廣益本劃然不相亂亦千載快事也今第就顧氏所引經典校其異同為之札記如左光緒十年正月楊守敬記

干祿字書

顏元孫撰

干祿字書目錄
總論
平聲
上聲
去聲
入聲
刺史楊漢公跋
成都勾詠跋
丹陽孫沐跋
干祿字書目錄終

朝議大夫滁沂豪三州刺史上柱國贈祕書監顏元孫撰第十三姪
男金紫光祿大夫行湖州刺史上柱國魯郡開國公眞卿書

明嘉禾閔履靖校正
金陵荊山書林梓

史籍之興備存往制筆削所誤抑有前聞豈唯豕上加三蓋亦馬中闕五迨斯以降舛謬寔繁積習生常爲弊滋甚元孫伯祖故祕書監貞觀中刊正經籍因祿字體數紙以示僚校楷書當代共傳號爲顏氏字樣懷鉛是賴汗簡攸資時訛頗遷歲久還變後有羣書新定字樣是學士杜延業續修雖稍增加然無條貫或應出而靡載或詭衆而難依且字書源流起於上古自改篆行誖漸失本眞若憑據說文便下筆多礙當去泰去甚使輕重合宜不揆庸虛久思編緝頃因閒暇方契宿心遂參校是非較量同異其有義理全僻罔弗畢該點畫小虧亦無所隱勒成一卷名曰干祿字書以平上去入四聲爲次每轉韻處朱點其上具言俗通正三體大較則有三體非謂每字總然偏旁同者不復廣出謂公受氏同日召之類是也字有相亂因而附焉謂形形穴究禕禕之類是也所謂俗者例皆淺近唯藉帳文案券契藥方非涉雅言用亦無爽儻能改革善不可加所謂通者相承久遠可以施表奏牋尺牘判狀固免訛訹若須作文言及選

曹銓試策擇正體用之隹所謂正者並有憑據可以施著述文章對策碑碣將爲允當進士考試理宜必遵正體明經對策貴合經注本又碑書多作八分仕別詢舊則有此區別其故何哉夫筮仕觀光惟人所急循名責實有國恒規既考文辭策詮翰墨昇沉是繫安可忽諸用捨之間尤須折衷目以干祿義在茲乎楩短汲深誠未達於涯涘岐多路惑庶有歸於適從如曰不然請俟來哲

平聲

聰聰上中通下正諸從忩者並同倣皆倣此
功功上俗下正蒙蒙蔥叢筒筩並上通下正童
僮上童幼下僮僕古則反是今所不行衷衷馮
馮雄雄虫蟲並上俗下正沖种上沖和下种幼
躬躳並正彤彤上赤色徒冬反下叅名音融龍
龍龍從從並上中通下正逢逢上俗下正諸
同聲者並準此唯降字等從夅恭恭庸庸並上
俗下正穠穠穠華字上通下正兇凶上通下正
亦懼也許勇反鍾鐘上酒器下鐘磬字今並用
上字邦邦雙雙支支厄巵篩篩廚廚規規兒兒
漸漸老老窺窺並上俗下正羸羸篇篇並上通
下正麾撝上旌麾下謙撝字其指撝亦作麾隋
隨上圖名下追隨羈羈上羈勒下覊旅祇祇上
神祇巨移反下適祇章移反畢畢上尊畢下畢
與沙蔡反韋韋上韓羙音淵下韋禮音暉辞辭
上中並辞讓下辭說今作辞俗作辭非也茲
茲耆耆老薆薆蔓鵱鵱鴝鵱鵱並上俗中

通下正私私莚麩滿淄丘尼蚩蚩鼁鼁並上俗下正狸貍貍夷夷龜龜衰衰碁棊平丕絲絲疑疑並上通下正貽詒上貽遺下詒言齋齋上齊棗音咨下齊戒側皆反微微徽徽輝暉肥肥歸歸胥胥虛虛疏疏於於葅菹豬豬鋤鉏並上通下正荁荁芻芻上俗中通下正膚膚虞上俗中通下正俞俞叉叉並上俗下正諸從叉者並準此儒儒褕襦駈驅廚廚並上通下正扶扶上俗下正鳧鳧符符契鵁鶮並正簇

麁麤上中通下正此與精粗義同今以粗音才古反相承已久壺壺爐鑪蒲蒲蘇蘇圖圖並上俗下正徒徒上通下正塗途上塗泥下途路徂殂上往下死黎黧泥埿兒貎並上俗下正溪谿子孑孓鵁鶮並上通下正堤隄上俗下正互氐上通下正諸從氐者並準此賮齎上通下正隮躋並正稽稽上俗下正鷄雞並正犀犀上俗下正崖涯上山崖下水際亦音儀埋薶懷懷豺豺並上通下正堦階砌字上俗下正合作階級之階俳俳倡優字音排下徘徊字音裴楷楷上楷流苦皆反下模楷苦駭反灰灰墓臺回回並上俗下正字有從回者並準此頹頹盃杯並上通下正珍辰辰鄰隣磨磨並上通下正瞋嗔上瞋目下嗔怒屯屯上屯厄下七聚分分裙裙並上通下正殷慇上殳姓下慇懃筋筋上通下正忻欣並正勤懃上勤勞下慇懃猿猨蝯上俗中通下正琢琢今不行黿鼉原原爽爽並上俗下正鸛鸛翻上通

下正寇寇上俗下正鴛鴦上鴛鴦下鴦鴛蕃藩上蕃蕃下藩屏肫豚鐏樽尒坤並上通下正安安上通下正㝵完寬寬冠冠看看並上俗下正盤盤上磐石下盤器餐餐上千安反字亦作飧下息魂反刪刪開開攀攀上通下正攣孿上音長中音傷孌孌上中通下正亦創造童童羌羌粮粮上俗中通下正乾燥虔虔上通下正遷遷上俗下正權權悗愆焉焉並上俗下正年季廛廛迄延隻隻並正簇

鉛鉛沿船並同猷猶專專甎塼並上通下正煙煙並正弦絃上弓弦下琴絃佾佾音亦賡賡橫橫迎迎旂旌明明京京輕輕盈盈延反鮮明速書勢云鳥企望下企望丘賜反鯤鯨上俗下正鯊鯊多下秦姓鎗鏘上鐘聲楚庚反鏘音當今並以爲鏘釜字更無別體享享字頻小反高喬堯堯蕉蕉新料鷦髽並上俗下正迢遞並正燋焦焦爝字上通下正梟梟上通下正傚傚並傚倣字古堯反相承已久字書作雲霄俗作霄非也鴞鵰並正彫凋上彫飾下凋落宵霄上夜下

修上脩脩下修飾兜兜溝溝餿糗並上通下正陰陰陰上通中下正簪簪上通下正侵侵並上俗下正砧砧上通下正字亦作椹衿襟並正妊嫵上妊娠字音淫下妖嫵字音逸潛潛上俗下正盩盩簷簷音連詹詹沾霑並上通下正氷氷興興矜矜勝勝繩繩陵陵並上通下正凌凌上浸凌下氷凌蒸烝上衆也火氣亦祭名今並通用上字楞稜㊣弘㊣滕滕上俗下正能能函函上通下正鑒鑒又古懺反上通下

正凡凡上俗下正

上聲

擁壅上擁持下應塞 隴壟上隴坂下北壟冢塚上冢嫡下塚墓 悚竦上慄悚下竦 蜂蜂蜂蜂並上通下正 徙徙上通下正 帋紙氏氏並上通下正 旨旨上通下正 伎枝此此尒爾爾並上通下正 耳旨上中通下正 兕兕兕上俗中通下正 峙峙跱上俗中下正 市市裏裏恥恥齒齒並上俗下正 心心上俗下正 軌軌並上通下正 宄宄上新宄字下宻俗字

否否可否及否泰字同今俗並作否非也 圮圮上圮毀下圮橋 喜憙上喜樂下憙好許吏反 麾麾上俗下正 幾幾上通下正 掎旅黍黎巨巨並上俗下正 藜藜与與所所梦楚叙敘並上通下正 褚褚上竹呂反下丑呂反 儛舞鵾鵾並上俗下正 俯俛並俯仰字俗以俛音免非也然作上字爲勝 堅豎取取並上通下正 皷鼓上俗下正 枯羖土土虎虎苦苦並上通下正 覩睹並正 簿薄上簿籍下厚薄 體體蠶蠶並上俗下正又力

奚反 禮礼並正多行上字 洗洒並正上亦姑洗字下亦洒掃字 啓啓祢禰並上通下正 鮮鮮解解上俗中下正 罷罷上通下正 綵彩上綵綵下光彩 餧餧上奴罪反下於偽反 隱隱上俗中通下正 箄箄准準卷卷並上通下正 董懂上董菜下木懂 愍憫上愍傷下憫默 隕隕上通下正 悉悉上通下正 阪坂泉字上通下正 斷斷斷上俗中通下正 款款覃覃散

散潒滿並上俗下正 懣滿一音亡本反 涬幹椀盌盤幹幹並上通下正 秆稈並正 纂纘上纂組下纘繼 版板上通下正 亦板蕩字 簡揀上簡册下揀擇相承並用上字 典典舛舛並上俗下正 剪翦並上通下正 氈氈氊氊並上俗下正 琢琢上琢磨下琢玉竹角反 巧巧皷上俗下正 烯煤上烯煙 曉曉上俗下正 掃埽上通下正 棄棄棄棄並上俗下正 藻藻撟撟擣擣曉曉

去聲

凍凍夢夢並上俗下正 弄弄上俗下正 戲戲上通下正 倗倗備備寐寐寐寐並上俗中通下正 類類置置並上通下正 異異舛舛並上俗下正 器器上通下正 鼻鼻帥帥飼飤試弒並上俗下正 琢琢上琢磨下琢玉竹角反 毅毅毅毅上俗中通下正 愧媿媿媿並上通下正 貴貴上通下正 遽遽筯箸並上通下正 勾句穀穀並上俗下正 掃埽上通下正 棄棄棄棄並上俗下正 喻諭上通下正 慕慕度度

步步並上俗下正 姤妬顧顧菟兎厝措並上通下正 醋酢上酸也下酬酢字今並作酢 傚遡向也並正 宮害帶帶泰泰並上俗下正 寡寡寡上俗中下正 賴賴賚贈並上通下正 聞閧鬨鬨並上俗下正 象爲鎔鑄爽爽並上通下正 稧禊契栔脆脆繫繫繼繼薊薊並上通下正 叡睿篲彗並正 第第次第字上俗下正 逮逮上及也徒計反俗音徒在喉下咦咽作鯁亦通 並竝上通下正 隘阨恢恢並上俗下正 弐戒介介並上通下正 佩珮上帶也下玉珮也古並作佩 各各韭韭並上通下正 退退辠辠俗下正 艮艮艮艮並上俗下正 秏耗並正多行上字唯帋書作 廢癈上妨廢下癈疾 秘祕祕祕並正 嗣嗣嗣嗣並上俗下正 試弒上俗下正 著著著著上俗中通下正 遞遽筯箸並上通下正 勾句穀穀並上俗下正 慕慕度度

凍凍夢夢並上俗下正 冤冤並正 義義辟譬並上俗下正 倗倗備備寐寐並上通下正 戲戲上通下正 類類置置並上俗中通下正 器器上通下正 鼻鼻帥帥飼飤試弒並上俗下正 毅毅毅毅上俗中通下正 愧媿媿媿並上通下正 貴貴上通下正 遽遽筯箸並上通下正 掃埽上通下正 棄棄棄棄並上俗下正 喻諭上通下正 慕慕度度

畫上通下正 隘阨恢恢並上俗下正 弐戒介介並上通下正 佩珮上帶也下玉珮也古並作佩 各各韭韭並上通下正 退退辠辠俗下正 艮艮艮艮並上俗下正 秏耗並正多行上字唯帋書作 廢癈上妨廢下癈疾 秘祕祕祕並正 嗣嗣嗣嗣並上俗下正 試弒上俗下正 著著著著上俗中通下正 遞遽筯箸並上通下正 勾句穀穀並上俗下正 慕慕度度

猛反 迴迴上俗下正 泠泠上力鼎反下力丁反 友友丑丑阜阜缶缶牖牖受受旧旧並上俗下正諸字從臼者並準此 採采上通下正 罷罷上通下正 綵彩上綵綵下光彩 餧餧上奴罪反下於偽反 隱隱上俗中通下正 笇算准準卷卷並上通下正 董懂上董菜下木懂 愍憫上愍傷下憫默 隕隕上通下正 悉悉上通下正 乔喬喬也亦作扣 寢寢上通下正 甚甚上俗下正 揀檢上檢束字音儉今以爲檢校及檢尋字下書檢及檢則字居儼反 挫挫挫挫並上通下正 等等上通下正 減減上俗下正

畫上通下正 陰陰恢恢並上俗下正 弐戒介介並上通下正 佩珮上帶也下玉珮也古並作佩 各各韭韭並上通下正 退退辠辠俗下正 艮艮艮艮並上俗下正 秏耗並正多行上字唯帋書作 廢癈上妨廢下癈疾 秘祕祕祕並正 嗣嗣嗣嗣並上俗下正 試弒上俗下正 著著著著上俗中通下正 遞遽筯箸並上通下正 勾句穀穀並上俗下正 慕慕度度

學学對對並上俗下正 悉悉上通下正 乔喬喬也亦作俊字 奮奮奮奮並上俗下正 憲憲上俗下正

史楊漢公記

柳公權對穆宗用筆法曰心正則筆正是言也雖公權時以筆諫然論書法理固如是余觀顏魯公筆蹟乃知公權之言不妄魯公忠正人也功名事業列於國史其全德偉行英風義烈貫映千古文學之外尤工隸書大小二體筆力遒勁如服介胄如冠弁鷹隼凜凜乎若誚虜杞而咤莽烈有不可犯之勢蓋其心畫所寓誠可畏而仰之往由左宦臨牧吳興暇隙書干祿字樣鐫刻于石傳示後生然石刻在刺史宅東廳院傳之惟艱故世罕得善本而蜀士大夫所見惟板刻尤鮮得其眞府尹龍閣宇文公比刺湖州得魯公所書與楊漢公所摹二本特爲精詳公深喜魯公書於干祿字樣尤致意焉非獨愛其字樣而且愛其書法之工非止愛其書法而又愛其心術之正惟愛之篤故惜其久而淪廢於是俾以楊蜀二本參校若顏書之刓缺者以二本補焉不可推究者闕之合遍顏書之士摹勒刊石于泮使學者矜式且欲所傳之廣噫魯公所書寔大曆九年自大曆至開成僅踰甲子石已刓缺姪顦欲移他石不果後刺史楊漢公摹勒成顦志時開成四禩也自開成歷五季迄皇朝距今凡五甲子漢公傳本亦寖磨滅魯公眞跡所存纔十四五爾矧公去郡今復幾載其石存亡不可知幸而存焉無好古博雅君子實而護之且有風用摧剝之虞則彼筆蹤或未可保今公再傳茲石雖謂摹刻失眞然梗槩猶在學者意解神悟尚庶幾得髣髴於斯抑自公始也紹興壬戌八月既望梓學教授成都勾詠記

左遂王幼文
同宗王材翁

右干祿字書再以魯公石刻校之多所更定惟平聲有麁字在四支韻中是作壜麁之麁當竹下从虎今乃从虎自讀爲虎而非可音池也上聲有惚字在十九皓韻中同爲惱字攷字書惱字別無此體卽恍惚之惚也音忽夫此帖自唐入宋已經傳刻當時亦云寖磨滅矣況後世苟簡書寫而正之風日遠又安知非烏焉之類乎二字俱誤無疑姑識于此

嘉靖丁亥歲春丹陽孫沐書

五經文字

張參撰

五經文字序例

易繫辭曰上古結繩以理後代聖人易之以書契百官以理萬人以察蓋取諸夬夬決也王庭孚號決之大者決以書契也逮周禮保氏掌養國子以道教之六書謂象形指事會意形聲轉注假借六者造字之本也雖蟲篆變體古今異文離此六者則爲謬惑矣王者制天下必使車同軌書同文故教人八歲入小學文有疑者則必闕而求之春秋之末保氏教廢無所取正各逐其私故孔子曰吾猶及史之闕文也今亡矣

盖夫子少時人猶有闕疑之問後亡斯道歎其不知而作之也蕭何漢制亦有著法太史試學童諷書九千字乃得爲吏以六體試之吏人上書字或不正輒有舉劾皆正史遺文可得焯知者也劉子政父子校中祕書自史籀以下凡十家序爲小學次於六藝之末後漢許叔重收集籀篆古文諸家之學就隸爲訓注謂之說文時蔡伯喈亦以減學之後經義分散儒者師門各滯所習傳記交亂訛僞相蒙乃請刊定五經備體刻石立于太學之門外謂之石經學者得以不求當否字失六書猶爲壹事五經本文蕩而無守矣十年夏六月有司以職事之病上言其狀詔委國子儒官勘校經本送尚書省參考而共決之互發字義更相難極又以前古字少後代稍

益之故經典音字多有假借（謂若借后爲後辟爲避大爲太知爲智之類經典通用）陸氏釋文自南徂北徧通衆家之學分析音訓特爲詳舉固當以此正之（唯今文尚書改就今字刪定月令依其時進本與釋文音訓頗有不同）卒以所刊書于屋壁雖未如蔡學之精密石經之堅久慕古之士且知所歸然以經典之文六十餘萬既字帶惑體（若竈冪同物遘同姓春秋互出詁故同義詩趣交錯之類）音非一讀（若原之鄉爲嚮取材之材爲哉兩音出於一家而不決其當否）學者傳授義有所存離之若有失合之則難並至當之餘但朱發其傍而已猶慮歲月滋久官曹代易儻復蕪汙失其本眞乃命孝廉生顏傳經收集疑文互體受法師儒常體偏有所合者詳其證據各以朱字記之俾夫觀省無至多惑大曆十一年六月七日司業張參序

以爲定例凡一百六十部三千二百三十五字分爲三卷說文體包古今先得六書之要（若古文作㠯明篆文作㠯之類古體經典通行不必改而從篆）有不備者求之字林（若祧禰逍遥之類說文漏略今得之於字林）其或古體難明衆情驚慴者則以石經之餘比例爲助（若宝變爲宜㬎變爲晉之類說文宝賢人所難識則以石經遺文宜與晉代之）石經湮沒所存者寡

五經文字卷上

國子學　凡卅六部

一木部　二手部（又作扌）　三扌部（又作戈）　四牛部　五爿部（音牆）　六羊部　七米部　八釆部（白莧反）　九人部（又作亻與人同）　十彳部（丑亦反）　十一辵部（丑斫反）　十二攴部（弋忍反）　十三走部　十四止部　十五岳部　十六歹部（音撥）　十七穴部（彌先反）　十八穴部　十九冂部（彌狄反）　廿勹部（音包）　廿一口部（莫保反）　廿二曰部（莫報反）　廿三目部（又作冏）　廿四鼎部（丁泠反）　廿五鼻部　廿六四部（𠙵往反）　廿七且部　廿八貝部　廿九肉部（又作月）　卅月部　卅一舟部（又作月）　卅二丹部（又作）　卅三角部　卅四魚部　卅五酉部　卅六鹵部

木部

冒也冒地而生從中下象根形今依石經省作木凡字從木皆放此

凡壹伯玖拾貳字　陸字重文

柿 柿上芳吠反見詩注下音仕從木從市聲市音姊　**檀** 側加反又作柤　**梅** 人占反見禮記　**栺** 母從毋者訛母音無詣從母者放此　**桃** 上說文下石經凡字從兆者　**椸** 口解反　**本** 上說文從木一在其下今經典相承加草者於義無據　**標** 匹小反又必搖反　**果** 從木上象子形是果實字相承隸省一曰排　**杪** 名小反木末也　**枲** 都果反象樹木垂形見易　**杼** 許驟反歲名　**杉** 所銜反木長皃見詩頌　**梃** 徒鼎反兒見詩頌

杕 徒計反見詩　**棗** 苦老反木枯也　**築** 上說文下石經　**極** 作捈訛　**梢** 音蕭又山交反見考工記　**樸** 音朴木皮也　**楊** 木名　**檐** 戈占反　**栝** 加反又作柤　**檜** 丁曷反上說文從會下石經凡敵滴適之類皆從商　**楹** 上說文下石經　**椐** 見詩大雅　**櫂** 音直教反見禮記　**楫** 子葉反上說文從舟下石經　**楗** 其偃反　**楔** 先結反　**楎** 音揮　**椸** 以支反　**榱** 音崔　**榷** 古岳反　**榦** 古但反　**榛** 側詵反　**榱** 音衰　**槫** 音團　**槾** 音慢　**槨** 古博反　**槐** 戶乖反　**槍** 七羊反　**槊** 所角反　**樊** 音煩　**樓** 上說文下石經　**樅** 七恭反　**樞** 昌朱反　**樗** 敕加反　**樔** 音巢　**樹** 常句反　**樵** 昨焦反　**樸** 音普木皮也　**樽** 祖昆反　**橐** 他各反　**橑** 力皓反　**橘** 居聿反　**橫** 音光　**橦** 音童　**橋** 巨驕反　**機** 居衣反　**檠** 渠京反　**檢** 居奄反　**檻** 胡黯反　**檽** 音蓋　**檔** 音當　**檝** 子入反　**檥** 魚綺反　**檐** 以占反　**檣** 音牆　**檥** 魚綺反　**檝** 音接　**檢** 音劍　**檽** 音蓋　**檔** 音當　**檝** 子入反　**檥** 魚綺反　**檐** 以占反　**檣** 音牆　**檥** 魚綺反　**檝** 音接　**檢** 音劍　**檽** 音蓋　**檔** 音當　**檝** 子入反　**檥** 魚綺反　**檐** 以占反　**檣** 音牆　**檥** 魚綺反　**檝** 音接　**檢** 音劍

檢 音儉見禮記　**檀** 音善見禮記　**檉** 丑貞反木名　**檄** 音皎又古了反　**檔** 音當　**檝** 子入反　**檥** 魚綺反　**檐** 以占反　**檣** 音牆　**檥** 魚綺反　**檝** 音接　**檢** 音劍　**檽** 音蓋

摺擸 二同路合反又作拉及拹並見春秋傳注 搚 舒容反

挼搜 色留反上說文下經典相承隸省見詩頌 孌 力卑反

撤 去也案字書無此字見論語 擅 伊志反薦拜也見春秋傳

揳 如悅反案字書無此字見禮經 晢 章舌反見易 揉 時設反見易 毊 口弔反擊也見春秋傳注

拚 方問反與撫同爲糞除之糞見禮記 揋 之石反見禮經 拑 巨炎反見春秋傳

挼 七旬反又子內反見春秋傳 據 渠凡勘遽之類皆從豦作據記 把 北下反

攝 作攝記 挾 作挾記 揲 戶圭反相承作攜或作撋者皆非 捋 力活反從

音揖見詩 抒 時與反除也見春秋 摭 之適反 擇 古亦反釋文上說文下文並音惠

援 從爰爰從于從受受音平表反作援記 擾擾 如沼反上說文下經典相承隸省

擣 丁老反 挺 式延反 挼 醋惠反見周禮 捼 奴禾反見禮記注 撢 他紺反又他甘反見

揆 上說文下經典相承隸省 揉 居倚反 揮搖 二同並烏革反上見禮經 撝 許訝下指揮字與麾同

撤 所覽反見禮記 擠 上說文下經典相承隸省 扮 部得反見易 抵 丁禮反 捂 古末反上

其闕反能 技 巨綺反

掩 二同於檢反 拯 作拯 拼 負溝反引取也 揜 丁活反

拯 作拯說 挑 徒了反見春秋傳 招 作拹說 投 作投說 撥 補末反 擿 丈曆反又音鄭見禮記注

摘 竹革反 抶 烏決反 拒 上音振拭也見禮記下與距字同從巨 掲 居局反 掠 音略又音亮取也

搖搖 上說文從缶下從山 掉 唐弔反又音遙之類皆從臽 揚 舉也州名取輕揚之義亦合作此字俗從木說

撚 火斤反又許言反舉也見春 拹 己小反又己搖反 擾 音江反舉也 擩 汝主反見周禮

擅 作擅說 撮 悉率反 抱 於及反又

抵 之涵反 捶 章壘反 摧 口卓反又音角見周禮注 抗 作抗 挂 古化反又音掛見易

揭 丘竭反又音喝 捷 居偶反 揮 許歸反 揲 音舌見詩 揳 子結反 捸 子活反

捃 上音君結下音居並見春秋傳注或以下字音爲據 抨 普耕反 投 初治反 撲 普卜反

搏 上補各反從尃尃音敷凡博縛之類皆從尃 摶 音求又音俱 捼 見詩小雅 撮 倉括反

抶 丑栗反 捽 音沒 揫 子六反 揪 音秋 揫 子由反見禮記 揫 音斂 揫 音秋

揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋 揫 音秋

羊下義羔美上說文下經典相承隸省羣俗作群儿

羹許儉反自檢已下並見爾雅

穀音古翔

米部象禾實之形

凡貳拾肆字重文壹字

粱梁米也周書篇名薛今文作黌

粢粢上說文下石經從次者訛

粢魚列反薛先厲反

粺米之精者反

糜米之蒙皮反

糈音備見禮記注

糗作糒者訛

糇去九反

糧作粮訛

粹悉醉反

氣從米者訛

糝素葛反放也春秋多借蔡字爲之

餼氣之餘也

采部蒲苑反辨別也象獸指爪之形

番番音煩上說文下經典相承隸省凡潘蕃之類皆從番

悉息一反

釋音適審

人部此一部多作亻亻與人同

凡漆拾陸字

僎西究反今經典音撰又音遵

儒作儒訛

倅七內反

傀公迴反今經典見周禮

僚歷小反今經典多用爲官寮字

儵表驃反見詩

倭一皮反又於危反

俙士眷反又見虞書

僑石經從夭者訛

侯從矦矢反

俟疑矩反見詩風

儦丑凶反見詩大雅及爾雅

仿方丈反仿優見禮記注

佗大何反

傾上苦營反下音祈

傒音奚見春秋傳

佸古活反見詩

侵七林反

假從叚叚音工下反凡遐嘏之類皆從叚叚音古反從叚者訛

僅其靳反

任徧匹先反

伀二同古文反

价賣反

傳傳上丈緣反下太傳字從專

儷偶也先旨反

偕俱也

俾竹牛反見詩

俴將善反又錢淺反見詩

倫力屯反又力遵反見禮記

儳士衫反又士監反見禮記

侮音悔

僱從匝作匝訛

傷作傷訛

侮苦瓜反

係工第反結束也

傳走本反詩小雅作嘽

偶午口反

傑巨列反

僾音仙見禮記注

倫況域反靜也又火季反見詩

僩俊二同

傑先結反殷始祖經典多借契字爲之與禹同

倒戶經反刑也見禮記

俟音矣又戶楷反無俟人名見毅梁春秋左氏作

傎丁田反顛倒字案字書無此字見春秋傳

佖音必小也見詩小雅

倕音次利也見詩小雅

僶莫尹反僶勉之僶大雅

伙音火交反煞也傑也案字書無此字見詩大雅

僮居良反

僤都但反厚也

傑素多反經典或借桀字爲之

儡力委反又力追反見春秋傳

儦音敖不自正也見詩小雅

乞魚乙反搖也見詩大雅

傻素口反與叟同見春秋傳

僄匹遙反匹徼反見春秋傳

佸苦華反案字書無此字周禮注佸離借華字爲之

個古賀反見禮記注

俠音爽見禮記

倍作陪重也

倫力屯反又力遵反見爾雅

傳側吏反見禮記

債音寨賣也見周禮

仁部丑研反亦反小步也象人脛形三屬相連

凡貳拾參字重文貳字

得得上說文下石經

德徑循四倫反

辵部丑研反說文作辶從彳從止今依石經作此辶

凡貳拾陸字重文壹字

迹經典或省作跡

迋往求反

迎從卬音逆

迖石經作迂凡從于者皆放此

遲上說文下籀文

遲從韋音他葛反

迪弋鼬反鄒也見夏書

遁二同上易卦遯逃也下遷也經典通用之

遹音述同

遏從曷作遏

遝從日作遝

遷從覃音代及也又徒計反

邊籩

復復上說文下石經凡蝮輹之類皆從復又音扶富反又果字書又復之復作復從彳久不行也

徵作徵訛

徐安行也

徬蒲浪反附行也見周禮

徯音奚待也

徼工下反下格經典多作假

徧補見反市至也又音

徥午從止從卩卩音節石經作御

徙遷也移徙之也作遷從彳

徧遍也作遍訛

徜市羊反徜徉猶翱翔也

徨音皇見詩作彷徨者訛

徇辭峻反循也

徼古弔反要也案經典或作徼徼字從彳與

很下本反

徇音詢又之遵反

上邊疆之邊下邊豆之邊亦作畺別見匚部

又部弋忍反彳引之令依石經作又

凡參字

延朝廷之廷凡庭挺之類皆從此

建凡楗健之類皆從此

廴部

凡漆字

廼古原字從乃從又從夭從止

建音引由反削收之類皆從廴作赹訛

起從巳作起訛

從辰巳之巳也作踦同
趮 早一反上行

止部 象草木生有基止形

凡拾貳字 貳重文

歷 從止歸 上說文下籀文 經典通用上字
歸 崎 上說文下籀文 禮注山立反從四止見周止下少少音吐萬反相承以少爲少者訛 歲 上說文下 經典相承 隸省 正 從正 定 從正 乏 於文反正爲乏 堂 直庚反 距之定見考工記

缶部 瓦器象形

凡玖字

寶 從缶從貝尒訛 罊 大瓶也 窑 與甕同又烏耕反音大夫名見春秋傳 餅 與瓶同見春秋 甕 與甕同見周禮 監 戶暫反見春秋傳 缶 方九反見禮經作缶者訛凡字從缶者倣此

口合反見爾雅 陶

實 食聿反從宀毋公丸反象形從毋者皆訛 宴 宴上說文下籀文 宇林 宇 寓 上說文下籀文 安 作安訛 完 音丸全也俗作丸丸音貌 察 從祭作寮者非 富 作富者訛 宦 作宦訛 寵 從宂者音籠 寫 作寫訛 寬 作寬子歡反見詩風 害 憲 從丰丰音介石經省從士從工者訛 究 音軌從几訛 宛 作宛訛 寡 宧 上說文下石經 宭 一反凡密蜜之類皆從宭論語注亦用作宭犧字音伏 宿 宿 上說文下經典相承隸省 宁 宜 上說文下石經 寢 廟也字林作寢卧也以寢爲病 寤 寐 此二字並從宀從夢從大大音其棊反 寐 從宀從米從大大隸變體從大大音其棊反

七亂反 穹 去弓反 窿 悉醉反 窓 幼一了反 窈 二同 窕 充的反 窓 悲鄧反 窓 音屯古孝反見考工記力救反見春秋傳 竅 口弔反

冖部 彌狄反

凡參字

冪 莫益反與鼏同 冥 從一從日從六 冠 從寸 冢 作冢訛 匈 許容反 匍 音蒲 匐 蒲北反 包 裹也經典或借苞字爲之苞音皮表反易經又借包爲庖字 軍 古者以車

冒 莫到反凡贈勖之類皆從冒 曹 丈又反從由下同兜鍪也曹齋 冕 莫辯反 冓 音冣凡字從冓者皆放此

冃部 莫保反

凡貳字

冢 音蒙凡字從冢 冏 莫報反

冂部 莫狄反

凡陸字

目部 象重曞子形

凡肆拾參字 肆字重文

瞗 古幻反又古本反 瞞 忙單反 瞯 下板反 瞰 鄭伯名見春秋 盼 普莧反 睈 普板反鄭大夫名見春秋 睹 丁古反宋大夫名見春秋傳 眡 音視見工奚反 眕 之忍反見周禮 睜 側莖反見春秋傳 睹 丁古反見春秋傳 睹 之盡反作瞻訛 矇 莫紅反 矇 蘇走反 眉 忙悲反上說文下經典相承隸省 督 上說文下經典相承隸省 眚 所耿反又息井反 盾 食準反凡循遁之類皆從盾 瞽 音鼓 省 過也 睢 火隹反又烏丸反又音綏 睽 於元反又音犖以目通也見春秋傳 睒 式琰反又音閃見春秋傳 睦 大感反又音畝 睢 水名見春秋傳 睘 音營 睨 五計反 睥 普計反 睚 五懈反 睫 子葉反見詩風 睦 莫六反 睡 是偽反 瞬 舒閏反 瞚 音舜 瞑 音眠 瞢 音蒙 瞫 音審人名見春秋傳 瞵 音鄰 瞲 音獵 瞷 音閒 瞭 音了眡瞭不明 瞯 音閑 瞳 音同 瞰 音闞 瞲 音獵 瞷 音閒 瞭 音了眡瞭不明 瞯 音閑 瞳 音同 瞰 音闞

穴 上人勇反從人宍食者見周禮下戶決反從八從口 宧 二同一音丞弓之反自宮已下皆見爾雅 宣 交 二同一音丞弓之反自宮已下皆見爾雅 窊 烏命反又火命反

穴部 土室也戶決反

凡貳拾陸字 參字重文

窻 窗 上說文下經 穹 音川 窘 巨隕反 窠 苦果反說文有從宀窗字經典並不用 窕 大坎反見易 窓 窓 上說文下經典並不用 窻 與囱同 窺 丘規反 窺 丑貞反如魚竄尾見春秋傳 窻 與窗同 窺 傳與闚同 窺 火街反營求也從夕夕音人從穴省義江反凡從忽者放此 窻 弋朱反又音豆 窺 音犧 窻 知一反 窒 徒元反作窒者訛 窕 音窈 窳 音庾 窶 音縷 窻 音窗 窻 音窗 窻 音窗

凡參字

𠂤 乃代反 大鼎也 **鼐** 音奈小鼎也 **鬲** 模狄反 與幕同

鼻部 從自下畀

凡肆字 重文

劓 魚器反 禮記 **臲** 五結反 論語借爽字爲之 **𠓛嗅** 上說文下經典相承隸省

𠙵部 亡徃反 說文作𠙵今依石經作𠙵凡從𠙵者皆同 四故此非從四四從口中八與四不同

凡貳拾壹字 參字重文

罕罕 上說文下經典相承隸省作罕 **罔** 作网同 **罹** 九例反 **罩** 竹敎反作罩同下從网者作网皆同 **罘** 工烝反

且部 千也反又子余反

凡漆字

徂 在奴反往也爾雅又爲徂落字一體作殂與說文同亦見虞書 **沮** 七餘反又子茹反沮洳詩風又音七絮反止也 **俎** 音阻 **鉏** 作鋤說 **詛** 側據反 **助** 從目說 **雎** 七餘反雎鳩鳥名經典亦爲雎漳之雎楚水名宋之睢水從目見目部

𠂤部 力九反 釋文相承隸省見詩

罾 力九反 **罝** 子邪反 **罘** 音孚上說文下石經多用上字 **罦** 音浮 **罜** 音設竹劣反 **罿** 昌容反 **罝罟** 作罛說 **罳** 又作檖見詩注 **罼** 音必 **罻** 於胃反

网部 亡往反說文作网今依石經作罒凡從罒者皆同 四故此非從四四從口中八與四不同

罪罪 上說文下經典相承隸省作罪 **罹** 同 **罔** 作网 **罰** 古文

貝部 海介蟲也

凡貳拾肆字 重文

賮賚 上說文下經典相承隸省凡鄭纘之類皆從賚 **貸** 他代反相承又音勞 **貣** 或借爲貸字 **賁** 音奔 **賚** 之芮反 **貸** 從人下貝勿古人字作貣反 **賮** 來代反 **賮** 從厂說 **璋** 先果反從貨貨音晧 **賀** 上說文下經典相承隸省 **貢贛** 上貢獻下賜也經典亦通用之 **貪** 作貪說 **賻** 音附 **賴** 從刺下貝作賴說 **贖** 音贖 **賸** 弋勝反見春秋 **賡** 音庚見廣雅 **嬰** 從賏賏烏經反凡字從賏者皆放此 **賵賻** 並助革反上賜也下至也見春秋傳 **貾** 丈尸反見國雅

肉部 如叔反說文肉字在左右及下作月偏傍從月者皆放此

朕 必幺反從三犬見爾雅 **肉** 皆作肉與肉同今依石經變肉

凡漆拾壹字

肯 火光反見春秋傳 **肸** 虛劫反從力從肉爲音協 **肖** 須妙反 **胄** 肩也 **肩** 從八從冏音犬 **脊** 之仍反升肉於鼎也見禮記 **膋** 特張反從二同並音牢又音遼或作膫也腸間脂 **胥** 先於反 **腸** 直良反 **胹** 其虐反心之上此上脘口之下見詩 **膚** 人于反又奴到反見禮經 **胖胯** 音跨上說文下經典相承隸省 **股** 從殳 **肥** 父非反從尸見春秋傳 **臞** 其俱反 **臘** 力荅反 **胙** 祭肉也 **膰** 音煩厚也 **膘** 毗小反見 **胖** 音判 **膊** 博各反下之奕反又是專反 **胜** 音升 **膞** 音博 **膞** 音律 **難** 奴兮反有骨醢也見禮經及周禮說文字林並作腼 **胜** 上先丁反下先定反今經典通用膛爲胜字並先丁反 **臊** 先刀反 **膻** 火忍反見周禮注 **膟** 丈涉反見周禮注 **膾胹** 上側己反千苒反從刀從尸作脃說 **肺肺** 上說文從肉下石經見易下肝肺之肺 **膠** 音交 **散散** 上說文下石經 **膽** 丁覽反 **膍** 徒忽反肥也 **脤** 巨俱反 **胊** 音格見禮經 **肖胄** 二同音而見春秋傳 **肖** 音劣 **胳** 音博見周禮 **脫** 音掖 **膚胎** 音博見周禮

舟部 象形

凡拾字 重文

般 丘戒反又古八反又音潘 **般** 凡盤字之類並從般 **俞俞** 上說文從亼從舟從巜巜音工外反下依石經變舟作月自俞已下本皆從舟今並作月 **服** 從尸從又 **肜** 音融 **朕朕** 上石經下經典相承隸省 **勝** 從力凡勝勝之類皆從上字 **騰** 從馬 **勝** 從力非

丹部 外象采形內象丹形

朔霸 作霸說 **明朙** 上古文中說文

凡肆字

彤 徒冬反 **膻** 赤色見周書 **靑青** 上說文從丹下石經凡從生從丹下石經凡清請之類皆從青

角部 象形

凡陸字 壹字重文

衡 從角從大從魚說 **觧解** 從刀判牛角釋也 **觸觸** 二同上見春秋傳從刀者 **觶** 音支又上見周禮下見詩 **觴** 火規反見詩 **觚** 音孤 **觶** 音寘上說文下經典相承隸省凡鷹應之類放此 **觺** 五穴反見詩 **觶** 音支又音寘見禮記 **觵** 古黃反 **觥** 音光見禮記 **觼** 居伯反 **觤** 子隨反 **觽** 音學見國雅 **觳** 與斛同見

考工記 鬴 弋羊反

魚部 象魚尾形說文作魚 負今依石經作魚

凡參拾捌字

魴 音房 附 鮪 轉 上奚反 見春秋 鯀 音衆 釋文亦作縣或作魴禮記及 釋文又作鰥者必恐相承誤耳 鱣 張連反 見詩小雅 鯉 胡瓦反 見詩注 鯤 五兮反 鱷 鯨 二同並巨生反 下見春秋傳 鰥 古頑反 鯈 音調 從攸反 鮛 音叔 鰬 其既反 鮥 音洛 鮀 徒河反 鯇 下短反 魟 音忽 鱖 音厥 鰈 落兮反 漁 敷 二同音魚

酉部 從古文酋 音酉象形

凡參拾字 壹重文

釅 山蔫反又音帥見詩 醪 音牢 醇 常倫反 醹 汝于反又汝戍已反見詩 配 從戍已之 醻

酬 二同上牛反上見詩下經典通用之 酲 丈令反見禮記 醒 丈又反 醋 酢 上才各反下倉故反 醋 音用上字下經典通用為酬酢字 酏 弋支反見禮記 醧 音用 醨 力支反 醲 火支反 醴 火支反作醴俗從右 釀 酉 于命反 酢 丁含反樂酒也今俗作釅傳借為鴆鳥之鴆 酸 從亞俗 酋 在糾反六反以茅藉酒見周禮注今春秋傳作縮 醬 上說文下經典相承隸變 醽 二同子妙反上飲酒盡下冠晏禮醻今經典通用之 醻 音蒲災害神見周禮 醮 巨於反又音遶又巨略反見禮記 醝 在何反酒名周禮注 醆 壯善反又作鄭 醒 他弟反見周禮 酣 戈又反見

凡參字

鹹 作鹹說 鹽 作鹽說 鹺 在何反見禮記

卤部 力土反

酤 音戶見詩小雅 鹵 音魯 尊 從寸下酋寸作尊者說文

五經文字卷中

國子學　凡五十八部

艸部 音草 艹 七十部 艹 八十部 艹 九葦部 士角反 艹 四十部 音疾 艹 四十一竹部 四十二革部 四十三鬲部 來的反 四十四彡部 息廉反 四十五髟部 必由反 四十六衣部 四十七示部 四十八禾部 四十九耒部 五十心部 又作忄及小

巾部 五十一巾部 五十二部 五十三豸部 五十四犬部 五十五豕部 五十六勿部 五十七馬部 五十八鹿部 五十九鳥部 六十隹部 六十一言部 六十二广部 音儼 六十三厂部 音罕 六十四石部 六十五龴部 女尼反 六十六卩部 音色 六十七卩部 音節 六十八皀部 又作卩 六十九戶部 七十尸部

七十一虫部 火尾反 七十二蚰部 古門反 七十三土部 七十四士部 七十五葬部 古候反 七十六王部 七十七力部 七十八刀部 七十九斤部 八十斗部 八十一戈部 八十二弋部 八十三耳部 八十四門部 八十五阜部 女九反 八十六阜部 女滑反 八十七子部 八十八亡部 他兀反 八十九幸部 九十丩部

九十一火部 九十二赤部 九十三大部 九十四夭部

尢部 作疘非 尤 莊 落三反 尥 蹩 二同並囚元反詩作讒 尦 簡東從八在東中 尨 音計從尣省說 尩 大弔反見春秋傳 尪 巨俄反又音芄 尬 音蒲從補說 尷 音官語華板反 尲 直居反 尳 他回反又他迴反見詩凱 尵 力水反又苗畐見詩 尶 莫角反 尷 下官反禮 尸部 音夷 尺 昌石反 尼 女夷反 尻 苦刀反 尾 無匪反 尿 奴弔反 屁 匹寐反 屋 烏谷反 屍 式脂反 屎 所紫反 屏 必郢反 屐 奇逆反 屑 先結反 屠 同都反 屢 力主反 屨 九遇反 屬 之欲反 屮部 音徹 屯 徒魂反 屰 魚戟反 山部 所閒反 岡 古郎反 岱 徒耐反 岳 五角反 岵 音戶 岷 武巾反 峁 音卯 峒 音同 峗 音危 峙 直里反 峛 音弭 峨 五何反 峩 音俄 峯 敷容反 崇 鋤弓反 崑 音昆 崔 昨回反 崖 五佳反 崗 古郎反 崙 音倫 崛 其勿反 崟 音吟 崢 士耕反 嵎 音隅 嵐 音藍 嵓 音巖 嵗 音歲 嵩 音崇 嵬 五回反 嵯 在何反 嵷 音終 嶂 音障 嶄 士銜反 嶇 音區 嶋 音島 嶔 音欽 嶠 音驕 嶢 音堯 嶧 音亦 嶲 音髓 嶷 魚力反 巛部 音川 川 巢 鉏交反 巡 似遵反 巢 音巢 巫 武扶反 巵 音支 巷 胡絳反 巾部 音斤 市 時止反 布 音怖 帆 音凡 帑 音奴 帔 披義反 帖 他協反 帛 音白 帥 所類反 帨 始銳反 帬 音群 帳 音帳 帷 音惟 幄 於角反 幅 音福 幌 音晃 幔 音漫 幕 音莫 幟 音志 幡 音番 幢 音童 幪 音蒙 幬 音稠 幹 音幹 幺部 音么 幻 音患 幼 音幼 幽 於虯反 幾 音機 庄部 音莊 庇 必至反 床 音牀 庋 音軌 庌 音厓 庖 音包 庚 音更 庠 音詳 庤 音峙 庥 音休 庨 音呼 庫 音庫 庬 音龐 庭 音廷 庳 音卑 庵 音菴 庶 音恕 庸 音容 庾 音庾 廁 音側 廂 音箱 廄 音救 廉 音廉 廊 音郎 廋 音搜 廌 音薦 廏 音救 廐 音救 廓 音郭 廖 音廖 廚 音廚 廛 音纏 廝 音斯 廟 音廟 廡 音武 廢 音廢 廣 音廣 廩 音廩 廬 音廬 廱 音雍 廳 音廳 廴部 音引 廷 音庭 建 居萬反 廻 音回 廼 音乃 廽 音回 弓部 音躬 弔 音的 弗 分勿反 弘 音洪 弛 音施 弟 音第 弢 音滔 弦 音絃 弧 音胡 弩 音努 弭 音米 弱 音若 張 音張 弼 音逼 彀 音構 彄 音括 彆 音別 彈 音彈 彊 音強 彌 音彌 彎 音灣 彑部 音計 彖 音彖 彗 音慧 彘 音滯 彝 音夷 彡部 音衫 形 音刑 彤 音同 彩 音採 彪 音彪 彫 音彫 彭 音彭 彰 音章 影 音影 彳部 音赤 彷 音倣 役 音亦 彼 音彼 往 音王 征 音正 待 音怠 很 音恨 徇 音巡 徊 音回 律 音率 後 音厚 徐 音徐 徑 音徑 徒 音途 從 音從 得 音德 徘 音排 徙 音斯 御 音禦 復 音伏 循 音巡 微 音微 徹 音撤 徽 音輝 心部 音新 必 音畢 忌 音記 忍 音刃 忘 音亡 忙 音芒 忠 音中 忽 音忽 怒 音努 怖 音布 怙 音戶 怛 音達 怠 音殆 怡 音夷 怦 音烹 怪 音怪 恂 音荀 恃 音侍 恆 音恒 恍 音晃 恐 音孔 恕 音庶 恙 音樣 恚 音惠 恢 音灰 恣 音恣 恥 音齒 恨 音恨 恩 音恩 悅 音悅 悌 音弟 悍 音旱 悔 音悔 悖 音悖 悚 音竦 悟 音悟 悠 音悠 悤 音悤 悦 音悅 悼 音悼 悽 音悽 情 音情 惇 音敦 惑 音惑 惕 音惕 惘 音罔 惚 音忽 惜 音惜 惟 音惟 惠 音惠 惡 音惡 惰 音惰 惱 音惱 想 音想 愁 音愁 愆 音愆 愈 音愈 愉 音愉 愍 音愍 愚 音愚 愛 音愛 愜 音愜 愧 音愧 愴 音愴 愷 音愷 愾 音愾 慄 音慄 慆 音滔 慈 音慈 慊 音慊 慌 音慌 慍 音慍 慎 音慎 慕 音慕 慘 音慘 慚 音慚 慟 音慟 慢 音慢 慣 音慣 慧 音慧 慨 音慨 慮 音慮 慰 音慰 慵 音慵 慶 音慶 慷 音慷 慾 音慾 憂 音憂 憊 音憊 憎 音憎 憐 音憐 憑 音憑 憔 音憔 憚 音憚 憤 音憤 憧 音憧 憩 音憩 憫 音憫 憬 音憬 憲 音憲 憶 音憶 憾 音憾 懃 音懃 懇 音懇 應 音應 懌 音懌 懍 音懍 懦 音懦 懲 音懲 懷 音懷 懸 音懸 懺 音懺 懼 音懼 懽 音歡 戀 音戀 戁 音戁 戈部 音戈 戊 音戊 戌 音戌 戍 音戍 戎 音戎 戒 音戒 戔 音殘 戕 音牆 或 音或 戚 音戚 戛 音戛 戟 音戟 戡 音堪 戢 音楫 戥 音等 戩 音翦 戰 音戰 戲 音戲 戴 音戴 戶部 音護 戽 音扈 所 音所 扁 音篇 扃 音扃 扇 音扇 手部 音首 才 音財 扎 音札 扑 音撲 扒 音八 打 音打 扔 音仍 托 音託 扛 音江 扣 音口 扤 音杌 扦 音千 扨 音扨 扮 音扮 扯 音扯 扳 音班 扶 音扶 批 音批 扼 音扼 找 音找 承 音承 技 音技 抉 音決 把 音把 抑 音抑 抒 音舒 抓 音抓 投 音投 抗 音抗 折 音折 抨 音抨 抬 音抬 抱 音抱 抵 音抵 抹 音抹 抽 音抽 拂 音拂 拆 音拆 拇 音母 拉 音拉 拋 音拋 拌 音拌 拍 音拍 拐 音拐 拒 音拒 拓 音拓 拔 音拔 拖 音拖 拗 音拗 拘 音拘 拙 音拙 拚 音拚 招 音招 拜 音拜 拭 音拭 拮 音拮 拱 音拱 拳 音拳 拷 音拷 拽 音拽 拾 音拾 拿 音拿 持 音持 挂 音挂 指 音指 挈 音挈 按 音按 挑 音挑 挖 音挖 挨 音挨 挪 音挪 挫 音挫 振 音振 挺 音挺 挽 音挽 挾 音挾 捂 音捂 捆 音捆 捉 音捉 捋 音捋 捌 音捌 捍 音捍 捎 音捎 捏 音捏 捐 音捐 捕 音捕 捗 音捗 捜 音捜 捧 音捧 捨 音捨 捩 音捩 捫 音捫 捭 音捭 捱 音捱 捲 音捲 捶 音捶 捷 音捷 捺 音捺 捻 音捻 掀 音掀 掃 音掃 掄 音掄 掇 音掇 掉 音掉 掊 音掊 掌 音掌 掎 音掎 掏 音掏 掐 音掐 排 音排 掖 音掖 掘 音掘 掙 音掙 掛 音掛 掠 音掠 採 音採 探 音探 掣 音掣 接 音接 控 音控 推 音推 掩 音掩 措 音措 掬 音掬 掮 音掮 掲 音掲 掻 音掻 揀 音揀 揃 音揃 揄 音揄 揆 音揆 揉 音揉 揍 音揍 揎 音揎 揑 音揑 揖 音揖 揚 音揚 換 音換 揜 音揜 揞 音揞 揣 音揣 揩 音揩 揪 音揪 揭 音揭 揮 音揮 揲 音揲 揶 音揶 揸 音揸 揹 音揹 揺 音揺 搆 音搆 搏 音搏 搓 音搓 搔 音搔 搖 音搖 搗 音搗 搜 音搜 搢 音搢 搥 音搥 搦 音搦 搪 音搪 搬 音搬 搭 音搭 搶 音搶 搽 音搽 摁 音摁 摂 音摂 摄 音摄 摅 音摅 摆 音摆 摇 音摇 摊 音摊 摒 音摒 摔 音摔 摘 音摘 摞 音摞 摟 音摟 摠 音摠 摧 音摧 摩 音摩 摭 音摭 摯 音摯 摳 音摳 摴 音摴 摶 音摶 摸 音摸 摹 音摹 摺 音摺 摻 音摻 撂 音撂 撃 音撃 撅 音撅 撇 音撇 撈 音撈 撐 音撐 撑 音撑 撒 音撒 撓 音撓 撕 音撕 撖 音撖 撙 音撙 撚 音撚 撝 音撝 撞 音撞 撤 音撤 撥 音撥 撩 音撩 撫 音撫 撬 音撬 撮 音撮 撰 音撰 撲 音撲 撳 音撳 撴 音撴 撻 音撻 撼 音撼 撾 音撾 撿 音撿 擀 音擀 擁 音擁 擂 音擂 擄 音擄 擅 音擅 擇 音擇 擊 音擊 擋 音擋 擎 音擎 擏 音擏 擒 音擒 擔 音擔 擕 音擕 擗 音擗 擘 音擘 擠 音擠 擡 音擡 擢 音擢 擣 音擣 擤 音擤 擦 音擦 擧 音擧 擬 音擬 擯 音擯 擰 音擰 擱 音擱 擲 音擲 擴 音擴 擷 音擷 擺 音擺 擼 音擼 擽 音擽 擾 音擾 攀 音攀 攄 音攄 攆 音攆 攉 音攉 攏 音攏 攐 音攐 攔 音攔 攖 音攖 攙 音攙 攛 音攛 攜 音攜 攝 音攝 攞 音攞 攢 音攢 攣 音攣 攤 音攤 攪 音攪 攫 音攫 攬 音攬 攮 音攮 攴部 音卜 攷 音考 攸 音悠 攻 音工 攽 音班 放 音孿 政 音逼 敀 音規 故 音固 敉 音米 敍 音序 敎 音教 敏 音敏 敔 音語 敕 音勅 敖 音傲 敗 音敗 敘 音序 敝 音弊 敞 音昌 敢 音感 散 音散 敦 音敦 敧 音欹 敫 音叫 敬 音敬 敭 音揚 敲 音敲 整 音整 敵 音敵 敷 音敷 數 音數 斂 音斂 斃 音斃 文部 音問 斌 音彬 斐 音匪 斑 音班 斕 音蘭 斗部 音陡 斜 音邪 斟 音斟 斡 音斡 斤部 音巾 斥 音尺 斧 音甫 斫 音灼 斬 音斬 斯 音斯 斲 音斲 斷 音斷 斸 音斸 斻 音斻 斾 音斾 斿 音斿 旂 音祈 旄 音毛 旅 音旅 旆 音旆 旋 音旋 旌 音旌 旐 音旐 旒 音旒 旗 音旗 旛 音旛 旝 音旝 旞 音旞 旟 音旟 旡部 音既 旣 音既 旦部 音但 旨 音旨 旬 音旬 旭 音旭 旱 音旱 旴 音旰 旻 音旻 旼 音旻 旽 音旽 旾 音旾 旿 音旿 昀 音均 昂 音昂 昃 音仄 昆 音昆 昇 音昇 昉 音昉 昊 音昊 昌 音昌 昏 音昏 昔 音昔 昕 音昕 昜 音陽 昝 音咱 昞 音炳 昡 音晃 昢 音普 昣 音旻 昤 音令 昦 音昦 昧 音昧 昨 音昨 昫 音煦 昭 音昭 昰 音是 昱 音昱 昴 音昴 昶 音暢 昺 音炳 昻 音昂 昽 音曚 昿 音昿 晁 音朝 晃 音晃 晄 音晃 晅 音宣 晉 音晉 晏 音晏 晐 音該 晒 音曬 晓 音曉 晔 音曄 晕 音暈 晖 音暉 晗 音含 晙 音俊 晚 音晚 晛 音現 晞 音希 晟 音晟 晡 音晡 晢 音哲 晤 音晤 晦 音晦 晧 音皓 晨 音晨 晩 音晚 晫 音銷 晬 音晬 晰 音晰 晱 音哲 晳 音晳 晴 音晴 晵 音質 晷 音晷 晸 音晸 晹 音暘 晻 音晻 晼 音晼 晽 音晽 晾 音晾 晿 音晿 暁 音曉 暂 音暫 暄 音暄 暅 音恒 暆 音晃 暇 音暇 暈 音暈 暉 音暉 暊 音暊 暋 音暋 暌 音睽 暍 音暍 暎 音暎 暐 音暐 暑 音暑 暕 音暕 暖 音暖 暗 音暗 暘 音暘 暚 音暚 暝 音暝 暠 音皓 暢 音暢 暨 音暨 暫 音暫 暮 音暮 暱 音暱 暲 音暲 暴 音暴 暵 音暵 暶 音暶 暸 音暸 暹 音暹 暻 音暻 暾 音暾 暿 音暿 曀 音翳 曄 音曄 曆 音曆 曇 音曇 曉 音曉 曌 音照 曏 音向 曐 音星 曒 音皎 曖 音曖 曙 音曙 曚 音曚 曛 音曛 曜 音曜 曝 音曝 曠 音曠 曡 音疊 曦 音曦 曩 音曩 曬 音曬 曭 音曭 曰部 音越 曲 音曲 曳 音曳 曷 音曷 曹 音曹 曼 音曼 曾 音曾 曾 音曾 替 音替 最 音最 會 音會 朁 音朁 朂 音朂 朅 音朅 朆 音朆 朇 音朇 朋 音朋 朌 音朌 服 音服 朏 音朏 朐 音朐 朔 音朔 朕 音朕 朗 音朗 朘 音朘 望 音望 朝 音朝 朞 音朞 期 音期 朦 音朦 朧 音朧 木部 音目 未 音味 末 音末 本 音本 札 音札 朮 音術 朱 音朱 朴 音朴 朵 音朵 朶 音朶 朸 音勒 朹 音朹 朻 音朻 朼 音朼 朽 音朽 朾 音朾 朿 音朿 杁 音杁 杂 音杂 杅 音杅 杆 音杆 杇 音杇 杈 音杈 杉 音杉 杌 音杌 杍 音杍 杏 音杏 杓 音杓 杕 音杕 杖 音杖 杙 音杙 杜 音杜 杞 音杞 杠 音杠 杣 音杣 杤 音杤 杧 音杧 杪 音杪 杭 音杭 杯 音杯 杰 音杰 杲 音杲 杳 音杳 杵 音杵 杷 音杷 杼 音杼 松 音松 板 音板 枇 音枇 枉 音枉 枋 音枋 枌 音枌 枏 音枏 枒 音枒 枓 音枓 枕 音枕 枖 音枖 枘 音枘 枚 音枚 枝 音枝 枞 音枞 枟 音枟 枠 音枠 枡 音枡 枢 音枢 枣 音枣 枥 音枥 枧 音枧 枨 音枨 枪 音枪 枫 音枫 枭 音枭 枯 音枯 枰 音枰 枱 音枱 枲 音枲 枳 音枳 枵 音枵 架 音架 枷 音枷 枸 音枸 枹 音枹 枻 音枻 枼 音枼 柁 音柁 柂 音柂 柃 音柃 柄 音柄 柅 音柅 柆 音柆 柈 音柈 柊 音柊 柌 音柌 柍 音柍 柎 音柎 柏 音柏 柑 音柑 柒 音柒 柔 音柔 柖 音柖 柘 音柘 柙 音柙 柚 音柚 柜 音柜 柝 音柝 柞 音柞 柟 音柟 柢 音柢 柣 音柣 柤 音柤 柦 音柦 柧 音柧 柩 音柩 柫 音柫 柬 音柬 柭 音柭 柮 音柮 柯 音柯 柰 音柰 柱 音柱 柲 音柲 柳 音柳 柴 音柴 柵 音柵 柶 音柶 柷 音柷 柸 音柸 柹 音柹 柺 音柺 柽 音柽 柿 音柿 栀 音栀 栂 音栂 栃 音栃 栄 音栄 栅 音栅 栆 音栆 栈 音栈 栉 音栉 栊 音栊 栋 音栋 栌 音栌 栎 音栎 栏 音栏 栐 音栐 栒 音栒 栓 音栓 栔 音栔 栖 音栖 栗 音栗 栘 音栘 栙 音栙 栚 音栚 栛 音栛 栜 音栜 栝 音栝 栞 音栞 栟 音栟 栠 音栠 栢 音栢 栣 音栣 栤 音栤 栥 音栥 栦 音栦 栧 音栧 栨 音栨 栩 音栩 栫 音栫 栬 音栬 栭 音栭 栮 音栮 栯 音栯 栰 音栰 栱 音栱 栲 音栲 栳 音栳 栴 音栴 栵 音栵 栶 音栶 样 音样 核 音核 栺 音栺 栻 音栻 栽 音栽 栾 音栾 栿 音栿 桀 音桀 桁 音桁 桂 音桂 桃 音桃 桄 音桄 桅 音桅 桇 音桇 桉 音桉 桊 音桊 桋 音桋 桌 音桌 桍 音桍 桎 音桎 桏 音桏 桐 音桐 桑 音桑 桒 音桒 桓 音桓 桔 音桔 桕 音桕 桖 音桖 桗 音桗 桘 音桘 桙 音桙 桚 音桚 桛 音桛 桜 音桜 桝 音桝 桞 音桞 桟 音桟 桠 音桠 桡 音桡 桢 音桢 档 音档 桤 音桤 桥 音桥 桦 音桦 桧 音桧 桨 音桨 桩 音桩 桪 音桪 桫 音桫 桬 音桬 桭 音桭 桮 音桮 桯 音桯 桰 音桰 桱 音桱 桲 音桲 桳 音桳 桴 音桴 桵 音桵 桶 音桶 桷 音桷 桸 音桸 桹 音桹 桺 音桺 桻 音桻 桼 音桼 桽 音桽 桾 音桾 桿 音桿 梀 音梀 梁 音梁 梂 音梂 梃 音梃 梄 音梄 梅 音梅 梆 音梆 梇 音梇 梈 音梈 梉 音梉 梊 音梊 梋 音梋 梌 音梌 梍 音梍 梎 音梎 梏 音梏 梐 音梐 梑 音梑 梒 音梒 梓 音梓 梔 音梔 梕 音梕 梖 音梖 梗 音梗 梘 音梘 梙 音梙 梚 音梚 梛 音梛 梜 音梜 條 音條 梞 音梞 梟 音梟 梠 音梠 梡 音梡 梢 音梢 梣 音梣 梤 音梤 梥 音梥 梦 音梦 梧 音梧 梨 音梨 梩 音梩 梪 音梪 梫 音梫 梬 音梬 梭 音梭 梮 音梮 梯 音梯 梱 音梱 梲 音梲 梳 音梳 梴 音梴 梵 音梵 梶 音梶 梷 音梷 梸 音梸 梹 音梹 梺 音梺 梻 音梻 梽 音梽 梾 音梾 梿 音梿 桄 音桄 桃 音桃 桅 音桅 桇 音桇 桉 音桉 桊 音桊 桋 音桋 桌 音桌 桍 音桍 桎 音桎 桏 音桏 桐 音桐 桑 音桑 桒 音桒 桓 音桓 桔 音桔 桕 音桕 桖 音桖 桗 音桗 桘 音桘 桙 音桙 桚 音桚 桛 音桛 桜 音桜 桝 音桝 桞 音桞 桟 音桟 桠 音桠 桡 音桡 桢 音桢 档 音档 桤 音桤 桥 音桥 桦 音桦 桧 音桧 桨 音桨 桩 音桩 桪 音桪 桫 音桫 桬 音桬 桭 音桭 桮 音桮 桯 音桯 桰 音桰 桱 音桱 桲 音桲 桳 音桳 桴 音桴 桵 音桵 桶 音桶 桷 音桷 桸 音桸 桹 音桹 桺 音桺 桻 音桻 桼 音桼 桽 音桽 桾 音桾 桿 音桿

反見考工記
鳭丁了反草名見詩
𦰡音兼草名見詩
𦳇他敢反下見詩
蕭苦戈反見詩
蔫于歧反春秋傳及釋文或作蓮與蔫同
蔓作蔓者訛
葛式甚反菌也詩蔓草亦作蕳
苣示枕反桑實見魯頌作蘬與莧同
叔英蕭奴弟反今詩小雅借爾字爲之
𦰡普巴反
疑牛力反見詩
夾工爽反英物見周禮
茂補耒反又蒲耒反見詩風
𦰡子卧反案字書無文見禮記
芃符風反
造又反作也春秋傳從竹
既已四反上說文
蓁側詵反見詩
奮烏外反
卒

荒蔽擇他各反見詩風
薄蒲各反又音薄追之薄補各反
𦰡他敢反見詩
蕭苦戈反見詩
蔫于歧反春秋傳及釋文或作蓮與蔫同
蔓作蔓者訛
葛式甚反菌也詩蔓草亦作蕳
苣示枕反桑實見魯頌作蘬與莧同
叔英蕭奴弟反今詩小雅借爾字爲之
𦰡普巴反
疑牛力反見詩
夾工爽反英物見周禮
茂補耒反又蒲耒反見詩風
𦰡子卧反案字書無文見禮記
芃符風反
造又反作也春秋傳從竹
既已四反上說文
蓁側詵反見詩
奮烏外反
卒

作訛
范訛作笵
藻音藻二同並音早
苗卜道反
𦰡陳草復生
若訛作
蘇訛作
荅音蘇以禾在左者訛
荅上說文下石經此荅本小豆之一名對荅之荅本作荅經典及人開行此荅已久故不可改變
著竹去反明也又約略反又陟略反又竹呂反見論語注又音佇又音除見詩
蔬蒩古閑反蘭也見詩風俗以爲蒩菜字非
蓋也見春秋
薛薛戶荅反苫也說文又音公害反亦苫也
封方孔反又音封
薛上說文下從兩手中作莽訛
葬上下從死在茻中下石經
菱素口反
著申之又音如又音汝又而庶反
蔆力居反
菲芳尾反
葙音租見周禮

荒蔽擇他各反見詩風
薄蒲各反又音薄追之薄補各反
𦰡他敢反見詩
蕭苦戈反見詩
蔫于歧反春秋傳及釋文或作蓮與蔫同
蔓作蔓者訛
葛式甚反菌也詩蔓草亦作蕳
苣示枕反桑實見魯頌作蘬與莧同
叔英蕭奴弟反今詩小雅借爾字爲之
𦰡普巴反
疑牛力反見詩
夾工爽反英物見周禮
茂補耒反又蒲耒反見詩風
𦰡子卧反案字書無文見禮記
芃符風反
造又反作也春秋傳從竹
既已四反上說文
蓁側詵反見詩
奮烏外反
卒

屋芜居反見禮經注
秋子遥反見穀梁及春秋左氏傳
𦳇呼角反見考工記
蘼莫悲反自此已下並見爾雅
雚他計反燒草也見周禮
芯步必反見詩
苗側救反經典或借爲災
蓺倪勢反見詩
貫父分反經典亦作實見禮經
坐千卧反詩小雅借爲蓆字見注
苴千余反麻之有子者又子餘反又音查見詩大雅
番音煩經典通以爲蕃屏字
族千豆反又倉木反
蒸章凌反爾雅以爲祭名其經典祭烝多去草以此爲蒸

荀芳遇反古穴反荀卿名見
蓼力小反又音了
蓼音門又音昆反
己羌己反白苗嘉穀
茵音因又撰
婁山牛反又音婁
兖徒沿反
從
音光爾雅或作光
稀他分反又大分
音光爾雅或作光
稀他分反又大分

屋芜居反見禮經注
秋子遥反見穀梁及春秋左氏傳
𦳇呼角反見考工記
蘼莫悲反自此已下並見爾雅
雚他計反燒草也見周禮
芯步必反見詩
苗側救反經典或借爲災
蓺倪勢反見詩
貫父分反經典亦作實見禮經
坐千卧反詩小雅借爲蓆字見注
苴千余反麻之有子者又子餘反又音查見詩大雅
番音煩經典通以爲蕃屏字
族千豆反又倉木反
蒸章凌反爾雅以爲祭名其經典祭烝多去草以此爲蒸

音味又莫介反
耽音耽又乙減反
蔓音萬於阮反
蓼力小反
蓼音了
蓼音了
蓼音了

音弗而已相背 **對**

廿部 音疾古疾字

凡漆字

堇 音謹凡勤謹之類皆從堇 **歎** 音嘆凡嘆漢艱之類皆從莫 **燕** 象形 **庶** 作庻同石經作庶 **度** 從庶省 **席** 作庶者訛

黃

竹部 冬生草象形

凡肆拾玖字 壹字重文

筍 先尹反俗作笋訛 **簜** 大竹見夏書 **篇** 作篇訛 **籍** 從耒 **等** 作苐訛 **簏** 弋灼反 **簾** 力占反

箸 從者丈庶反作蒔者非 **筒** 音同作筩簡非 **筆** 音弗而已相背 **對** 音疾古疾字 **笑** 喜也從竹夭下 **第** 莊已反見春秋傳 **符** 防夫反信也符從竹者訛 **筵** 二同並徒的反樂工洽反又工洽反協反見周禮 **笛** 簹 二同並徒的反樂器也下見周禮 **篳** 音畢見春秋傳 **笨** 相亂反作笨訛 **算** 先卵反從昇見禮經

凡參拾字

禫 祭名徒感反 禂 祭名從禾者訛 祇 音泜或從氐 祇 敬也下巳支反地神 祐 音石宗廟中藏主石室見春秋傳 禩 上祇敬也下巳支反地神 祀 二同上見周禮注 祊 補筆反祭名方吠反又音拂見春秋傳 禕 美也音猗 禬 工外反祈祭名見周禮 禖 木才反見禮記 禱 丁老反 禂 直由反又音誅祭名見周禮 禓 音羊道上祭又音瘍逐疫也見禮記 禷 子沁反感祥也見春秋傳 祟 禁祭柴望字經典取燔柴之義多作木水旱之名音詠作祭訛 祭 從月從又作祭訛 祺 福也 祐 古音怙並福也 禨 其記反沐而飲酒曰禨見

凡參拾捌字 重文

禾部 禾之言和也象形字以二月始生八月而熟得時之中名之曰禾 稭 音附又借爲儐字見禮記 穎 師祭名五經及釋文皆作類唯爾雅從示新月令作稭音作 稽 音古禮反又音雞 稱 音尺證反 稷 子公反見禮經 稌 音徒 稻 才計反見詩小雅 秩 丈一反並公坦反上見春秋傳 秠 音比 穰 汝羊反 稱 稷 子公反見禮經 程 丈嬰反 秭 音咨李反見詩 稼 穀 穎 余呈反 秏 耗 上火報反下丈加反又丁固反見禮經 穗 禾秀也 穟 音遂禾垂貌見詩大雅 穉 稺 工倒反 秦 從示訛 稱 稱 並丈利反幼禾也 稺 音題秀上訛丈下字林 稊 音題 稑 從又持二禾經典相承隸省 稀 作兼凡穉墜之類皆從兼 秣 音述黏穀也見禮經

耒部 耕曲木垂之所作

凡漆字

耕 耤 籍田字六經多以藉字爲之亦取蹈藉之義 耦 耡 音助 耘 耨 案字書耨字從禾經典相承從耒久故不可改 耜

心部 象形說文作㣺今依石經作心其在左者經典相承隸省作忄又作小

凡陸拾陸字 肆字 重文

㤅 憝 大內反上說文下石經見周書 懟 音遂禾垂貌見詩大雅 㤇 工倒反 憃 音悤 慒 音題 慧 上說文下石經 惡 從亞亞象曲脊惡之形從西者訛凡堊垩之類皆從亞 懟 丈類反 懟 怨也 愍 從止 恥 忌 巨記反從 怨 於遠反又於元反 忘 作懲 忌 己之已 恐 恐 上說文下石經 悉 悉 息七反見詩風 悳 德 悊 知也見詩 悤 悤 音蔥 悤 悤 音蔥 悤 悤 音蔥

相承亦作貁丑于反見此已下並見爾雅貁作豜春秋傳豵弋主反自此已下並見爾雅豵九縛反貓莫交反貓猛犬也貀女滑反獃無前足貀音丑反

犬部　丘泫反今依石經凡在左者皆作犭犭音犬

凡叁拾叁字　貳重文

獑先善反犬吠聲也獵力輒反秋田也獲胡郭反又音歌獲乃刀反上說文下經典相承隸省見禮記狐從瓜亦訛狂上說文下音呈犬吠聲又音生見禮記狂女乙反經典相承隸省類類媟婢世反見春秋傳又作褻同臭上工役反視也從目凡臭之類皆從臭下並又反象獸走臭而知其迹者

戾虛結反曲也象犬出戶下者身戾曲又虛訐反默與嘿同經典通爲語默字從犬呿呿象犬守器之形作器訛獫上況必反下況必反獫猛犬也獫狂犬也獫獫上況必反下況必反越反皆飛走之兒見禮記獐齊人謂麋爲獐見考工記狗從犬句聲孔子曰狗叩也叩氣吠以守言也獀山牛反春獵見禮記獫力劒反又力冉反獵見詩風犯從戊己之己獷九往反又紀穢反自此已下並見爾雅獠力幺反又力小反獠獵也胡犬反獫胡犬反獷乃容反又奴刀反犬多毛豝扶味反

豕部　象毛足後尾形

凡拾漆字　壹字重文

豵子公反豝音巴見詩豬陟魚反從犬豕聲豶符分反附文見詩

勿部　州里所建旗之象其後相承作物以此勿爲止之

凡貳字

昜音陽宇書本從日下一從勿凡字從昜者皆放此忽

馬部　象頭尾四足之形

凡肆拾漆字　貳字重文

豬殊利反又許器反見春秋豕丑足反象豕牝牡之形豕凡豕豚豬豵之類皆從此豪直豪上說文下經典相承隸省豪乎卓反小豚也又火沃反自此已下並見爾雅豭音加壯雄也豝工開反豬丁歷反豬也豭音加壯雄也豝工開反豬丁歷反豬也豵子公反豬子容反又音宗豵凡豕子通稱皆從豕

尻盧結反曲也象犬出尸下者身尻曲又盧計反默與嘿同經典通爲語默字從犬呿呿象犬守器之形作器訛獫上況必反下況必反獫猛犬也獫狂犬也獐齊人謂麋爲獐見考工記狗從犬句聲孔子曰狗叩也叩氣吠以守言也獀山牛反春獵見禮記獫力劒反又力冉反獵見詩風獫力幺反獠力小反獠獵也胡犬反獫胡犬反獷乃容反又奴刀反犬多毛豝扶味反

豕部　象毛足後尾形

凡拾漆字　壹字重文

豵子公反豝音巴見詩豬陟魚反從犬豕聲豶符分反附文見詩

騭人九反又而周反騠音弟卽騠下加反馬赤鬣白雜毛曰騠騧音瓜口黃白雜毛曰騧騭音習騏音其騏騏馬青驪文如博棋騏騏音其騏騏馬青驪文如博棋騏騏音其騏騏馬青驪文如博棋騏

訂音事見訌兒軫反又音刃難也見論語謠謡上說文下經古文兩言上見周禮注謠謠下經典相承隸省詔詒上音酋從召從口凡字聲近諂者皆從舀下皆舉反從夕從口凡聲近諂者皆從台誌曰註注之注義同諾諝布内反亂也誤誤先到反謫音摘經典或從通又譆火之反見春秋傳譸步千反見周書與便借通字寫之諞作譁譸桑路反與翹同諡謚巧之便同譁作譁譸諡所六反起也見禮記訐紀謁反譙在淺反巧言工戶反潰也見春秋傳訌音山訟也詩大雅訛音紫莫供職也見詩頌訛與尤同見詩風誑惑也訞音呼遘反嘷嘷同上說文下經古文從古文兩言上見周禮注

广部 音儼 象形

凡拾捌字 壹字 重文

廚俗作廚非廚從豆從又作厨豆時變反廄從皀從殳作廐訛皀丁米反承作廬者訛龐丁米反下也庳丈已反也見詩頌庽居委反前邪弱又音軌庇縣見禮記注廟廟二同下見禮經廱廱廱和也庠斥上說文下經典相承隸省凡析坼之類皆從斥廢庇七賜反未前曲也見考工記廋所留反匿也見論語厩

尸部 音夷 象形

凡玖字 壹字 重文

邦從丰丰音玤從手者訛鄰才凡反百家為鄙聚也又子管反又才何反酒也見周書郢郢丁米反又音帝見周禮垂郵周多作召郵莫丁反晉邑郤去逆反作都者訛耶俗亦相承用之鄭古都國作鄚者訛鄔於建反又烏古反

尸部 音節說文作尸今依石經並省蹤

凡玖字 壹字 重文

卸仙夜反舍車解馬曰卸從午從止御字從此石經變止作山谷卸作亦相承用之寨紀偃反難也見爾雅易及經典作寨難字皆作寨豪先一反血卹先聿反憂也與恤同恤見心部卿卿上說文從下石經作鄉二節相對自部輔九反今依石經作阜

凡貳拾伍字 壹字 重文

陵從麦陰陰上說文下石經陸從步降下江反陷下監反陞五結反見周書墮許規反俗作隳以此

厂部 音罕 象形

凡拾參字

厎音指致也鴈五諫反作鷹訛厞房未反見禮經厝千各反見詩又作錯經典或並用為措字庵眉江反大也厭凡黶聲之類皆從厭厌音山訟也見詩大雅詘音紫莫供職也見詩頌詘與尤同見詩風斫音側厳從厭厭音吟炭從广下火广五末反屬語規反見爾雅厦寺規反見爾雅

石部 象形

凡拾肆字

碾而兖反石次玉磨零激反抱磨見周禮砥音旨砳音療理也見詩風注碧他曆反官名見周禮磋千河反治也碎

上說文下石經競竟上說文從古文兩言上見周禮注競競下經典相承隸省

广部 音儼 象形

凡拾捌字 壹字 重文

廚俗作廚非廚從豆從又作厨豆時變反廄從皀從殳作廐訛皀丁米反承作廬者訛龐丁米反下也庳丈已反也見詩頌庽居委反前邪弱又音軌庇縣見禮記注廟廟二同下見禮經廱廱廱和也庠斥上說文下經典相承隸省凡析坼之類皆從斥廢庇七賜反未前曲也見考工記廋所留反匿也見論語厩

尸部 音節說文作尸今依石經並省蹤

凡玖字 壹字 重文

邦從丰丰音玤從手者訛鄰才凡反百家為鄙聚也又子管反又才何反酒也見周書郢郢丁米反又音帝見周禮垂郵周多作召郵莫丁反晉邑郤去逆反作都者訛耶俗亦相承用之鄭古都國作鄚者訛鄔於建反又烏古反

疒部 音邪 亦作疹痧

凡肆拾貳字 壹字 重文

疥古拜反瘡也見周禮疵巨支反病也見漢書瘢胡罪反瘉羊主反病也瘳丑知反愈也見禮記瘥楚懈反病也瘼慕各反病也見詩大雅瘵側介反病也見詩小雅瘖於今反憂也見詩瘣音穢病也見詩瘣音穢病也見詩瘣音穢病

尸部

凡拾肆字 伍字重文

屐屩 二同中迫韓也凡詩 扉扶長反 脣 自此已下並見爾雅 蜥 化各反 蜴 先歷反又狄亦 蜕 從凡下虫 蚩 充之反 蜥 先結反上說文下經典相承 屍尾 從到毛相承亦從正毛作下字 屬 上說文下經典相承 屬屬 上說文下經典相承 屨履 上說文從舟下久下經典相承 屩 音賛見考工記注 屣 音特見月令 屣 式亦反 屧 音葉

虫部 火尾反 象形

凡伍拾肆字

雖 蜡 清潔反見周禮 蜥 音特詩及釋文並作螣 螣 徒登反神蛇又音騰 蜧 音特見月令 蝨 音櫛 蟲 音崇 蠭 音逢 蠆 音蔡 蠚 音赫 蠭 音逢 蠆 音蔡 蠚 音赫

蚰部 古門反

凡拾叁字

蠹 丁故反 蠶 二同並音終 蠭 見春秋傳 蠭 先結反 蠭 音逢 蠭 音逢 蠭 音逢

斗部 丁口反

凡捌字

斛 斛 弋主反量名 **斜** 從斗 音拘記注非 **斞** 他幺反古鍬字見式陵反象形從斗作升訛 **升**

戈部 平頭戟也

凡拾捌字 重文

肇 作肇訛 **戮** 戟爲見周書 **戛** 工八反從戈省 **賊** 上說文下石經 **戠** 戈刃反又音戠子衍反福也見詩小雅 **戮** 升句反從人持 **戰** 戰戉從戈單聲

耳部

凡拾參字

恥 張鼎反象耳垂形凡耻之類皆從恥 **聸** 德南反從身訛

弋部 取也

凡參字

必 從弋從八凡法邪之類皆從必 **弍** 案字書古文一字二字三字皆從弋今作弍音二 **弋** 與職反又音翼

凡捌字 重文

武 於文止弋爲武 **戟** 凡劇反上說文下經典相承隸變 **或** 從一從口口音圍俗作域者訛 **我** 從弋從手古文奇字 **戍** 音越從戊音鉞大斧也凡臧越之類皆從戍

子部

凡伍字

嶩 戶圭反從隹從中中音丑列反凡從嶩之類皆從嶩 **商** 作商訛 **啇** 作商訛 **啻** 以出反凡字從啻者皆放此 **嘀** 戶圭反從隹從中中音丑列反凡從嘀之類皆從嘀 **商** 他丸反古鍬字見禮記 **啻** 他丸反古鍬字見禮記

凡漆字 重文

孺 經典及釋文或作孺與孺同 **孺** 經典相承隸變作孺此爲庶孺之孺經典亦通用爲妖孺字 **孺** 上說文下經典相承隸變作孺此爲庶孺之孺經典亦通用爲妖孺字 **孺** 牛列反上說文禮記音子從茲茲從二玄從茲訛又音字見慶書 **孤** 從爪從子下止作走者訛 **孕** 從人從乃乃亦古文及

去部 他丸反從倒子形

凡伍字

疑 右旁從子下止作走者訛

凡陸字

侃 相承作侃訛 **州** 從重川今依石經作州州凡字從川者放此 **巛** 工下冷反從工省凡經典相承並作巛 **川** 象川不通形音哉凡菑災之類皆放此 **粼** 力刃反從川川川亦古文

火部 燼也

凡肆拾貳字 壹字重文

燬 音毀 **燒** 音煩 **爚** 弋灼反 **爚** 充善反 **燥** 先倒反 **烘** 巨凶反又火東反 **煬** 火沃反 **燁** 充善反 **煬** 弋向反小雅 **熲** 工頴反見春秋 **爆** 布沃反又音瀑 **煇** 虛鞏反又音暉見禮記 **爟** 工奠反又音貫見周禮 **熱**

門部 從二戶今依石經作門

凡拾伍字 壹字重文

閂 乙患反見春秋傳 **閬** 苦浪反見易 **關** 從幷從絲省從北非古猛反作關者訛 **閒** 從月從門閑字皆用之 **闖** 世林反又音禁反見春秋公羊傳出頭兒 **閏** 從王居門中 **開** 開

上說文從幵幵口千反下經典相承隸變 **閻** 從臼閻閻 **閻** 五代反 **閻** 音鄰見詩風 **閒** 皮變反見爾雅 **閱** 規反色界反見考工記

鬲 他丸反古子字倒形凡從鬲者皆放此 **鬳** 作鬳訛 **鬳**

赤部 南方色也從大火

凡肆字

赾 二同並四肩反釋文作赬見詩風 赧 女簡反從赤

赭 音者 又赫

大部

凡拾字

奎 星名從大作奎者訛 奄 從大人亦聲 契 苦計反作栔訛 夷 從大弓省見秋傳

夫 夫人充反凡字從夫者放此 奕 音亦 奘 補位反見詩 奭 下結反從赤從大音側見春秋傳

夭部 從大象形

凡伍字 重文 貳字

奇 巨宜反凡偏旁從奇之類皆從奇 奔 奔上說文 奔 奔上說文下經典相承隸省

奓 奓上說文下經典相承隸省

五經文字卷中

國子學　凡六十六部

九十五水部 又作氵 九十六氵部 音冰

九十七糸部 莫歷反 九十八厶部 才入反

九十九食部　一百金部

一百一車部　一百二女部

一百三幸部 女涉反 一百四山部

一百五鬼部　一百六頁部 下結反

一百七見部　一百八欠部

一百九夂部 山危反 一百一十夂部 竹凡反

一百一十又部 普卜反 一百一十二攴部 示朱反

一百一十三又部　一百一十四田部

一百一十五老部　一百一十六攵部 牛今反

一百一十七辰部 浦貴反 一百一十八瓜部

一百一十九爪部　一百二十爻部 平表反

一百廿一匕部 音化 一百廿二匕部 毕里反

一百廿三臥部　一百廿四禹部

一百廿五禹部 火下反 一百廿六禹部 大丛反

一百廿七亩部 音運 一百廿八片部

一百廿九兔部　一百卅東部

一百卅一豪部 捕毛反 一百卅二口部

一百卅三口部 于非反 一百卅四一部

一百卅五二部　一百卅六弓部

一百卅七龜部 莫杏反 一百卅八儿部 音人

一百卅九瓦部　一百四十冂部 下結反

一百四十一冂部 音方 一百四十二用部

一百四十三羽部　一百四十四歹部 凡承反

一百四十五日部　一百四十六曰部

一百四十七白部　一百四十八犬部 音雞

一百四十九虍部 火胡反 一百五十皿部　一百五十二耒部

一百五十三耜部 克胡反 一百五十四足部

一百五十五喜部　一百五十六直部 竹句反

一百五十七骨部　一百五十八鼠部 力鼎反

一百五十九危部　一百六十爨部 七亂反

五經文字卷中

匋者非匋音盖 沛 沛上子禮反詩風以爲水名下補泰反郡名又音霈見春秋傳 差 側加反作佐音朱定反 灉 音雍齊水名 灘 音難 灘 灘上他干反水名經典或作攤在於魯陽反荆州音禮 凌 水名經典或以爲侵陵字 灤 灤上郎段反水名下亦水名 深 深上說文下經典相承隸省 泲 子禮反詩風以爲水名下補泰反郡名又音霈見春秋傳 灌 工奐反 泠 歷丁反樂官或作伶訛音朱定反 瀡 音雍齊水名 灘 音難 灘 灘上他干反說文下經典相承隸省 淩 式入反上說文下經典相承以爲燐濕之濕別以深爲此字見夏書典釋文同與字義不同 瀅 瀅上音永沐浴之瀅下音述水名 瀅 式入反上說文下經典相承隸省 瀅 瀅上音永沐浴之瀅下音述水名 泥 泥上音奴計反水名見周禮 瀌 瀌上工內反上說文下石經又音槩瀌灌之瀌 沐 沐上音木沐浴之沐下音述水名 濡 音乘并州人于反又音須蒸水名見春秋傳 淶 音來并州水名見春秋傳 濕 濕上音失入反上說文下經典皆以濕爲溼唯爾雅用之

一百九十四水部 一百九十五氵部 音冰

一百九十六泳部 于命反 一百九十七瀎部 莫歷反

一百九十八瓜部　一百九十九爪部

二百爻部　二百一匕部 音化

二百二臥部　二百三禹部

二百四禹部 火下反 二百五禹部 大丛反

二百六亩部 音運 二百七片部

二百八欠部　二百九夂部 山危反 二百一十夂部 竹凡反

二百一十一又部 普卜反 二百一十二攴部 示朱反

二百一十三又部　二百一十四田部

二百一十五老部　二百一十六攵部 牛今反

二百一十七辰部 浦貴反 二百一十八瓜部

二百一十九爪部　二百廿爻部 平表反

二百廿一匕部 音化 二百廿二匕部 毕里反

二百廿三臥部　二百廿四禹部

二百廿五禹部 火下反 二百廿六禹部 大丛反

二百廿七亩部 音運 二百廿八片部

從工從者訛 泊 作泊訛 澳 作澳訛 澖 音皆見詩 澎 音彭見詩 澍 音樹 澍 澍上音樹下音注 澍 澍上音樹下音注 澍 澍上音樹下音注

澄音簞見夏書 汴汴上字林下經典相承隸省凡訢之類皆從 潛作潛訛 濿音厲闕雅或以為深則厉 濿見詩風 瀝音厲闕雅或以為深則厉 濿見詩風 漫沒上說文下經典相承隸省莫厲作漫沒胥反今人作漫字從受於字書無據但行之已久所異者徼 濟乙冉反 濟歷倒見詩 濛莫工反見詩 濩下郭反又音讀湯樂也見周禮又姨也 沈丈林反又音審從人出口令人以此字音審別作沉字於義無據亦行之久矣但經典之文不可不正 瀌被喬反見詩 沕音勃見考工記 潎仙智反盡也見禮記注凌漸字從之 汦許乙反見詩大雅 瀾己例反見爾雅 滩從水傍隼字林作淮平也 淅先狄反 淀先呂反見詩作淀俗 淯並丘及反上從泣下月大淀也下從泣下日幽深也

今禮經大義相承多作下字或作寫久訛不敢便改 涼從亠訛 洒先米反滌也又音灑見詩風 灑色買反又色解反經典或借洒為灑埽字 漫沒上說文下經典相承隸省莫厲之厲詩風及論語皆作 漫沒上說文下經典相承隸省莫厲作漫字從受於字書無據但行之已久所異者徼 潦歷倒見詩 潦下郭反又音讀湯樂也見周禮又姨也 沈丈林反又音審從人出口令人以此字音審別作沉字於義無據亦行之久矣但經典之文不可不正 瀌被喬反見詩 沕音勃見考工記 瀰己例反見爾雅 泜從水傍隼字林作淮平也 淅先狄反 淀先呂反見詩作淀俗 淯並丘及反上從泣下月大淀也下從泣下日幽深也

反從天或加點訛 汚烏路反經典及釋文有相承作洿者與字義不同 萍步丁反 溥溥上音浦下音團見詩風 沿上說文從㕣㕣音鉛下經典相承隸省 洙音殊魯水名見春秋傳 泡普交反見春秋傳 涉經典及釋文相承亦作涉見考工記 湨音棘水名見春秋傳 淒溫也齊人語烏和反見考工記 淬七內反 溱吐亂反 淪餘若反見禮經 淖女孝反 激古狄反 泭芳于反小筏見詩注 瀰音弭又音米音彙又五弔反寒涅子見春秋傳 泥仕角反見春秋傳 泵音市見春秋傳注 滲所沈反見周禮注 瀆所柳反見禮記注 瀻子廉反見春秋傳 瀋尺沈反汁也見春秋傳 瀆尺沈反計也見春秋傳

上音體下音替自目曰涕自鼻曰洟今人多以涕為鼻洟誤矣見易及春秋 滹音呼見易 懣此字見詩風亦作 滿 淯音育水名見春秋傳 瀆音賣又莫卦反 濟音子禮反又音咨見詩小雅 瀼方問反又音穰見爾雅 瀠音營又音榮見爾雅 瀡音須人名春秋傳亦作 瀡 瀾音蘭又音爛見詩風 瀾音蘭又音爛見詩風 瀾音蘭又音爛見詩風

反見諄作彙訛

亼部

才入反象三合之形從入一讀如集凡字從亼者皆放此

凡拾字

參字重文

會 會 從曾省上說文下石經凡字從會者皆放此

舍 舍 上說文從屮從口音圍下石經

僉 千廉反皆也從㠯從口音瞳不從从从音離凡字從僉者皆放此

今 從亼從乛古及字凡字從今者放此

命 從口從卩

仝全 從人下工今經典相承用下字或作全訛

令 力正反發号也又力里反從卩凡字從令者皆放此

食部

說文從亼從皂皂被也反令依石經作食凡字在左者又省一畫作食凡從皂者鄉飲之類皆同

養 從羊下食

餧 奴罪反飢也經典相承別作餒餧為飢餒字以此字為餧餉之餧字

飤 之延反瑣也饘同見公羊傳

饔 音運書無文

餼 居迄反

餐 七丹反

飧 息渾反

飡 千仙反

飯 扶晚反

飲 於錦反

飽 博巧反

飴 與之反

餬 戶吳反

餱 胡遘反

餻 古勞反

餈 疾資反

餌 仍吏反

餵 於偽反

餽 其愧反

餘 以諸反

餕 子俊反

餟 陟衛反

餥 子結反

餣 子悅反

餰 子六反

餳 徐盈反

餬 音戶

餬 音胡

餬 音護

餬 音古

餬 音故

餬 音固

餬 音顧

餬 音雇

餬 音戈

餬 音過

餬 音果

餬 音裹

餬 音火

餬 音貨

餬 音和

餬 音禍

餬 音賀

餬 音荷

餬 音何

餬 音賀

餬 音河

餬 音賀

餬 音賀

餬 音賀

山部　象形宣也宣氣散生萬物有石而高

凡拾捌字

岳嶽二同上象形下形聲狦乃牢反從狦見詩密眉筆反隋大果反見詩頌鳥丁老反古堂反從四下岡者放此屺凡字從己紀反從己之己岨子余反又七余反見詩兮詩岐巨知反俗以此岐爲山名列作岨俗作崏音疑又牛力反山嶷名岌魚業反公卒反見爾雅山松思中反作嵩同山巍士衫反

鬼部　人所歸也

凡肆字

鬼魁二同並捕回反眉位反從尤禺音隅獸從內凡字從禺者放此

頁部　下結頭也

凡貳拾字

顁丁千反顙先朗反頷古合反頤也頷胡感反面黃也又並牛上下感反頞烏合反權敢反搔頭也並見春秋傳頯巨追反也見春秋傳頍丘綃反又音跬見詩風顧作顧非順從川川非頫火內反洗面方武反低頭也音俯與俛同亦音俯或爲俛字非頹音遂又也經典亦作隊頤弋支反籀俞注反顏吉頰反見爾雅顑苦頰反見考工記又音閒顧古慕反作顧見詩注音閒頃口忽反禿

又部　音右秉三指之形

凡貳拾肆字　壹字重文

叟初廔反搬字從此叟和也從言字從又燮和也從又從炎又炎也說文從寸又下經典相承隸省凡字從叟者放此

叜二同經典從及赤聲古設字隸省從殳從支從殳音德役二同經典並用上字殺從殳赤聲古設字隸省從殳從支音德役二同經典並用上字殺從殳赤聲古設字

一口卓反又口交反段都亂反從端省凡字從段放此

敲下交反相錯雜毅牛既反望恕也從豙豙音毅豙從平省從豕平音古歷反從棗棗音衛見周禮凡擊擊之類皆從殼作殼殽殴烏計反從區區一計反凡字從匿者放此

又部　音右秉三指之形

凡貳拾陸字　漆字重文

叉牡巧反爨字從此叉初賣反搬字從又燮和也從言字從又

也見考工記注願顁二同上大頭也顁紆軍反見春秋傳

見部　從目下儿儿音人

凡拾字

視規從夫作覜規說覽從監下見作覽說覞他反石經作頍覞戶狄反覦羊朱反覰古筧反又音閒

見禮記注覭莫丁反見爾雅

欠部　從氣從人上出之形

凡拾壹字　貳字重文

歆飲於錦反上說文下經典相承隸省歠充劣反歡許給反又音攝歁款苦管反上說文下經典相承隸省作款非

歇歡歜音觸又在感反昌蒲遁見春秋傳歃

欠部　市車反山危反行遲也象人兩脇有所躍之形

凡拾貳字　肆字重文

欮欠音逶行兒上說文下石經凡駿峻之類皆從夏喜欠音伏從畐省從欠上說文下石經凡復輿之類皆從夏夏愛憂愛上說文上說文從頁從心欠下經典相承隸省致夔巨追反如龍一足從夂從夊從久下經典相承隸省憂愛上說文從夂從心從久下經典相承隸省夋子力反從田從儿從夂

夂部　竹几反從至也象人兩脛後有致之者

凡肆字　貳字重文

夆峯芳逢反上說文下經典相承隸省凡峯逢之類皆從夆夆下江反服也又牛相承不敢並牛音畔上說文下隸省凡經降之類皆從夆

夂部　普卜反小擊也說文作攴從卜從又今依石經作攵

凡貳拾肆字　壹字重文

敫敷妨于反上說文下經典相承隸省改從戊己之己

敽敹歷彫反擇也周書陬除珍反又音陣見周禮注

敵徒歷反從商敕以赤反厭也又音妬赦

赦二同並式夜反敲口交反見春秋傳牧古考字見周禮敏古口反見周禮地官

牧養下收斂字從攵

收音古由作收訛

畋音田從完作田訛非

敔魚呂反禁也

敗必邁反破也見春秋傳

敫音尭見周禮

敹音敏強也音敏強也見周書

敘作釵訛

攸凡條修之類皆從攸

敷音孚

攲丁外反從示見詩

殼苦樂反凡穀穀之類皆從殼省

見刀部

叔尗上說文下石經今經典並依說文作叔凡字從叔者皆放此

取作取訛

尹從又丿音叟凡字從尹者皆放此

聿筆俗作筆從又持筆

隸肄二反習也上說文中下經典相承隸省又弋勢反勞也

書畫上說文下石經一又胡卦反績也

田部　陳也樹穀曰田

凡拾壹字　壹字重文

畎古犬反又古泫反田中水道

畝莫后反田畮也

畷陟劣反兩田間道

畺居良反界也從畕從四從一又音疆

畔普半反田畔也

畛之忍反又之賢反井間道也

畞莫后反又亡甫反

畿渠希反從幾省從田從幾從又音祈

畯子峻反農夫也

叡上說文下經典反又他典相承隸省田丁他頂反見詩風睡垂短反見詩風眗因遵反田舋從介介之類皆從畺

老部從人毛匕毛象反毛匕音化

凡拐字重文

耆從老省從旨今或作老下日者非耄從老省從至老省從丂從老省從句耇從老省從句鬊壽上說文從老省承隸省凡擣禱之類皆從壽孝從老省從子

爻部平表反象物落上下相付持之形

爻部工華反

凡貳字

凡參字重文

眾從橫目下氷聚從取皀音蟹

朕部善賣反象耶派之形從反永

凡參字重文

覭莫獲反脈脉上說文下經典相承隸省從正永

爪部工華反

凡貳字

鉄大節反從失鞮捕莧反從二革

爪部象形

凡參字

爲作詐為孚采從爪下木作彔非

受部平表反象物落上下相付持之形

凡參字

爰從受夬于凡蝯援之類皆從爰受從舟省凡從受者放此爭俎耕反從ノ音曳凡尹爭奪帶彔歸之類皆從尹右旁並會出

匕部火卦反象側人古變化字

凡參字重文

眞眞上說文從匕從目從ㄴ匕ㄴ八所彔載下經典相承隸省作眞又作真凡類慎之類皆從眞化從亻

匕部必里反從反人

凡拐字重文

頃凡類頴之類皆從頃頃苦頴反匕卬從卩迎仰之類皆從卬目匕艮工恨反上說文下經典相承隸省凡恨限根很之類及聲近艮者皆從艮

卓卓上說文下經典相承隸省匙必鄙媚反慎也

臥部五過反從人從臣休也

凡參字

雨部象形

凡貳拾貳字重文

監從臥下皿凡覽鑒之類皆從監臨從品品古音

版布蒲反從片經典亦作板牖音酉窓也作牖非

兔部湯故反象踞後其尾形

凡貳字

鼃士威反狡兔之俊者從昆昆毗略反凡瓊擾之類皆從鼃臯古勞反從昆昆獸名頭與兔同足與鹿同省從犬

束部縛也

凡參字重文

橐部補么反橐也從束圍聲

凡肆字重文

東音蘭從八在東中凡諫練之類皆從東悚速

覈上各反橐音羔

口部象形

凡伍拾字肆字重文

噭古弔反見禮記嗥凶吠反見虞書吠扶肺反犬聲也

噍二同並才笑反上說文下字林唾嚏多計反見詩風

啐七內反嚮宗損反亦作傳嘯詩亦作歗

哨七笑反叫嗃歎也見詩

嗾 先后反見春秋傳 咮之句反又陟句反見春秋傳 哲 作慧同 含 胡甘反作含非 召 作𠮷非 君 從尹下口 𣎵 音教見詩 吝 力刃反恨也惜也從文下口凡從吝放此作恡非 否 方九反不也又音鄙又音否否泰之否作否非 嗥 戶刀反 嚶 女耕反 唯 弋佳反又弋水反作惟訛 噩 音岳又五各反 從王從𠂤𠂤壯立反見周禮 局 巨曲反從尺下口局之取其促也作扃與局皆訛 咱 徒纜反從㕣見周禮注 喤 華彭反和也 喤 許既反見詩風又直結反見易 嘀 呼落反悅樂皃見易 咷 音逃呼也見易 咷 與訛同見詩風 噣 張救反見詩風 嘵 呼堯反懼也見詩大雅 哆 昌志反又昌也反大也見詩大雅 咈 子閭反見禮記

口部

于非反象回帀形 回 凡字從囘者皆放此

一部

凡漆字

丕 上說文下石經下見春秋傳 圣 象形下從火及加艸者並注 喦 音吟與岑同 嵒 音益咽喉也 嗜 音責見春秋傳 噉 從犬從口口音噬作笑訛 喿 上說文下經典相承隸變 喿 從火從口口音喧作笑訛 圜 天體也見禮記 圓 音運今通用為方圓字音袁 團 大丸反 圖 大奴反 圛 音亦圜者升雲半有半無見周禮注 因 大凡字從囘者皆放此 回

弓部

象形以近窮遠

凡拾參字

貳字重文

彊 強 並巨良反上弓有力彊盛字本合作此字強者蟲名爾雅強蚚是也今經典相承通用之 弜 尺昭反見又其兩反則皆用下字 弨 尺昭反見詩小雅 弧 從瓜 弓 音結 弛 式爾反解也 弦 他牢反 弢 上說文下經典相承隸變作絁 弛 從弓也 弭 弓反弦衣也 弘 凡字從弘者皆放此 弼 古儗反見考工記 彀 音構反水名 彉 莫各反象形

凡拾字

壹字重文

匚部

音方受物之器

凡拾貳字

貳字重文

匯 弋氏反可以注水見周禮 匱 音算見禮經 匯 見書 柩 音匱二同下見周禮 匣 丁安反見周禮 匡 匡豆多作簋已見匚部 匧 匧與櫝同匱也見論語 匧 音篋

匸部

音偃

凡拾肆字

壹字重文

匹 下說文下經典相承隸省 匍 千句反象形 匐 以鐘反上說文下相承隸省 匍 上說文下經典相承隸省 備 上說文從艸從用艸已力反下

羽部

羽部 于矩反象形

凡拾肆字

壹字重文

翼 尸弋反見周禮 翅 式豉反 翌 山甲反棺槨也 翠 千歲反見春秋 翟 胡光反見周禮注 翰 乎幹反 翻 匹繁反 翿 徒報反見禮經 翳 烏計反 翔 五刀反 翡 戶角反肥澤也 翠 上說文下隸省 翰 其于反 翯 古鶴反

歹部

凡石經作歹凡承反說文作歹今依石經作歹歹列骨之殘

凡拾字

殤 式仰反又式羊反 殲 子鉛反凡殲滅之義春秋傳 殄 作珍非 殖 上力反生也 殘 昨寒反從戔 殛 呼各反 死 從人今經典相承從匕 叡 二反見禮記

日部 實也象形

睿 二同並弋芮反上見易 凡貳拾陸字 重文 晛 乃見反見詩 暘 音陽日所出也見庾書 暱 昵 二同尼一反近也 暀 王況反見詩 暫 作蹔訛 曩 許亮反見爾雅 暠 工老反又胡老反古帝號

白部 西方色

凡漆字 重文

皦 皎 並公了反上王石之白者下月皎字今詩風通用之案今詩本反釋文多從日作傳寫之誤 皁 黑繒作皂非也 晳 思歷反人色白亦如上字相承多從日非 㬎 丘歷反亦如上字相承多從日上下皆從小象空隙之形凡字從㬎放此 皪 音礫旌旗之游

於部 旗之游

凡拾伍字

旌 從生作精訛 旆 從市市善末反從帛或從巾者訛 旒 石經作旒 旗 音遠全羽為旗 旂 交龍曰旂 旛

盧部 上說文下經典相承亦作

盧 下字凡字從盧者皆放此 獻 音伏古作伏義字論語釋文云獻或作虙又云宓子賤姓虙文字訛 虙 音宓故濟南伏生稱子賤之後也 虙 上說文下石經 虙 從攵從凡俗作虙非

皿部 器也象形

凡拾字

盛 黍稷在器 齍 音咨從齊下皿或作粢同禮記及諸經多借齊字為之 益 伊昔反饒也從水 盍 見禮記 盡 器中空從皿上聿聿因皿從水聿聿自己也反 溫 徒朗反大之餘 盥 從臼從水聿聿自己也反又他浪反器也 盆 盃 盞 音祿屬盞之屬見考工記

弁部 无綪反從攴

弁 象形 凡陸字 重文

弇 巨列反弁在木上凡從弇者皆放此 棄 上說文下籀省 弊 匹世反 斁 音亦反又音射

舜部 舜草也象形楚謂之蕳

舜 上說文下經典相承籀省

足部 從口下止

凡貳拾壹字 重文

跼 子六反見詩 蹐 求消反舉足行高又已小反見詩

凡拾字

殤 式仰反又式羊反 殲 子鉛反凡殲滅之義春秋傳 殄 作珍非 殖 上力反生也 殘 昨寒反從戔 殛 呼各反 死 從人今經典相承從匕 叡 二反見禮記 毉 於計反 殪 於賣反 殰 音獨胎兒

日部 實也象形

睿 二同並弋芮反上見易 凡貳拾陸字 重文 晛 乃見反見詩 暘 音陽日所出也見庾書 暱 昵 二同尼一反近也 暀 王況反見詩 暫 作蹔訛 曩 許亮反見爾雅 暠 工老反又胡老反古帝號 晷 音軌日影也 暵 音汗乾也 暴 上捕沃反下捕報反曝也下僄暴之暴今經典通用之 曆 力反見周禮 曀 於計反詩小雅 曖 音愛見易注 曚 音蒙日不明也 曛 許云反日入餘光也 曙 常恕反見周禮 曠 苦謗反空也 曜 弋照反日光也 曝 普木反

白部 西方色

凡漆字 重文

皦 皎 並公了反上王石之白者下月皎字今詩風通用之案今詩本反釋文多從日作傳寫之誤 皁 黑繒作皂非也 晳 思歷反人色白亦如上字相承多從日非 㬎 丘歷反亦如上字相承多從日上下皆從小象空隙之形凡字從㬎放此 皪 音礫旌旗之游

於部 旗之游

凡拾伍字

旌 從生作精訛 旆 從市市善末反從帛或從巾者訛 旒 石經作旒 旗 音遠全羽為旗 旂 交龍曰旂 旛

皿部 呼決反

凡陸字 重文

盇 火光反見左傳 盹 醓 二同他感反見周禮 盡 上說文下石經今依石經 盂 上說文下石經 盌 音烏貫反 盥 古玩反 盤 音蒲官反 盪 音湯 盨 音須 盩 音舟 盭 音戾 盱 音吁 盻 音戶計反 盼 普莧反 盾 音食允反 盽 音密 盿 音民 盾 音食尹反 盾 音食準反 盿 音民 盾 音食尹反 盾 音食準反

凡拾字

參字 重文

靠 音末茅苑藻車一入曰軼又音昧經典並音莫介反 韜 音滔射臂韝也 韔 音暢指 韖 見詩風 韣 音獨弓衣也見禮記 韞 古洽反又音閤見詩 韝 音鉤工記注 韠 音畢韋蔽也 韡 音偉韠之飾 韓 上說文下石經 韋 羽非反

舛部 對背之形

凡陸字 重文

舜 舛也 舞 舜草也象形楚謂之蕳上說文下經典相承籀省

舟部 船也

凡拾字

舫 音紡 船 音旋 艇 音挺 艘 音蘇 艦 音檻 艨 音蒙 艫 音盧 艙 音倉 艄 音梢 艇 音挺 艘 音蘇 艦 音檻 艨 音蒙 艫 音盧 艙 音倉 艄 音梢

盃部 呼決反

凡陸字 重文

盇 火光反見左傳 盹 醓 二同他感反見周禮 盡 上說文下石經今依石經 盂 上說文下石經 盌 音烏貫反 盥 古玩反 盤 音蒲官反 盪 音湯 盨 音須 盩 音舟 盭 音戾 盱 音吁 盻 音戶計反 盼 普莧反 盾 音食允反 盽 音密 盿 音民 盾 音食尹反 盾 音食準反

凡拾字

參字 重文

靠 音末茅苑藻車一入曰軼又音昧經典並音莫介反 韜 音滔射臂韝也 韔 音暢指 韖 見詩風 韣 音獨弓衣也見禮記 韞 古洽反又音閤見詩 韝 音鉤工記注 韠 音畢韋蔽也 韡 音偉韠之飾 韓 上說文下石經 韋 羽非反

舛部 對背之形

凡陸字 重文

舜 舛也 舞 舜草也象形楚謂之蕳上說文下經典相承籀省

舟部 船也

凡拾字

舫 音紡 船 音旋 艇 音挺 艘 音蘇 艦 音檻 艨 音蒙 艫 音盧 艙 音倉 艄 音梢 艇 音挺 艘 音蘇 艦 音檻 艨 音蒙 艫 音盧 艙 音倉 艄 音梢

足部 從口下止

凡貳拾壹字 重文

跼 子六反見詩 蹐 求消反舉足行高又已小反見詩 蹻 音橋舉足小反見詩 蹶 居月反 蹙 子六反 蹟 音積 蹤 音縱 蹠 之石反 蹲 音存 蹯 音煩 蹴 子六反 蹶 居月反 蹟 音積 蹤 音縱 蹠 之石反 蹲 音存 蹯 音煩 蹴 子六反 蹶 居月反

凡拾字

踰 音俞越也 踵 之隴反 踐 慈演反履也 踖 音昔踧踖敬也 踧 音促踖 踽 音羽 踽 音羽 踰 音俞越也 踵 之隴反 踐 慈演反履也 踖 音昔踧踖敬也 踧 音促踖 踽 音羽

走部 趨也

凡拾字

趙 音兆 趣 音趨 趨 音趨 趙 音兆 趣 音趨 趨 音趨

辵部 乍行乍止

凡貳拾字 重文

迹 音積 迸 音併 迷 音謎 迹 音積 迸 音併 迷 音謎

邑部 從口從巴

凡拾伍字

邦 音封 邠 音豳 邰 音台 邦 音封 邠 音豳 邰 音台

足部 從口下止

凡貳拾壹字 重文

跼 子六反見詩 蹐 求消反舉足行高又已小反見詩 蹻 音橋舉足小反見詩 蹶 居月反 蹙 子六反 蹟 音積 蹤 音縱 蹠 之石反 蹲 音存 蹯 音煩 蹴 子六反 蹶 居月反 蹟 音積 蹤 音縱 蹠 之石反 蹲 音存 蹯 音煩 蹴 子六反 蹶 居月反

凡拾字

踰 音俞越也 踵 之隴反 踐 慈演反履也 踖 音昔踧踖敬也 踧 音促踖 踽 音羽 踽 音羽 踰 音俞越也 踵 之隴反 踐 慈演反履也 踖 音昔踧踖敬也 踧 音促踖 踽 音羽

走部 趨也

凡拾字

趙 音兆 趣 音趨 趨 音趨 趙 音兆 趣 音趨 趨 音趨

辵部 乍行乍止

凡貳拾字 重文

迹 音積 迸 音併 迷 音謎 迹 音積 迸 音併 迷 音謎

邑部 從口從巴

凡拾伍字

邦 音封 邠 音豳 邰 音台 邦 音封 邠 音豳 邰 音台

凡貳字

憙 況也見春秋傳 喜 五凡反見春秋傳 喜部 竹句反從中下豆

凡漆字

鼓 工戶反從支象其擊之形凡從鼓者皆放此作鼓反鼓皆非 鼓 父大鼓也 鼛 捕速反小鼓今禮記或借鞉字用之 鼖 音墳大鼓高五尺謂之鼖 鼛 音臧夜戒也見周禮 嘉 從加作嘉者訛 骨部 由之禮也

凡漆字

骭 戶諫反 骭 羊紹反見春秋傳又作觴見詩觴觶與觴同 骭 此與齒同見周禮 骴 捕米反士喪禮作楅見詩及周禮記 骨 食見春秋傳 骸 胡皆反周禮作楷見詩及周禮皆借會字為之 骼 若駕反說文字林無此字見春秋傳注

骪部 力卦反象形

凡肆字

骪 姓也 骪 以邕反 骪 音果反見爾雅 骪 力為反

危部 在高而懼

凡陸字 重字重文

𡰥 古毀反上祖也下毀也並見爾雅 顅 魚毀反見春秋傳 鬾 上五結反下五骨反不安之皃並見周易 詭

爨部 七亂反象形作爨俗

凡參字 爨字在數內

爨 許僅反作爨非 亹 音尾見詩及春秋傳禮記易反關雎 說文字林並無此字今依經典相承作之未得六書之體又音門

五經文字卷下

乾符三年孫毛詩博士自牧以家本重校勘定七月十八日書

新加九經字樣

唐玄度撰

新加九經字樣壹卷

右國子監奏得覆定石經字體官翰林待詔朝議郎權知沔王友上柱國賜緋魚袋唐玄度狀

准大和漆年拾貳月伍日勅覆定九經字體者今所詳覆多依司業張參五經文字爲准其舊字相承與字義不同者具引文以注解今刊削有成請附於五經字樣之末用證紕誤者其字樣隨狀進上謹具如前

傳寫相承漸致乖誤今並依字書參詳比就正訖諸經之中別有疑闕舊字樣未載者古今體異隸變不同如捴據說文即古體驚俗若依近代文字或傳寫乖訛今與校勘官同商較是非取其適中纂錄爲新加九經字樣壹卷或經典相承與字義不同者具引文以注解今刊削有成請附於五經字樣之末用證紕誤者其字樣隨狀進上謹具如前

中書門下　牒國子監牒

奉

勅宜依牒至准

勅故牒

開成二年八月十二日牒

工部侍郎平章事陳夷行

中書侍郎平章事李石

門下侍郎平章事李固言

右僕射兼門下侍郎國子祭酒平章事鄭

檢校司徒平章事劉　使

司徒兼中書令使

新加九經字樣序

攷定石經字體官朝請郎權知河主友翰林待詔上柱國賜緋魚袋臣唐玄度撰

臣聞秦焚詩書塞人視聽漢興典籍以廣聰明伏以龜鳥之文去聖彌遠點畫訛變遂失本源今

陛下運契黃虞道崇經籍觀人文以成俗念鳥跡之乖方繇是遂微臣之上請許於　國學創立石經仍令小臣覆定字體謬當刊校誓盡所知大曆中司業張參掇衆字之謬著爲定體号曰五經文字專典學者實有賴焉臣今參詳頗有條貫傳寫歲久或失舊規今刪補穴漏一以正之又於五經文字本部之中採其疑誤舊未載者撰成新加九經字樣一卷凡七十六部一千四百廿一文其偏旁上下本部所無者乃纂爲雜辨部以統之若體畫全虧於雅者則引文以證解於下言執禮誠媿大儒而辨體觀文式遵小學其聲韻謹依開元文字避以反言但紐四聲定其音旨今條目已舉刊削有成願竭愚衷以資後學當開成丁巳歲序謹上

新加九經字樣

凡漆拾陸部

肆伯貳拾壹字 內壹伯參拾伍字重文

木部 凡一十四字 六字重文

欒 **鑾** 並亦入上木叢生也下艸草也 說文云鑾鸞芳草合釀之以降神今經典相承通用上字 **棗** **棘** 音臻實如小栗傳曰女贄不過棗栗上說文下經典相承隸變 **棊** **刊** 渴平書曰隨山棊木上說文下經典相承隸省 **杕** **夭** 音妖木盛皃詩云桃之杕杕上說文下經典相承隸省 **桓** **桓** 音雞從尤從亘 **稽** 音澤木名 見儀禮 **槔** 音臻 從禾禾音稽木之曲頭止不能上也從禾者非

手部 凡一十字 三字重文

控 空去引也見詩 **摜** **貫** 關去傳曰摜瀆鬼神上說文下經典相承隸省 **擂** **抽** 丑平上說文下隸省 **摯** 巧平咬平擊也見公羊傳 **斫** 旃入上說文云譚長打捶也說文作斮 **扑** 音撲 說文作撲經典相承通用之

牛部 凡六字 二字重文

物 萬物也牛爲大物天地之數起於牽牛故從牛勿聲 **牟** **半** 物中分也從八從牛上說文下隸省 **告** **告** 牛觸人角告人從牛從口上說文下隸省 **牟** 牛鳴也 作牟訛

亻部 凡一十五字 六字重文

保 **保** 養也從人從子從八上說文下隸變 **僮** 童男有罪曰童古作僮子今經典相承作僮僕字 **躬** **躬** 身也說文云下俗躬今經典通用之 **侯** 後平春饗所射侯也從人從厂象張布形矢在其下厂音罕 **身** **身** 躬也象人之身上說文下隸省 **殷** **殷** 音同未冠也從人從上隱平戚也從反身上說文下隸省 **并** **并** 從从從开上說文下隸省 **他** 音憶安也從人憙聲 **億** **億** 音憶上說文下隸省 **徃** **往** 之也上說文下隸省 **術** 音述邑中道也 **衛** **衛** 宿衛也從韋從帀從行從二行列也上說文下隸省

辶部 凡七字二字重文

逝 **逝** 上說文從火從辵火音邛下隸省 **遂** 從意也從冢從辶冢音遂 **迋** 音作起也見公羊傳 **徨** **退** 却也上說文下經典相承古文作退 **迺** 或作迺 說文作卤音仍驚聲也或曰迺往也今經典相承作迺音乃

宀部 凡一十一字 五字重文

宣 **宣** 上說文下隸省 **宮** **宮** 室也上說文下隸省 **賓** 音濱從貝從歪歪音麵經典相承作賓已久不可改正於字義不同 **寐** **寐** 寢也 **寤** 上寤寐見周禮下不明 **寥** **寥** 上說文下隸省 **寥** 空也從廖廖音展 **寮** 音寥從穴下從火上說文下隸省 **寬** 音寬參穿也論語云公伯寮本上

穴部 凡二字一字重文

目部 凡三字一字重文

看 睎也凡物見不審則手遮日看之故從手下目作看者訛 **直** **直** 正見 觸平上說文下隸省

罒部 凡三字一字重文

罔 音綱

罷 音皮見周禮 買 埋上市物也上說文下隸省

凡一十一字
五字重文

貝部

賮 濟平持遺也作賚者訛見周禮 賚 求也從貝從束上說文下隸省 貾 捐也上說文下隸省 賁 音肯從貝從省目 賁 音奔蕾省蕾古文睦讀贖續靚匱等字從之上說文下隸省 賁 埋去從出從買聲上說文下隸省

凡四字一
字重文

月部

月部 與肉同

凡三字一
字重文

胡部

胡 牛頷垂也從月非從月 冑 克上骨開月肯著骨者從月從冂省冂音寡上說文下經典相承 筋 音斤從月從竹竹物之多筋者從力象筋也作筯訛

凡二字一
字重文

艸部

艸 音草

凡八字二
字重文

華 華 榮也上說文下隸省 蕖 音渠見周禮 蓑 音俊與餕同見儀禮 匍 匐 刈草也象包裹東草形作蒱訛

凡五字

莫 日冥也從日在艸中艸音莽莽亦聲也上說文下經典相承隸變 蓋 案字統公艾翻苫也覆也說文公害翻從艸從盍取盍蓋之義張參五經文字又公害翻並見艸部艸音草 玄宗皇帝御注孝經石臺亦作蓋今或相承作蓋者乃從行書艸與荅若著等字並皆訛俗不可施於經典今依孝經作蓋

凡三字一
字重文

艸部

艸 音寡

凡二字一
字重文

菲 乖

菲 乖 怪乖戾也從艸從北北音背文別字上說文下隸變 羊 此是正羊字從艸象四足之形孔子曰牛羊之字以形舉也經典相承以羊爲楚姓羊字羊音弭作羊音陽相承已久不可改正

凡五字二
字重文

竹部

笠 互 音護可以收繩者也俗作罟者訛上說文下隸省 笑 喜也上案字統注云從竹從夭竹爲樂器君子樂然後笑下經典相承字義本非從犬笑賓

凡二字

酉部

酳 音來祭也 貧 祭也從酉酒也從八分列也作奠者訛凡典異其異之類並從丌丌音機

凡八字二
字重文

衣部

祛 音墟衣袂也 袘 音馳裾也 雜 蠶入從衣集聲作雜者訛 褖 音遂衣死人也見春秋 初 從衣從刀

凡四字二
字重文

示部

禮 禮 履也從豆上說文下隸省

凡一字

禾部

稔 稔 壬上穀熟也五稔上說文下經典相承隸變

凡六字二
字重文

心部

忱 亢 康去易曰忱龍有悔上說文下經典相承隸省 慧 慧

音惠上說文下隸省 忱 甚平見詩 怗 添入公羊卒怗荊禮記以爲怗懣字 凡五字一字重文

巾部

帖 添入帛署書也 幝 音闡車弊皃也詩曰檀車幝幝 席 音夕藉也 凡二字一字重文

帛 浦去皇織也上說文下隸省

十部

廿部

廿 音勢卅年爲一廿從卅而曳長之今廟諱作廿 凡七字一字重文

犬部

狄 音笛從犬赤省聲 尨 邏平見詩 犮 音跋犬走皃作叐者訛 猏 音標從三犬飆從此從火訛

猶 音罰又音制狂犬也見春秋上說文下經典相承 猱 音蕘犬字從此

猿 音髙又音豪見公羊傳

隹部

凡二字

雔 翠上地名見春秋 雋 音授從口雔省聲作雋者訛

言部

凡六字三字重文

詁 善言也上說文從古從十口相承用下 話 善言也音滑非從舌下隸省 譙 二同今經典 誚 去譙

諭 二同上說文下經典相承今通用之

广部

凡六字一字重文

庁 牙上廡也見周禮 廖 音侈見春秋 麻 馬平綱人所治在屋下故從广從林林音派麾磨等字從之 廱 雍上正下俗今經典相承辟廱用上字雍州名用下字爾雅作雝 廬 音牆左傳廬谷如相承作此廬字書無文

凡四字

石部

碧 音掟水邊石見春秋 碬 音霞見春秋 碏 音隕落也見爾雅 碨 音郎石聲也見周禮

凡四字一字重文

疒部

凡三字

痛 浦平病也見春秋 瘏 音途見詩 疹 音攤馬病也今詩作嘽

尸部

凡三字一字重文

尿 音拱水邊從土廾聲廾音赤見詩上說文下隸省

力部

勷 上說文下隸省 勳 形 協 音俠同心之和也

凡四字一字重文

刀部

劑 上說文從刀從齊下隸省 劑 音薺齊多作劑 七 刀聲作切

凡三字

虫部

蜃 音腎從虫辰聲 蚯 古文風 蟲 見周禮

凡四字一字重文

土部

坻 銀入詩曰崇墉坻坻上說文下隸省 墀 坻上說文下隸省 它 社平蝮也上說文下隸省今俗作蛇

凡四字一字重文

門部

戈部

戎 說文從戈從甲今隸省

凡一字

凡三字

鬥部

鬮 音因城曲重門也 **鬧** 易曰闡幽作鬧訛 凡一十字三字重文

閟 音祕見春秋

火部

煨 音毀火也詩曰王室如煨今經典相承作燬 **燊** 音瘁柴祭天也上說文下隸省今經典相承用庭燎字 **燹** 音劉火皃見周書 **鼞** 傳曰龜鼞不兆上說文下隸省 **黔** 儉平從黑從今聲黑說文作炎象火煙上出也 **煙** 煙煖煖悗也上說文正温煙字下本音暄齊馮煖名今經典相承以爲温煖字 **灰** 悔平死火也從又 凡一字

大部

夾 音郟作夾者訛 莢陝等字從之 凡一字

水部

浙 斯入從手 **涋** 音末又音妹水出蜀 **溫** 從皿以飼囚上說文下隸省 凡八字二字重文

汗 音流見公羊傳 **灁灁** 轟入又音郭古文淞象水左水右岸中也廟諱闕右畫作淞訛 **淞** 深水也從閧閧 凡三字

冫部

凍 東去冰也 **泮** 音判冰散也 **冬** 四時盡也從冫夂夂是古終字今隸省作冬

金部

鍰 音還見周禮 **鍠** 音橫樂也鍾鼓聲今詩作喤 凡三字一字重文

鞬 音巢傳曰楚子乘鞬車 **軰** 音繙上說文下隸省 凡三字

車部

女部

嫚 音渭見公羊傳 **嬪** 音因籀文姻見周禮 凡三字

山部

嵒 華去山在弘農經典相承用華字 **岵** 音戶見詩 **山欽** 恰平見公羊傳 凡二字

糸部

紇 恨入見春秋 **紇** 說文下隸省 凡七字三字重文

經 作經者訛 **縈素** 傾去上說文從筍聲 下經典相承隸省 凡三字

食部

飧 音孫從夕 **飯** 作飧者訛 **簞** 白繒也上說文下隸省 **絢** 下經典相承隸省 凡三字

饉 勤去蔬不熟也從食堇聲 凡二字

見部

覘 諂去窺視見春秋傳 **覭** 音陝暫見也見公羊傳 凡三字

欠部

頊 學上頸也作頊者訛 **頓** 敦去從屯屯音窕從中貫一屈曲之也俗作屯者訛 凡三字

歃 杉入歠也從干從臼從欠見春秋傳 凡一字

歌謌 二同詠也 **欶** 音綏 凡二字

麥 音脈芠穀也來麰之麥自天而來故從來其下從夂行來之兒也

夂部 音撲說文作攵 凡六字二字重文

叟更 改也從夂丙聲上說文下隸省 **敎** 音窖上所施下所效也從攵從孝孝是古文教字從攵作教者訛 **斆敎** 音翔出遊也上說文下隸省 **效** 作効者訛 凡八字四字重文

又部

㕣父 家長率教者也上說文下隸省 **甫** 正也上說文下隸省 **朱求** 並從㕣上說文下隸省 **史** 記事者從又持中中 凡二字

田部 凡六字二 字重文

當 田相值也作當者訛 **畕畠** 上說文下隸省 **助男** 從力從田上 從男從田說文下隸省者訛

爪部 凡一字

爭 遙上抒曰也

受部 平表紐 凡二字一 字重文

叙敢 進取也從受受上下相付持也從古聲上說文下隸變

匕部 音比 凡四字一 字重文

旨旨 美也從甘匕聲上說文下隸省脂指等字從之 **嚞** 音暢從口山音墟器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕嚞 **朼** 音比見周禮

雨部 凡四字一 字重文

電電 陰陽激燿也上說文下隸省 **靈** 音靈詩曰靈雨其濛 **霩** 音店寒也傳曰霩隘今經典相承作墊

兔部 凡二字

逸 音溢奔也從兔言兔善走也 **冤** 菟平屈也從冖音兔謂兔

高部 凡一字

高高 崇也象臺觀之形上說文下隸省亭毫等字並從高省 **亯** 音響又音赫平通也又音䰟平宰也從高省象進熟物形說文亦作享今經典相承隸省作享音赫平又音䰟平

呂部 凡二字

呂呂 脊骨也象脊呂形上說文下隸省已前並象形非

貝部 凡四字一 字重文

員員 物數也從口從貝上說文下隸省從口亦非從口以類相從見於此部

一部 凡四字一 字重文

吏 理人者也從一從史史亦聲也言其執法如一又重之在一 **元** 音原始也從一元聲

二部 凡四字 字重文

亖亖 次從千干上爲辛辛音愆罪也下從重省故男有罪曰童凡帝音龍言辛竟等字皆從古文上唯主音二字從丶音駐上

丌部 音尸 凡四字一 字重文

丌丌 陰之數下作二人一人男一人女又從乙象懷子之形上說文下隸省 **兀** 音敬樂曲終也從音從九 **竟** 音尹信也作允者訛 **兓弁** 冕也上說文下隸省今經典相承或作卞

匚部 凡一字

匸 音隱上從一以覆之有所俠藏也

區部 凡二字

區區 音軀踦區藏匿也從品在匚中品是衆物也 **羽** 音雨鳥長毛也

羽部 凡二字

翬翬 音輝從軍聲詩曰有翬斯飛 **歲羽** 音鐵從羽歲聲詩曰翩翩其羽今隸省作歹

歹部 凡二字

歺 音殘又音柮骨之殘也 **死** 音鄙從歹從人從匕人死則匕之

殛 音棘見春秋 **殣** 音覲道中死人所覆也從歹堇聲詩曰行有死人尚或殣之

日部

凡一十三字 五字重文

早 說文本從日下甲今隸省 **昌** 美言也上從日下從曰 **昊** 音皓春天也上說文下隸省 **晨晨** 早昧爽也從辰從臼臼象又手晨省之義 **晞** 音祁黏也上說文下隸省 **晶星** 萬物見春秋

虍部

凡二字一重文

虖虓 音魯獲也從屮屮音官上說文下隸省

韋部

凡二字一重文

韗韗 音畢斁也從韋從畢聲上說文下隸省

雜辮部

緣文字不多若依說文各出部目即爲繁宂以類相從併入諸部外其偏旁意義不同者共編爲此部

雜 辮上說文下經典相承隸變 **辯** 音蒲莧反治也從辛從言從辡辡亦聲

辡 音蒲莧反治也從辛從二辛二辛相對辡之意也

辨 音蒲莧反治也從刀從辡辡亦聲

辦 音蒲莧反治也從力從辡辡亦聲

瓣 音蒲莧反瓜中實也從瓜從辡辡亦聲

辯 音蒲莧反治也從言從辡辡亦聲

辮 音蒲莧反交也從糸

兩脛後有距也周禮 玉乏 春秋傳曰人反正爲乏上久諸牆以觀其橈

說文下經典相承隸 尼尼 音俟上說文下經典相承隸省貶定等字從之

羴朋 本是古文鳳字象形鳳飛羣鳥從以萬數故後以爲朋黨字上古文下隸省 眉畏 音肩從由由音弗冀鬼非從月 眉畏 頭也鬼頭虎爪人可畏也上說文下隸省 興異 起也上從同從臼臼音華象兩手下從舁舁音邛亦是兩手謂衆手同力能興起也今或作興興皆訛 姬承 上說文下隸省從舁疎手也凡奉弄戒兵具共等字悉從舁隸變不同各從其便也 奐 上說文下隸省 奕博奕也 夕暮也從月半見 外卜於事外矣上說文下隸變 夜夜 休舍也從夕從亦省 夙夙 音肅早敬也從聲上說文下隸省 夙夙 音肅早敬也從夙夙音戟持事也雖夕不休上說文下隸省 棄 音麗按周禮女子入于春從又持米從棄聲又象人手也經典相承作隸已久不可改正

新加九經字樣 終

唐大曆中國子司業張參奉詔与儒官校正經典乃取蔡邕石經許慎說文吕忱字林陸德明經典釋文鈔撮疑誤取定儒師部爲一三卷刻石長安太學實曆四年工部侍郎鄭覃請校定六籍勒石太學函開成初覃以宰相重判國子祭酒奏起居郎周墀水部員外郎崔球監察御史張次宗禮部員外郎孔温業等校定九經文字旋令上石二年十月癸卯迄石壁九經一百六十卷又詔翰林侍制唐元度覆定太學石經以補張參之闕更作九經字樣一卷爲都凡七十六二書陝中石本甫之但人間藏弆者蹈沙通經之士無涯是正譌悞宋直齋陳氏曾得開運丙午京刻本九經字樣詭爲家藏書籍之家古今已不可遽見余家舊購宋拓石經中有此

回依據偏寫雕板於家塾庶廣其傳於經學不無小補大雅君子幸而正之章詒灿月長至後二日祁門馬曰璐識

佩觿

郭忠恕記

佩觿卷上

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

佩觿者重子之事得立言於小學者也其一曰造字之旨始於象形孔子曰牛羊之字以形舉也中則止戈反正傳止戈爲武反正爲之而省聲生焉禮記鳥鳥撮撙鄭注从鳥聲今作鵻省非也說文云从就聲至若春秋姓字地名更見尚書宋齊舊本隸寫古文學者知之不可具舉有以米爲凝說文米魚陵翻疑筆陵翻亦互用之有以渴音竭說文字林渴音其列翻水竭字古文以貞爲鼎籀文以鼎爲則其矛楯有如此者刑罰从寸古劃如此漢文帝以言改刀作寸寸法也應對从士古對如此多非識乃去口从士疊惡太盛古疊如此言決罪三日得宜新室以三日太盛改作三日媒貴爲神月令注以其高禖爲神故从示其立教有如此者衛夢之字是謂隸省本作衛寥前筲之字是謂隸加本作弄甫詞朗之字是謂隸行本作晉隸寒無之字是謂隸變本作翥森其逸駕有如此者塗泥爲途說蠶蟲爲早暮黨與爲取与胄子爲甲胄其相承有如此者孟山之縣爲當塗古文尚書作孟山立當塗縣今在宣州戰洞之文爲熒澤事異春秋後序穆公之謚既作繆史傳不同潧洧之詩又作溱詩與說文字別其遷革有如此者佳人之爲嘉期佳美也五禮媚姻曰嘉慶善也所宜依經用字不當作佳僅得之爲近遠僅以身免僅得中算僅有存者僅纔也耗半也非遠近平生之爲外甥謂我舅者吾謂之甥即从男是此三字李祭酒浩說其淺陋有如此者五十二家書都來穿鑿今五十二家書並不合本體必非薦子所作蓋後人妄爲之三百六十體更是榛蕪王南賓存又切韻首列三百六十體多失部居不可依據考字左回老字右轉謹案考从丂丂苦耗翻老从匕匕火霸翻褻務齊切韻序云在回右轉非也其野言有如此者隹鳥旁烝之鵻鍠音義皆闕之鏦澆潑普末翻之潑此皆非古字王存乂切韻序云形聲會意施行已久改音韶失之也案說文自有倡穆之字以昭爲倡蓋借音耳杕杜文乖杕大計翻北齊河北毛詩本多作狄唐楊國忠以杕杜之杕爲笞杖之杖人多笑之屯陟倫翻卦之屯音豚五經文字以屯爲屯聚之屯張顯所作中興書舟在二閒爲舟序其下亦然埤蒼云畛則尒有田古今訓地乃土乙力用母父母之母今公羊序如此失之矣其濫讀有如此者長人持十爲斗苛爲止句虫謂詘中言不合諸經解字已上具說文鏤鏤之字髦祠槐燃作髽鴟魁炙之文已上出顏氏家訓三蒼用屁作尼丘之尼字林用准爲平準之準軍陳直吝翻爲陣始於逸少小學章形景於領翻爲影本乎稚川字苑忌諱出自宋明以騶馬字旁似禍改作駈草創起於天后唐天后以兩來土囗囘畐改作○圀惠圀圙垂拱又作壐鑿髭工穫圀閉代天地日月星君臣載初年正照證聖授戴圀等字文帝之隨中去辵隨文以周齊不違竄奪故去辵言是走也遂作隋次山之昏畔加荒乃以舟在二閒爲舟舩字譌也春秋說人十四心爲德詩說二在天下爲酉國志口在天上爲吳晉書黃頭小人爲恭參同以人負告爲造新論之金昆配物謂銀字从金昆後漢之白水稱祥時王莽作翦刀錢文曰貨泉有類白水眞人字應漢光武中興自中興已下至此皆出顏氏家訓馮則行馬水邊馮融斷獄有書生妻爲人所殺夜夢乘馬一邊涅一邊乾又見天上木中各一日融曰此必馮昌也幽則挂絲山上齊志張伯德夢山上挂絲占者曰其爲幽州乎秋七月拜幽州刺史董讖千里草董卓東政童謠曰千里草何青青十日卜不得一日生蛾傳父夫爲盜所殺夜夢人曰一日夫門東艸乃春蘭字也三刀之夢爲州王濬夢懸三刀於梁上俄益一刀後爲益州牧八人之詞有火萬回於關鄉市叫曰今夜有八人過是夕有大火災合者人一口魏武帝嘗賜羣臣酪器上書一合字楊脩曰合人一口也貞者与上人梁武帝時有僧与人爭田帝狀後書一貞字劉顯曰貞与上人也八女之解祿山沙門一行云兩角女子祿衣裳端坐太行邊君王一止之月自滅亡一止正字也八女一作一止兩日之詳李騊晉郭璞云永昌有二日之象其後隆昌亦同是知窓亂之軌千載同之夢柒必驗丁固夢井中生柒以問趙直直曰柒者四十八字君壽不過四十八卒賜口漢武帝呼東方朔來來遠進前帝再叱之朔曰兩來也陛下欲賜臣棗四十九枚也詠尹成章唐蘇許公詠尹字曰丑有餘足甲不全身見君無口知伊少人稱朱表讖梁史木星在斗宿之下知星者曰斗下木朱字未姓富王也吉乃十一口鍾輅前定錄杭州臨安令張宣求官唱名前三日夢女子曰妾有十一口休在貴境後暴受湖州安吉令杳爲十八日大業拾遺云隋煬帝南幸江都杳娘侍側帝作堺字令曰杳娘十八日也杳娘曰羅字四維也其寓言有如此者縲絏根鐘鏞代紺蓋其備率有如此者昭穆義舛李祭酒浩說爲漢諱睹音改音韶失之也案說文自

字从垂耒唐玄度以幷互爲隸省其不典有如此者鼓字从支蛇字从也陝字从夾（陝从夾夾式冉翻从二出入之入从人民之人者非）恐字从凡其繆誤有如此者龍字从龜辭亂从舌席下著帶蕊上安西（此四句出顏氏家訓）飛禽即須安鳥水族便應著魚蟲屬要在虫豖草類皆从兩屮（已上出陸氏釋文序）其無黑有如此者其二曰四聲之作始於譬況（蓋孔子受經之說）中則近朝以降蔓衍寔繁世變人移音訛字替徐仙民翻易爲神石郭景純翻餃爲羽鹽劉昌宗甫承音乘許叔重讀皿爲猛先儒傳受不敢弛張迫乎切韻之興屢加釐革即支（章移旨夷翻）脂（魚語居翻）虞（過俱翻）共爲一韻先（蘇前翻）仙（相然翻）尤（羽戾翻）侯（乎溝翻）俱論是切（已上陸氏切韻序又云欲廣文路自可經過若實知音即須經重有異）加以楚夏聲異南北語殊人用其鄉相傳非一同言異字同字異言或失在淺浮或滯於沈濁比人言者多爲一例如而靡異邪（不定之詞）也弗殊莫辨復（扶又翻重也）復（音服返也）寧論過（古禾翻過上出釋文序）有以見知（如字）之爲知（音智翻）謀子孫（如字）之爲孫（先困翻）讓是謂四聲徵召（如字）之爲召（上照翻）公小大（如字）之爲大（他蓋翻）學乃从一韻敦（都昆翻）厚之爲敦（丁聊翻）弓書卷（已倦翻）之爲龍卷（古本翻）又依菊紐陶（如字）丘之爲皐陶（余招翻）鄉黨（如字）之爲黨（之仰翻）氏即用鄰（鄰一本作鄰音人（如字）民之爲人（音仁小君獻（如字）酬之爲獻

辛禾翻）象全借別字其約文有如此者國風（如字）之爲曰風（去聲）男女（如字）之爲女（尼據翻）千名譽（去聲）之爲毀譽自敗（如字）之爲敗（補邁翻）曾作冪（禮經有之）爲作羃（音覓）其俗訛（平聲大衆賦云有少微之養寂無進賢之是專平聲參詣府之樂肆犯貢索之刑書出釋文序）他（衆敗二字亦）其求意有如此（左傳）遠（左傳有之）音義一而體別水爲林（若木翻南方謂水爲林）火爲焜（許尾翻吳楚之間謂火爲焜二字出說文）形聲異而物同皿（說文但音猛今更立一音者非）音盥（明丙翻）佳（說文古牙翻）音街字意同而讀異其交相有如此者二百爲陌（音秘）二十爲廿（音入顏黃門稽聖賦云魏嫗何多一平四十中山何駭有于百廿）三十爲卅（先合翻）四十爲此者非音數幾（按菲平聲爲芳菲上聲爲非薄幾平聲爲庶幾上聲爲不定數之幾）上平孰別借音子射（崇借去聲爲借貸入聲爲射入聲爲姑射射弓）去入難分之爲覆被於上去而曲分不（如字）易之爲不（方后翻）臧就故實而押韻其拘忌有如此者牛車之車（尺遮翻本）寫之差始則五日三來（閏月爲閏五日三來當爲已亥學者知之）帝虎曾魚（又書三傳帝成虎魚成曾葛稚川說）中則興雲剖疑（詩云有淪漠興雲者誤顏黃門之推說）古有如此者顏淵之淵（烏玄翻）讀之如泉水名之治（直知直吏二翻）讀之如理其避諱有如此者田陳郁邰史籍互書（陳完奔齊以國爲氏而史記公記曰窒爲雖口戰國策音義曰尸雖之主則口當爲尸天水守涼州歌曰窒見乳虎穴不入墓城寺齊代江南本穴皆誤作六叔亦謂之郭叔又周武王母弟唐叔虞後封於韓韓滅子孫分散江淮間以韓爲何隨音生變遂爲何氏）載筆通用其聲近有如此者万俟爲墨祈龜茲爲丘慈閼氏爲燕支令支爲零岐其方言有如此者灩翻居沼（沼當爲淆王存乂說陸氏切韻誤也）頊切許緣（緣當爲綠顏氏家訓說）攻公分作兩音登幷共爲一韻（此兩句出陸氏釋文）其穀音有如此者

詮分莊員滓還（王南實存乂說此字也又云斷入其音鎖入夾音不可名爲切韻）彗分徐醉祥歲芭切墟里祛猏攻切古紅古冬（已上李舍人記言所通切韻中多如此誤）其淸溷有如此者拾（如字）音涉級弟（如字）曰第（音苐）勞辟（如字）爲辟（頻世翻）席其贅韻有如此者（諸家以經史借用字加陸氏切韻本爲王南實存乂刪之點竄未盡於今尚有）若干爲若柯（俗謂若干爲若柯言乂刪之如許物干柯音變也）等物爲底物（又俗以何等物爲何底物亦音訛變也已上出顏氏刊謬正俗）胡樂鼗（搜神記謂琵琶爲鼗婆）仲舒下馬之陵（長安有董仲舒墓人過者多名曝墓陵矣事出兩京記故白氏琵琶引云家近曝墓陵下住）河朔謂無曰毛（漢書毛音無与無同義）

巴蜀謂北曰卜（詩云自西自東自南自北卜言無思不服取其協韻有遺風矣）訛音雞曰古丁紇（開元玄宗朝引船歌云得丁紇董紇那也紇那得董那河裏船車文楊州銅器多）黎（天后朝侍御史庾思正出自皁隸言音不正時屬斷屠謂同列曰今斷屠皁雞古攀豬誅魚度驢翻未俱居不得喫諾弋空喫未殊翻麴民去如儒何得鉋爲崔猷可所笑天后知之）鉢囉謨曾之文內典加口而彈舌（佛經眞言彈舌者多非本字皆取聲近者从口以識之）麒麟琵琶之字才子從俗而入聲（近代文集率多此類）其尚俗有如此者其三曰傳寫之差始則五日三來（閏月爲閏五日三來當爲已亥學者知之）帝虎曾魚（又書三傳帝成虎魚成曾葛稚川說）中則興雲剖疑（詩云有淪漠興雲者誤顏黃門之推說）古有如此者顏淵之淵（烏玄翻）讀之如泉水名之治（直知直吏二翻）讀之如理其避諱有如此者田陳郁邰史籍互書（陳完奔齊以國爲氏而史記公記曰窒爲雖口戰國策音義曰尸雖之主則口當爲尸天水守涼州歌曰窒見乳虎穴不入墓城寺齊代江南本穴皆誤作六叔亦謂之郭叔又周武王母弟唐叔虞後封於韓韓滅子孫分散江淮間以韓爲何隨音生變遂爲何氏）載筆通用其聲近有如此者万俟爲墨祈龜茲爲丘慈閼氏爲燕支令支爲零岐其方言有如此者灩翻居沼（沼當爲淆王存乂說陸氏切韻誤也）頊切許緣（緣當爲綠顏氏家訓說）攻公分作兩音登幷共爲一韻（此兩句出陸氏釋文）其穀音有如此者

繕完先覺（傳云繕完葺牆貴複其宇者三完當爲宇李祭酒浩說）雞尸虎穴之議（太史公記曰窒爲雖口戰國策音義曰尸雖之主則口當爲尸後漢樊準爲天水守涼州歌曰窒見乳虎穴不入墓城寺齊代江南本穴皆誤作六竝傳寫失也）妒媚提福之殊（英布之禍興自愛姬生於妒媚媚當作嫵音亡遇反嫵妒也義見世家又漢書提福上字從示音是上之是俗或从手誤也）楊震之鱓非鱣（鱓音善是鱣陟連翻者非）丞相之林是狀（始皇本紀二十八年丞相隗狀王綰等議於海上俗作隗林者非也）摻毒變嫪（摻音劉邸到翻非）田肯云宵（漢書田肯是作宵者非）削柿（一作柿）施脯（柿芳吠翻風吹削柿是作脯者非）蔽木用最（灌木扇蔽木周續毛詩注音祖會翻或別本作蕞非也自雞口已下顏氏家訓說）不齊之稱宓賤（宓不齊姓虙音謂伏之伏作宓者非李祭酒說）蕭何之曰鄧侯（史注文穎曰鄧

音贊贇曰今南陽鄧縣是也孫檢曰有二縣字音多亂其屬沛郡者音
義屬南陽者音贊案茂陵書蕭何國在南湯字作鄘音贊今皆作鄧字
所由亂也臣案說文別有鄘字音在戈翻未知孰是 元二之文古今說異 後漢書鄧
冬時遭元二之災顏師古注曰元二即元元也古書字當作弖讀即於
上字之下爲小二字言此字當兩度言之後人不曉遂讀爲元二或同
之陽九或附之百六甚爲誤矣今岐州 石鼓銘凡重言者皆爲二字此義亦同 丞尉之印偏旁亂眞
漢書伏波將軍馬援上書臣所假伏波將軍印書伏字大外向成象
印皐字爲自下半 翻乃丞印四横下半尉印白下人人下半即一點長
吏印文不同恐天下不正者多符印所以爲信也宜
齊同厲曉古文字者事下大司空正郡國印章奏可 尚書以忿作怒音 案字書忿古仁恕之恕字今
或本云古恚忿之忿非也 禮記以視爲古字又 禮記注以視爲古示字
大與說文石經相乖 是故老子上卷改載爲哉 唐玄宗
朝臣欽
承聖訓覃思玄宗頃改道德經載字爲哉仍屬上
句及平議定衆以爲紕逐錯綜眞詮因成注解云 洪範一篇更
頗 普末 作陂 唐玄宗詔典謨既作雖曰不刊文字或訛豈必相襲
翻 聽政之暇乙夜觀書睡徒閱於微言實欲暢於精理每
讀尚書洪範至無偏無頗遵王之誼三復斯文竝皆協韻唯頗一字實
則不倫又周易泰卦中無平不陂釋文陂字亦有頗音陂之與頗訓詁
無別爲陂則文亦會意爲頗則聲不成文應由煨燼之餘編簡殘缺
受之際差舛相沿原始要終須有刊革朕雖先覺兼訪諸儒僉以爲然
終非獨斷宜改頗字 驗二篆亦部居有證 大率五百四十部
爲陂仍宣示國學 以小篆爲宗大篆
或重 變八分則筆削難安 八分之說流俗有二或曰八
複焉 法二分隸文又云皆似八字勢有
偃波臣以爲二說皆非也謹案書有八體一曰大篆二曰小篆三
符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書漢蔡邕以隸作
八分體蓋八體之後又
分此法謂之八分近矣 蔡中郎以豐 音禮 同豐 芳弓翻 李丞相
持束 千賜翻 作亦 此二字李少監陽冰說 刊謬正俗混說逢逢
迎也字从夆夆芳封翻逢步江翻人姓出北海傳有逢丑父字从
下江翻顏氏刊謬正俗乃云逢姓之逢與逢遇之逢妄爲別字釋訓無
據且祭 翻介單翻上演字同任云假借逢
逢文別豈可雷同尺有所短見於茲矣 五經字書不分校校
按古効翻比按校戶教翻校刊又荷校滅耳以說
文陸氏釋文知之張氏五經文字皆从木非也 徵長孫氏則
曰可知而不可行 謂冰凝鴻濛之類檢本
知之長孫即諡言也 驗張司業參
又云久訛而不敢改 五經文字
往往有之 則有寵字 丑隴翻 爲寵
力孔翻 錫 思歷翻 字爲鍚 余章翻 用文 普小翻 代文將无 亡夫翻
混 胡本翻 死 巳利翻 若斯之流便成兩失 巳上釋文序 有以毆擊之

毆 烏口翻 爲甌 起度翻 逐邊傲之傲 古弔翻 爲傲 古到翻 倖寵杖
之梧 他念翻 爲梧 古活翻 柏水名之濕 他下翻 爲下溼 深立翻
地名之邢 口堅翻 爲邢 戶丁翻 庡草名之苣 平表翻 爲厥包
百茅翻 盼恨之盼 下計翻 爲盼 匹莧翻 兮深宻之宻 明筆翻 爲
虔 房福翻 賤科厄之厄 牛果翻 爲困屯 於革翻 進趨之本 土刀翻
爲本 布衮翻 末三十之卉 先合翻 爲百艸 訖貴翻 來假之假
古額翻 爲假 工下翻 手校尉之校 戶教翻 爲比校 古效翻 冥昧
之昧 莫佩翻 爲見昧 莫撥翻 夭折之夭 於小翻 爲夭 於昭巳上
翻 如 巳上

經典多誤 蛇虫之虫 許鬼翻 爲蟲 直中翻 易 丈尓翻 蟲豸之豸
解廌 丈買翻 獬豸之廌爲舉薦 即見翻 鍊鐻之鍊 德紅翻 爲
鍛鍊 來見翻 隨張之隨 許規翻 爲惰 徒果翻 慢獸名之獦 音葛
見山海經 爲田獵 力業翻 堤滯之堤 丁禮翻 爲隄 丁兮翻
之趙 直知翻 爲進趨 七俱翻 逮及之逮 徒計翻 爲逮 音大非
名之筆 兵佾翻 爲筆 札人姓之受 都導翻 爲承受 禀鹿
之麁 力谷翻 爲精麤 千胡翻 湏爛之湏 火外翻 爲斯須 相俞翻
蚯蚓之蚕 他典翻 爲蠶 才含翻 蘭櫧檻之開 皮變翻 爲關 古還
翻 楗關語之關 才入翻又 爲關 相居
子入翻 徒正直之正 八分正字
爲匹 片吉翻 敵迎這之這 魚變
翻 爲者 回刺戡之戡 竹甚翻
爲戔 苦含翻 難容皃之皃 莫教
翻 爲完 胡官翻 全牲牡之牡
莫厚翻 爲壯 之狀翻 麗美羊之羖 古乎翻 爲美 明鄙翻 惡僬僥
之僥 五聊翻 爲傲 古兔翻 倖振旅之嗔 徒年翻 爲瞋 充人
翻 怒 奴故翻 爲鉏 余專翻 錫僔 他送翻 倪 五兮翻
美鐵之鉱 章容翻 爲鉱 古猛翻 錫僔 他送翻 倪 五兮翻
踰僭 子念翻 木柵 一作 之砦 士介翻 爲揩擦 千曷翻
舡 古容翻 爲舟船 士緣翻 茨蔣之茨 古胡翻 爲瓜 古華翻 果鉄楛

之楛 知林翻 爲桑葚 石稔翻 畾吝之畾 方美翻 爲圖 同奴翻 謀
交互之互 胡故翻 爲氏 丁禮翻 宿水名之洑 古胡翻 爲宗派
匹賣翻 下卸之卸 思夜翻 爲郵 于求翻 亭鳥鳴之咬 古肴翻 爲
皎 五狡翻 皃 巳上時俗章疏 其順非有如此者 刀有都高丁
聊二翻俗別爲刁 俞有丑救弋駒二翻俗別爲
俞箸有陟句知主呈略知虐四翻俗別爲
有牛吝五八二翻俗別爲憨椎有尺佳他回二
翻俗別爲推 今蜀中以手足之手音他回
翻从人才之才者音尺佳翻 台有湯來羊
支二翻俗別爲允 一作 台 屏有必郢皮經二翻俗別
爲屏否有方久符鄙二翻俗別爲否單有都安
上演二翻俗別爲單余有亦居成遮二翻俗別
爲余爹有盧小連竹二翻俗別爲蔴
胡麥二翻俗別爲畫句有九遇古侯三翻
俗別爲勾扱有蒲八蒲末二翻俗別爲扱索有
先各所戟二翻俗別爲索王有欣救魚録息足
相逐四翻俗別爲王乾有古丹求焉二翻俗別
爲乾沈有直林式稔二翻俗別爲沉華有戶瓜
呼瓜二翻俗別爲花其浮僞有如此者於是聊
舉三科仍分十段 三科見上十段即中下篇 觸類而長寔繁有
徒至若仲子手文 宋武公生仲子手文在其手曰爲魯夫人
字士衡瀘 列仙傳桂陽蘇耽得仙後忽有白鶴數十
血成公字 桂陽鶴膏 集郡東門樓上以肯畫地作字曰城郭是
人民非三百年後當
復歸咸謂是耽焉 士衡瀘血 陶侃
司農牛角 漢末大司農鄭玄
牛角抵牆成八字 事符語怪
又何間焉

佩觿卷上

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

平聲自相對

全全 上音同从人下工 下是纂文全字从入

侖侖 上音童僮僕下 昌容翻行皃

橦撞 上徒東翻木名 下宅江翻刺也

松扒 上祥容翻木名下 章容翻不安皃

憧幢 上昌容翻往來 下直江翻塔也

祠祠 竝似茲翻上 祠祭下祠禩

禕禕 上音暨美下音暉 褘服暨一本作衣

枝枝 上章移翻枝柯 下莫回翻條枝

樘撐 竝丑朱翻上 樘散下撐蒲

榆揄 竝羊朱翻上 木名下揄揚

樞摳 上昌朱翻樞機 下可侯翻摳衣

擔擔 竝力胡翻上 擔木下張擔

杇扜 上温胡翻墁也 下億于翻指麾

徘俳 上音裴徘徊下 並皆翻俳優

榛搽 上音人翻榛栗 下子人翻琴摩

搖搖 竝余招翻上 木名下動也

槱招 上市昭翻木名 下朱遙翻招辟

禪禪 上士仙翻禪伴 下音丹衣也

棺棺 竝古丸翻上 木名下動也

槤搴 上常加翻木名 下千何翻手提

枷枷 上音家枷杻下 巨劫翻擊也

蕭蕭 竝先周翻上 草名下樂器

佩觿 二九

龍龐 竝力州翻石 榴下正柚字

僮僮 上音同从人下工 下是纂文全字从人

龐龐 竝力公翻上 房櫳下摧摒

鍾鐘 竝章容翻上 酒器下鐘磬

樅撞 上千凶翻松葉柏 身下初江翻打鐘

杠扛 竝古雙翻上牀 前橫木下扛鼎

椄接 上人佳翻小木 下奴禾翻手接

提提 上成之翻木名下 庭齊翻提攜

椎推 上直追翻棧車 下他回翻推挽

移迻 上成爨翻唐棣 下與之翻加也

揮揮 竝許歸翻上在牆 者謂之揮下揮霍

偷偷 上羊殊翻行皃 下他侯翻偷竊

株株 上陟虞翻根株下 止叟章喻二翻

標摽 上力佳翻禹山棗 標下洛戈翻理也

檯擡 竝唐來翻上 木名下擡舉

榴榴 上力州翻石 榴下正柚字

僇僇 上音戮由翻 僇辱下皆產翻簡策

鏐鏐 上音留由翻 鏐金下力救翻美金

鏤鏤 上音樓檜也下音 朱翻弗曳弗摟

撞撞 上徒東翻木名 下宅江翻剌也

凇凇 上祥容翻木名下 章容翻不安皃

橦幢 上昌容翻往來 下直江翻塔也

侵侵 竝似林翻上 侵漸下子林翻

琛琛 上丑林翻深也 下他含翻取也

針針 上之林翻縫也 下之任翻刺也

斟斟 上之林翻酌也 下職深翻勺也

簪簪 上側吟翻竹名 下作含翻連也

參參 上所今翻商星 下楚金翻參差

森森 上所今翻木長皃 下所今翻多也

琴琴 上巨今翻樂器 下巨金翻禁也

禽禽 上巨今翻走獸 下巨金翻擒也

林林 上力尋翻木多 下力尋翻叢也

淋淋 上力尋翻水下 滴也下力尋翻

霖霖 上力尋翻雨三 日已上下力尋翻

臨臨 上力尋翻監也 下力尋翻哭也

金金 上音同从人下工 下是纂文全字从人

龍龐 竝力公翻上 房櫳下摧摒

鍾鐘 竝章容翻上 酒器下鐘磬

縱縱 上子凶翻松葉柏 身下初江翻打鐘

杠扛 竝古雙翻上牀 前橫木下扛鼎

椄接 上人佳翻小木 下奴禾翻手接

榴榴 上力州翻石 榴下正柚字

僇僇 上音同从人下工 下是纂文全字从人

鏐鏐 上音留由翻 鏐金下力救翻美金

鏤鏤 上音樓檜也下音 朱翻弗曳弗摟

撞撞 上徒東翻木名 下宅江翻剌也

凇凇 上祥容翻木名下 章容翻不安皃

橦幢 上昌容翻往來 下直江翻塔也

侵侵 竝似林翻上 侵漸下子林翻

琛琛 上丑林翻深也 下他含翻取也

針針 上之林翻縫也 下之任翻刺也

斟斟 上之林翻酌也 下職深翻勺也

簪簪 上側吟翻竹名 下作含翻連也

參參 上所今翻商星 下楚金翻參差

森森 上所今翻木長皃 下所今翻多也

琴琴 上巨今翻樂器 下巨金翻禁也

禽禽 上巨今翻走獸 下巨金翻擒也

林林 上力尋翻木多 下力尋翻叢也

淋淋 上力尋翻水下 滴也下力尋翻

霖霖 上力尋翻雨三 日已上下力尋翻

臨臨 上力尋翻監也 下力尋翻哭也

禾禾 上胡戈翻禾黍 下公兮翻曲木

牛牛 上宜休翻牛羊 下仗良翻析木

辛辛 上去乾翻辛過 下息人翻苦辛

彤彤 上余隆翻祭名 下徒冬翻赤色

椿椿 上陟江翻椿撥 下書容翻撞也

探探 上士卜翻果名 下土含翻取也

槍搶 上七羊翻兵器 下楚庚翻攙搶

楞楞 上息益翻木名 下孫來翻攩捰

杈扠 竝力胡翻上 杈木下張攡

攡攡 竝丑朱翻上 攡散下摓蒲

樞摳 上昌朱翻樞機 下可侯翻摳衣

揄揄 竝羊朱翻上 木名下揄揚

枝枝 上章移翻枝柯 下莫回翻條枝

擔擔 竝力胡翻上 擔木下張攡

杇扜 上温胡翻墁也 下億于翻指麾

徘俳 上音裴徘徊下 並皆翻俳優

榛搽 上音人翻榛栗 下子人翻琴摩

搖搖 竝余招翻上 木名下動也

槱招 上市昭翻木名 下朱遙翻招辟

禪禪 上士仙翻禪伴 下音丹衣也

棺棺 竝古丸翻上 木名下動也

槤搴 上常加翻木名 下千何翻手提

枷枷 上音家枷杻下 巨劫翻擊也

蕭蕭 竝先周翻上 草名下樂器

禾禾 上胡戈翻禾黍 下公兮翻曲木

牛牛 上宜休翻牛羊 下仗良翻析木

辛辛 上去乾翻辛過 下息人翻苦辛

彤彤 上余隆翻祭名 下徒冬翻赤色

椿椿 上陟江翻椿撥 下書容翻撞也

探探 上士卜翻果名 下土含翻取也

槍搶 上七羊翻兵器 下楚庚翻攙搶

楞楞 上息益翻木名 下孫來翻攩捰

杈扠 竝力胡翻上 杈木下張攡

攡攡 竝丑朱翻上 攡散下摓蒲

樞摳 上昌朱翻樞機 下可侯翻摳衣

揄揄 竝羊朱翻上 木名下揄揚

枝枝 上章移翻枝柯 下莫回翻條枝

擔擔 竝力胡翻上 擔木下張攡

杇扜 上温胡翻墁也 下億于翻指麾

徘俳 上音裴徘徊下 並皆翻俳優

榛搽 上音人翻榛栗 下子人翻琴摩

搖搖 竝余招翻上 木名下動也

槱招 上市昭翻木名 下朱遙翻招辟

禪禪 上士仙翻禪伴 下音丹衣也

棺棺 竝古丸翻上 木名下動也

槤搴 上常加翻木名 下千何翻手提

枷枷 上音家枷杻下 巨劫翻擊也

蕭蕭 竝先周翻上 草名下樂器

藍藍 竝力三翻止染 草下盛物籠

尊尊 上音純菜名下 徒九翻竹器

其箕 上求之翻豆莫 下姜之翻竹器

蓄筐 上余昭翻蒲也 下余饑翻竹名

桴捋 竝芳無翻上 棟也下擊鼓

笑芟 上下交翻竹索 下加肴翻馬芹

偟徨 竝胡光翻上 暇也下徒徨

儴禳 上汝羊翻人名 下思羊翻禳禍

滌滌 上戶公翻水道 下戶江翻水名

麋麋 上亡悲翻下九 云翻竝麋類

朕睽 上直追翻朕兆 下苦圭翻卦名

胆胆 竝余章翻上詐 也下禳祥徙倚

睎睎 竝香衣翻上日 乾也下視也

胜胜 上巨追翻朕也 下苦圭翻卦名

秤秤 上皮并翻木名 下奔耕翻彈也

銀銀 上宜斤翻白金下 力當翻銀鐺鎖

查查 上才邪翻大皃下 士加翻水中浮木

圭圭 上工攜翻上圭測景 下戶光翻草木生皃

悁悁 上巨夾翻褊名 下來田翻急也

扢扢 竝如升翻上 木也下引也

蚔蚔 上音枳蛙也下 丈知翻螳子

楑攱 上士咸翻攬也下 初咸翻攬捨袂星

杯杯 上奔來翻杯勺下步侯翻手掬也 長陵一杯土是也亦古文裒字

孟孟 上羽俱翻器也字从子思之子 下公丹翻盤也字从子祿之子

聆聆 上音琴出國語曰信于聆遂 亦音虔下力丁翻聞也

梢捎 竝所交翻上船艄尾也又枝 梢下蒲捎良馬芟也又音肖

藍藍 竝力三翻止染 草下盛物籠

尊尊 上音純菜名下 徒九翻竹器

其箕 上求之翻豆莫 下姜之翻竹器

蓄筐 上余昭翻蒲也 下余饑翻竹名

桴捋 竝芳無翻上 棟也下擊鼓

笑芟 上下交翻竹索 下加肴翻馬芹

偟徨 竝胡光翻上 暇也下徒徨

儴禳 上汝羊翻人名 下思羊翻禳禍

滌滌 上戶公翻水道 下戶江翻水名

麋麋 上亡悲翻下九 云翻竝麋類

朕睽 上直追翻朕兆 下苦圭翻卦名

胆胆 竝余章翻上詐 也下禳祥徙倚

睎睎 竝香衣翻上日 乾也下視也

胜胜 上巨追翻朕也 下苦圭翻卦名

秤秤 上皮并翻木名 下奔耕翻彈也

銀銀 上宜斤翻白金下 力當翻銀鐺鎖

查查 上才邪翻大皃下 士加翻水中浮木

圭圭 上工攜翻上圭測景 下戶光翻草木生皃

悁悁 上巨夾翻褊名 下來田翻急也

扢扢 竝如升翻上 木也下引也

蚔蚔 上音枳蛙也下 丈知翻螳子

楑攱 上士咸翻攬也下 初咸翻攬捨袂星

杯杯 上奔來翻杯勺下步侯翻手掬也 長陵一杯土是也亦古文裒字

孟孟 上羽俱翻器也字从子思之子 下公丹翻盤也字从子祿之子

聆聆 上音琴出國語曰信于聆遂 亦音虔下力丁翻聞也

梢捎 竝所交翻上船艄尾也又枝 梢下蒲捎良馬芟也又音肖

碑磾 上都兮翻梁檐黑石亦金日磾人名下都干翻盡也 罳郵 上虛嬌翻聲也下牛刀翻譠也

攘欀 上汝羊翻有因而盜下息羊翻木皮中似白米搗爲麪

拼栟 上兵爭翻以利使人又及下也從也下保呈翻栟欄木

瞻贍 上文扶翻目瞻瞳下火孤翻無骨腊又文扶翻地名在弘農

投投 上臣朱翻軍中之士所持也司馬法執羽投下徒戾翻擲也

痲痳 上莫加翻風病从林棘匹青翻下力吟翻氣疾从山林之林

般殷 上博干翻辟也象舟之後又以進之下音班从丹青之丹出漢貢誼傳

脽睢 上示佳翻脽上立后土祠中七余翻下音竢

秩扶 上方無翻再生稻中下並音符

扶扶 上音遏妖媱中余鉞翻婬蕩下五蓋翻漢武帝夫人名

婬婬 上音遏妖媱中余鉞翻婬蕩下五蓋翻漢武帝夫人名

檮檮 上中竝徐林翻上衣博大中木似槐下徐廉翻与擣同

襛穠 竝女容翻上禮華中華木

穠穠 厚皃亦而容翻下木名

穠檧 上中竝呂支翻上彼豪穠穠中果名下丑支翻舒也

蛇蛇 上余脂翻遠蛇出莊子下是遮翻虵也

佁佁 上古危宇出古文尚書下乞其翻山名也

筃筃 竝莫丁翻上華葉榮也下小竹叢風篁成韻是

胇胇 上扶文翻大首也下布還丕還二翻分瑞今作一字兩音者非朱育說

篁篁 竝胡光翻上華葉榮也下小竹叢風篁成韻是

平聲上聲相對

灃灃 上芳風翻下歷弟翻竝水名

披柀 上嘖眉翻披開下碑詭翻木名

圯圮 上音怡橋名下符鄙翻毀也

倚倚 上丘奇翻行皃下於綺翻依也

杖杖 上莫紿翻小枝也下式紿翻拭也

仕仕 上堂吳翻仕行从士下助耳翻从士

倭倭 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

委委 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

蜲蜲 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

委委 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

倭倭 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

委委 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

委委 上於危翻委隨皃下於詭翻委曲

委委

撣撣 上徒干翻編也太玄經云撣擊其名下音善木名可爲勺

橄撮 上子戾翻后二翻薪也下子戾翻夜戍守所擊也亦色久翻持物相著

壬壬 上如林翻北方干也宇中畫長下他頂翻人壬然而立也从人下土

汜汜 上音凡水名宇从巳巳平感翻下詳里翻亦水名从辰巳之巳

扳板 上布官翻挽也公羊傳曰扳隱而立下布綰翻木板 **朽朽** 上乙孜翻秦謂之杇關東謂之槾下虛久翻腐也

樓摟 上落蕭翻蓋骨也亦力道翻檐前木下音聊取也

窘窘 上居云翻屋皃一曰与囷同亦与囷同下渠殞翻迫急

鴐鴐 上胡圭翻似馬一角又均睽翻子醫鳥下息委翻越鴐郡

褪褪 上丁牢翻祇褪恬兮翻短衣又直留翻衾也下丁老翻馬祭

枕枕 上干禾翻木名下直林翻擊牛七又之甚州禁二翻所以承首也

掊掊 上薄戾翻古易曰君子掊多益寡又礼曰污尊而掊飲下步項翻史曰白掊以戰也

諂諂 上土高翻字从臽臽弋沼翻下丑冉翻字从臽臽胡減翻

祇秖柢 上翹支翻神祇中章移翻適也下丁禮翻本也

抌秒杪 上初交翻抄錄亦初教翻中下竝彌小翻中禾芒下末也

几凡凡 上市朱翻鳥羽也中梵字平聲皆也作凡訛下居水翻紫屬

毋毋母 上古九翻穿物也中武扶翻禁止之辭下莫厚翻父母

棨棨棨 上中竝口干翻皆夏書隨山棨木字下工珍翻小束也

睎睎晞 上中竝向夾翻上日氣乾中視也下希賢翻腫起

西西酉 上先兮翻金方中火下翻上下相蒙下羊久翻卯酉

丁丁 上當青翻丙丁下是古文下字

葭葭 上古牙翻葭芙下徒玩翻草名

无旡 上文夫翻虛无下音既翻已也

芝芝 上止而翻神灿下扶泛翻灿浮水

紗紗 上所加翻紗帛下乙教翻急戾以弭省

枇枇 上匹迷翻批署下菊脂翻枇杷亦畢水翻所以載生體

審審 上蒲官翻出莊子下尸荏翻詳也

延延 上古征字延子翻遶也今作徙證

麈麈 上古禹翻下之庾翻竝鹿屬

麋麋 上莫魚翻糜似鹿下莫魚翻糜其呂二翻牛莒也

軷軷 上具秀及宜二翻長蛾之軷以朱約之詩曰約軷錯衡下丁禮翻大車後也

平聲去聲相對

揀揀 上都公翻揀打下都弄翻屋棟也

梧梧 上五胡翻梧桐下五故翻受也

梯梯 上他兮翻梯陛下他弟翻去淚

排排 上皮拜翻船頭下皮皆翻排比

動動 上車東翻木成人出王存又切韻下特董翻運動

林牀 上力深翻山林下匹倩翻麻紵

攜攜 上平泥翻提攜下子迷翻攜里地名

欀欀 上音讓木大葉而黑下工壞翻毀也

趙趙 上直遥翻擊也下丈嬌翻裝趙

控控 上口江翻木虛心下苦貢翻引也

播播 上甫爰翻豎木下北卧翻播種也

快快 上衣良翻快下英養翻悵快

懺懺 上子廉翻懺拭也下又竪翻懺悔

鍛鍛 上戶家翻鉎鍛下丁亂翻鍛鍊

官官 上古桓翻官職下胡慣翻仕宦

罵罵 上已知翻馬絡也与罵同下莫駕翻惡言

憚憚 上徒干翻憚憚下音指致也

柳柳 上巨支翻病也中丁禮翻下音既翻已也又作曉从日者明

曉曉 上許皎翻炆爇曉也中烏庾苦矣二翻深目也下呼了翻明白也又作曉从日者明

底底 上巨支翻病也中丁禮翻下音指致也

批枇 上匹迷翻批署下菊脂翻枇杷亦畢水翻所以載生體

柳柳 上所加翻紗帛下乙教翻急戾以弭省

枸枸 上巨容翻棬柜柳木也下五浪翻繫馬柱棬柜一作棬柜

槽槽 上在刀翻馬槽下在到翻手攪

攄攄 上丑居翻舒也

朱朱 上勿方夫耕二翻株也廕也下古文囷

儌儌 上古堯翻徼倖下古弔翻徜也小道也

吠吠 上於交翻惡聲下符廢翻犬吠

算算 上補移翻取魚器下博戾翻飄之簸

揀揀 上都公翻揀打下都弄翻屋棟也

斧斤 上牛林翻東立皃下匹賁翻水分流

企企 上詰延翻高舉也下丘賜翻望也

樵樵 上前消翻柴也下煎弔翻推也

弄弄 上昌仍翻舉也下作代翻重也

弓弓 上居中翻弓矢下大旦翻古文彈

瞳瞳 上徒公翻目瞳子下他動翻曉色

英荚 上於京翻英華下大早翻蒯

杶杶 上音均翻木名下丁寸翻擣也

瘳瘳 上勅牛翻病差下力救翻人姓

沍汳 上与汳同水中可居下正汴字水名

痂痂 上式占翻疾也下古路翻小兒口瘡

元元 上古郎苦浪二翻高也下魚袁翻善之長也

倏倏 上落哀翻見也下落代翻勞也

儒儒 上人朱翻儒教下乃臾翻駑也

浪浪 上宜巾翻水名下力宕翻波也

痤痤 上才戈翻瘢也下才臥翻座位

閤閤 上于救翻門扇下戶萌翻閤天人名

泉泉 上慈鉛翻水泉下巨意翻及也俗作泉

褒褒 上不刀翻美也下古袖字

橙橙 上直耕翻果名下都鄧翻几也

漸漸 上先智翻死之言漸也下小益先智二翻水上冰也

汰汰 上叙連翻汰液也从水下千賜翻次第从一二之二

耗耗 上丈加翻稗數別名又丁固翻禾東又濟陰縣下呼報翻減也

凍凍 上德紅翻水名出發鳩山亦灌凍沾漬又都貢翻瀑雨下德紅翻凍凌又都弄翻寒凍

楗楗 上壬員翻語似外屈木爲之亦音居倦翻西棬縣名在日南下渠焉翻後爲縣在嘉州

椹椹 上陟林翻鐵椹斫木質下知鴆翻擊也史記右手持其胷

盼盼 上布運符分二翻大首皃下匹莧翻美人動目皃

腫睡 上竹垂翻瘢胝又于求翻東萊縣下士儁翻眠也

贈贈 上作恆翻舉目作態也下昨亙翻以玩好相送

纁纁 上許云翻玄纁下直容翻增益也又直用翻繒纊也

任任 上于方翻任路行急下而今翻勝也又姓又而林翻用也

賁賁 上扶云翻三尺龜又保昆翻虎賁又音秘下尺鬼神舍二翻

撮撮 上子夬翻木節下倉活子活二翻

還還 上戶關翻迴也下徒荅翻合也

文文 上亡分翻文章下普卜翻擊也

鍊鍊 上德紅翻東都館名下桑谷翻鼎實

悩悩 上上刀翻悦樂下土刀苦洽二翻巾帕

秩秩 上音數已見平聲下文一翻官秩

鴆鴆 上甫無翻鴆鴆下也節余日二翻鳥名

劧劧 上力支翻人姓出宇書下胡煩翻同力

楊楊 上余章舒羊二翻道上祭下先的翻祖衣

乎乎 上戶吾翻語助下呂戍翻特取

豚豚 上徒門翻豚魚下丁木翻尾下亦与豘同

忉忉 上丁高翻憂心忉忉下牢則翻精誠

趺趺 上甫無翻跗坐下大結翻趺踢也

牧牧 上土刀翻牛行遲下亡卜翻放牧

筠筠 上爲中翻竹有筠下抱勇翻卑奉

瘍瘍 上以祥翻頭創与痒同下夷益翻脈瘍

豘豘 上呼元翻豚豘下丁木二翻龍尾星

平聲入聲相對

鼓救 上居宜翻木別生下丗力翻正也

戈弋 上古禾翻干戈下与力翻弋射

持持 上直支翻把也下竹革翻楯也

模摸 上莫胡翻楷模下音莫捫摸

棺棺 上古桓翻棺槨下於活翻掬撮也

博博 上徒官翻憂心下布郭翻厚从十

茉茉 上亡拔翻兩刀而下大出翻山劒

云云 上王分翻云爲下他勿翻不孝子一云疏通皃

將將 上即亮翻从爿从肉下力拙翻牛白脊从尒从牛

錫錫 上弋良翻馬額飾下先擊翻金錫

掠掠 上力將翻車輞朴下力勺翻抄掠

蚊蚊 上音祇蟲行也下蒲結翻蚉蟲蟲

捅桶 上千胡翻与桶同下古畚翻檳桶

暘暘 上余章翻暘谷日出下音亦日覆晉見

支攴支 上章移翻度支也中土刀翻滑也鼓字從此鼓音古下善卜翻小擊也

祆祅祓 上呼賢翻胡神中乙奇翻祆祥下分物翻祓禊又芳吠翻

杼杼杼 上羊倫翻日光中下竝都昏翻中明也下指的

或或彧 上各何翻地名中胡北翻下音郁文章盛

剥剥剝 上丗綠翻削也中北角翻割也下丁木翻刀鉏

箄箄箄 上徒丸翻竹器中殊諄翻水菜下匹各翻箄筏大箄筒

樽撙撙 上音扶樽彔中音圓撙飯下音博擊撙也

月月月 上偏菊舟二偏菊丹三偏菊肉下魚曰翻

衼衼 上居匀翻戎衣傳曰衼服振振下以匀翻易曰不如西鄰衼祭

撙撙 上宅耕翻出周禮或从手 甚甚 上止深翻匀也下止入翻作撙也下古鎮翻棺撙 斟盛也汝南謂盛爲斟

涑涑 上先侯翻沈也又音果水名在河東下七彳翻北地水名

駁駁 上無分翻駁馬百駟下步角北角二翻馬雜色亦作駁

踢踢 上土郎徒浪二翻跌踢下他曆翻踢踢獸名左右有異出山海經

桴桴桴 上來吳來古二翻黃桴木可染中才羊翻帆桴亦來捋翻木名下來拔翻持取

場場場 上音長治殺庭中音傷耕壟下音亦疆場

搯榼搯 上中竝他刀翻上掊也中横也下苦洽翻不搯

佩觿卷下

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

上聲自相對

寵寵 上丑隴翻寵愛下力董翻孔寵

峙峙 竝直市翻上山形下止也

岠岠 竝其呂翻上山岠海下大山名

褚褚 上竹呂翻姓也下中呂翻衣

栲栲 竝苦皓翻上木名下打拷

朽朽 上休九翻敗也下古巧宇

寢寢 竝七稔翻上寢室下寢疾

棯棯 竝於檢翻上柰也下掩藏

菌菌 竝居許翻上地名下竹器

晚晚 竝巫遠翻上早晚下色肥澤

勷勷 竝子小翻上絕也下勞也

帀帀 上時止翻帀肆下阻史翻止也

挺梃 竝徒鼎翻上挺出下木片

柜拒 上九呂翻柜柳木下其呂翻拒張

棗棗 上苦道翻枯棗与橘同下公道翻棗稽

改改 上公亥翻更也从戊己之己下羊止翻敂改大剛卯以逐鬼也从反巳之巳

案案 上乙旦翻察案从采取之采下尸稔翻察也从采采蒲蒐翻

朕朕 上直引翻目童子也又吉凶形光謂之光朕字从目下直錦翻天子所稱朕我也自秦始皇始稱字从月从灷由翻

頴頴 上古迥翻謹名中余頃翻禾秀下余頃翻禾名

上聲去聲相對

宄究 上踈止翻姦宄下居又翻究窮

軌軌 上九委翻軌轍下音范車前軾

拄柱 上知庾翻指拄下直主翻梁柱

捲棬 上居拳翻舒捲下其線翻牛鼻攜

肺肺 上側瑕翻噬乾肺下芳廢翻金藏

彖彖 上式是翻与豕同下他貫翻彖彖

四四 上亡徃翻四羅下息利翻數名

屮屮 上且道翻艸木下古惠翻蟲角

兎兔 上美選翻脫也下湯故翻獸

挽輓 上巫遠翻引也下巫販翻輓車

椵椵 上古雅翻下徒玩翻竝木名

杖杖 上直兩翻持也下大計翻杖杜

店店 上丁念翻舍也下徒點翻閉戶

也也 上羊者翻之也下彌也翻蕃姓

楋搶 竝來古翻上彰排下搖動

枉拄 竝女久翻上木名下手轉兒

寢寢 竝七稔翻上寢室下寢疾

棯棯 竝於檢翻上柰也下掩藏

莒莒 竝居許翻上地名下竹器

晚晚 竝巫遠翻上早晚下色肥澤

勷勷 竝子小翻上絕也下勞也

帀帀 上時止翻帀肆下阻史翻止也

挺梃 竝徒鼎翻上挺出下木片

柜拒 上九呂翻柜柳木下其呂翻拒張

棗棗 上苦道翻枯棗与橘同下公道翻棗稽

改改 上公亥翻更也从戊己之己下羊止翻敂改大剛卯以逐鬼也从辰巳之巳

案案 上乙旦翻察案从采取之采下尸稔翻察也从采采蒲蒐翻

朕朕 上直引翻目童子也又吉凶形光謂之光朕字从目下直錦翻天子所稱朕我也自秦始皇始稱字从月从灷由翻

頴頴 上古迥翻謹名中余頃翻禾秀下余頃翻禾名

上聲入聲相對

采采 上七改翻从爪木木中蒲蒐翻从八木曲頭下徐醉翻禾秀

己巳巳巳 上居里翻身也二羊止翻止也下里翻辰名四下感翻艸木之華發

逭這 上延里翻古謎字下魚斐翻迎也

毒毒 上烏改翻擣毒下徒木翻苦毒

假假 上簡雅翻不眞下加額翻至也

伏伏 上於光翻赶弱下博幞翻人姓

夭夭 上乙小翻夭折下阻力翻傾頭

啓啓 上康禮翻開也下啓睹二音人名

捧棒 上芳隴翻擎也下步項翻打也

臭昊 上古老翻白澤下胡老翻昊天

忍忍 上而軫翻隱忍下魚未翻恕也

帋帗 上支義翻害也下扶義翻衣也

襦擩 上而充翻襦裏下而戍翻擩埜又女又翻染也

駁駁 上博我翻駁駮下經弁翻彊馬又巨奇其義二翻

曰曰 上莫保翻重覆兒下莫報翻小兒蠻夷頭衣

姆姆 上莫古莫布二翻女師下古侮字

覞覞 上胡典翻目兒下胡典翻数句二翻日光

栩栩 上音詡木名下于外翻縣在馮翊

勖勖 上公冷翻刑也下居正翻健也

陝陝 上逋甲翻隘也从二人下失冉翻郡名从二入

尽尽 上儒衍翻柔弱从尸主之尸下古文服字从尸尸音節

取取 上千庾翻取与中而棄翻動也下張踹翻耳耳

笴笴 上中竝工后翻上取魚竹器中艸名下已力翻慎言也

鼓鼓 上音古鍾鼓从支从皮者皆非也中於几翻擊鼓也从支支音卜翻

忭忭 上下丁翻編忭也下亦丁翻垂心又之若翻痛忭

去聲自相對

幗幗 竝古對翻上婦人巾冠下恨也

梧搥 上于賤翻木名下音音搥笏

庫庫 上苦故翻貯物舍下始夜翻人姓

杆杆 上古案翻檀木下胡旦翻柜杆

校校 上音教比校下胡敎翻校尉

悵帳 上丑亮翻惆悵下知亮翻帳設

冑冑 竝直祐翻上胄嗣下介冑

桂桂 上古賣翻懸挂下古惠翻木名

最最 上才句翻積也下子外翻極也

幼幻 上幽謬翻幼少下胡盼翻幻惑

帔帔 上悲備翻險也下披義翻衣也

詷詷 上音洞諰詷下大奎翻自言長

券券 上丘願翻契券下巨願翻勞券

擯檳 上房沸翻擊也下巨位翻木名

泮泮 竝普半翻上泮宮下冰解

廢癈 竝芳吠翻上屋屨下疾也

掉棹 上徒弔翻搖也下直效翻楫也

沁沁 竝七鴆翻上木名下冷也

妬妬 上丁故翻嫉妬說文作妒下古候翻卦名

撫撫 上胡窴翻郭二翻木名下胡誤翻布撫分解也亦戶博翻柞撫阱也淺則施之

襜襜 竝古外翻上地名中建木置石以摧敵下收也

況況 竝虛訪翻上發語之端中寒冰也下形況亦修況琴名今多通用下字

去聲入聲相對

崒崒 上秦醉翻止也下昨沒翻山皃

駾駾 上山利翻疾也下古穴翻騃駾

帨悅 上音稅手巾下弋雪翻喜悅

妹妹 上莫佩翻姊妹下音末榮妻

孔乳 上息進翻疾飛不見其羽下几遠翻持也

措措 上千妒翻安也下思晉翻皮甲錯

伏伏 上音服俯伏下音大地名在海中

櫼揳 上之夜翻木出發鳩山下之石翻拾也

噣啄 上許穢翻口下丁角翻鳥喙

借借 上資昔翻鏡褶下子夜翻假借

柘拓 上之夜翻木名下他各翻開也

肖肖 上須妙翻似也下許乙翻振肖也

債債 上側賣翻欠財也下主革翻客尋人

閍閉 上丑住翻塞門下博計翻手拒門

宙宙 上直祐翻宇宙下似祐翻山穴与岫同

晏晏 竝於諫翻上天清也下晚也安也

袖袖 上似祐翻衣袖下力救翻祝也

媚媚 上云未翻楚人呼妹下莫告翻婦妒夫

孝孝 上虛教翻孝悌下加孝翻孝導

范范 上防山翻与範同下亦防山翻人姓

秘祕 竝兵媚翻上載柄一曰矛屬下秘藏

浬涐 上匹賣翻水出丹陽下匹四翻水出汝南

戾戾 上他計翻轎車之菊下來計翻曲也

挾梜 竝失驗翻上擒也下木名又失冉

范范 上芳又翻衣一幅下芳伏翻福祐

亞凸 上於嫁翻次也下徒結翻高起

僭僭 上子念翻踰度下他迭翻侻也侻音脫輕也

諜諜 上千賜翻譖諜下音速衕也

練練 上郎甸翻素韏也神農所作遂翻視皃又瀾澤皃

刺刺 上七賜翻芒刺又千亦翻鍼刺下來來翻戾也

沫沫 上莫貝翻水名漢史以爲類字下莫劉翻水沫亦水名

帥帥 上音諱草總名今用下字爲帥率之帥下先合翻三十并也俗作卅又爲三十字

納納 上音芮楚辭云不量鑿而正枘下奴骨翻內物水中

昧昧 上莫佩翻暗也中莫佩翻目不明也下莫曷翻日中見昧

徇徇 上思順翻徧也亦辭閏翻巡師宣令中之約翻倚也下之若翻橫木渡水也

炙炙 上敕九二音炙烙也中之夜翻吱炙下之亦翻火炙也

戊戊 上莫候翻戊名中王伐翻兵器下平聲翻戊亥

喙喙 上許穢翻口下丁角翻鳥喙

枡拚 竝皮變翻上厲柱下与扑同

袖袖 上似祐翻衣袖下力救翻祝也

晏晏 竝於諫翻上天清也下晚也安也

宙宙 上直祐翻宇宙下似祐翻山穴与岫同

閍閉 上丑住翻塞門下博計翻手拒門

媚媚 上云未翻楚人呼妹下莫告翻婦妒夫

孝孝 上虛教翻孝悌下加孝翻孝導

范范 上防山翻与範同下亦防山翻人姓

秘祕 竝兵媚翻上載柄一曰矛屬下秘藏

浬涐 上匹賣翻水出丹陽下匹四翻水出汝南

戾戾 上他計翻轎車之菊下來計翻曲也

挾梜 竝失驗翻上擒也下木名又失冉

福福 上芳又翻衣一幅下芳伏翻福祐

亞凸 上於嫁翻次也下徒結翻高起

僭僭 上子念翻踰度下他迭翻侻也侻音脫輕也

諜諜 上千賜翻譖諜下音速衕也

耋耋 上烏弔翻東南陽謂之突下徒兀翻衝突

欽鈸 上大計翻私鑄錢欽其左足下父末翻磬鈸

軟軟 上大計翻車轄又徒蓋翻下薄末翻祭取炙以軟道

厲厲 上息祀翻石利也下逸即翻行屋也亦勑也

賣賣 上買賣字下音育讀贖覩續之類皆从此

緛縛 上升眷而眷二翻鮮色下附博翻纏也

敢耽 上差句翻鳥巢下張踽翻小葉

福福 上芳又翻衣一幅下芳伏翻福祐

亞凸 上於嫁翻次也下徒結翻高起

僭僭 上子念翻踰度下他迭翻侻也侻音脫輕也

諜諜 上千賜翻譖諜下音速衕也

耋耋 上烏弔翻東南陽謂之突下徒兀翻衝突

欽鈸 上大計翻私鑄錢欽其左足下父末翻磬鈸

軟軟 上大計翻車轄又徒蓋翻下薄末翻祭取炙以軟道

厲厲 上息祀翻石利也下逸即翻行屋也亦勑也

賣賣 上買賣字下音育讀贖覩續之類皆从此

緛縛 上升眷而眷二翻鮮色下附博翻纏也

敢耽 上差句翻鳥巢下張踽翻小葉

昫昫 上況羽翻暖也下況羽翻溫也

片斤 上匹覓翻判木也下昌石翻逐也俗斤字

厝厝 上倉故翻安也下音措地在清河

昫昫 上況羽翻暖也下況羽翻溫也

片斤 上匹覓翻判木也下昌石翻逐也俗斤字

厝厝 上倉故翻安也下音措地在清河

盼盼 上五計下戾二翻深視中匹莧翻美人動目下許乙翻佛肹古人

籍籍 上慈夜翻籍卉中慈亦翻文籍下初百初角二翻擊也

茂茂 上莫候翻卉盛二徒再翻卉皃四防曰翻桴桄

入聲自相對

沐沐 上莫卜翻沐浴下音述水名

栩栩 竝居六翻上柏栩下栩撮

握握 竝依角翻上木帳下把握也

柏拍 上卜陌翻松柏下薄陌翻打也

不不 上分物翻非也下五割翻木無頭

柍柍 竝古活翻上矢栝弦下包括

植植 上竹力翻早種下常弋翻立也

掇掇 上之劣翻藻掇下都括翻拈掇

浟浟 竝良薛翻上水清也下水寒也

杖杖 上古穴翻孟盌下烏穴翻抉出

拙拙 上五滑翻斲也下之劣翻不巧

栻拭 竝失職翻上栻局下拭刷也

拂拂 上甫物翻連枷下孚勿翻拂拭

栝括 竝古活翻上矢栝弦下包括

植植 上竹力翻早種下常弋翻立也

掇掇 上之劣翻藻掇下都括翻拈掇

浟浟 竝良薛翻上水清也下水寒也

杖杖 上古穴翻孟盌下烏穴翻抉出

拙拙 上五滑翻斲也下之劣翻不巧

栻拭 竝失職翻上栻局下拭刷也

淅淅 上先擊翻淅米下之列翻浙江

摘摘 上丁狄翻屋摘下知革翻果摘

飾飭 上失力翻修飾下丑力翻与敕同

擫擸 上工益翻出莊子下胡甘翻羽擸

擇擇 上舒亦翻擇菜下音宅揀擇

格格 竝古伯翻上格式下格擊

措措 上千妒翻安也下思晉翻皮甲錯

伏伏 上音服俯伏下音大地名在海中

揳揳 上之夜翻木出發鳩山下之石翻拾也

不不 上分物翻非也下五割翻木無頭

柍柍 竝古活翻上矢栝弦下包括

植植 上竹力翻早種下常弋翻立也

掇掇 上之劣翻藻掇下都括翻拈掇

浟浟 竝良薛翻上水清也下水寒也

杖杖 上古穴翻孟盌下烏穴翻抉出

拙拙 上五滑翻斲也下之劣翻不巧

栻拭 竝失職翻上栻局下拭刷也

拂拂 上甫物翻連枷下孚勿翻拂拭

栝括 竝古活翻上矢栝弦下包括

植植 上竹力翻早種下常弋翻立也

掇掇 上之劣翻藻掇下都括翻拈掇

浟浟 竝良薛翻上水清也下水寒也

杖杖 上古穴翻孟盌下烏穴翻抉出

拙拙 上五滑翻斲也下之劣翻不巧

栻拭 竝失職翻上栻局下拭刷也

柍柍 竝古活翻上矢栝弦下包括

植植 上竹力翻早種下常弋翻立也

掇掇 上之劣翻藻掇下都括翻拈掇

浟浟 竝良薛翻上水清也下水寒也

杖杖 上古穴翻孟盌下烏穴翻抉出

拙拙 上五滑翻斲也下之劣翻不巧

栻拭 竝失職翻上栻局下拭刷也

筠筠 竝烏角翻上小管下白芷

桊祝 竝之六翻上桊敷下巫祝

篾蔑 竝莫結翻上剖竹下蔑也

杓扚 竝力得翻上木之理也下撰扚之扚

穀穀 竝古祿翻上禾也下木名

伯佰 竝祖陌翻上侯伯下什佰

椄接 竝即葉翻上續木下承接

橘撮 竝舒葉翻上木名下蔟也

清淯 竝丘及翻上大貴下幽溼

拾拾 上江治翻劍飾下音十收拾

擢櫂 竝直角翻上拔擢下梢櫂木

朴扑 竝必礼翻上無齒下破聲

協恊 竝胡頰翻上和合下束帶也

昳昳 竝徒結翻上日昊下目出

揯揯 上彼力翻密也下方力翻拳聲

刉刉 上神欲翻人姓下与即翻參刉

梓梓 竝才宰翻上梓杞以柄內孔下手梓也

樸撲 上匹角翻樸素下匹卜翻拭也亦捕角翻相撲

棳棳 竝居立翻上子恩名下行皃

拮桔 竝居列翻上拮搖手病下桔槔

剖剖 上魚曰翻截足从日月之月下五刮翻剖也

權摧 竝古岳翻以木沒水曰權又權酤下持推与摧同

棳棳 上之悅翻梁上櫂也下徒活他活二翻解也

搬搬 上桑連翻抹搬掃滅下所八翻似茉莫賓青

揲揲 上余涉成馥二翻揲著也下標榆縣在雲中与涉翻

澤澤 上根伯翻恩澤亦陂澤下徒落翻楚辭云冬冰之洛澤洛逛各翻

秩秩 竝直乙翻上望秩秩祭也宋平叔下官秩秩序也失禾爲秩是屬事者

汩汨 上莫的翻汨羅江又音骨汲也从曰非下千筆翻流水

楬揭 上渠列翻有所表識也下丘竭翻高舉也擔也又其謁翻

筑筑 竝陟六翻上篇筑坤下槃似箏十三絃

穉穉 上以石翻稺祭也下徒各翻聚也

首首 上莫劉翻目不正也下莫卜翻首猶某

雀雀 上胡沃翻鳥也下即略翻小鳥

眠脈 竝莫革翻上斜視也下血脈也从永者俗

析折 上先擊翻分析下之舌常列二翻拉折

恰恰 竝苦洽翻上用心恰恰下士服雞式製也

拔拔 上巨業翻插也下初洽翻取也

夾夾 上古叶翻莫奚下古協古洽二翻著也

恰恰 竝徒合翻上指揯下柱上木也

揲楪 竝徒協翻上即葉翻舟楫下一入翻揲聶

朴扑 上匹角翻木皇下匹木翻手打

楫揖 上即葉翻舟楫下一入翻揖聶

扶扶 竝防無翻上夫扶下扶持也

拂拂 竝敷勿翻上去逆翻竝也作紼紼誤

邻邻 上去逆翻竝也作紼紼誤下去約翻前邻作邽者俗

棷堀 上他各翻重門擊柝下丑格翻裂也此二字俗皆从斥

夾夾 上古洽翻持也从二人下挾夏翻竊物入懷从二入

袷袷 上居怯侯夾二翻衣領與扱同下儉夾胡夾二翻祭也

棟棟 竝所責翻上束棟中束木名下揀擇取物也

戛戛 上于逼翻与域同下居黠翻即邦戛字与國同

浹浹 上即業翻十二日爲浹下杜甲子叶二翻潔浹也

佩觿卷下

以上諸字與篇韻音義或不同故載之卷末

以俟來者考之

辨

氷 辨證曰按說文仌凍也筆陵切冰水堅也魚陵切俗作氷非

渴 辨證曰說文渴盡也苦曷切蓋有二音

貞 辨證曰按說文云卜問也陟盈切鼎作剛

無 辨證曰按集韻繇作蠲

昭 辨證曰按音韻云明者爲昭其次爲穆則宇不作佋而音非韶也審矣蓋音避文帝諱改音韶義或然也昭穆見禮經者非一設漢世宇作佋而爲韶音則鄭康成必釋之曰宇當作佋或云假借昭宇唯說文所載異於經未可从也

髻 辨證曰按集韻作髽

天后 辨證曰按集韻作旡別本一作而天梁也㊀日㊁月○星皆者惡臣載戴壓切

廷 辨證曰按今河朔舉年而正曼聚謂聖母臨朝稱制亟人國謂匡生大式弁切

陜 辨證曰按集韻作陝韻犬式弁切

毛 辨證曰按今河朔謨俱不作毛音

逢 辨證曰按顏師古刊謬正俗逢姓者蓋出於逢蒙之後讀當如其本宇更無別音今之爲此姓者自稱乃与龐同按德公士元所祖自別殊非伯陵丑父之裔不得棄其本姓混並音讀今按左傳有逢伯陵逢丑父孟子有逢蒙左傳無音孟子音云丁張並薄江切按逢伯陵商諸侯姜姓逢丑父齊人後漢有逢萌北海人其宇皆从夆庾韻云逢皮江反姓也出北海左傳有逢丑父其宇从夆予疑師古以左傳孟子諸書皆宇爲逢遇之逢故以爲更無別音不思古今宇書或借用或傳寫舛訛豈可以臆斷便謂姓無皮江切耶孟子音義又云逢从夆夆下江切以

厄 辨證曰說文此見正文誤从夆冒

本 辨證曰按說文本从木一在其下布忖切

趫 辨證曰按集韻韋元律切蹇也玉篇羊筆惟畢二切草木華初生者

賛侻 辨證曰按集韻工辨切說文赶趫也侻輕也

須 辨證曰按說文須湎面也荒內切

冒 辨證曰按集韻謨報切說文冃小兒及蠻夷頭衣也

曰按集韻觧音龐尪音腔又音肛舟名出博雅

玊 辨證曰按集韻玉音嘆許救切篆玉工業又姓

偷 辨證曰集韻偷容朱切

楊 辨證曰按馬貢淮海惟楊州正義云江南其氣燥勁厥性輕揚則非當从木

鬻 辨證曰按博雅鬻櫻桃來禽也又姓

鬳 辨證曰按尚書故實云王內史有與荀守書求請關也

鬳 辨證曰按說文牀士莊切安身之坐者从木从爿聲徐鍇曰左傳蓬子馮詐病搖地下氷而牀焉至於巷坐則席也故从爿从則牀之省象人裹身有所倚著至於牆壯狀之屬竝當从牀省聲李陽氷言木右爲片左爲爿音牆且說文無爿字其書亦異故知其妄

尤 辨證曰按集韻籀符容切水名泽胡公乎攻胡江古巷切水不遵道也

雀 辨證曰按方言梁益張毛羽自會也若苦圭切星名當

滕 辨證曰按博雅滕醜滕醜也

規 辨證曰按玉篇般从丹云古裹與衮同

般 辨證曰按玉篇般从丹云古班字賦也今貿誼傳作般

睢 辨證曰睢睢陽水名

厶 辨證曰按集韻雅作厽非

篔 辨證曰按集韻篔莫獲切方言車拘篔謂之箕

桅 辨證曰按集韻桅木名似槐衣架也並余支切

倚 辨證曰倚按說文舉脛有渡也

挴 辨證曰按集韻挴母罪切

揣 辨證曰按集韻揣楚委切

俟 辨證曰按集韻俟俟侵吐猥切弱也俟鳥和切國名

幗 辨證曰按玉篇幗力宇切古姓也

抃 辨證曰按集韻抃皮變切

筦 辨證曰按集韻筦古玩切

村 辨證曰村按集韻村與杜同

从 辨證曰按說文从疾也通作疾

久 辨證曰按說文从後也从反人从夂夂行遲曳夂夂

豐 辨證曰按說文豐从山不从土从豆从曲从豆象形

仜 辨證曰仜隸作徙按說文仜步行也从彳从止不从彳

佳 辨證曰按說文趡半步也从走从圭

紙 辨證曰按說文紙絲滓也都兮切

迁 辨證曰按集韻迁遷也

沈 辨證曰爾雅曰木�households曰沈今爾雅則曰木�households曰屠疏曰�households盡也

攫 辨證曰按集韻攫俱縛切

般 辨證曰按玉篇般从丹云古班字賦也今貿誼傳作般

睢 辨證曰睢睢陽水名

覃 辨證曰按集韻覃徒含切

厽 辨證曰按集韻厽古文參

雧 辨證曰按集韻雧古文集

雥 辨證曰按集韻雥古文雧

雦 辨證曰按集韻雦古文雥

雔 辨證曰按集韻雔古文雦

雥 辨證曰按集韻雥古文雔

雧 辨證曰按集韻雧古文雥

雧 辨證曰按集韻雧古文雧

雧 辨證曰按集韻雧古文雧

雧 辨證曰按集韻雧古文雧

於朝堂貶乾州司戶秩滿去官遂不復仕宦縱放岐雍陝洛之間逢人無貴賤常口稱貓值佳山水即旬日不去或絕粒不食盛夏暴體日中不沾汗大寒鑿河冰而浴菊水漸釋尤善畫工於屋木多遊王公之門有設紈素求爲圖寫者必怒而去乘興即自爲之郭從義鎮岐下每延止山亭張絹素設粉墨於菊經數月忽乘醉就圖之一角作遠山數峯而已郭氏亦珍惜之岐有富人主官酒酤其子喜畫日給醇酎設几案粉墨絹素及好紙數軸屢以情言恕先取紙一軸凡數十番首畫一丱角小童持線車紙窮處作風鳶中引線長數丈富家子大怒遂謝絕時侍讀從祖宰天興假一役夫充給使一日衙中下馬召役夫入茗坊同啜役夫固辭恕先曰吾常所接公卿士大夫皆子類也何怪哉太宗素聞其名召歸關入館于內侍省押班竇神興舍恕先長鬚而美忽盡剃之神興驚問其故恕先曰聊以效顰耳神興大怒白太宗以其少撿除國子監主簿出館于太學益縱酒肆言時政頗有謗讟語聞上上惡之決杖配流登州至齊州臨邑（一作清）謂部送吏曰我逝矣因掊地爲穴度可容面俯窺焉而卒棄葬道左後數月故舊取其屍改葬但衣衾存焉蓋是其屍解也

集古跋尾

小字說文字源郭忠恕書忠恕者五代漢周之際爲湘陰公從事及事皇朝其事見實錄頗奇怪世人但知其小篆而不知其楷法尤精然其楷字亦不見刻石者蓋　有此爾故尤可惜也

嘉祐雜誌

中朝書人惟郭忠恕可對二徐宋相云

玉壺清話

郭忠恕畫樓閣重複之狀梓人校之毫釐無差

太宗將建開寶塔浙匠喻皓料十三層郭以所造小樣末底一級折而計之至上層餘一尺五寸而已謂皓曰宜細審之皓數夕不寐校之果然叩門跪謝尤工篆籀詩筆惟縱酒無檢多突梯於善人聶崇義建隆初拜學官河洛之師儒也趙韓王嘗拜之郭使酒詠其姓玩之云近貴全爲曛攀龍即是聾雖然三箇耳其李不成聰崇義應聲反以忠恕二字解之曰勿笑有三耳全勝畜二心忠恕大慙終以此敗後坐誚時政擅貿官物流登州中塗卒棄葬於官道之傍他日親友與斂葬發土視之輕若蟬蛻殆非區中之物也李留臺建中以書學名家手寫忠恕翰簡集以進皆科斗文字太宗深悼惜之詔付祕閣

塵史

郭忠恕僑寓吳陸郡守求其畫莫能得陰以縑

張跋

佩觿一書考諸宋槧文志与汗簡竝列皆郭忠恕所撰述其佩觿尤詳變隸以降字學浸失之由其書世不多見康熙歲在昭陽協洽秀水朱檢討以汗簡授汪子立名付梓閱三載駕幸蘇州四方士大夫雲集而竹垞查田晚研忍齋樸邨競好古學寓水周林論及字書余以汪子之僅刻汗簡而佩觿未及見爲恨忍齋起謂余曰行篋適帶之子能廣其傳則大幸也噫忍齋之心公矣余敢不敬承之爲細加讐較而授之梓既成而忍齋卒余哭之其靈而酹之酒以歸其原本嗚呼余可忘此書之所自哉因幷誌之於此時康熙歲在上章攝提格查山子張士俊書

吳門徐元圖刻

今之爲文者必祖班馬馬史無善注厪殆至于不能讀故班書顯行好事者寫倣摹述之如入喬嶽巨川隨意所適欲富者剖珠金作室者睨椳梓獵師搏熊豹漁人獵魚鱉隨其淺深有求必致益未聞有索手而空歸者史記但有索隱意林之學其昧昧自如西漢自唐柳宗直作文類陶叔獻繼之於是程氏誨蒙陳氏六帖與夫摘奇博聞諸書錯出並見而予亦綴法語數萬言家爲荀袁各得一體今櫟李婁君機獨采摭二史彙之以韻旁通假借字字取之毋遺如鳴球在縣洋洋有太古氣超然新工盡掩衆作不必親見楊子雲然后能作奇字不必訪李監陽冰然后能爲文詞學班馬氏固未有如此者去年予在鄉里得其書以冊帙博大不能以自隨姑刪摭其旨以爲序婁君倘修潔一時儒士也

淳熙甲辰上巳日鄱陽洪邁書於金華松齋

班馬字類

附補遺

李機伯補著

世率以班固漢史多假借古字又時用偏旁音釋各異然得善註易曉遂爲據依機謂固作西漢書多述司馬遷之舊論古字當自遷史始以史記正義索隱西漢音義集韻諸書訂正作班馬字類互見各出不沒其舊而音義較然違舛尚多更俟增易

淳熙辛丑夏王日禾興婁機書

唐張守節云史漢文字相承已久若悅字作說閱字作閒智字作知汝字作女早字作蚤後字作后既字作溉勑字作敕制字作劀如此之流緣古字少通共用之史漢本有此字者乃爲好本程邈變篆爲隸楷則有常後代作文隨時改易衛宏官書數體吕忱或字多奇鍾王等家以能爲法致令楷文改變非復一端咸著秘書傳之歷代文字體乖誤日久其譌僻之字法從俗丁厦今之史有從俗音端秦本紀云賜孝公黼黻孝公黼敞郯誕生音甫弗之而郯氏之前史本已從俗矣如此之類並即依行不可更改若其龜鼈從龜辭亂從舌覺學從臾泰恭從小匠從走巢漆從果耕籍從禾席下爲帶美下爲火裒下爲衣極下爲點析旁著片惡上安西發側出頭離邊作禹此等類例直是訛字寵勿勇反字爲錫音陽以支章移反代文問分反將死混無若茲之流便成兩失又曰先儒音字比方爲音至魏秘書孫炎始作反音又未甚備鄭康成云其始書之也倉卒無字或以音類比方假借爲之趣不必訪李監陽冰然后能爲文詞學班馬氏固未有如此者去年予在鄉里得其書以冊帙博大不能以自隨姑刪摭其旨以爲序婁君倘修潔一時儒士也

淳熙甲辰上巳日鄱陽洪邁書於金華松齋

近之而已受之者非一邦之人其鄉同言異字同音異於茲遂生輕重訛謬矣其論皆當併錄于此二史之字節識旨出餘不復載或已見於經子者則疏于下庶幾觀者知用字之意也機又書

淳熙壬寅余丞宗正同年李宰會爲簿暇日以一書相示蓋婁君機所編史漢字類也余讀之因相與言曰古字不多率假借以爲用後世變廣隨俗更改多失造字之意此好古者所嘆也以史籀之大篆或云書濫已褒其書俗惡已不可言叔重之說文而云野陋淺薄謬亥豕世後之字書又可知矣西漢去古未遠文章固非後人所及而字亦多古雖已變秦文科斗書廢要之假借簡朴髣髴古意其興亡之大端忠邪之異趣千載自不可誣而緐文之士又摘取奇字以資華藻片言隻字施之鉛槧自有一種風味故誨蒙漢儁等書作者不一此書更取史記之字合爲一編從韻類分彙然可睹其志勤矣蓋孟堅生於東都源流叔皮以成信史子長親事武帝紬金鏤石室之藏網羅天下放失舊聞孟堅實祖之多用其文不敢改定婁君尤爲知所本矣然亦有難解者班之於馬時有遺失文意泯沒如衾肩之不言生有以起自布衣而去也夫之類殆不睹其意又其甚者該下之圜以項羽之用兵未嘗接戰止以楚詞而演去疑無此理至誤儒者謂惜乎項羽韓信不曾一戰引孔明仲達以爲比史載甚詳而孟堅畧不及此是可遺耶嘗有意一一證之性懶未暇婁君此書將傳於世觀其趣向進進未已或更考究以補孟堅之闕以發揮子長之餘不亦善乎聖俞陋然笑曰婁君屬我以序久未落

筆當盡以子之言寄之四明樓鑰書

景定甲子長至日覃懷李曾伯書

班馬字類第一

上平聲 補遺附

一東

桐 漢書醴樂志楓生茂豫讀爲通達也之貌 史記五子傳母梧妍遷音通輕脫之貌 帝本紀西至於空桐黃帝遷空桐從廣成子即此山也 補遺漢書郊祀志登空桐 史記五帝本紀西至於空桐黃帝遷空桐從廣成子即此山也 補遺漢書郊祀志登空桐云

空 同 史記即崆峒 補遺漢書項籍傳贊舜重瞳 童 漢書項籍傳贊舜重瞳 童子目之眸子與瞳同 僮 史記集書上使僮男僮女七十人俱 補遺漢書郊祀志使僮男僮女七十人俱 史記集書上使僮男僮女七十人俱 補遺首孝武紀賜列侯甲第僮千人 漢書禮樂志沛中

龍 漢書兒錯傳與東反師古曰覆蔽之貌 來 漢書兒錯傳與東反師古曰覆蔽之貌 史記司馬相如傳巖深山之 徑 史記徑兮音鼈古寵字 漢書同

忽 漢書陳勝傳踰忽 忽 漢書匡衡傳與忽同 忽 明上通與忽同 鴻 史記河渠書禹抑鴻水 補遺首五帝本紀鴻水 宋世家鴻範 漢書成帝紀鴻業 夏侯勝傳鴻範

鵠 漢書同王商傳身體鴻大 鳥 漢書司馬相如傳子虛賦鳥 鵠 漢書天文志鵠人政與 鵠 漢書古鴻字史記作鴻 蟲 或作虹蠕蟲總謂之蟲 蠭 漢書樓護傳與蠭同 蠭 史記文帝紀大臣十五日漢書文帝紀同又景帝紀織綺雜咸害女 紅 綵織綦組害女紅讀作功 補遺袁帝紀織綺雜咸害女 紅也廁物皆止如淳曰紅亦 工 紅也廁食其傳紅女下機

缸 漢書趙后傳黃金缸師古曰音工 功 漢書律歷志天功人 功 其代之倘書作天工 功 漢書董賢傳第新成功堅言盡 功 功力兩作之或作攻攻治也 訟 史記呂后紀未敢訟言誅之徐廣一作公 訟 日史記猶公也韋昭曰公言也 訟 史記吳王濞傳訟其禁弗予徐廣音公正義 訟 言容言禁止不與 漢書作頌讀曰容

蓱 夢 漢書敘傳同莫風反 夢 史記十二諸侯年表壽夢 夢 古曰楚澤莫風反又莫鳳反 夢 夏天夢春秋左氏傳弃諸夢中音 補遺史記 夢 履天夢土爲治 夢 本紀雲夢 夢 漢書高帝紀爲遊雲夢

窮 史記司馬相如傳窮窮 窮 漢書同 窮 昌蒲即芍藥也 銅 史記魯世家遂政成王北面就 銅 位 銅 如畏然音駉 銅 證俗私 宿 漢書地理志宿豬貪昌 宿 漢字通志封宿高古

汎 漢書司馬相如傳汎淫泡溶音瑕注
及任風波自縱深貌 補遺史記同

補遺

空侯 史記封禪書作二十五絃及空侯瑟
武帝紀作箜篌漢書郊祀志空侯瑟

同 史記西南夷傳作相
同師古傳漢

桐 史記武帝紀作柏梁桐柱承露仙人掌
之屬封禪書及漢書郊祀志皆作銅

恩 漢書楊雄傳無音師古曰與聰人恩
聰同

悤 漢書西域傳悤
悤與悤同

翌 史記殷本紀悤伐
三翌尚書作殷

洪 漢書高帝紀訓洪溝
漢餘作鴻史記並作鴻

豐 史記周紀作豐邑匈奴傳周平王去
鄗漢書郊祀志郊梁豐鄗又鄗篇

弓 史記種去病傳如字
弓閭音穹亦如字

二冬三鍾

衛 史記論生傳陳留
天下之善與衛同

從 史記項羽紀與諸侯爲從約孫吳傳破統說之言從
橫者東西爲橫南北爲從秦地形橫長故張儀爲秦
連橫漢書鼂錯傳因六國從衡時子容反衡音
橫詩藝麻如之何衡從其畝補遺史記者首高后紀
秦與諸侯約從漢書首高后紀
具以檄召與音楚台從狀告產
從 漢書往報王安傳從遊連王謀若襲史記作
補遺史記晉世家賁伐魯取隆索隱曰鄒
誤重自刑以絕從與縱同

封 漢書西域傳大月
氏國出一封橐駝

蓬 漢書天文志天蓬藝文志九家之法蓬
王信傳因其蓬而東繞趙廣漢傳專廣漢壯健

鋒 史記五帝紀娶陳鋒氏女系本
作鄒漢書古今人表陳豐生堯

隆 魯成二年春秋經書齊侯伐我北鄙傳
史記晉世家賁伐魯取隆索隱曰鄒

提 史記司馬相如傳中外提
補音支安也漢書作禮

龍 漢書地理志九眞郡都龍音龍又音
漢書同蘇林音壟史記作
古曰郡名土俗各有別稱不必皆本

龐 漢書嚴助傳有大鳥卵如甕頂水餅也
西域傳烏弋山離國有大鳥卵如甕
補遺史記大宛傳同無音

龔 漢書龔舍傳龔黃
龔與龔同

龍 漢書地理志上林中磁氏觀音疏又音
補遺史記武紀磁氏觀音疏

終黎 史記秦紀贊秦之先爲嬴姓其後
分封有終黎氏世本作鍾離氏

補遺

俗 漢書外戚傳婬娀俗華補
遺史記外戚世家婬何容華

匈 史記高祖紀漢王傷匈乃創足吳世
于匈漢書藝文志匈奴傳同

凶 漢書藝文志星
列占凶悖與凶同

雍 漢書禮樂志孟相
漢諸立辟雍禮樂志雍同

雍 漢書百官公卿表諸廟寢園官令
太僕令丞文穎曰主烹食之官如淳曰不當復置寢人也補遺

雍 漢書嚴助傳會稽東越反下音支若今
別本都水纖官廢灌厨長丞作雍

雍 漢書西域傳有大鳥卵如甕頂水餅
發頭雍與雍同

龔 漢書龔舍傳龔黃
于龍反補遺史記大宛傳同無音

龍 漢書龍龍青傳至龍城師古曰
與龍同補遺史記同

補遺

鈑 史記酷吏王溫舒傳
投瓶音項又胡江反

鑾 史記魏豹傳善射不如雄渠鑾門淮南子曰射者
重以逢蒙傳羿善射不如逢蒙門子之巧劉歆七略有鑾門射法漢書藝
文志逢門射
出郎逢蒙

縱 史記吳王濞傳使人縱殺吳王
九江反又音春漢傳楚江反

五支六脂七之

氏 史記建元年表月氏音支
補遺漢書地理志月氏同

閼氏 史記建元年表閼氏上於連反下音支若今
皇后 紀單于閼氏音焉支
補遺漢書宣帝紀單于閼氏音焉支

氏 史記鄧商傳破羅將軍烏氏倮
反氏音支縣名漢書貨殖傳烏氏倮傳烏氏音於然

屁 史記貨殖傳巴蜀亦沃野地饒
支湮支也柴赤色又千歲屁薑地饒傳烏氏音於然

離支 史記貨殖傳番禺果布之屬布謂萬布
支之屬布謂萬布 補遺漢書司馬相如傳苔遲

差 史記陸賈傳夫差智伯極武而亡漢書同夫音扶差
差宜反 補遺史記首始皇紀智伯夫差漢書首古
今人表差楚宜反

差 漢書五行志衰城謝
差大受功賞初爲反

提 史記司馬相如傳中外提
補音支安也漢書作禮

斯 史記蘇秦傳厮徒十萬音斯厮養卒
之賤者漢書張耳陳餘傳厮養卒皆取薪者也

析 漢書司馬相如傳藏析包荔張揖
曰析似蕪李蘇林音斯史記作薪

碾 漢書鄧通傳其罪當碾音斯張揖
補遺史記武紀碾氏觀音斯又音斯

澌 漢書地理志廣平國
水東入澌師古音斯

徙 漢書西南夷傳徙邛師古曰宛種音斯
史記作斯都漢書首邛都
漢書霍去病傳大官禽數十乘與黃同
金萬斤陳丞相世家直用益饒

齎 史記封禪書霍去病傳王莽自作大誥
齎音咨

訾 史記十以上乃得官與貲同
漢書景帝紀訾算

訾 漢書翟義傳以訾爲貲
故知我國有訾娶讀作大誥

訾 漢書敘傳隗囂
之訾讀作疵

離 史記張耳傳高祖離困者數矣漢書作罹
武皮反

離 漢書陳勝傳醬千斛江
反徐云長頸罌也漢傳同

降 漢書揚雄傳澤滲離而下降師
古曰下也胡江反詩我心惴降

離 史記平準書或益賤賣取銘者容
遺漢書食貨志益賤而取銘
支

坂 史記貨殖傳醯醬千坂胡江
反

邛 史記司馬相如傳
邛漢傳璧蛩蛩

曲遇 史記高祖紀戰曲遇東上音
義下音顒漢書高帝紀同

四江

邦 史記高祖本紀邦
漢書文帝紀寫酒酈以瀝數者
俱瀝而已

玻 漢書作玻
補遺史記春申君傳玻瓈

玻 漢書楊雄傳玻
楊雄傳作頗

雙 史記主父偃傳雙故中國音
多音摩顧誼傳因與
雙同

流離 漢書地理志市明珠璧流離
域傳虎魄璧流離與琉璃同

離 史記孔子世家離音
離家維離音

雍 史記夏紀雍州同
雍書作雝漢書地理志同尚
書雝作雍

雍 史記封禪書明堂辟雍漢
書禮樂志與辟雍與雝同

鶲 史記倉公傳鶲
鶲又色將發雕

鑫 史記句如傳左右谷蠡王谷音
又音黎補遺漢書宣紀谷蠡
古今人表作谷蠡

邛 史記司馬相如傳
邛漢傳璧蛩蛩

曲遇 史記高祖紀戰曲遇東上音
義下音顒漢書高帝紀同

離 史記張耳傳高祖離困者數矣漢書作罹
遺也與罹同 補遺史記首文紀離寒暑之數

麋 漢書王莽傳赤麋騶之不敢入界麋眉也以朱塗眉故曰赤眉古字通用

眯 史記秦紀鄭商輩眯音彌晉世家示眯明

施 史記衛綰傳號人之所施易曰至今平音移補遺漢書衛綰傳號人之所施師古讀曰移施代政反

蚡 史記孝武紀蚡丘地名音扶云

郩 漢書地理志文王徙郩都志大王遷郩奴傳襄公伐戎至郩補遺漢書地理志郩古岐字

跂 漢書禮樂志跂行畢逮有足而行者稱跂行音企

羲 晉灼曰古羈字馬絡頭曰羈

陸 漢書異姓諸侯王表陸城銷刃火規反補遺史記始皇紀陸渾孔子世家吳伐越

堣 漢書刑法志堣與隅同火規反

奇 史記李廣傳數奇漢書同隻不耦也食貨志奇民音居宜反補遺漢書食貨志奇音羈

戲 史記項羽紀諸侯罷戲下謂軍之旌麾下許宜反亦讀

戲 史記高帝紀西至戲漢書高帝紀西入關至戲

戲 史記趙世家反軍鉅鹿戲水上補遺漢書首律歷志始皇紀隨壞城郭孔子世家吳伐越

獻 漢書地理志伯益又見七歌讀

儀 漢書郊祀志百物興宜同

義 漢書郊祀志曰讀儀義父

諧 史記趙世家簡子召之曰諧音僖

秭 史記律書秭鳴先牽音子規索隱曰謂也

睢 漢書高帝紀睢水音雖補遺史記項羽紀睢水

睢 爲旌麾指麾字漢書高帝紀睢水音雖春秋左氏傳不失家麾十家爲麾合字作麾

睢 史記周本紀如字雎與睢同

睢 史記五帝紀以睢爲司馬

睢 漢書五行志蝗蟲蠭蠭之類

睢 漢書枚乘傳其賦有蠭蠭東方朔音蠭

睢 漢書食貨志蠭音蠭

睢 漢書古今人表蠭

睢 漢書五行志比蠭

睢 漢書地理志蠭

睢 漢書五行志蠭蠭蠭之

睢 漢書揚雄傳蠭蠭舒步

睢 漢書敘傳皆及眉君之門蠭又眉字

睢 漢書敘傳皆及眉古今人表

睢 漢書古今人表睢

睢 漢書五行志蠭蠭蠭之

睢 漢書律歷志蠭蠭蠭之

睢 漢書地理志睢水

睢 漢書五行志睢水

睢 漢書地理志睢水

睢 漢書地理志睢水

睢 漢書地理

麤冷 漢書地理志交趾郡麤冷音蝶鈴師古音麋需

麋 史記鄭氏謂施麋粥之神

麋 漢書匈奴傳麋皮不粘

隨麋 史記司馬相如傳登降隨麋音移麋漢傳同上字弋爾反

示 史記唐世家示昧明音祁卽左氏傳提彌明字同音周禮地紙皆作示漢書地理志蘇示音祁

示 漢書諸侯王表示陵康侯魏駘古诋字直夷反

闓 史記河渠書東闓洛汭漢書項籍傳贊以闚周室

幾 漢書律歷志炮犧神農黃帝宓犧氏王莽傳犧仲和仲

跨 漢書段會宗傳亦足以復雁門之跨居宜反隻不滿也

琦 漢書西域傳瓌琦珍音奇

謙 史記衛綰傳景帝五歲餘不謦咳音誰何一曰謦咳責讓也

訾 漢書禹貢其下音咨涯嶩之辭

訾 史記平準書訾算緡錢注云訾財也

訾 漢書食貨志訾黃其何不休下音咨

疏 漢書楊雄傳 頭蓬不暇疏

胥 史記趙世家大后盛 氣以胥入胥猶須也

愉 史記田敬仲世家畏子曰夫大弦濡以春溫者君也小弦廉折以清者相也稽之深醉之愉者政令也 愉音舒

茶 史記建元以來侯者年表荊茶是徵音舒

徐 史記徐世家田常執簡公于徐州 音舒春秋左氏傳作舒 說文作郘

椁 史記秦紀椁里 疾餘傳作槨

豬 漢書地理志大野既豬王莽 傳豬崇宮室尚書大野既豬 史記夏紀道荷澤被明都明音孟都音 豬音陟

都 史記秦紀吳王闔閭吳世家闔廬 漢書古今人表闔廬劉向傳闔閭

廬 漢書匈奴傳戰而扶舉死 舉者盡得家財史傳作與

慮 史記文帝紀隆慮侯音林閭 漢書高后紀隆慮侯音力居反 地理志遼東無慮即盧無慮

閭 漢書司馬相如傳菴茴 軒于史傳菴茴軒芋

婁 郡雩婁力于反 史記秦策傳騰蛇之神而殆于即且蜘蛆似蝗大腹食蛇腦

且 史記秦策傳騰蛇之神而殆于即且蜘蛆似蝗大腹食蛇腦

十虞十一模

虞 漢書禮樂志合好歆饗虞太一與娛同 又王褒傳虞說耳目詩以禮自虞樂也

迂 史記孝武紀海上燕齊怪迂之方士多 相效音于 漢書王吉傳其言迂闊音于

孟 漢書東方朔傳苗守宮盂下 今所謂盌盂也今字作鉢盂 史記賈生傳于嗟墨墨漢書于嗟同楊雄傳 于音吁 補遺史記首呂后紀于嗟不可奈何 漢書揚雄傳長楊賦吁音于尚書帝曰吁 皆云疑怪之辭 補遺史記五帝紀堯曰吁注

吁 漢書揚雄傳長楊賦吁音于尚書帝曰吁 皆云疑怪之辭 補遺史記五帝紀堯曰吁注

嘔 史記淮陰侯傳言語嘔嘔 音吁 漢書作姁姁許于反

隅 漢書諸侯王表至庸 阸隘河洛之間音區

歐 史記趙世家取東胡歐代地 漢書食貨志今 史民而歸之費海福傳以爲漢歐除並瘦作驅 補遺百官表延尉

歐 漢書張歐傳讀作驅 補遺百官表延尉 與驅同韓信傳所謂歐市人而戰之也

毆 漢書郊祀志牲鄰說王商前上甘棗先 毆失道禮樂志歐以刑罰並讀作驅

雩 漢書禮樂志雩與萬 物古數字易簽爲雩

敷 漢書百官公卿表處作 司徒敷五教讓作傳 史記宋世家用傳鄒其庶民音敷 漢書文帝紀傳納以言宣帝紀傳奏其言讀曰敷 補遺史記首夏紀

傅 史記宋世家取東胡歐代地 漢書食貨志今 史民而歸之費海福傳以爲漢歐除並瘦作驅 興人徒以傅士 漢書地理志慰 陵注傳易山音敷古數溧源

紺 漢書昌邑哀王 傳女羅紺音數 漢書珠法志師 朱儒如淳曰未冠短人也或 朱 作侏儒 補遺史記滑稽傳秦倡朱儒也 史記伍子胥傳賜屬鏤之劍上音燭下 屬鏤 錄于反 補遺首吳世家屬鏤之劍

枹 史記司馬穰苴傳援枹擊鼓之急則忘其身音 孚左氏傳援枹擊鼓 補遺漢書張敞傳枹鼓

摹 漢書高帝紀 規摹宏遠

模 漢書韋元成傳其規模可見讀作摹作 補遺首到向傳初陵之德與模同 史記司馬相如傳磊石武夫石似玉無音 武夫 夫石之武王者讀作砆 補遺漢書首董仲舒 傳猶武夫之 與美玉也

夫 漢書賈誼傳夫將爲我危夫人猶彼人耳音扶 補遺史記始皇紀夫差音扶吳世家夫 差音扶 史記夏紀道荷澤被明都明音孟都音

夫 史記宋世家一極亡凶漢書高帝紀義帝死亡 後魏公子亡忌粵王亡諸律歷志亡射讀曰無 漢書王子侯表

亡 史記宋世家一極亡凶漢書高帝紀義帝死亡 後魏公子亡忌粵王亡諸律歷志亡射讀曰無 漢書王子侯表

無 漢書薛宣傳君子之 道焉可慍也讀作誣 史記魏世家

憮 漢書薛宣傳君子之 道焉可慍也讀作誣 史記魏世家

嘏 史記周紀毀隃紀梁 漢書地理志它人是隃音 文志燮或隃歲星 補遺史記周紀毀隃音踰 賈誼傳不隃糸與踰同 漢書地理志它人是隃音 漢書韋賢傳我王以隃與踰同

隃 史記周紀毀隃紀梁 漢書地理志它人是隃音 文志燮或隃歲星 補遺史記周紀毀隃音踰 賈誼傳不隃糸與踰同 漢書地理志它人是隃音 漢書韋賢傳我王以隃與踰同

踰 史記周紀毀隃紀梁 漢書地理志它人是隃音 文志燮或隃歲星 補遺史記周紀毀隃音踰 賈誼傳不隃糸與踰同 漢書地理志它人是隃音 漢書韋賢傳我王以隃與踰同

蒲 史記夏紀貢織貝厥包橘柚錫貢 蛇蒲服鳥夷皮 漢書地理志引鄭詩 蛇蒲服鳥夷皮 漢書地理志引鄭詩 蛇蒲服鳥夷皮 漢書地理志引鄭詩

俞 史記呂后紀呂它爲俞侯漢書諸侯王表俞侯音輸又音窬又音歟

朱提 漢書地理志犍爲郡朱提銀音殊

樸劉 漢書地理志武威郡樸劉上音蒲下音瘣

塗 史記孔子世家男女行者別于塗漢書武帝紀蔡兼並之塗司馬相如傳仁義之塗注道也

廬 漢書司馬相如傳作貰廬

廬 漢書食貨志令官作酒以二千五百石爲一均率開一廬以賣又司馬相如傳令文君當鑪史傳文君當鑪

怒 史記天官書句始出北斗旁狀如雄雞其怒青黑氣伏鬱當音郁雄也漢書天文志同

瓠 史記功臣表孤魏郎孤字漢書王子侯表孤鄉侯息即孤字又音弧又音瓠侯地理志瓠

皐 史記吳世家會于蘩皐蘩音祁皐音姑

雩 史記匈奴傳係雩渡

吾 漢書禮樂志吾即蒼梧也

十二齊

叁 史記秦紀參秦公漢書禮樂志參人情天文志三能色參君臣和古齊字董仲舒參之以刑

厓 漢書馮奉世傳都不厓利堅也甘泉賦垂厓汾音涯

說 漢書敘傳助傳孤子說贊古啼字

噭 漢書五行志兒噭喉中有啼字又豕人立而噭

蹙 漢書敘傳陸地牧馬二百蹙古跡字補遺首武帝紀爲麟趾褰蹙

厓 史記武帝紀舍之上林中靈氏靚音啼厓也補遺地理志邪陽郡厓侯音惡或作崘

鞮鞻 漢書敘傳徙恐鞮鞻之將鳴兮音題鞻決一名子規補遺案集韻鵜音牲亦音鳽

伭 史記孔子世家伭回丁奚反

氐 漢書食貨志封君皆氐首仰給讀作低又萬物仰賣過不其價氐賤臧平

犁 漢書司馬相如傳犁于以

杨 漢書司馬相如傳贊莎庶亡千戈之役古黎字

梁 漢書楊雄傳分黎軍于與莠同

黎 史記秦紀贊其後分封有黎氏世本作蠡鄘氏

蠡 史記甸奴傳左右谷蠡王音犁又音離漢書宣紀同

兒 史記萬石君傳兒寬音倪漢傳同補遺首始皇紀贊兒長漢書武帝紀兒寬人妻王兒童音倪

倭 漢書貨殖傳增弋不施篠陛音奚

齎 漢書食貨志行

補遺

騶 史記夏本紀厥土青騂尚書作青敎

磈 漢書郊祀志上林中磈氏

砠 漢書郊祀志上林中磈氏

砥 史記封禪書黃牛砥羊漢書地理志至

蟬 漢書匈奴傳蟬音提

奚 史傳驛騶上音鵝

犁 史記高后紀犁明齊世家犁明西南夷傳沈犁郁漢書高帝紀遲明注字亦作遲通與黎同

黎 漢書楊雄傳露寒

侯 史記梁孝王世家侯卽與奚同

騶 漢書司馬相如傳揚鼓音史傳作鼓

十三佳十四皆

埃 史記孝武紀壇也

裹 漢書地理志裹山裹慶古懷字又左馮翊裹德

徠 漢書武帝紀氏羌

裹 漢書外戚許皇后傳

裹 漢書王尊傳邛

裹 漢書西域傳罽賓國

櫰 有禮櫰拌竹音懷

厓 漢書司馬相如傳弭節乘雲兮涉豐隆之岸厓補遺史記周紀齊栗

齊 漢書高紀漢王齊戒設壇場田延年傳獨居齊舍讀曰齋詩有齊季女補遺史記周紀齊栗

能 史記孝武紀有屋幕于三能天文志三能色參君臣和音台

藘 漢書外戚傳詔向傳節我藘薠

薑 漢書劉向傳節我藘薠力之反又讀與來同

藘 史記酷吏傳趙禹者藘人漢書亦祀志后稷封補遺史記周紀齊栗

郝 漢書王尊傳邛

徠 漢書西域傳罽賓國

徠 漢書地理志裹山裹慶古懷字又左馮翊裹德

徠 漢書武帝紀氏羌

徠 功臣表徐方既徠之斯隊古來字補遺首陳留郡來縣

徠 徠縣屬魯郡師古來字補遺首郯縣又

徠 三垓音皆重也

徠 漢書地理志裹山裹慶古懷字又左馮翊裹德

徠 漢書武帝紀氏羌

徠 漢書王尊傳邛

徠 漢書西域傳罽賓國

櫰 有禮櫰拌竹音懷

裹 漢書外戚許皇后傳

裹 漢書王尊傳邛

裹 漢書西域傳罽賓國

材 漢書賈誼傳吳公聞其秀材與才同

財 史記呂后紀于嗟不可侮分前無將兵之臣補遺史記文帝紀同

財 漢書五行志選期門補遺史記文帝紀同

財 史記魏其傳上財察讀如裁漢書灌夫傳作裁

財 史記呂后紀于嗟不可侮分前無將兵之臣補遺史記文帝紀同

財 古義字漢書太史公傳不能引決自財

財 漢書賈誼傳吳公聞其秀材與才同

財 漢書司馬相如傳揚鼓音史傳作鼛

裁 漢書高惠高后文功臣表裁什二三與纔同

裁 漢書地理志裁至也

裁 漢書賈誼傳達縣纔至也補遺史記周紀齊栗

纔 漢書賈誼傳達縣纔至也補遺史記周紀齊栗

纔 已去讀曰裁後也猶言僅至也

崔 史記司馬相如傳權涿崔巍漢書同又補遺史記封禪書崔巍氏顯

倍 漢書地理志至于倍尾讀曰陪

財 漢書文帝紀其罷衛將軍軍太僕見馬補遺財足與纔同補遺史記文帝紀同

財 漢書五行志選期門補遺史記文帝紀同

財 史記魏其傳上財察讀如裁漢書灌夫傳作裁

財 史記呂后紀于嗟不可侮分前無將兵之臣補遺史記文帝紀同

財 古義字漢書太史公傳不能引決自財

財 漢書賈誼傳吳公聞其秀材與才同

財 漢書司馬相如傳揚鼓音史傳作鼛

裁 漢書高惠高后文功臣表裁什二三與纔同

裁 漢書地理志裁至也補遺史記周紀齊栗

纔 已去讀曰裁後也猶言僅至也補遺史記周紀齊栗

徠 漢書武帝紀氏羌

徠 漢書地理志裹山裹慶古懷字又左馮翊裹德

徠 漢書王尊傳邛

徠 漢書西域傳罽賓國

徠 三垓音皆重也

裹 漢書外戚許皇后傳

裹 漢書王尊傳邛

裹 漢書西域傳罽賓國

櫰 有禮櫰拌竹音懷

厓 漢書司馬相如傳弭節乘雲兮涉豐隆之岸厓補遺史記周紀齊栗

藘 漢書外戚傳詔向傳節我藘薠

薑 漢書劉向傳節我藘薠力之反又讀與來同

藘 史記酷吏傳趙禹者藘人漢書亦祀志后稷封補遺史記周紀齊栗

郝 漢書王尊傳邛

徠 功臣表徐方既徠之斯隊古來字補遺首陳留郡來縣

徠 徠縣屬魯郡師古來字補遺首郯縣又

徠 漢書地理志裹山裹慶古懷字又左馮翊裹德

徠 漢書武帝紀氏羌

崔巍 史記司馬相如傳權涿崔巍漢書同又補遺史記封禪書崔巍氏顯

砥 史記封禪書黃牛砥羊漢書地理志至

咳 史記禹謂傳曾不可以告咳嬰之兒

唉 史記項羽紀以玉斗擊亞父拔劍撞而破之曰唉豎子不足與謀

材 史記五帝紀養材以任地大戴禮作養財

裁 漢書王貢兩龔鮑傳嚴君平日裁閱數人與才同

十七眞十八諄十九臻

慎 漢書地理志汝南慎陽師古曰今有眞丘慎陽縣即云永平五年失印更刻遂誤以水爲心補遺史記作慎陽音眞

鈞 史記周本紀高圉世家曰侯圉亦以鈞與鈞從衆補遺首陽紀惟鈞其過漢書于定國傳皆

淳 史記魯周公世家曰飲酳相國厚酒也史記樂書諸侯朝覲信脩禮信春秋左氏傳勿使能加則善者信矣而有愼音身史記作

媛 漢書高帝紀已而有娠音身史記吳王濞列傳姬傅諫曰身補遺史記吳世家后縉方振

信 史記五帝紀信飭漢書杜欽傳信臣子之願請曰申

申 漢書陳湯傳中寒病兩臂不遂申卽與伸同

信 漢書王莽傳信鄉侯侯表作新鄉古音同音敏傳孰荷無實其孰信又包漢舉信聞韓信也並

昚 漢書地理志汝南愼陽師古曰王子侯表作新郪古愼郪音新

薪 史記匈奴傳作新秦之國漢傳作新秦

瀕 漢書地理志海瀕廣斥漢浮磐向書皆作濱

斌 史記儒林傳斌斌多文學之士矣

豳 史記周紀國于豳卽邠也古今字異耳漢書郊祀志公劉發跡于豳詩豳七月

文 漢書武帝紀沈黎文山郡補遺無音而注今蜀之嶓山

汶 史記夏紀汶嶓卽茂一作嶓又作岷西南夷傳汶山郡

潛 史記十二諸侯潛音晉表晉侯潛音晉

薪 史記匈奴傳薪犂合韻音新

醇 漢書食貨志不能具醇酎古曰不雜也

醇 史記萬石傳醇謹漢書景帝紀贊黎民醇厚漢傳醇作淳

醇 貢山傳醇儒漢書賈捐之傳醇儒表賢顯善不醇用詩訓

旬 史記鄒商傳攻旬關音詢漢中旬陽縣漢傳同地理志旬陽無音

栒 漢書地理志扶風栒邑讀與荀同

悛 史記李將軍傳贊悛悛如鄙人音詢

眴 漢書張敞傳上具狀眴之眴本或作番音翻漢書正義音翻漢書儒林傳眴之徽少反者正義音翻漢書張安世傳何以知其舉兵反城音翻

屯 漢書五行志屯留音純下薰地名

番 史記趙世家史記五帝本紀北番戎漢書匈奴傳攻旬關音詢漢中旬陽縣漢傳同地理志旬陽無音

番 漢書嚴助傳越人與長沙接壤數相侵盜番音潘漢書地理志番禺縣名

跋 漢書貨殖傳下有浚賈至死不飢大芋也音蹲補遺史傳同古蹲字

敦 漢書禮樂志車千乘敦昆侖讀曰屯徒門反揚雄傳敦高騎弦中營兮

犇 史記秦紀重耳奔吾出犇漢書昭紀犇命擊益州古奔字補遺史記首殷紀榮犇于鳴條

純 史記蘇秦傳錦繡千純音屯凡絲錦布帛一段爲屯集韻引詩曰茅純束

賁 史記周紀虎賁趙世家王賁之楚音奔漢書古今人表虎賁氏春秋左氏傳鄭之賁賁補遺史記平準書渾邪王漢功臣表渾邪

棱 漢書閻奉傳棱終古

原 漢書張騫傳贊窮河原卽源字

爰 漢書景十三王傳皺熊奇獸楊雄傳蛟龍而不敢下古猿字

蝯 史記李將軍傳爰臂漢書李廣傳爲人長爰臂如猿通肩也或曰似猨爲緩也師古曰王國風

援 漢書古今人表麗援許元反又許遠反

宛 漢書司馬相如傳宛雒孔雀

鳩 史記司馬相如傳鵷雛孔鸞又連鴛鴦

宛 漢書揚雄傳蚊龍

宛 史記張騫傳黎軒大宛傳黎軒漢書地理志張掖郡名張騫傳降軒讀與軒同李奇音劇

軒 史記司馬相如傳翠氣之宛延

幡 史記司馬相如傳幡元經漢傳同

煇 史記司馬相如傳煇煌音暉煇又元尊樂書煇煌音暉

昆吾 漢書司馬相如傳琳琅琨珸

緒 漢書周勃傳東緒音胥餘地

昏 史記禮書大昏之未廢賁也與婚同漢書王吉傳與崇爲昏注婚姻之家

巠 漢書律歷志巠陽生巠音經

唱 史記屈原傳受物之汝音門猶昏暗不明也

汝 史記封禪書嶕峭有黃

汝 史記武帝紀作晏溫

汝 史記禮書大昏廢賁也與婚同

巠 漢書律歷志巠陽生巠音經

唱 史記封禪書嶕峭有黃

巠 漢書王吉傳與崇爲昏注婚姻之家

巠 漢書地理志巠水

巠 漢書地理志涇陽

巠 漢書地理志涇

豻 史記司馬相如傳蜮狂
豻音顏音岸諫諍芳袁反
胘 史記司馬相如傳彼胘文
漢傳玻胘文磊創班字
媽 史記司馬相如傳項媽又
鬃媽亦班字玢項並音彬

班馬字類第二

下平聲 補遺附

一先二僊

仟 史記陳涉世家仟伯音千伯音
陌漢書食貨志仟伯之間成羣
掔 史記鄭世家內
袒掔羊與牽同
摙 漢書揚雄傳摙
摙象犀古肇字
縣 史記殷紀縣肉爲林高祖紀縣隔千里漢書高紀同
師古曰此本古之縣字後人轉用爲州縣字乃更加
心以別之非當借音元帝紀縣猿狖樂志高張四縣西域傳縣繩而度詩有縣亟今春秋
左氏傳室
加縣蠻
泉 史記天官書下有積錢徐廣曰古作泉字
補漢書天文志下有積泉金寶
璇 史記天官書璇璣玉
衡與璿同或作旋
遷 史記天官書殃遷至漢書律歷志周改之道曰運結傳死不遷連音旋詩勞還丘
史記楚世家遇其故銅人古元反韋昭
銅 日今之中篇漢書項籍傳梅銅大元反韋昭
搏 史記秦始皇紀搏心揖志音專
搏博三國之兵音專索隱謂握頭也
顓 史記陳涉世家容愚無知顓妄言漢
書高后紀蘇產顓兵秉政與專同
剸 史記樊酈傳用事剸權音專漢書盡何
傳剸制言故孽盜壯士進之與專同又音旋
闉 史記建元年表閩氏於連反氏音支單
于閼氏
焉 史記匈奴傳
焉支山音煙
篾 史記西南夷傳君長以最大音鱉司馬
相如傳項編又音鞭索隱曰益州鱉縣人能作西南夷歌編即篾字
音阿漢書相
如傳作鞭歌
鰋 漢書郊祀志求鰋人談門
之術師古曰以鰋字爲曲
姺 漢書司馬相如傳偃姺簇屬音先史記
作旋漢書西域傳于闐與窴同補遺史記
建元以來年表罷軍于漢書文帝紀
單于場灌傳登降別端單蟬垣兮音蟬
闐 匈奴傳闐顏山侯書首武紀闐顏音填
填 人以填後宮與窴同
窴 史記河渠書窴薪窴決河大
干反與填同漢書溝洫志同
零 漢書郊祀志靈星祠注靈星龍星也
傳先零音憐
弦 漢書禮樂志鍾石筦弦與絃同補遺史記
始皇紀樂人弦歌之樂書發作五弦琴
閼 史記秦紀攻趙閼與音烏與音預在上黨
揮 王先謙揮音翬束之翬
烏 史記鄒衍傳破碎將軍
烏氏于然反氏音支

紲 漢書人表女陵紲即褻字補遺
史記扁鵲傳有紲脈
墠 漢書揚雄傳有
田一墠與壇同
敱 漢書五行志成帝河平元年有
敱敱其巢音絲梅福傳敱鵲
熸 漢書五行志兒巢
熸燕語蟄地古然字
卷 漢書賈捐之傳昧死弼卷
卷許奉詩殖人美旦卷
拳 漢書外戚傳上所以孿
孿 漢書李陵傳張空拳與紲同又音戀
拳 史記孫臏傳解維亂紛糾者不控拳
拳手解之不可控捲而擊之捲即拳也
善通鑑不控拳與紲同或寫拳手之拳非
荃 漢書王吉傳編綸之上與詵同
荃葛注細布也千全反
旃 漢書王吉傳編綸之上與詵同
旃裘引弓之民蘇秦傳旃裘狗馬之地漢書酈武
傳旃裘
氈 漢書敘傳也氈與
氈 漢書中層惠傳上皇威壞垣如摧
補遺史記天官書
壞 緣反晁錯傳人
補遺史傳同漢書音義同又音之充反
壞素地
譅 漢書文帝紀民或相譅季布傳面譅
音慢又集韻曰欺也或作謾
嬗 史記封禪書譔譔變化而嬗服虔音如
字合韻故音蟬蘇林
曰相傳與也鄧展曰此即禪代字
補遺 漢書食貨志有仟
仟 伯之得謂千錢也
西 漢書西域傳于闐與窴同補遺史記
白集西合韻音先
嶺 漢書司馬相如傳偃嶺箋屑音先史記
漢書賈禹傳
嶺 漢書郊祀志象嶺
嶺與巘同
滇 漢書西南夷傳滇王與漢等
滇 高旂徙千反如振旅闐闐
闐 史記大宛傳于
闐 漢書律歷志闐人
闐 是夏社古遷字
闐 漢書地理志同又音殿
闐 漢書郊祀志闐客謂巫
闐 爲巫祝鬼客謂公
闐 與巫同又音殿
闐 史記平準書築令
令 居音零又音憐
寘 史記河渠書寘薪寘決河大
寘 干反與填同漢書溝洫志同
填 漢書西域傳于闐與寘同補遺史記
人以填後宮與寘同
巔 漢書地理志交趾都
巔 尉治龍編音連翦來田反
巔 史記建元以來年表罷軍于漢書文帝紀
單于場灌傳登降別端單蟬垣兮音蟬
單 單于漢書匈奴傳作撣于
單于音善與音闡在上黨
闕 史記秦紀攻趙閼與音烏與音預在上黨
闕 史記始皇紀樂人弦歌之樂書發作五弦琴
美 家共伯入釐侯表自殺音延又以戰反墓道也
美 史記始皇紀舉以戒閒中表下外門盡閉衛世
烏 史記鄒衍傳破碎將軍
烏氏于然反氏音支

便 史記惠景文侯者年表便侯音鞭

邊 漢書古今人表輪邊卽輪扁音翩

便 史記五帝紀便章百姓索隱曰古文便爲辨字亦作平古平亦作便同音辨字或作駢反

緣 史記司馬相如傳被山緣谷句奴傳緣邊四夷今作沿

旋 史記律書旋璣玉衡漢書律歷志旋璣謂機衡也以齊七政

專 左氏傳鱄設諸刺王僚事見吳世家專諸刺客傳注亦作剸漢書賈誼傳剸諸三字通

淪 漢書地理志北地郡大注淪水音專

燃 漢書賈誼傳大火未及燃

允 漢書地理志金城郡允吾音鉛牙又允街音鉛

均 史記夏紀均江海讀曰沿

身毒 史記西南夷傳身毒國「本作乾毒卽天竺」浮圖也漢張騫傳身毒音同西胡也索隱音捐篤又音乾

徼 漢書匈奴傳韓安國將三十萬衆徼于便隆工奏反補遺首酌俠傳建遣兵道徼取涉車上道徼補遺

猶 史記衛將軍傳諫毋去燕反漢書衛青傳同字或作趮又邱召反補遺

要 漢書地理志北地郡大要王而定要東耳

要 史記孝文紀皇太后固要帝晉世家要作腰

要 史記建元年表要輮音胥孔子世家要下當有寶器金玉賈誼傳一歷之大錢加要讀

要 史記孝文紀皇太后固要帝晉世家要作腰

要 漢書匈奴傳首要市子君讀作遒詩作斜臺于河上而要之補遺首秦紀數使人閒要由余項羽紀要上

要 漢書地理志北地郡大要即古要字一邊反

要 漢書匈奴傳首要市子君讀作遒詩作斜臺于河上而要之補遺首秦紀數使人閒要由余項羽紀要上

姚 漢書外戚李夫人傳嫋嫋姚序紹然美盛貌在風中飄狀愈益增感匹彫反

劬 漢書成帝紀劬農音勤又時召反

部 史記建元王子矦表部漢表作鄗許昭反

橋 史記魯世家長狄橋如即春秋左氏傳僑如

僑 漢書王褒傳咮僑呼叫反如僑松

五爻

鄭 史記項羽紀居鄭人范增説作巢漢書同

駘 漢書翟方進傳駘蕩與盪同

包 包羲氏讀曰庖

炮 漢書郊祀志炮制與庖同

磁 漢書郊祀志磁石慈也

會 漢書禮樂志會舞同孟子地有肥磽

鄗 漢書地理志鄗師古曰謂鄗人長丞與庖同

胞 漢書百官表胞人長丞與庖同

包 漢書郊祀志贊

耗 漢書刑法志耗音毛

謝 漢書揚雄傳謝與射同

嗣 漢書東方朔傳詼嗣已與詼同竹交反

交 漢書司馬相如傳獲交精

胖 史記倉公傳鴻鵠驟目

交 漢書司馬相如傳交趾驟客

補遺

發 史記秦紀被革即敗必于發陬矣漢書張良傳兩有發陬即與崎同

交 漢書高帝紀見交龍于上鄧陽傳交龍裹首

交 舊讀則浮雲出遊史記高祖紀見蛟龍于上

髦 史記西南夷傳旄牛漢傳旄牛

敫 史記殷紀仲丁遷于敫字亦作囂並音敖尚書作囂

嘷 史記司馬相如傳左烏嘷之陽弓即與號同

醋 漢書食貨志醋蔽灰炭即糟字蔽酢漿才代反

潦 史記司馬相如傳劇旄牛潦縮即涔也漢傳音勞橈也

補遺

豪 史記太史公自序穆公思義悼豪之旅索隱曰豪即滿之異音

髦 史記西南夷傳旄牛漢傳旄牛

敫 史記殷紀仲丁遷于敫字亦作囂並音敖尚書作囂

嘷 漢書地理志引詩遵我牆嘷之陶兮或作猶嗷皆乃高反

七歌八戈

何 漢書賈誼傳在大謹大何之域謹音呵

阿 補遺史記秦紀贅旒傳在大謹大何之域謹音呵

荷 漢書食貨志縮版以五銖重如其文大小隨之長坂徙何反

他 史記河渠書它

佗 史記匈奴傳一馬自佗負

鴕 史記公自序太史公自序

它 史記曹相國世家作項他徙何反漢書高帝紀項它又財它古佗字或作他

池 史記仲尼弟子傳陳池音徒何反

陁 史記司馬相如傳陁音唐漢書揚雄傳陁音徒何反下音駝

蛇 漢書地理志蛇音移

沱 漢書地理志沱水自嶓冢導江東別為沱

陀 漢書地理志陀音徒何反

駝 漢書匈奴傳駝音徒何反

柁 漢書地理志柁音徒何反

舵 漢書地理志舵音徒何反

跎 漢書地理志跎音徒何反

酡 漢書地理志酡音徒何反

鼉 漢書地理志鼉音徒何反

鼍 漢書地理志鼍音徒何反

蛇 漢書地理志蛇音移

沱 漢書地理志沱水自嶓冢導江東別為沱

陀 漢書地理志陀音徒何反

駝 漢書匈奴傳駝音徒何反

柁 漢書地理志柁音徒何反

舵 漢書地理志舵音徒何反

跎 漢書地理志跎音徒何反

酡 漢書地理志酡音徒何反

鼉 漢書地理志鼉音徒何反

鼍 漢書地理志鼍音徒何反

荷 史記夏本紀道荷澤音歌字亦作菏

阿 史記孝文紀縮綃傳景帝五歲不識阿瑕音誰何

苛 漢書于莽傳坡門候射司閽不苛之夜過奉常亭亭長苛之莽悉差漢書人

差 史記屈原傳唐勒景差漢書人

羞 漢書五行志不羞城飾古羞字

郿 漢書高惠功臣表郿縣名

拕 漢書揚雄傳矜莠茄之緣衣布荷字見張揖古今字詁

陁 史記司馬相如傳登陁之長坂徙何反

他 史記匈奴傳一匹馬自他負

佗 漢書常惠傳佗囊橐

他 史記河渠書它

差 漢書五行志行不羞城飾古羞字

羞 漢書揚雄傳矜莠茄之緣衣

荷 漢書鄧禹傳負其傳

茄 漢書高惠功臣表郿縣名

佗 漢書賈誼傳在大謹大何之域謹音呵

何 補遺史記秦紀贅旒傳在大謹大何之域謹音呵

阿 漢書食貨志縮版以五銖重如其文大小隨之長坂徙何反

苛 漢書于莽傳坡門候射司閽不苛之夜過奉常亭亭長苛之莽悉差漢書人

差 史記屈原傳唐勒景差漢書人

羞 漢書五行志行不羞城飾古羞字

郿 漢書高惠功臣表郿縣名

拕 漢書揚雄傳矜莠茄之緣衣

陁 史記司馬相如傳登陁之長坂徙何反

他 史記匈奴傳一匹馬自他負

佗 漢書常惠傳佗囊橐

鴕 史記公自序太史公自序

六豪

豪 史記項羽紀沛公入關秋毫不敢有所犯近越世家如日見豪毛而不見其睫漢書高帝紀吾入關秋毫無所取律歷志度長短者不失豪氂並與毫同

毫 漢書食貨志縱而弗呵責怒也

呵 漢書鄧禹傳諫呵及細微與訶同

荷 好荷魂與苛同

茄 漢書揚雄傳矜莠茄之緣衣布荷字見張揖古今字詁

他 史記呂后紀他徙何反晉世家貢他音佗

佗 史記項羽紀范增説項王曰沛公居山東時貪於財好美姬今入關財物無所取婦女無所近此其志不在小漢書項籍傳佗作他

池 董仲舒傳池魚籠鳥檻猛獸

陁 漢書揚雄傳陁矣漢書地理志陁音唐

蛇 漢書地理志蛇音移

沱 漢書地理志沱水自嶓冢導江東別為沱

陀 漢書地理志陀音徒何反

駝 漢書匈奴傳駝音徒何反

柁 漢書地理志柁音徒何反

舵 漢書地理志舵音徒何反

跎 漢書地理志跎音徒何反

酡 漢書地理志酡音徒何反

鼉 漢書地理志鼉音徒何反

鼍 漢書地理志鼍音徒何反

蛇 漢書地理志蛇音移

沱 漢書地理志沱水自嶓冢導江東別為沱

陀 漢書地理志陀音徒何反

駝 漢書匈奴傳駝音徒何反

柁 漢書地理志柁音徒何反

舵 漢書地理志舵音徒何反

跎 漢書地理志跎音徒何反

酡 漢書地理志酡音徒何反

鼉 漢書地理志鼉音徒何反

鼍 漢書地理志鼍音徒何反

蘇 漢書蘇武傳蘇武父故將軍建以下古和字或作穌

穌 漢書揚雄傳穌武父子

番 史記項羽紀番君音婆漢書高帝紀同番君故改作鄱

鄱 漢書揚雄傳鄱陽

蒲 史記項羽紀蒲將軍即蒲將軍漢書高帝紀同

蒲 漢書揚雄傳蒲且即蒲且子

蒲 漢書揚雄傳蒲梢即蒲梢天馬

蒲 漢書揚雄傳蒲陶可作酒漢書食貨志引諺曰得蒲萄一實得酒數斛與桃同

蒲 漢書王莽傳蒲鞮即蒲鞮海

蒲 漢書王莽傳蒲姑即蒲姑澤

蒲 漢書王莽傳以勤南為蒲日說

蒲 漢書西域傳大宛以蒲陶為酒與桃同

蒲 漢書揚雄傳蒲生範範陳舉之貌

俄 漢書揚雄傳俄軒俄軒

俄 史記封禪書皆謂日始皇上泰山為暴風所擊漢書補遺史記首五帝紀便音鞭

俄 漢書王莽傳俄頃音須臾

俄 漢書揚雄傳俄延音婆娑

俄 漢書揚雄傳俄俄桃蒲陶蒲陶為酒與桃同

俄 漢書揚雄傳俄俄師古曰俄俄猶峨峨

俄 漢書揚雄傳俄俄師古曰此驛本為鄒之讀若為鄒而王莽呼為

俄 漢書揚雄傳俄俄師古曰此驛本為鄒

娥 漢書外戚李夫人傳連流視而娥揚師古曰揚其娥眉

郵 史記匈奴傳朝郵亦郵字

渦 漢書地理志陳留注渦渠音戈

痤 史記商君傳事魏相公叔痤在戈反漢書人表任痤范痤並才戈反

陂 漢書馮奉世傳降同陂注平陂也音何反

摩 史記平準書盜摩錢裹取銘後作磨通世家摩笄自漢書食貨志盜摩錢質董仲舒傳漸民以仁摩民以道嚴安傳銀甲摩劒

驫 漢書司馬相如傳驫驫與驟同

贏 史記霍去病傳單于遂乘六贏壯騎可數百直漢書同通無音字本作羸

贏 史記秦紀謀黃髮番番則無所遯音波倫書番番良士

番 史記秦紀與蠯同

九麻

嵯 史記絳侯世家擊韓王信軍于嵯石音沙補遺漢傳同又赤坐反

苴 史記張儀傳苴蜀相攻擊徐廣曰苴巴之苞補遺索隱曰音巴謂巴蜀被巴苴草名或巴人巴邛因芭苴得名所以苴以苴爲巴也知無苴之音謂爲芭聚之芭

假 漢書禮樂志沈沈四夷賓假狄合處即返字

瘕 漢書天文志雷電瘕虹廣韻音霞日朝赤色

琚 漢書揚雄傳駘蕩雲之流琚日旁赤色

余 史記匈奴傳余吾水以窘反衛將軍傳音徐正義音餘補遺漢書武紀馬生余吾水中無音

茶 漢書江都易王傳使男子荼栝上書食邪反今人姓作余

姐 漢書揚雄傳魚頡

芭 漢書揚雄傳侯芭音葩

烏 漢書西域傳烏秅國

秅 上一加反下直加反

把 漢書貢禹傳捭山把土滿巴反捭才兀反手捺之也

糪 漢書貨殖傳山不糪蘗古搾字

笳 漢書禮樂志宵

笳 漢書禮樂志胡笳十八拍

瓜 漢書揚雄傳陳衆車于瓜反

豆 漢書王子侯表晉土過制與壇同邵記志諸侯祭其壇內

趣 漢書東方朔傳水多趣魚郎蛙字

趨 漢書司馬相如傳郡邪謂東北接之漢書讀作斜

邪 史記天官書如星非星如雲非雲曰蚩邪音蚝漢書天文志同

邪 史記司馬相如傳邪與肅愼爲鄰邪謂東北接之漢書讀作斜

邪 史記賈誼傳奠邪爲賴兮

補遺 漢書地理志牧廠音麻益州縣名郎升麻所出

吾 漢書地理志吾音鉏牙金城縣名

斜 史記河渠書褒斜音邪漢書溝洫志同

塗 漢書東方朔傳台豈塗老柏途直加反塗音槖又側加狀加反

涂 史記匈奴傳涂谷山音邪漢書作邪

蝦 史記天官書蝦蟆電蝦虹

亞 漢書東方朔傳伊優亞烏加反

茶 漢書地理志楚國茶陵弋奢反又大加反

邪 史記匈奴傳駟馬傳禪邪匈奴傳漢書地理志昆邪王

祖 漢書武帝紀西臨祖厲河而還上音嗟下音賴

厲 史記始皇紀夸主以爲名劉敬傳夸漢書地理志華陰之渠卽與驕同

華 漢書地理志華驄絲

十陽十一唐

易 漢書地理志曲易又懸陵注傳易山並古賜字

颺 漢書揚雄傳何必颺棄之蟁眉

詳 史記張儀傳詳爲不知也詳反項羽紀見使者詳驚傷乃詳狂爲奴

洋 漢書禮樂志禰衡傳洋洋音羊

洸洋 史記莊子傳其言洸洋自恣正義音汪翔上又音晃

洋 漢書禮樂志抑不洋洋注違道不洋者鬯之

詳 史記秦紀乃使趙高詳去通音羊詳也補遺首殷紀箕子懼詳狂

易 漢書景帝紀若賈故賤賣故貴坐臧爲盜賣入贖臧

臧 漢書禮樂志臧于理官師古曰臧藏也

臧 漢書高后紀臧于園臧字本皆作臧漢

昌 漢書揚雄傳趙充國贊先零昌狂讀作猖

邊 漢書揚雄傳重賜者邊也

鄭 史記酷吏傳鄭莊兼天

圈 漢書司馬相如傳鏤檻圈百獸補遺史記作繡檻

圈 漢書揚雄傳圈豕同

慶 史記賈生傳遭溫世以自臧音藏漢書賈誼傳臧于理官師古曰臧藏也

臧 漢書禮樂志臧于園廟書例以爲臧補遺史記首始皇紀奇器珍怪徙臧滿之

臧 漢書景帝紀若賈故賤賣故貴坐臧爲盜賣入贖臧

華 漢書地理志華陰

夸 史記始皇紀夸主以爲名劉敬傳夸漢書地理志荊州注云周相夸視

芒 史記高祖紀芒碭山澤間芒音忙碭音唐

芒 志芒芒極莫郎反

芒 史記項羽紀芒芒然引兵西走入漢書高帝紀芒芒然未知所定補遺漢書禮樂志芒芒然未極

茫 史記魏世家茫茫然不知所歸

茫 漢書同漢書高后紀滅于茫茫然無所知

茫 漢書揚雄傳趙充國傳茫茫然未知其所出

茫 漢書揚雄傳茫茫然自失

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所如

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所由

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所之

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所稽

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所蹈

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所擬

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所裁

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所守

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所宗

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所由

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所如

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所之

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所稽

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所蹈

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所擬

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所裁

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所守

茫 漢書揚雄傳茫茫然不知其所宗

創 史記齊世家示之創乃偃之漢書灌夫傳創少瘳讓作瘡高帝紀補遺史記首項羽紀身亦被十數創漢書首王病創卧

房皇 史記項羽紀房皇周章軍敗漢書項籍傳房皇周旋曲直得其大序上音旁房皇猶迴轉也

仿偟 史記莊子傳其言洸洋自恣仿偟乎海外其崔山中音

皇 史記楚世家靈王于是獨仿偟山中漢書揚雄傳何必颺棄之蟁眉下未皇昭也讀同遑

杭 史記司馬相如傳杭絕浮渚而涉流沙杭船也漢傳同讀作航

亢 漢書張耳傳賈高絕亢而死頸也下郎反又工郎反婁敬傳掘其亢拊其背

盱 漢書揚雄傳魚頡

郎 史記楚世家陳蔡不羹音郎春秋左氏傳不羹音郎

羹 漢書東方朔傳不羹漢書地理志定陵注不羹音郎

羹 史記楚世家陳蔡不羹音郎春秋左氏傳不羹音郎

浪 漢書地理志浪渡之水清兮浪莒傳取解軍之資糧

根 史記司馬穰苴傳取解軍之資糧士卒又身與士卒平分粮食

襄 史記高祖紀襄侯王陵襄當作禳而無召此類多矣

襄 漢書鄒陽傳交龍襄首簪翼讀作驤

禳 史記司馬相如傳作熊伏卬音昂補遺首食質志氐卬

印 漢書李尋傳作熊伏卬音昂補遺首食質志氐卬

涅 漢書禮樂志涅然黯烏黃反

橫 漢書灌夫傳橫行橫擊上音光師橫門消搖補遺史記外戚世家出橫城門音光漢書音義

橫 也補遺史記外戚世家出橫城門音光漢書音義

防 史記武帝紀有芝生殿防內中補遺漢書藝文志宜防與房同

量 漢書王子侯表晉土過制與壇同邵記志諸侯祭其量內

壇 出壇乃免與量同

壇 史記晉世家悟也

劉 史記項羽紀引兵攻亢父音剛補遺漢書高帝紀陽尊帝紀還軍亢父鄒氏音抗地理志沛郡龍亢

亢 漢書揚雄傳陳衆車于瓜反

阬 東阬讀作岡又埋阬阬

岡 史記吳世家吳欲因楚罷而伐之與秦同

罔 史記趙世家羅伐盧笞如春秋左氏傳漢書地理志漢中郡鍚音陽郎春秋所謂錫穴

錫 同漢書鄒陽傳韋惟肅之制讀作揚

揚 史記樂書樂者非謂黃鐘大呂干揚也與錫同漢書地理志漢中郡鍚

陽 漢書古今人表樂陽郎樂羊

陽 史記韓非傳陽收其聲兩實疏之漢書高帝紀陽尊懷王爲義帝田儋傳陽爲縛其奴辭信傳陽應日諾又陽不勝

壯 漢書古今人表橫城門

壯 漢書古今人表傷柳壯讀曰莊

補遺 史記樂書樂者非謂黃鐘大呂干揚也與錫同漢書地理志漢中郡鍚

房 史記殷紀女鳩女房尚書作女方

防 漢書高惠功臣表汁防侯音方史記功臣表汁邶

方 史記高祖紀攻胡陵方與音房漢書武帝紀齊川王明防廢還防陵今之房州

詳 漢書百官公卿表部刺史掌奉詔條察州郡古曰漢官典職儀云刺史以六條問事云山崩石裂妖祥訛言

祥 史記太史公自序陰陽之術大祥漢傳作詳索隱曰案史記多假借

牆 漢書元帝紀賜單于待詔掖庭王牆爲閼氏句故傳王嬙

衡 史記陳涉世家連衡漢書鄧食其傳因言六國從衡時矐錯傳衡加之以衆音橫師古曰衡即橫耳無痴音詩衡從其畝補遺史記首始皇紀外連衡而鬬諸侯漢書首卿法志合從連衡

亨 史記平準書亨弘羊普彭反漢書亨作烹同詩與烹同詩誰能亨魚補遺史記封禪書考攷

亢 史記莊子傳亢桑子音庚

龜 史記春申君傳踰龜池之塞音育地在秦

享 漢書禮樂志鄉飲酒禮饗食禮燕禮大射儀皆以鄉射禮復享焉合韻音鄉

十二庚十三耕十四清

榜 史記張耳傳賞高榜笞數千音彭揵擊之也補遺首李斯傳榜掠千餘漢書食貨志榜笞

鞕 漢書匈奴傳撐犂孤塗單于音掌丈庚反

搶攘 漢書賈誼傳制地搶上音倉仕庚反下女庚反亂貌

悜 漢書外戚傳陛下得武書何加日捷也丑庚反字本作蹬

萌 補遺史記周本紀以振貧窮萌何以勸勉與甿同漢書劉向傳民萌漢書敘傳萌隸之人古萌字民也古甿字

甿 漢書楊雄傳甿隸之人古萌字民也補遺史記秦紀贊甿隸之人古萌字

紘 漢書楊雄傳紘紘上音宏漢書楊雄傳紘紘中古紘字

嶸 漢書楊雄傳似紫嶸官之峥嶸音宏

蠅 漢書楊雄傳忽軮輪而周流與旋同

軮 漢書楊雄傳忽軮輪而周流與旋同

唐 史記始皇紀至錢唐臨浙江漢書地理志錢唐之上多生蒲也漢書楊雄傳蹈唐謂陂唐之上多生蒲也

踢 漢書楊雄傳蹏馬蹶石矦反師古曰飛動兒二音皆通

碭 史記項羽紀沛公軍碭音唐漢書高帝紀芒碭山又音宕

蕩 史記秦紀遣兵伐蕩社漢書地理志河內郡蕩陰亭音湯

望 漢書禮樂志忘若永望合韻音忘

琅 史記始皇紀南登琅邪琅邪即與瑯同漢書高帝紀琅邪傳作前殿阿房故天下謂之阿房宮音旁漢書賈山傳阿房之殿

房 史記始皇紀至錢唐臨浙江漢書地理志錢唐之上多生蒲也

正 漢書律歷志子爲天正王芬傳人民正皆不安之意音征敘傳奕世宗正合韻音征

并 漢書陽雄傳并以象類併也音并

榮 史記東越傳爲敖嫈音榮漢書南粵傳爲敖嫈于并反

盛 史記齊世家田乞盛陽生橐中伍員傳盛以鴟夷韋補遺漢書吳王濞傳盛其頭驗傳以囊

茲 漢書司馬相如傳涸通滂滂旁浦橫反漢書揚雄傳駭京魚京大也或讀作鯨

英 漢書禮樂志帝譽英作五英即與嚳同

莖 漢書郊祀志顓頊莖上有兗絳支孤竹音零又音令祇又如字

離 史記離支孤竹音零又音令祇又如字漢書地理志上黨研關首形

研 漢書地理志上黨研關首形注石研關首形

泠 史記司馬相如傳涸通滂滂旁浦橫反漢書揚雄傳駭京魚京大也或讀作鯨

京 漢書揚雄傳駭京魚京大也或讀作鯨

十六蒸十七登

烝 漢書郊祀志傳烝烝說文與蒸同經典亦作烝

耳孫 去曾高益遠但耳閒之晉灼曰元孫之子也言如淳曰元孫之曾孫師古

穠 漢書吳王濞傳條侯軍昧爽穠米貢禹傳糠豆不離

亢 漢書趙充國傳威謀攻亢台謂音康

夔 漢書禮樂志山河夔台韶音鄉

享 漢書禮樂志庶幾享宴享合韻音鄉

十二庚十三耕十四清

亢 史記莊子傳亢桑子音庚

龜 史記春申君傳踰龜池之塞音育地在秦

衡 史記陳涉世家連衡漢書鄧食其傳因言六國從衡時矐錯傳衡加之以衆音橫師古曰衡即橫耳無痴音詩衡從其畝補遺史記首始皇紀外連衡而鬬諸侯漢書首卿法志合從連衡

享 史記平準書亨弘羊普彭反漢書亨作烹同詩與烹同詩誰能亨魚補遺史記封禪書考攷

庸 漢書禮樂志懷德惟庸

政適 史記范雎傳剖符于天下政適伐國上音征下音啟

延 漢書文景功臣表延和二年雖無注即征字家洪內錫爵作前漢法語亦表此字出

星 史記始皇紀以衡石量書日夜有呈不中呈不得休息

逞 史記晉世家欒逞音盈索隱曰史記盈字多作逞

慶 漢書敘傳承文之慶合韻音鄉

成 史記封禪書咸山斗入海漢書郊祀志盛山音成

明 漢書地理志廣都葭明音萌

舊 漢書敘傳中山湛酋台韶音榮

請 史記禮書禮至備請文俱盡古情字注諸字中多有此比

氏 漢書地理志代郡狋氏音精

十五青

庭 漢書公孫賀傳朝庭多事朝廷字通用補遺首伍被傳方今漢庭治乎又循史傳黃霸數決疑獄庭中稱平謂廷

令 史記管世家秦兵圍令狐音零漢書律歷志黃帝復冷綸音補遺首秦紀秦以兵送至令狐漢書武帝紀令居

泠 零漢書揚雄傳泠泠上音零詩盧令令補遺首人表冷淪氏

軨 漢書揚雄傳軨軒而周流與旋同

苓 漢書敘傳苓落讀曰零史記太史公自序食土軌嗫土刑刑羨器也補遺首始皇紀嗫土刑漢書司馬遷傳斲土刑

刑 史記五帝紀是爲青陽莊邸少昊也漢書古今人表青陽者黃帝之子清陽也

清 漢書律歷志少昊曰清陽者黃帝之子青陽也

補遺

亭 史記張湯傳補廷尉史亭疑注亭平也漢傳平亭疑法

亭 史記始皇紀南鑒龍門通大夏決河亭水放之海李斯傳決亭水漢書西域傳其水亭居冬夏不增減鄭與停同

亭 漢書司馬相如傳亭柰史傳作梜榛漢書李廣傳丁靈陳湯傳丁零山與零同司馬相如傳通靈閬道漢傳作零山

靈 史記龜策傳下有伏靈上有兔絲音零又音令祇又如字

靈 史記齊世家田乞盛陽生橐中伍員傳盛以鴟夷韋補遺漢書吳王濞傳盛其頭驗傳以囊

據平紀及諸侯王表音耳音仍爾雅仍孫爲入聲仍耳聲近蓋一號耳

馬 漢書鄭世家馬生駑特也史記鄭世家馬音悉伯夷傳衆庶馬生駑特也與倚同韓信傳其騎千餘人子弟分散傳神所馬依傳寫成傳

馬 史記魏世家馬琴面對持也音凭漢書寫成傳同車未嘗敢均茵馬嚴助傳馬五八士聲亦通

太 漢書霍去病傳封渾邪王雁班爲頫庇補遺庇勁德元太古胘字

雁 文頌音鷹庇補遺庇音若能應劭曰古字從彡師古曰應氏之說非也音而如字之解乃代反其義亦兩通而功臣表宣曲侯通非爲鬼薪則應說斯爲長矣

補遺

凌 史記惠帝紀凌轢爰叔天官書相凌爲門權夫傳委轢漢書灌夫傳作軋

菱 漢書古今人表菱華又蔆藕

扔 有扔君音仍

耐 史記建元年表耐罪耐以上古彡字音若能乃代反

史記司馬相如傳芙蓉

史記司馬相如傳增宮參差亦重也

史記建元年表戎

應 史記應侯魏冉同

貸 史記司馬相如傳空人貸官之貸我漢書同重也楊雄傳增宮參差亦重也

區 漢書酷吏郅都傳區脫土室顏同甌王傳東甌云區一侯反

匽 史記樂書草木茂匽

匿 萌達音勾屈生曰匽匿

抶 史記張釋之傳取長陵一抶土步侯反魏豹傳抶以木擊之也

拓 漢書張釋之傳取長陵一抶土步侯

掉 史記田叔傳抶鼓立軍門者抶鼓而立一王之儀其字從手

拓 漢書地理志武陵郡佷山音恒出藥草桓山

很 漢書地理志武陵郡佷

十八尤十九侯二十幽

郵 漢書威帝紀以顯狀郵谷永

郵 傳舍證著鄭與尤同邁也

郵 史記文帝紀編錄惠與讀作由漢書人表許繇即由余

繇 漢書武帝紀厥路亡繇

繇 興由同又所繇殊路

繇 漢書敘傳先聖之大繇師古曰繇道也

繇 漢書敘傳讀作悠悠

繇 以無優游不仕也讀作搖

繇 漢書韋賢傳大馬

繇 繇讀作悠悠

斿 漢書敘傳遠斿俠傳讀作游

斿 補遺史記趙世家首五

斿 漢書地理志鄧水邁同古攸字

斿 牛畜待烈侯以仁義約以王道烈侯遒然漢書文紀亦無繇教人表許繇即由余

遒 漢書韋賢傳薛國

遒 邁平古攸字所也

遒 漢書地理志遒古遒字泳郡縣名

遒 補遺首功臣表遒侯陸彊字由反

蝤 漢書王褒傳蜉蝤出以陰亦作蝤音由

蝤 史記太史公自序編史記石室金匱之書音抽漢谷永傳編繹讀曰抽

編 補遺史記趙世家百懸書編積日分當

三三

補遺

仇 史記殷本紀以西伯昌九侯鄂侯爲三公音仇

九 史記殷本紀以西伯昌九侯鄂侯爲三公音仇

仇 漢書匡衡傳引詩窈窕淑女君子好仇今詩作逑亦

仇 女君子好仇今詩作逑

繇 漢書敘傳引詩窈窕淑女君子好仇今詩作逑

繇 漢書敘傳繇是奇釋之與由同

遊 漢書敘傳敦煌郭舜而敦煌音基也

遊 漢書敘傳敦煌郭舜而敦煌音基也

遊 漢書敘傳敦煌郭舜而敦煌音基也

二十一侵

浸淫 史記齊悼惠王世家浸淫音漸 俊尋又音徐酋漸深也

淫 史記司馬相如傳淫樂侈靡音淫

尋 漢書伍被傳尋陽之松與梓同 補遺史記淮南厲王傳同 漢書江都尋陽

唫 漢書息夫躬傳秋風爲我唫古吟字

湛 補遺史記魏世家不湛者三 漢書元帝紀亟義湛樂 沈漢書王貢兩龔傳湛樂 補遺史記屈原傳會唫恒悲兮 漢書地理志江都尋陽 荊軻之湛七族音沈 望項籍傳已湛 諸侯傳湛 楊雄傳數而有深湛之思 漢書揚雄傳湛沔于酒 補遺曰敏湛 漢書古今人表 補遺首禮樂志湛汩自若

湛 漢書卑鄙音脾諶

闇 史記陰同 晉世家乃有亮闇三年不言義與 補遺漢書王吉傳高宗諒闇

禽 與擒同 史記五帝紀黃帝逐禽殺蚩尤 高帝紀爲我禽也

衿 漢書蓼武傳泣下霑衿

揔 漢書天文志攙雲如午音參差之 補遺史記天官書天攙音參

滲 漢書楊雄傳滲淫 離而下降音淋

任 史記白起傳武安君病不任行音壬 漢書霍光傳光任大重音壬堪也

嶔 漢書楊雄傳增官嶔 差初林反不齊也

禁 漢書楊雄傳禁居禽反 能禁制也

尤 漢書楊雄傳窮尤闕與音淫

補遺

涅 史記司馬相如傳涅凰庶孽 漢書司馬相如傳涅凰庶孽 傳涅闕于上 漢書藝文志箴石湯 火所焫即與鍼同

鼷 漢書司馬相如傳鼷鼠 鼷盧史傳鼠鵪鶉鷃

衿 漢書楊雄傳衿芰荷之緣衣音琴 衿襟系之衿帶也師古其禁反

頷 漢書楊雄傳頷頤也 拆頷音欽曲頤也

禽 漢書古今人表 齊禽滑釐即墨敖

隆 史記文帝紀隆 處侯音林閒

蔭 漢書五行志趙孟 晛陰讀與陰同

吟 史記淮陰侯傳雖有舜禹之智吟而不 言不咖瘖聲之指麾也巨蔭反又音琴 史記吳世家昔有過氏殺斟灌以伐斟尋古作 斟與斟同 漢書地理志北海郡平壽注斟尋

二十二覃二十三談

探 史記魏公子傳有能探得趙王陰事音貪 帝紀貪湛于酒 漢書成帝紀貪湛色讀作敦詩和樂且湛

參 史記伋孝傳爲文帝參乘

戡 漢書五行志王心弗戡古堪字

撼 史記天官書太白間可撼劍聲林音函 漢書陳湯傳非盡天下之地臣海內之王者其意不容一劍也 史記天官書太白間可撼劍音函可容一 漢書宣帝紀金芝九莖產于函德殿律歷志太極元氣函三爲一讀與含同 補遺史記禮書函及士夫含音

唅 漢書王褒傳唅糗音含 含貨蘊傳唅菽飲水 史記陳涉世家數顧涉之爲王傳同

沈 史記陳涉世家數顧涉之爲王傳同 沈沈者長台反 漢書陳勝傳同

頷 史記貨殖傳漿千頷都甘 反又丁濫反瓦豎受一石 補遺首楊雄傳負水儋檀古擔字 儋人之爵師古曰荷負也

儋 漢書西域傳負水儋檀古擔字 補遺首楊雄傳儋人之爵師古曰荷負也

補遺

鎮 漢書地理志武陵鐔成音潭

頓 漢書西域傳深目而多頷 漢書高帝紀黃帝逐禽殺蚩尤 胡頓下地黃帝封禪書作髯

漸 漢書地理志水蕩曰澹子廉反 史記五帝紀贊東漸于海夏紀同子廉反 漢書司馬相如傳蝸漸 補遺漸漸龍史傳作蝸 漢書地理志漢中郡安陽注譖合水音涔

儋 漢書西域傳負水儋檀古擔字 首楊雄傳儋人之爵師古曰荷負也

補遺

狀 漢書景帝紀其總無狀

麼 史記太史公自序天下患衡秦無麼 史記刺客傳非盡天下之地臣海內之王者其意不 漢書食貨志富人錢貫滿室

厭 史記天官書太白間可摵劍聲林音函 史記張耳陳餘傳非盡天下之地臣海內之王者其意不 漢書食貨志富人錢貫滿室

漸 漢書地理志水蕩曰澹子廉反 史記五帝紀贊東漸于海夏紀同子廉反 漢書司馬相如傳蝸漸 補遺漸漸龍史傳作蝸 漢書地理志漢中郡安陽注譖合水音涔

譖 漢書地理志漢中郡安陽注譖合水音涔

詹 史記周本紀周公乃踐阼代成王攝政 漢書西域傳負水儋檀古擔字 首楊雄傳儋人之爵師古曰荷負也

補遺

頓 漢書西域傳深目而多頷 史記孝武紀鼎既成有龍垂胡頓下迎黃帝封禪書作髯

嶔 史記司馬相如傳嶔巖倚傾古衙反漢 書口銜反楊雄傳深嶔巖而爲谷 史記天官書有兩星曰鉤鈐 其炎反漢書天文志同

嚵 史記樂書君子以嚅退爲禮音譫 漢書司馬相如傳嚵譫尹翁歸傳溫良嚅退 史記酷吏傳幾以我爲不復行此道乎嚵之音銜大宛傳烏嚵內靡其上俄寺傳太后由此嚵韓媽並讀爲譫

巉 漢書禮樂志巉巖 世家景帝恚心巉之 補遺首外戚

斬 漢書賈誼傳薪去不 義諸侯讀與芟同 漢書禮樂志神奄留 漢書司馬相如傳斬巖士銜反尖銳兒

補遺

汜 史記周紀鄭居王于汜句 漢書藝文志汜勝之十八篇音凡 又敷劒反

班馬字類第三

上聲 補遺附

一董

侗 漢書百官公卿表武帝官有侗馬徒孔反

挏 韋革爲夾幣受數斗盛馬乳取其上脫音捉挏之挏禮樂志音動馬駉味加酒

悾 史記大宛傳其大悾悾

總 漢書地理志總總率諸侯

空 漢書張騫傳窮空道鮑宣傳衣又穿空讀作孔補遺史記五帝紀舜穿井爲匿空旁出音孔

鴻濛 漢書揚雄傳鴻濛沆茫上胡孔反下莫孔反

龔遂 漢書司馬相如傳龔遂崔巍音龍總補遺史記同無音

龍茸 漢書司馬相如傳叢以龍茸上衣孔反下而孔反補遺史傳同無音

雍 漢書楊雄傳雍伸休讀作擁補遺史侯嬰傳亟雍樹馳漢傳亟雍樹馳讀曰擁

邕 漢書王莽傳長卑館西岸邕河水不流讀作壅

補遺

容 漢書禮樂志旌容容音勇一讀如字

蹤 漢書敘傳蹤躅摐壟

衝茸 史記司馬相如傳驚擾衝茸上昌勇反下息冗反漢傳同

嵷 漢書揚雄傳嵷嵸音蹤蹤

涌趫 漢書李尋傳涌趫音踴躍

踊 漢書王尊天文志水泉踊又踊川水漂踊李尋傳踊溢

三講

顳 史記曹相國世家顳若畫一

桔 漢書天文志右四星曰天桔白講反補遺史記天官書音訓

蜂 漢書敘傳蜂蛤即蚌字

補遺

鈑 史記酷吏傳投鈑音項又胡江反漢書趙廣漢傳飾簡音項簡音同

稿 史記孟嘗君傳無使倳倳漢書張耳傳倳倳之間

四紙五旨六止

抵 漢書朱博傳奮擊抵几楊雄傳抵穰侯而代之並音紙

氐 漢書地理志至元孫氏爲莊公師古曰與是同古通用

厎 漢書律歷志其道如厎音指晁錯傳厎同揩磨傳對祿者天下之厎石孟子周道如厎補遺史記夏紀東原厎平又平準書省厎柱之酒

伎 補遺漢書藝文志伎藝過人絕遠技史記魏世家若脫躧漢書地理志彈弦跕躧與屣同補遺首項羽紀沛公奉后酒高祖紀奉玉后爲太上皇壽漢書高后紀太后適恐自失

躧 史記魏世家若脫躧漢書地理志彈弦跕躧與屣同補遺首項羽紀沛公奉后酒高祖紀奉玉后爲太上皇壽漢書高后紀太后適恐自失

觜 漢書郊祀志觜佳重參與畢

跂 史記韓王信傳士卒皆山東人跂而望歸集韻上去聲通

姐 漢書瑪奉世傳羌乡姐音紫

施旎 史記司馬相如傳此蠪蓑

柅 漢書高帝紀秦王子嬰降枳道旁與軹同

砥 史記五帝紀日月所照砥莫不砥厲音止平也

砥 史記夏紀砥柱河渠書砥柱之限尚書作厎柱

弭 漢書李廣傳弭節白檀王莽傳翬弭節以俟兵渡泥水補遺首地理志巴郡枳音祇

攲 史記梁孝王傳義格如淳曰攲音詭

枳 漢書地理志巴郡枳音祇又音祇

紙 漢書敘傳逗遛仕反

旨 史記司馬相如傳此蠪蓑

指旎 漢書司馬相如傳綺旎

卑 史記夏紀稻可種卑濕司馬相如傳卑溼

埤 漢書五行志塞埤壅下卑也司馬相如傳埤下音婢史記作卑補遺史記其埤湿生藏莨蒹葭音埤史記作卑補遺史記其埤湿生藏莨蒹葭音婢下卑也漢書地理志江南卑濕無音

汦 史記項羽紀兵渡汦水補遺史記始皇紀先王知雍蔽之傷國

蘇 漢書揚雄傳阿戈那指南越相夷蘇節西征羌虜東虜又日未蘇勝即與殊同

柴虜 漢書揚雄傳柴虜參差上初委反下音多

儀 漢書外戚傳皆心儀霍將軍女音魚羈謂附向之

鰓 漢書刑法志鰓鰓常恐天下之一台而共軋已也音葸師古先耻反

莊 史記吕不韋傳自陽餘傳莊陽

敏 漢書敘傳潘陽音美聰敏合韻音眉

以 史記越世家以服爲臣漢書張良傳殿事以舉兵王漢傳漢兵還臣觀之以罷即與已通史記滑稽傳希讀曰晞晞其紙反又與跣同

膞 音卷膞其紙反又與跣同

歐 史記李斯傳飯土歐太史公自序作土駕始皇紀飯土溜

止 史記天官書左角李即理法官元命包作理漢書刑法志右止即與趾同

李 書天文志左角埋胡建傳黃帝李法注法官號

七尾

鼇 漢書王莽傳疊鼇疊翼翼日新其德武匪反

非 漢書鼂錯傳非謗不治讀作誹

棐 漢書食貨志賦人貢棐竹器也讀與篚同地理志厥棐織文

棐 漢書燕剌王傳毋作棐

依 漢書嚴助傳負籠依隱豈反讀曰扆補遺史記皆世家南面倍依以朝諸侯

悳 漢書敘傳悳世業之可懷古韙字

悳 史記樂書以四時悳宗廟無聲同

俾 漢書五行志慢俾之心生古傳字踦平傳資俾人

婷 漢書張良傳字子房婷婷如好女音吾今人表師氏萬與

倗 史記司馬相如傳劉苞倗兒

補遺 史記樂書以四時悳宗廟無聲同

尾 漢書古今人表尾生晚即微生畝無音今從本字附

尾 漢書古今人表尾生高即微生高尾亦尾字

倗 史記三王世家毋倗德無音漢傳作棐古匪字

異累 史記莊子傳異累虛亢桑子之屬上皎鬼反下音壘

八語

渠 史記張儀傳蘇君在儀寧渠能乎音距漢書張賓傳據部渠有其人乎讀曰距豈也

巨 漢書高帝紀沛公不先破關中兵巨能入乎讀曰距

岠 漢書五行志鄭岠王師楊雄傳岠連卷讀曰距

予 補遺首五帝紀予眾庶難得之食邁作與詩賚予也不出後倣予民魚邁出

補遺 漢書地理志天水郡圄冀注未圄與圉同

鉅 史記禮書宜鉅者鉅宜小者小漢書刑法志事鉅義堅即巨同

鉅 史記司馬相如傳撞千石之鉅鍾立萬石之鉅漢傳正作虡

圉 漢書東方朔傳圄圉空虛

距 史記殷紀知足以距諫又距之牧野漢書高紀距破之又距險即與拒通

詎 史記樗里傳詎知其不可乎漢書高紀詎令反

墟 史記封禪書作墟山之陽音虛

著 史記貨殖傳積著之理張昌反又音貯著謂財積曰貯漢傳作貯

倨 史記楚世家莊王倨立案春秋左氏傳作侶漢書古今人表侶氏傳侶字假借或書作侶誤

遽 漢書揚雄傳虎豹之淩遽音距

姁 史記酷吏傳義縱姁詡音況補遺首外戚世家漢書王陵傳杜門敔許子反

拒 史記樊酈傳項羽反漢書張良傳廢事以拒秦音矩春秋左氏傳晉伯爲右拒

拒 史記趙世家笑拊手且歐音拒詩寤辟有摽注辟拊心也補遺首藝文志得蠶物叙傳物聚人拒

故 漢書儒林傳訓故舉大誼讀作詁補遺首藝文志倍申公爲訓故舉大誼古漢書高帝紀賈人補遺史記首秦紀賈人拒

賈 史記老子傳巨賈深藏若虛音古漢書高帝紀賈人販賣

賈 世得衣錦絅春秋左氏傳卿賈人拒

鉏 漢書藝文志得蠶物叙傳物聚人拒

敔 漢書王陵傳杜門敔讀作詁

敔 不解語字本作敔

詡 漢書禮樂志飾甚而無益讀曰飽

俞 漢書高紀民俞勤農與愈同

瘉 漢書宣帝紀繫者告劾瘉死獄中字或作痛

瘉 史記高祖紀所過無得採掠瘉與同漢書高帝紀同

痛 邾邑志上病痛及賜傳亡以痛人並與愈同

鹵 史記樊酈傳攻其前拒諸方隊

鹵 鹵簿因與之與同漢書儒林傳訓故舉大誼讀作詁補遺首藝

鹵 史記樊酈傳項羽反與租同謂大略也

賭 漢書律歷志以四餘一之賭音古

部 史記五帝紀器皆不苦窳音古漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多補

苦 史記老子傳楚苦縣音怙補遺漢書

苦 遽漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多補

苦 史記樂書皆不苦窳音古

苦 地理志苦屬淮陽國有賴鄉老子所生

褚 漢書貢禹傳褚囊不完音豎謂童豎所着布長襦也補遺漢書

褚 補遺史記首秦紀賈人拒

賈 漢書藝文志得蠶物叙傳物聚人拒

賈 史記貨殖傳巨賈深藏若虛音古漢書高帝紀賈人補遺史記首秦紀賈人拒

賈 史記老子傳賈餘一之賈音古

賈 史記五帝紀器皆不苦窳音古

賈 漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多補

賈 漢書律歷志以四餘一之賭音古

賈 勞役之衣

補遺 漢書敘傳疆土踞距法制也即與矩同

距 漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多補

偶旅 漢書東方朔傳遭蛇其逝行步偶旅王音禹曲躬兒

萬 漢書王莽傳負扆依南面而立

斧 斧依南面而立漢書藝文志五藏六府

補遺 史記高祖紀載卿過東鄙顯漢紀司馬相如傳

曲 史記高祖紀載卿過東音鄙顯漢紀司馬相如傳

斌 斌媚漢傳媚連

斌 史記陳涉世家倪首音俯淮陰侯傳倪出跨下漢書倪同亦俯字補遺史記首秦紀贊倪首係頸又曜銷

倪 史記陳涉世家倪首音俯淮陰侯傳倪出跨下漢書倪同亦俯字補遺史記首秦紀贊倪首係頸又曜銷

倪 傳倪卬之間漢書蔡義傳行步倪儷

無 漢書韓信傳嘔然陽應文府反

無 史記陳涉世家倪首音俯淮陰侯傳倪出跨下漢書倪同亦俯字補遺史記首秦紀贊倪首係頸又曜銷

倪 史記陳涉世家倪首音俯淮陰侯傳倪出跨下漢書倪同亦俯字補遺史記首秦紀贊倪首係頸又曜銷

倪 史記司馬穰苴傳身自摒衛之音撫漢書趙充國傳摒御相輯古撫字

摒 史記司馬穰苴傳身自摒衛之音撫漢書項籍傳賛類首係頸古

頫 俯字貨殖傳類有拾印有取

頫 漢書項籍傳賛類首係頸古

頫 宋世家匹草繁庶滋豐也尚書庶草蕃廡

叟 作叟蒐古聚字補遺與去聲通

叟 史記殷紀大取樂戲於沙丘本或

叟 史記始皇紀北過

叟 大夏協韻音戶

叟 史記始皇紀北過

叟 漢書東方朔傳竈數戴器也音數

馬 牛馬協韻音姥

馬 史記殷紀大取樂戲於沙丘本或

馬 史記始皇紀及

博 漢書董仲舒傳溥愛而亡私魏相傳溥被災害與普同詩溥天之下

杜 漢書古今人表杜楚杜伯拔郎塔敖

虎魄 漢書西域傳虎魄郎琥珀

鹵 史記始皇紀鹵血流漂鹵

橘 史記陳涉世家血流漂櫓大擄也

鼓突 漢書古今人表鼓突生舜冀

鄠 漢書地理志右扶風鄠郭注有鄠國

拘 漢書地理志魏郡武始注拘瀰水音鉤

十一灰

酒 漢書司馬相如傳邛器市中注酒也先禮反史記貨殖傳酒削薄技也漢書首平帝紀酒心自新昌邑王傳前酒先禮反

沛 漢書地理志沛郡古曰此本潘水字

氐 史記秦紀大氐盡畔讀曰抵漢書禮樂志大氐皆因秦舊丁禮反史記張耳傳外黃富人女甚美嫁庸奴亡其夫去邱父名匠氏義曰邱墟也漢傳同丁禮反補遺史記卷首漢書首溝通

邸 漢書司馬相如傳邸閣注邸至也讀作抵

邸 漢書匈奴傳北邸邛居水至也讀作抵河渠書鑿渭自中山西邸瓠口爲渠漢書溝洫志同

底 史記秦本紀底柱上底平也

提 史記吳王濞傳引博局提吳太子發之索隱音啼又音是

賁 漢書宣帝紀賁陽宮音奔

愷 史記五帝紀八愷注漢書土父

餕 漢書賈誼傳天子大噎即與凱同

采 史記殷紀贊采於詩書武帝紀采芝采漢書景帝紀采掾不飾今之櫟木也音采又音菜其字從木

采 史記項羽紀望其氣皆成龍虎五采史記五帝紀采

采 漢書宣帝紀貢禹於詩書傳下吏誤羿杜

采 史記夏紀又東至于醴漢書地理志同尚書字作澧

補遺 史記莊子傳長梁槀虛

魁 漢書古今人表鄭魁

隗 史記司馬相如傳隗

補遺 漢書郊祀志沛日泔

氏 漢書張騫傳大月氏丁禮反

柘 史記鄧陽傳蠭木投柘

訛 史記酷吏減宣傳下吏誤羿杜周傳盡誤以不道即與抵同

醴 史記夏紀又東至于醴漢書地理志同尚書字作澧

十二蟹十三駭

解 漢書司馬相如傳弄解鳥上音蟹下戈介反史傳作解豸

酒 漢書東方朔傳不勝酒埳之賤先禮反古文爲澧掃字澧汎也所蟹反詩沸酒沸埳

補遺 漢書揚雄傳勃解之鳥與勃解同

解 漢書律歷志毋取竹解谷即與蠏同

十四賄十五海

孳 史記武帝紀常山王有孳與罪同漢書史記首五帝紀四孳而天下咸服漢書首高后紀欲除三族皋

魁壘 漢書鮑宣傳耆艾魁壘之士上口賄反下音磊壯貌

鬩 漢書律歷志雜陽閻種胡待反鬩塞爲萬物作種也補遺禮樂志專精厲志遝九閡亦核也合韻

鬠 漢書地理志音改又音亥

闔 漢書司馬相如傳昆蟲闔闢注闔曰凱史傳作凱澤音悴

紿 史記高祖紀紿爲謁者欺也音始遝作詒漢書從在反

傀 漢書王尊傳南山崔嵬音五回反

綷 漢書楊雄傳上天之綷綷與蔽同去虧通

蚡 漢書武帝紀田蚡者路貝之蚡亦賄字扶粉反補遺史記蒐世家蚡冒古本作扮音憤田蚡同

補遺 史記封禪書黃龍地螾見與蜿同又王莽傳貌很自將音很

螾 史記莊子傳長梁槀虛

賁 史記宋世家賁屋如兩音隕太史公自序早賁無實

閔 漢書司馬相如傳賁隊狼藉注賁墮也漢書揚雄傳賁隊而下

狼 漢書劉向傳狼戾如狼很戾之長鞠漢書高帝紀齊悼惠王肖帝紀朕甚愍焉

很 史記項羽紀很羊貪如狼漢書同又王莽傳貌很自將音很

愍 漢書王莽傳數

悄 漢書劉向傳古閔字通用

綸 漢書匡衡傳衰莫不始乎棬內與闉同門橛也苦本反

忖 漢書律歷志忖度之積千本反

正 史記漢興功臣表以止昭改反

補遺 史記封禪書黃龍地螾見與蜿同補遺律書引漢書地理志陳留雋音倦

十六軫十七準

允 漢書匈奴傳唐虞以上有山戎獫狁補遺首屈原傳允信也

狻 漢書揚雄傳狻猊

訊 漢書古今人表訊

蜿 史記司馬相如傳蜿蟺漢傳作宛潭並音統善

偊 漢書地理志陳留雋音倦

補遺 史記司馬相如傳蜿蟺

反 漢書董賢傳傳伐稽首傳發棺

喧 漢書外戚傳悲愁於邑嘻不可止許遠反

陽 漢書五行傳貌以上有山戎獫狁

輝 漢書古今人表輝

眩 漢書古今人表眩

棍 漢書楊雄傳棍申椒與菌桂又紛蓂蘅而棍成自然也又不可棍於世俗之日胡本反同也

錕 史記高祖功臣表要以成功爲故豈可錕乎

渾 漢書劉向傳賢不肖渾殽又傳亂胡本反

二十三旱二十四緩

騠 史記衛將軍傳涉鞮靬音悍漢書刑法志以檻而御騠突音悍補遺

旱 漢書呂后紀贊刑罰之旨蓋參天人之極自高后稱制而臨朝旱用補遺

竿 漢書項羽傳生奇材木簡竿號羽工旱反

亶 漢書賈誼傳非亶倒垂而已讀曰但補遺首五行志亶日食又諸傳多音但

稙 史記呂后紀爲劉氏左種亦作種漢書百官表幹官繖市兩丞幹音筦

幹 漢書百官表幹繖市兩丞幹音筦補遺史記平準書桑弘羊爲大農丞筦諸會計事

筦 漢書食貨志幹棄周鼎兮寶康瓠傳齊桓得筦仲舉兵周鼎兮寶康瓠補遺史記平準書桑弘羊爲大農丞筦諸會計事

幹 漢書食貨志幹棄周鼎兮寶康瓠傳齊桓得筦仲舉兵周鼎兮寶康瓠補遺史記平準書桑弘羊爲大農丞筦諸會計事

藏 漢書食貨志幹棄周鼎兮寶康瓠傳齊桓得筦仲舉兵周鼎兮寶康瓠補遺史記平準書桑弘羊爲大農丞筦諸會計事

爟 漢書王褒傳爟乃短反

狘 漢書西南夷傳狘柯同並昭紀康頤姑繒柯談指並二十四邑皆音件補遺

並 漢書西南夷傳狘柯同並昭紀康頤姑繒柯談指並二十四邑皆音件補遺

旰 史記河渠書晡時旰旰兮閶韓信傳高祖司馬相如傳滋旰

旱 史記賈誼傳水激則旱今矢激則遠讀與悍同

曼 漢書楊雄傳曼漫不可知音漫縵師古音莫連反

顟 史記楚世家熊顟音與宣同字亦作亶

墥 史記司馬相如傳墥以陸雜音坦漢傳作亹

煥 史記樂書煥之以日月漢書文帝紀老者非帛不煖

竝 漢書地理志同竝音件餅幷皆省

二十五潸二十六產

簅 漢書刑法志簅二百韋司馬法傳父子相繼簅其職音撰

簉 貢禹傳奏事文志孔子簉焉音撰

簉 漢書元后傳文母簉食堂簉具也音撰

冠 史記始皇紀冠王冠佩韋弁義音館與去聲通

東 表鄭陳布韋古簡字

補遺

撋 史記賈誼傳撋如四物反又音睒

簡 漢書刑法志簡車簡徒

譔 漢書楊雄傳譔撰同

洗 漢書高帝紀洗馬先典反

先 漢書百官表太子先馬或作洗

洒 史記范雎傳鞏臣莫不洒然變色易容先典反猶灑敬皃

璨 漢書敘傳生奇材東方朔傳琱琢與彙同

沇 史記夏紀濟河維沇州漢書禹貢志沇沇四塞天文志沇州與兗同

晛 史記始皇紀威音賦補遺漢傳晛夷氏

燀 史記留世家乃自揃其鉴洗之河漢書趙充國傳賛後揃剔分二方

煎 漢書韋元成傳勿毋與剪同

翦 漢書嚴助傳劉髮文身與剪同

選 史記律書選蠕觀望

與 漢書司馬遷傳僕雖怯與人究反而卒以與厥之王體

餚 史記張儀傳富民餚也

詬 漢書禮樂志成帝時犧爲得古蕃議者補遺首本志莫詬於禮

單 史記殷紀咎單作明居高禖

嫡 史記秦楚之際月表五年之間嗾令三嬗音善

免 漢書項籍傳贊免起阡陌之中免者言免脫俛役也字或作俛與俛同

俛 史記太倉公傳不可俛仰音免

絹 漢書地理志武陵郡工大反即貨貲也

扁 史記高祖紀命乃在天扁鵲倉公傳扁鵲何猛漢紀同步典反

屏 漢書地理志武陵郡房陵音防陵又仕連反

搴 史記河渠書搴長茭兮沈美玉已免反漢書溝洫志音騫

汚 史記樂書流汚沈佚

瀖 史記司馬相如傳瀖沸

瀖 漢書韋元成傳勿毋與剪同

諠 漢書禮樂志成帝時犧爲得古蕃議者以爲譁訹補遺首本志莫詬於禮

選 史記律書選蠕觀望

蠕 史記殷紀咎單作明居高禖

與 漢書司馬遷傳僕雖怯與人究反而卒以與厥之王體

統 史記封禪書若人冠統焉

統 史記司馬相如傳瀖膠瀖音統善

瀖 漢書嚴助傳瀖膠瀖音統善

渾 漢書司馬相如傳渾渾

渾 漢書禮樂志渾渾無涯

渾 漢書司馬相如傳渾渾

渾 漢書禮樂志渾渾無涯

偉 漢書司馬相如傳偉麗

偉 漢書禮樂志偉麗

偉 漢書司馬相如傳偉麗

偉 漢書禮樂志偉麗

堰 史記申屠嘉傳太上皇廟堰垣反而緣反又音軟暴錯傳鑿廟堰垣乃壞

墠 漢書司馬相如傳象與婉嬋無音

墠 漢書禮樂志廟墠

樸 漢書外戚李夫人傳樸棄子小反命樸絕而不長

莢 漢書食貨志贊野有莢類小反或作蔑

補遺

貶 漢書司馬相如傳貶窮竭音窮

繆 漢書司馬相如傳繆繞王逡音夢

橋 史記主父偃傳嚴安書橋衡梁弦漢書嚴安傳橋衡控弦史記項羽紀願與漢王挑戰苯了反司馬相如傳以挑之漢書高帝紀欲挑戰注挑撓反求戰也古謂之致師

挑 史記琴心挑之漢書高帝紀欲挑戰苯了反司馬相如傳以挑之漢書高帝紀欲挑戰注挑撓反求戰也古謂之致師

漂 史記淮陰侯傳漂母漢書韓信傳同

昭 史記魏世家周赧言緜戰國策作緜

泚 史記封禪書泚渭觀邛子小反子由反漢書郊祀志同人表中孫泚子小反

蟜 史記司馬相如傳天蟜音矯漢書同

三十一巧

爻 史記魯世家乃自搤其發流之河讀曰爪

琓 漢書王莽傳金琓羽保讀曰爪

三十二皓

澔 漢書司馬相如傳澔汗音皓補遺史傳澔旰

晧 漢書郊祭志晧皓古字

顥 漢書司馬相如傳擊白顥穹生民與昊同

暭 漢書郊祭志晧皓古字

三十三晧

寶 漢書司馬相如傳寶玉山石之間補遺史記秦始皇紀寶玉作珍

埽 漢書司馬相如傳埽地而盟補遺史記秦始皇紀埽地作除

三十四果

既 漢書五行志數既其餼禍古禍字

果 史記貨殖傳果隋蠃蛤不待賈而足正義隋徒火反漢書地理志作嬴郎果反說文木上曰果地上曰隋補遺

裸 漢書五行志裸之蟲之孽亦贏字

臝 漢書敘傳么麼尚不及數子音麼

三十五馬

堵 史記張釋之傳堵陽人音赭漢傳同音者地理志堵陽春秋左氏傳堵氏

墜 漢書五行志遠四佞而放諸墜古野字補遺首律歷志至牧墜夜陳又乞食壁人漢書司馬相如傳膏液音野史記作野草

埢 墜少音野史記淮陰侯傳不能死出我袴下苦化反一作胯漢書作胯補遺衛集韻上去聲通

禡 史記南越尉佗傳西擊駱裸國和寡反史記項羽紀遒項王至陽夏音賈

夏 漢書王吉傳今日漢書高帝紀發兵距陽夏音賈

郭 漢書律歷志胃邪於卯叢生也真保反禮部韻音卯

逃 史記高祖紀擊布軍蘄水上南北徐廣音道正義同又吐勞反蘇林音北

補遺

皽 史記五帝紀少皞氏樂書秋皽西皞漢書郊祀志少皞

皞 史記天官書天昊

皓 史記封禪書漢書天文志天昊

滔 史記禮書有昭明

鄗 史記司馬相如傳鄗滈滔漢書郊祀志同人表鄗滈滔漢書

皋 史記樂書止如臯木案嘘記苦老反天官書枯槀漢書天文志謂息枯槀即與搞同

槁 史記春申君傳萌利而詳事下吏匈奴傳俟單于初立左賢王怨其父老讓不得立即與其衆欲攻單于單于覺之乃自將左右居左賢王盜上都萌塞蠻夷又見完萌此亭鄭與保同

保 史記周紀命南宮括史佚展九鼎保玉當讀作寶漢書張敞傳殿屋重臲中音老

三十三哿三十四果

既 漢書五行志數其餼禍古禍字

果 史記貨殖傳果隋蠃蛤不待賈而足正義隋徒火反漢書地理志作嬴郎果反說文木上曰果地上曰隋補遺

裸 漢書五行志裸之蟲之孽亦贏字

臝 漢書敘傳么麼尚不及數子音麼

三十五馬

堵 史記張釋之傳堵陽人音赭漢傳同音者地理志堵陽春秋左氏傳堵氏

墜 漢書五行志遠四佞而放諸墜古野字補遺首律歷志至牧墜夜陳又乞食壁人漢書司馬相如傳膏液音野史記作野草

埢 墜少音野史記淮陰侯傳不能死出我袴下苦化反一作胯漢書作胯補遺衛集韻上去聲通

禡 史記南越尉佗傳西擊駱裸國和寡反史記項羽紀遒項王至陽夏音賈

夏 漢書王吉傳今日漢書高帝紀發兵距陽夏音賈

舍 史記殷紀舍我喬事吳世家乃台之漢書禮樂志是舍所重而意所輕也

補遺

將 漢書揚雄傳青蒼山王賜傳肯將養勸之將音揚雄傳勸史記作從容見二牆讀

刃 漢書揚雄傳刃華韜襄古掌字

映 史記伍子胥傳常映映補遺首秦紀宗室多映映漢書韓信傳居常映映於兩反史記殷紀仰而射之漢書刑法志為下所仰張耳傳仰視世公讀作仰仰頭為健詩瞻卬昊天漢書宣帝紀上帝嘉禽讀作餧已嚮其利者為有德者嚮音享補遺史記酈食其傳俟單于初立左賢王表嚮應瘠於誇嚮應音嚮

鄉 漢書張敞傳與長安中洁驫人掌反

攘 漢書敘傳攘人養反

鄉 漢書揚雄傳蒋唉肹以根根讀與饗同

強 史記魯世家成王少在強葆之中索隱曰即襁褓衛將軍傳作繈

杖 漢書李尋傳近臣已不足杖倚任也

穰 漢書張敞傳與長安中洁驫人掌反

鄉 漢書禮樂志相放悉音叨滈猶髣髴也補遺史記始皇紀秦每破諸侯寫放其宮室作之咸陽北阪上

放 漢書禮樂志相放悉音叨滈猶髣髴也補遺史記始皇紀秦每破諸侯寫放其宮室作之咸陽北阪上

仿 史記老子傳走者可以為罔太史公自序罔羅天下漢書景紀贊罔密文峻武紀罔羅讀作網

佛 史記司馬相如傳若神仙之仿佛正義索隱無音漢書李尋傳仿佛一端讀作髣髴

罔 史記老子傳走者可以為罔太史公自序罔羅天下漢書景紀贊罔密文峻武紀罔羅讀作網

仿 史記龜策傳醮酒佗髮徒我反

佛 史記天官書前列直斗口三星隨北端兌他果反漢書天文志同

隨 史記天官書前列直斗口三星隨北端兌他果反漢書天文志同

佗 史記高祖功臣表邑亦少密

邑 史記孔子世家上石之径蓼邑閻音罔兩

罔 漢書息夫躬傳發忠忘身自繞罔兮讀作網

兩 漢書禮樂志相放悉音叨滈猶髣髴也補遺史記始皇紀秦每破諸侯寫放其宮室作之咸陽北阪上

冈 漢書敘傳恐冈蛹冈蛹之責景

蛹 漢書敘傳恐冈蛹冈蛹之責景

注 漢書楊雄傳橫江湖以南注兮往也于放反

遑 漢書楊雄傳遑遑離宮般以相嬉兮古往字

荒 史記賈生傳寥廓忽荒呼廣反同又外戚傳遂荒忽而辭去音同

悅 漢書司馬相如傳芒悅忽史記作忧

兌 漢書外戚傳窓古兄字

蔓 漢書傳介子傳賞陳湯自牧歌音蕩

盪 漢書丙吉傳不得令晨夜去皇孫歡盪歡也讀與蕩同補遺首諸侯王表盪滅古法貪貨志盪滌頹荷

諺 漢書王莽傳今日復閼讀言諺音彥

黨 漢書韓信傳恐其黨不就他即反伍被傳黨可敗事讀曰儻補遺史記淮陰侯傳同

湯 漢書揚雄傳焉音鳥

爌 漢書揚雄傳北字

儻 史記司馬相如傳儻倜儻瑰瑋漢書同補遺史記司馬相如傳倜儻猶豁達也

恫 漢書揚雄傳宏恫音敞補遺史記司馬相如傳窮極恫恍而無聞

帑 漢書卿奴傳府帑宅莽反又音奴

補遺 漢書文帝紀專鄉獨美其編百姓不與焉是重吾不德也

鄉 史記司馬相如傳傲

冏 漢書鼂錯傳即與悄同

卬 漢書鼂錯傳在倪卬之間卬王章傳不自激卬讀曰仰

很 史記建元王子侯表很銀盧黨反又音郎艮晉漢表作恨音很

象 史記夏紀觀古人之象秦紀掇草木以象山淵禮部韻略象形像孫叔敖漢書武帝紀畫象而民不犯案經典通作象

杭 史記項羽紀杭慨高祖紀慨杭漢書高帝紀杭慨敘傳作慨

潢 漢書司馬相如傳潢瀁漢書云敞傳潢漾洋廣反

隸 王莽兼政

清 史記文紀作靖鄭氏音靜注六國時齊有清郭君音淨

景 史記禮書下應之如景嚮漢書禮樂志景嚮讀曰影響補遺史記首始皇紀贊讀曰郊祀

三十八梗三十九耿四十靜

骾 漢書杜欽傳朝無骾骨鯁之臣亦顉字

統 漢書枚乘傳單極

邴 漢書百官公卿表秦官有廷尉景帝中元年更名大理武帝建元四年復爲廷尉掌平獄秦官有中尉武帝太初元年更名執金吾景帝後元年更名大農令武帝太初元年更名大司農掌錢穀金布有兩丞又有鹽鐵官有均輸官有平準官有太倉官有都內官有籍田官有上林官有水衡都尉官有農都官有辨銅官有技巧官有禁圃官有廷尉正左右監有廷尉平二十人掌平獄秦官有少府武帝太初元年更名中書令成帝綏和元年更名少府掌山海池澤之稅有六丞又有尚書官有符節官有玉璽官有璽綬官有尚方官有御府官有祕書官有中黃門官有掖庭官有若盧官有內官有考工官有左弋官有右弋官有黃門官有鉤盾官有內者官有尚冠官有織室官有暴室官有導官有胞人官有永巷官有宮人官有永巷丞官有宮掖門丞官有宮闈令丞官有中宮僕官有中宮廐官有中宮永巷官有中宮謁者官有中宮私府官有中宮祠祀官有中宮倉官有中宮食官有中宮湯官有中宮果官有中宮藥官有中宮虎賁官有中宮騶官有中宮廷掖門戶官有中宮衛士官有中宮車官有中宮騎官有中宮輿馬官有中宮牛官有中宮羊官有中宮犬官有中宮狗官有中宮鷹官有中宮鴻官有中宮鵠官有中宮鶴官有中宮鳧官有中宮雁官有中宮鸛官有中宮鸞官有中宮鳳官有中宮孔雀官有中宮白鷴官有中宮鸚鵡官有中宮鸜鵒官有中宮鸜鵒官有中宮鸜鵒

班馬字類第三

五十三謙五十四栝五十五范

范 漢書楊雄傳經諸范與筬同法也

戚 漢書石奮傳九卿戚宣賜慶音滅損之滅史傳滅宜

補遺

檻 史記陳丞相世家樊噲檻車傳詣長安漢書張耳傳乃檻車與王詣長安餘傳作檻

嗽 史記酈生陸賈傳噲之勢異音濊

塹 史記李斯傳嘑塹之勢異音濊言附嶮則難登平壞則易陊

舍 史記夏紀其篚舍索隱曰纂山桑

揜 史記蘇秦傳豈揜於衆人之言李斯傳察聽揜明漢書司馬相如傳揜少酸地又揜以綠蕙史記封禪書方士皆奄口惡敢言方蔽漢書揜作弇

奄 史記天官書有奄蒙司馬相如傳奄薄水陸

閹 漢書天文志掩茂

蓋 史記吳世家公子蓋餘索隱曰春秋作掩餘音同而字異耳

厭 漢書李尋傳列星失色厭厭如淳郁音黶桑之黶師古烏點反

補遺

塹 史記李斯傳嘑塹之勢異音濊言附嶮則難登平壞則易陊

嗽 史記酈生陸賈傳嗽志苦簒反恩惠之志於民也又證黶反言未有愜洽之志於民

厭 史記伷厖傳厖伷厖厖厭厖伷厖厖厭厖伷厖厖厭

中谷　補遺史記衛綰傳同又
董仲舒傳德澤溢施于方外

此 漢書司馬相如傳
中必決賦即昔字

梁 漢書吳王濞傳齊荊梁足爰
益傳吾不足梁公古梁字

設 漢書賈誼傳尚有可
史記建元年表者酒時至反漢書景帝紀
書高帝紀項羽無東意後多以視爲示
補遺史記燕世家先生視可者得身事之

視 漢書趙充國傳以眡羌虜亦示字王
眡喜幷傳固當鑒其辭台眡事耶古視字
史記周紀周公乃祓齋自爲質音至漢
傳深念率質其修之義讀曰贄春秋左
質 氏傳周鄭交

率 史記建元年表役其集率樂書將率之
漢書武紀不動不敢將率之罪申屠嘉傳
閎之極擊至也

摯 漢書嘉傳驕顏

碎 漢書天文志枉矢碎至地則石也讀作墜
史記周紀幽王爲變褒

褒 漢書賈子虛賦作褒褒
漢書韓安國傳賢褒褒

蹙 補遺別本或作蹴

碎 漢書敘傳薄蛭
漢書賈誼傳聊視古字

隊 漢書天文志枉矢碎至地則石也讀作墜
史記周紀幽王爲變褒
漢書韓安國傳賢褒褒
補遺別本或作蹴
漢書敘傳薄蛭
漢書賈誼傳聊視古字

隊 校乘傳隊入深鬲直甗反詩爲國之基
補遺史記樂書上如抗下如隊

峍 漢書賈誼傳異物來卒讀作萃

額 漢書賈誼傳王莽傳邦
漢書敘傳額頯顙蹙
補遺別本或作蹴

額 漢書五行志悖字引詩亟
漢書敘傳夕而焦悴寒悴
補遺首律愚志癒悴

堅 漢書五行志引古堅字
漢書敘傳堅匿古地字
補遺史記周官天墜

稗 漢書藝文志稗官古地稚字
補遺史記五帝紀教稗子

幾 史記殷本紀幾爲君漢書劉向傳幾
復進音冀春秋左氏傳庸可幾乎讀如冀

幾 復書郊祀志幾
王殊庭讀作冀

泉 史記夏紀淮夷蠙珠泉魚漢書地理志
蠙珠泉魚漢書王莽傳范亡之
漢書王莽傳注泊亦泉字

隧 漢書王商傳怨懟直類反
補遺史記周紀王其以我爲譬而懟怒乎

慙 漢書王商傳怨懟直類反
補遺史記文帝紀厥甚自媿漢紀同古
史記項羽紀燒其積聚
漢書高帝紀同子賜反

媿 史記文帝與匈奴書送物此殊一辭髮飾
音鼻漢書匈奴傳單于此余一
漢書盧綰傳會

匈 史記匈奴傳漢遣單于此余一音鼻漢書匈奴
漢書高后紀亡以遺太
史記高祖紀擊布
漢書盧綰傳會

臧 史記高祖紀擊布
漢書盧綰傳會
式志反字或作識作志音義同

織 漢書食貨志旗織加其
上陳湯傳幡織讀曰幟

志 史記張耆傳周昌爲職志職主也謂掌旗幟之
官叔孫通傳周昌曰志與職同師古曰志與職同
漢書郊祀志丈錢無款識黃霸傳識事聰明式忘反
記也禮小子識之
補遺史記封禪書老人爲兒時

識 從其大父
議其處

遺 史記孟嘗君傳欲以遺所不知何人唯季反漢書婁
敬傳問遺陳湯傳嚴遺詩遺之卓馬器服焉
史記首秦紀試遺
其女樂以奪其志

辟 漢書禮樂志辟
之琴瑟讀曰譬

辟 史記五帝紀堯辟位凡二十八年漢書高帝紀
辟仇五行志春戒辟寢讀曰避孟子伯夷辟紂
史記春申君傳遲令韓魏歸帝重于齊音值乃也待
漢書高帝紀遲明圖宛三陌史記作黎明索隱犁
遲 音雅

辟 史記五帝紀堯辟位凡二十八年漢書高帝紀
辟寢讀曰避孟子伯夷辟紂
漢書敘傳吾厭賜志
廣欲長享天下而無害

賜 史記李斯傳吾厭賜志
漢書敘傳困于二
司 漢書王莽傳
司合韻先寺反

眡 漢書王莽傳
眡事古視字

萃 漢書司馬相如傳
翁卿萃蔡音翠

隊 史記申屠嘉傳遷爲隊率所類反漢書
地理志遂隊王莽傳爲六隊郡並音遂
史記曆書暴慢態睢伯夷傳異
睢 態睢者衆呼季反

睢 史記平準書兼字牝者儇而不得聚
漢書五行志恣睢又休季反漢書兼字
字 會又亭有畜牸馬蹊課息即與狩通

棄 史記五帝紀棄
周紀后稷名弃

匱 漢書食貨志匱中
成一匱止謂語字作匱

匱 尚書周書高帝紀金匱石室
史記魯世家藏其策金縢匱中

匱 漢書霍去病傳渾邪
漢書地理志右扶風師古曰郿音媚

庳 漢書禮樂志顏如茶兆逐靡合韻
武義反楊雄傳聖風雲靡武義反

讚 史記五帝紀播
史記魯世家藏其策金縢匱中
漢書高帝紀金匱石室
漢書禮樂志辟如爲山未
成一匱止謂語字作匱

鄭 史記五帝紀播
封季友今作鼜並音秘
史記鄭世家悼公讀音
左氏傳作費扶味反

莊 王雍疵音庇蔭之庇
漢書霍去病傳渾邪
漢書禮樂志顏如茶兆逐靡合韻
漢書地理志右扶風師古郿音媚

鄙 史記叔孫通傳皇帝辇出房百官執職傳警音儆亦
音試索隱案與服志殷周以輦載軍器職載蓑笠至

職 而興爲尊也
泰始皇去其輪

時 史記五帝紀播
時百穀讀曰蒔

祺 漢書敘傳朱雲作
祺 漢書合韻上吏反

喜 史記項羽紀楊喜爲赤泉侯漢表作意火志反封禪
天子心獨喜其事扁鵲傳喜方者許慎反好也漢
書禮樂志靈其有喜合韻許吏反
淮南王安傳不喜七猶狗馬驕驁

八味 漢書律歷志及彼公蒂立濆古沸字
補遺史記魯世家弟濆殺幽公音沸

悲 漢書禮樂志相
放悲音昉沸

乞 漢書朱買臣傳買臣檃用乏
上計吏卒更乞勾之音氣

既 史記五帝紀馨澈執
中而徧天下古既字

唏 漢書史丹傳瘟
唏而起于既反

姊 史記司馬相如傳涫涫沸湧吸音汲圈栗諱翕安國傳尉士大夫心
義作涫漢書韓安國傳尉安之字本無心此古體

補遺 漢書諸侯王表波漢之勝師古
又彼義反西域傳北波河彼義反循也

波 史記五帝紀梁孝王世家竇太
后義格漢傳太后義格

義 史記孟嘗君傳欲以遺所不知何人唯季反漢書婁
敬傳問遺陳湯傳嚴遺詩遺之卓馬器服焉
補遺史記燕世家先生視可者得身事之

執 一死執御書字作贄
史記李斯傳吾厭賜志
廣欲長享天下而無害

賜 史記五帝紀三帛二生
漢書王莽傳困于二
司 司合韻先寺反

眡 漢書王莽傳
眡事古視字

萃 漢書司馬相如傳
翁卿萃蔡音翠

隊 史記申屠嘉傳遷爲隊率所類反漢書
地理志遂隊王莽傳爲六隊郡並音遂
史記曆書暴慢態睢伯夷傳異
睢 態睢者衆呼季反

睢 史記平準書兼字牝者儇而不得聚
漢書五行志恣睢又休季反漢書兼字
字 會又亭有畜牸馬蹊課息即與狩通

棄 史記五帝紀棄
周紀后稷名弃

匱 漢書食貨志匱中
成一匱止謂語字作匱

匱 尚書周書高帝紀金匱石室
史記魯世家藏其策金縢匱中

匱 漢書霍去病傳渾邪
漢書地理志右扶風師古郿音媚

庳 漢書禮樂志顏如茶兆逐靡合韻
武義反楊雄傳聖風雲靡武義反

讚 史記五帝紀播
史記魯世家藏其策金縢匱中
漢書高帝紀金匱石室
漢書禮樂志辟如爲山未
成一匱止謂語字作匱

鄭 史記五帝紀播
封季友今作鼜並音秘
史記鄭世家悼公讀音
左氏傳作費扶味反

莊 王雍疵音庇蔭之庇
漢書霍去病傳渾邪
漢書禮樂志顏如茶兆逐靡合韻
漢書地理志右扶風師古郿音媚

鄙 史記叔孫通傳皇帝辇出房百官執職傳警音儆亦
音試索隱案與服志殷周以輦載軍器職載蓑笠至

職 而興爲尊也
泰始皇去其輪

時 史記五帝紀播
時百穀讀曰蒔

祺 漢書敘傳朱雲作
祺 漢書合韻上吏反

喜 史記項羽紀楊喜爲赤泉侯漢表作意火志反封禪
天子心獨喜其事扁鵲傳喜方者許慎反好也漢
書禮樂志靈其有喜合韻許吏反
淮南王安傳不喜七猶狗馬驕驁

八味 漢書律歷志及彼公蒂立濆古沸字
補遺史記魯世家弟濆殺幽公音沸

悲 漢書禮樂志相
放悲音昉沸

乞 漢書朱買臣傳買臣檃用乏
上計吏卒更乞勾之音氣

既 史記五帝紀馨澈執
中而徧天下古既字

唏 漢書史丹傳瘟
唏而起于既反

姊 史記司馬相如傳涫涫沸湧吸音汲圈栗諱翕安國傳尉士大夫心
義作涫漢書韓安國傳尉安之字本無心此古體

補遺 漢書律歷志及彼公蒂立濆古沸字
補遺史記魯世家弟濆殺幽公音沸

悲 漢書禮樂志相
放悲音昉沸

乞 漢書朱買臣傳買臣檃用乏
上計吏卒更乞勾之音氣

既 史記五帝紀馨澈執
中而徧天下古既字

唏 漢書史丹傳瘟
唏而起于既反

姊 史記司馬相如傳涫涫沸湧吸音汲圈栗諱翕安國傳尉士大夫心
義作涫漢書韓安國傳尉安之字本無心此古體

菲 漢書列法志菲履蒯衣兩不純扶味反
即與屝同廣韻菲草履謹部頭履也

蔈 漢書敘傳安俗陌而不蔈
扶昧反字本作胖音同

毅 漢書外戚恩澤表封
樂毅之後人表樂毅

蚡 漢書司馬相如傳莎然與道而還義許貴反史傳作嗻然

賢 漢書食貨志
敬有資賢

九御

閱 史記河渠書瀉渫之水
音於漢書溝洫志同

據 史記司馬相如傳據以蟠鶩音據護書
據直項也又揚雄傳三摹九據今據字

居 漢書酷吏郅都傳丞相餘侯至
貴居也讀作倨詩職思其居

裾 漢書司馬相如傳溺以驕驁兮酷
史記趙禹傳爲人廉裾斂也讀作倨

狙 史記酈侯世家亘與客狙擊秦始皇帝狙伺侯也七
漢傳師古曰字本作覷補遺漢書諸侯王表

取 何補遺史記殷紀大寇
樂毅于沙丘或作最
補遺漢書陳項傳贊周最

趣 漢書禮樂志趨末食貨志趨澤讀曰趣
補遺史記燕世家士爭趨燕

趣 史記孟嘗君傳君獨不說文疾也
趣市者平音娶向也及也

腑 史記惠景閒年表諸
侯子弟若肺腑音附

傅 漢書高祖紀薦中老弱未傅者悉詣榮陽
以與齊王音附左氏毛脩安傳

捂 史記呂后紀執戟
者捂兵蔽去音仆

憮 漢書惠帝紀讀曰諫則
然師古讀曰鞠居具反失守兒

瞿 史記吳王濞傳王瞿然駭音
句無措手之貌漢書居具反

輸 漢書鮑宣傳三輔
委輸官式喻反

逗 漢書匈奴傳逗遛不進讀與住同又音一豆
補遺史記韓安國傳逗撓漢傳音並同

莫 漢書南粵傳莫不知其兵多少讀作幕
詩葛藟莫其莫補遺衛霍傳莫

尊 史記酈世家大夫甫暇左氏
傳作傅比本假借亦如字讀

遡 漢書揚雄傳反五帝
上處巴江州音赤

虞 史記鄭世家大夫甫暇左氏
之虞合韻牛具反

取 何補遺史記殷紀大寇
樂毅于沙丘或作最
補遺漢書陳項傳贊周最

最 史記酈生傳沛公方倨牀使兩女子
足素隱曰按樂彥之邊牀曰倨

踞 史記留侯世家漢王下馬踞鞫
而問漢書高帝紀踞牀音據

居 漢書韋賢傳長此
不居合韻基庶反

踏 漢書外戚李夫人傳哀袠
回以踏合韻丈預反

謵 漢書王子侯表許皇
后傳視謵古詛字

頁 史記東越傳頁章梅
漢書閩粵傳讒章

豫 史記五帝紀舜乃豫薦禹于天平準書
郡國皆豫治橋道漢書文紀豫建太子
史記呂后紀御史未決魯仲連傳猶預
未有所決解在四十九宥讀猶字下

橡 史記滑稽傳倪檄橡章
本名玉篇作櫟音預

舉 漢書揚雄傳蔡澤雖槩吟
而咳唐舉合韻居御反

漁 漢書揚雄傳或檥江
澤而魚合韻牛助反

與 漢書地理志汝南郡平輿音豫

圉 漢書敘傳以強
守圉合韻音御

十遇十一暮

瞿 史記吳王濞傳王瞿然駭音
句無措手之貌漢書居具反

懼 漢書惠帝紀讀曰諫則
懼然師古讀曰瞿居具反失守兒

捂 史記呂后紀執戟
者捂兵蔽去音仆

傅 漢書高祖紀薦中老弱未傅者悉詣榮陽
以與齊王音附左氏毛脩安傳

賻 史記惠景閒年表諸
侯子弟若肺腑音附

趣 史記孟嘗君傳君獨不說文疾也
趣市者平音娶向也及也

趨 漢書禮樂志趨末食貨志趨澤讀曰趣
補遺史記燕世家士爭趨燕

取 何補遺史記殷紀大寇
樂毅于沙丘或作最
補遺漢書陳項傳贊周最

最 史記酈生傳沛公方倨牀使兩女子
足素隱曰按樂彥之邊牀曰倨

路 漢書禮樂志乘大路越大路郊祀志大路所止與輅同
補遺史記殷紀路車爲善

妒 史記項羽紀嫉妒吾功
漢書劉歆傳嫉妒衡山王傳兩人相妒
漢書禮樂志乘大路郊祀志大路所止與輅同
補遺史記殷紀路車爲善

層 漢書王子侯表許皇
首文帝紀層錯元帝紀廢所錯劾
積薪之下干故反置也
抱火屑之

錯 史記秦紀魏錯七故反舉錯必當主父傳成康刑錯
漢書藝文志禮義有所錯伍被傳止之導錯並干故反
補遺史記酈陽傳不見伏菟

菟 漢書賈誼傳搏畜菟
郡陽傳不見伏菟

度 史記周紀自漆沮度渭
漢書高紀度河攻聊城

謨 漢書敘傳叔孫
是漢合韻音摹

護 史記禮書
駱中紹護

漫 漢書禮樂志湯作濩
司馬相如傳紹濩

固 于固實韋昭曰故事之是者
史記魯世家必問于遺訓而咨

暮露 史記楚世家辟在荊山葦露藍蔞葦
露柴車素大輅也春秋左氏傳葦露

傴 史記楚世家辟在荊山葦露藍蔞葦
化言亦作迆五故反

遝 漢書天文志
其人遝遝

悟 史記韓非傳大忠無所拂齕悟言無
所擊排拂悟當爲啎忤古字假借
史記項羽紀諸侯莫敢枝梧音悟漢書同又司馬遷
傳贊或有抵梧張良傳贊魁梧奇偉音悟言其驚悟
梧傳贊或有抵梧張良傳贊魁梧奇偉
今人讀爲吾非

呼 史記楚世家從江上走呼曰靈王至矣漢書文
紀入北軍一呼火故反春秋左氏傳周麾而呼

酗 漢書趙充國傳數酵酗
羌人況發反即酗字

覩 漢書敘傳班斿侯傳覩
覩音睹又音賭

補遺

偶 史記殷紀爲偶偶人謂之天神音寓亦
當君傳見木偶人與土偶人相與語無音

踣 漢書刑法志踣
諸市妨付反

嘔 漢書王褒傳以嘔
喻受之於付反

虞 漢書揚雄傳反五帝
之虞合韻牛具反

甫 史記鄭世家大夫甫暇左氏
傳作傅比本假借亦如字讀

傅 史記爰盎晁錯傳贊爰盎
亦善傅會音附漢贊同

欲 漢書揚雄傳驍者
弁欲台韻弋樹反

取 史記始皇紀夸主以爲名異取以爲高李斯傳
漢書五行志取于不
取專又取不違讀曰聚

熙 漢書古今人表
熙子亦衆字

超 史記天官書其趨
舍而前曰嬴音聚

素 史記天官書張素爲厲主
厩客漢書天文志作嗉

作 史記文帝紀皇帝郎阼
漢書王莽傳居攝踐阼

苑 漢書賈誼傳搏畜菟
郡陽傳不見伏菟

度 史記周紀自漆沮度渭
漢書高紀度河攻聊城

謨 漢書敘傳叔孫
是漢合韻音摹

護 史記禮書
駱中紹護

漫 漢書禮樂志湯作濩
司馬相如傳紹濩

固 于固實韋昭曰故事之是者
史記魯世家必問于遺訓而咨

暮露 史記楚世家辟在荊山葦露藍蔞葦
露柴車素大輅也春秋左氏傳葦露

傴 史記楚世家辟在荊山葦露藍蔞葦
化言亦作迆五故反

遝 漢書天文志
其人遝遝

悟 史記韓非傳大忠無所拂齕悟言無
所擊排拂悟當爲啎忤古字假借
史記項羽紀諸侯莫敢枝梧音悟漢書同又司馬遷
傳贊或有抵梧張良傳贊魁梧奇偉音悟言其驚悟
梧傳贊或有抵梧張良傳贊魁梧奇偉
今人讀爲吾非

呼 史記楚世家從江上走呼曰靈王至矣漢書文
紀入北軍一呼火故反春秋左氏傳周麾而呼

酗 漢書趙充國傳數酵酗
羌人況發反即酗字

覩 漢書敘傳班斿侯傳覩
覩音睹又音賭

牾 史記屈原傳重華不可以牾兮楚詞作逆與忤

並五故反漢書酷吏傳顏延年莫敢與牾

午 漢書劉向傳朝臣舛午膠戾乖刺五故反

十二舞十三祭

霽 漢書魏相傳爲霽威嚴音限齊之齊又雨霽也才詣子詣二反

齊 漢書藝文志百藥齊和與劑同郊祀志化丹砂諸藥齊扁鵲傳入滅之齊

俾倪 史記魏公子傳侯生下見其客朱亥俾倪久立說文睥睨衺視也或作俾倪音與下同

睥睨 史記魏其傳睥睨兩宮間上書計反下五計反漢書灌夫傳睥睨通

補遺注字本作瞬

棣 漢書律歷志萬物棣通

孟康曰棣意也音替

髣 漢書太史公傳其次髣髴

毛髮吐計反與髣同

弟 史記鄭生傳弟言之漢書同陳勝傳弟令毋斬但也

補遺史記首劉敬傳附弟非深考

弟 漢書高惠高后文功臣表錄弟下音次第之第

弟 漢書劉向傳爰叔令弟就

弟詩作第宅之第

地 漢書鄒吉傳西曹地忍之貌但也亦第也

迣 漢書禮樂志迣萬里晉灼曰古遞字

孟康音遞師古曰孟音非也論曰風

離 史記賈生傳嗟若先生獨離此咎兮遇也漢書丁姬傳平帝后王莽女爲

曰遭也音麗楊雄傳附離

補遺史記首劉敬傳附離

癘 漢書丁姬傳平帝后王莽女爲

人疾癘有節操癘靜也烏討反

紲 漢書楊雄傳度三犧

于天司馬相如傳離靡廣衍

揭 漢書司馬相如傳場

漢書五行志星辰附離

揭 漢書楊雄傳票禽

之繇附與跋同

揭 漢書王莽傳依諸將之遮擾

相扶之勢遮圍繞也音帶

遮 漢書王莽傳泰陰

波揚雄傳泰陰

半之租 郊祀志泰

一泰平孝武紀泰一律書泰簇 漢書首食貨志收泰

十四泰

泰 漢書爰盎傳益以泰常使民

一泰平孝武紀泰一律書泰簇

兌 史記武帝紀鑿五種一

端兌漢書天文志尚銳

敓 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記高祖功臣侯表秦及苗裔

鄭世家昔金天氏者裔子曰昧

容 漢書五行志思心

之不容讀作睿

弊 史記樂書敓成而下漢書景帝紀

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

敝 史記始皇紀贊

敝忠之敝小人以野漢書景紀贊

蔽 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記武帝紀鑿五種一

本作藝夏紀文略脫藝

藝 史記封禪書論說六藝漢書

藝 史記高祖紀聯不明六藝又材藝

弊 史記周紀是以弊高都而得完周

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

敝 史記始皇紀贊

敝小人以野漢書景紀贊

蔽 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記武帝紀鑿五種一

敓 漢書爰盎傳益以泰常使民

泰 漢書王莽傳依諸將之遮擾

相扶之勢遮圍繞也音帶

遮 漢書王莽傳泰陰

波揚雄傳泰陰

半之租 郊祀志泰

一泰平孝武紀泰一律書泰簇 漢書首食貨志收泰

十五卦十六怪十七夬

註 漢書文帝紀註誤吏民音卦

絓 史記律書絓於越漢書敘不絓聖人之網與往同

解 漢書武帝紀蔵而不解讀曰解

解史記律書補遺史記高祖紀秦軍解因大破之

漢書諸侯王表至牾院恆河洛之間于解反狹也

院 史記高祖功臣侯表泰山如厲梁孝王世家

厲工漢書功臣表同砥厲石也鄉陽傳底厲

厲 漢書爰盎傳同要

厲不天厲注病也

說 史記殷紀阿衡鼎鼐以滋味

說漢書高帝紀或說沛公

沛 史記樂書匪僻之心

沛 史記天官書三星隨北

端兌漢書天文志尚銳

沛 史記武帝紀藝五種一

沛 史記封禪書論說六藝漢書

沛 史記高祖紀聯不明六藝又材藝

沛 史記周紀是以弊高都而得完周

沛 史記樂書敓成而下漢書景帝紀

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

沛 史記始皇紀贊

敝小人以野漢書景紀贊

沛 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

繫 史記孟嘗君傳非所以厲士民而彰君之善聲也漢書武帝紀勉元元厲蒸庶宣紀厲精更始

繫 史記武帝紀其下四方爲餼食竹芮反

餼史記封禪書作服古字通

推 史記司馬相如傳推獨薗

之衍疏薗音曳漢書作服

瑞 漢書食貨志瑞財

役貧者音徒侍也

腶 漢書郊祀志腶食與穀

同謂聯縷而祭竹芮反

容 漢書五行志思心

之不容讀作睿

弊 史記樂書敓成而下漢書景帝紀

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

敝 史記始皇紀贊

敝小人以野漢書景紀贊

蔽 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記武帝紀鑿五種一

敓 漢書爰盎傳益以泰常使民

一泰平孝武紀泰一律書泰簇

泰 漢書王莽傳依諸將之遮擾

相扶之勢遮圍繞也音帶

遮 漢書王莽傳泰陰

波揚雄傳泰陰

半之租 郊祀志泰

補遺

齊 史記宋世家曰雨

曰濟曰涕曰泰

迣 漢書董仲舒傳黎

民未迣古遞字

弟 漢書孝弟力田

離 史記莊子傳善屬書離辭

指事類情無音當讀曰儷

麗 史記周紀其詞倍儷孔安國曰倍百爲二百儷也索隱曰儷音扶徐廣曰五倍曰儷音所解反

泥 史記屈原傳自疏濯汙泥之中

泥 史記齊世家逐貶沛

繫 史記五帝紀贊五帝德及繫姓漢書董仲舒傳孔子作春秋先正王而繫萬事

繫 史記鄭世家秦厲公卒

伯繫之後秦記柏翳

孳 史記司馬相如傳孳乳浸多

漢書揚雄傳孳孳不已

孳 史記三神之教漢傳同要

湯傳受而著誡法廷尉孳令詩爰孳我馬

潮 史記樂書無惡憝之音索隱曰本又作怠憊省也案禮記沿憑沿昌朕反憑昌制反又昌紙反

厲 史記殷紀阿衡鼎鼐以滋味

厲 史記律書絓於越漢書敘不絓聖人之網與往同

厲 史記高祖功臣侯表泰山如厲梁孝王世家

厲工漢書功臣表同砥厲石也鄉陽傳底厲

厲 漢書爰盎傳同要

厲不天厲注病也

說 史記殷紀阿衡鼎鼐以滋味

說漢書高帝紀或說沛公

沛 史記樂書匪僻之心

沛 史記天官書三星隨北

端兌漢書天文志尚銳

沛 史記武帝紀藝五種一

沛 史記封禪書論說六藝漢書

沛 史記高祖紀聯不明六藝又材藝

沛 史記周紀是以弊高都而得完周

沛 史記樂書敓成而下漢書景帝紀

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

沛 史記始皇紀贊

敝小人以野漢書景紀贊

蔽 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記武帝紀鑿五種一

敓 漢書爰盎傳益以泰常使民

一泰平孝武紀泰一律書泰簇

泰 漢書王莽傳依諸將之遮擾

相扶之勢遮圍繞也音帶

遮 漢書王莽傳泰陰

波揚雄傳泰陰

半之租 郊祀志泰

一泰平孝武紀泰一律書泰簇 漢書首食貨志收泰

十五卦十六怪十七夬

註 漢書文帝紀註誤吏民音卦

絓 史記律書絓於越漢書敘不絓聖人之網與往同

解 漢書武帝紀蔵而不解讀曰解

解史記律書補遺史記高祖紀秦軍解因大破之

漢書諸侯王表至牾院恆河洛之間于解反狹也

院 史記高祖功臣侯表泰山如厲梁孝王世家

厲工漢書功臣表同砥厲石也鄉陽傳底厲

厲 漢書爰盎傳同要

厲不天厲注病也

說 史記殷紀阿衡鼎鼐以滋味

說漢書高帝紀或說沛公

沛 史記樂書匪僻之心

沛 史記天官書三星隨北

端兌漢書天文志尚銳

沛 史記武帝紀藝五種一

沛 史記封禪書論說六藝漢書

沛 史記高祖紀聯不明六藝又材藝

沛 史記周紀是以弊高都而得完周

沛 史記樂書敓成而下漢書景帝紀

也漢書元帝紀重以周秦之弊高祖紀贊周秦之敝

沛 史記始皇紀贊

敝小人以野漢書景紀贊

蔽 史記封禪書瘞埋漢

書武帝紀瘞元王

敓 史記武帝紀鑿五種一

敓 漢書爰盎傳益以泰常使民

一泰平孝武紀泰一律書泰簇

泰 漢書王莽傳依諸將之遮擾

相扶之勢遮圍繞也音帶

遮 漢書王莽傳泰陰

波揚雄傳泰陰

半之租 郊祀志泰

一泰平孝武紀泰一律書泰簇 漢書首食貨志收泰

睚眦 漢書杜鄴傳輒睚眦怨上音厓下即昔之意 睚眦字補遺史記魯仲連傳以感睚眦之意

厓岸 漢書孔光傳厓岸莫不誅傷上五佳反厓舉眼也岸目尼也

誠 史記越世家有如病不宿誠敕也與戒同

介 史記律書介於陵阪之間介音介

介 漢書陳湯傳以緩介之過與芥同

械 史記律書兵補尤所重本從木今從衣

韙 漢書循吏龔遂傳令種一樹榆百本韙與薩同

蔣 史記司馬相如傳其于胸中皆不蔣芥丑界反漢書同

責 漢書淮南王劉安傳負債僦賃者春秋左氏傳負責僦賃反請假貸人財物未償者

補遺

介 漢書諸侯王表介人惟藩詩作佾人

般 史記司馬相如傳科參叫聚蹈以般辂兮至也古届字漢傳作屐音同

楚蒯 史記員生傳楚故帶蒯上丑介反下音介漢傳蒯芬

蹈 史記甸加傳大會鬲林音帶又多藍反案李牧傳大破匈奴譶羅音相近

貗 史記司馬相如傳其于胸中

喝 史記司馬相如傳楊人歌謳流喝烏遏反漢傳同言悲痛也一介反

魁 漢書淮南王劉安傳負債僦賃者春秋左氏傳負責僦賃反請假貸

祓 漢書外戚衛后傳帝祓禊上蔡也音廢補遺地理志祓縣音廢

來 漢書司馬相如傳往來盧代反詩勞來不怠宣帝紀勞來定我西土漢書首補遺史記周紀日夜勞來定我西土漢書首

侻 漢書平當傳舉當剌史二千石侻然無從讀曰塊

侻 漢書王褒傳大會鬲林音帶又多藍反案李牧傳大破匈奴譶羅音相近

侻 漢書東方朔傳侻

侻 漢書李陵傳下

侻 漢書王褒傳俊艾

艾 漢書五行志國未艾也讀曰刈絕也

艾 漢書項羽傳斬將艾旗賈誼傳若艾草菅補遺史記天官書為斬艾事

艾 漢書武帝紀東夷薉君南閭等古穢字以行

艾 漢書藝文志國未艾也讀曰刈漢書賈誼傳同言悲痛也一介反

艾 史記樂書推已愈艾音刈漢書傳不誅亡以愈艾讀曰乂

艾 史記般紀巫咸治王家有成作威艾下艾安漢書邴吉傳踩綱補遺萬元鍇二史四字通

艾 史記孔子弟子傳冉季字子產魯人少孔子四十二歲補遺史記仲尼弟子傳作冉季產字子產

艾 史記周紀是陽失其所而塡陰也孝文紀塡撫國家與緝同

艾 史記甸加傳大會鬲林音帶又多藍反案李牧傳大破匈奴譶羅音相近

艾 史記張儀傳雖大男子裁如嬰兒言音在謂形體也

概 史記季布傳感慨字或作槪音同

蔓 漢書食貨志能風與早晏錯傳其性能寒蔓也音愛

能 漢書主父偃傳相與排儐不容于齊讀作擯

儐 漢書主父偃傳相與排儐不容于齊讀作擯補遺史記平準書乘字牝者儐不得聚會

薦紳 史記五帝紀薦紳先生難言薦紳之即搢紳也古字假借耳

進賚 漢書高帝紀蕭何主進治會禮之財字本作賚賚古字假借轉而為齎齎又才忍反補遺史記高祖紀同呂不韋傳

陳 漢書刑法志善師者不陳本因陳列為名末代改從陳者不戰補遺史記律書兵

閻 漢書司馬相如傳閻茸賤貌補遺萬元鍇二史四字通

邁 漢書高惠功臣表邁東布章與客同魯恭王商傳踩綱

邁 漢書高惠功臣表邁東布章與客同魯恭王商傳踩綱補遺萬元鍇二史四字通

邁 漢書晁錯傳晚節邁音劣個貪齎也杜欽傳

邁 漢書刑法志善師者不陳本因陳列為名末代改從陳者不戰補遺史記律書兵

塡 史記周紀是陽失其所而塡陰也孝文紀塡撫國家與緝同

塡 諸侯天官書塡星漢書高帝紀塡撫也古鎮字

塡 漢書地理志豫章出黃金然堇堇注少也與僅同

堇 漢書賈誼傳其次塵得舍人塵如黑子之著面補遺史記夏紀帝塵立音覲又音勤

堇 漢書李陵傳下

堇 漢書王褒傳俊艾

堇 漢書賈誼傳若艾草菅補遺史記天官書為斬艾事

堇 漢書武帝紀東夷薉君南閭等古穢字以行

堇 漢書地理志豫章出黃金然堇堇注少也與僅同

堇 同補遺史記項羽紀同屈原傳眴兮窮窘音瞬

滅 漢書藝文志項羽紀同屈原傳眴兮窮窘音瞬

滅 漢書蕭望之傳以行汙濊不進與穢同

回 漢書趙充國傳千里回遠迂也胡梅反補遺史記項羽紀同屈原傳眴兮窮窘音瞬

回 河渠書故道多阪回遠李廣傳東道回遠漢書首食貨志渭漕回遠遠也酈傳即有遹回盩厔胡內反

駿 史記禮書豈台不嚴刑不峻駿刑音峻詩駿極于天

駿 史記禮書豈台不嚴刑不峻

峻 漢書司馬相如傳倥傯跼蹐赴險丑吏反下魚吏反又音蹙縮

峻 史記司馬相如傳倥傯以佁儗上

峻 漢書司馬相如傳寶藥葆茂

峻 漢書賈誼傳若艾草菅

峻 漢書司馬相如傳蔫然沮喪

峻 漢書武帝紀塞禪所先代反謂報其所

峻 漢書郊祀志冬塞禪所先代反謂報其所

峻 漢書司馬相如傳佁以佁儗上

峻 漢書賈誼傳若艾草菅

峻 漢書賈誼傳若艾草菅

峻 漢書賈誼傳若艾草菅

蜚蠊 史記天官書海旁蜚蠊氣機
蠊漢書天文志同字作蠊

眞 史記魯世家
眞公讀音愼

洒 漢書東方朔傳洒埽之
洒職師古音信又山豉反

狗 史記五帝紀幼而狗齊索隱曰舊本亦有作猶
古字假借狗爲猶或讀狗爲迅異字而同音

畯 史記宋世家畯民
畯史記屈原傳作駿

駿 駿疑榮與俊同
駿漢書禮樂志進用英儁伍被傳招致英儁

二十三問二十四焱

聞 漢書律歷志聞學循臨韋賢傳顯德遐聞詩聲聞令問

馴 史記五帝紀堯能明馴德古訓
馴字又五品不馴又教馴皆同音

醞 漢書匡張孔馬傳贊傳先王語其醞藉可也
于問反補遺首薛廣漢傳溫雅有醞藉

温 漢書酷吏義縱傳少温籍
子問反籍才夜反醞籍也

二十五願二十六恩二十七恨

怨 史記封禪書
百姓怨其法

囷 史記陸賈傳無久囷
囷公爲也與恩同

溫 漢書賈誼傳所以爲蕃扞及皇太子
特者師古曰蕃翰宜得則皇諷安固

案 史記周紀案兵毋出始皇紀各案署不
案堵鄭生傳案劍漢書禮樂志案撫戎國又按圖案

補遺

鄭 漢書高祖紀相國鄭侯音贊或云何
封補鄧縣才何反補遺史記同

壇曼 漢書司馬相如傳案衍壇曼揚雄
其壇曼徒旦反莫幹反補遺史相如傳同

慳 漢書武帝紀坐畏慳棄市如淳反又
乃銜反息夷朝傳小大慳臣之徒

奧 史記天官書是謂奧晉灼曰甚之不進奴
亂反漢書劉輔傳精銳鋭要弱也乃奧反

段 史記鄭世家少
史記叔段即段字

竿 史記吳王濞傳上方
與冕綸調兵竿軍食

練 漢書食貨志天子始出巡郡國東度河
漢書李陵傳一牛
永讀曰列大片也

辨 漢書高紀畔逆魏豹傳畔賈誼傳下無
畔倍畔之心與叛同補遺史記夏紀諸侯畔之

幕 漢書西域傳闕賓國
幕文幕爲人面音漫

補遺

還 史記楚世家還躬圍之東音患漢書司
馬相如傳柴池茈虒還乎後宮音宦

三十二霰三十三線

薦 漢書張湯傳薦數終軍傳北胡
薦居讀作荐詩天方薦瘥

燕 史記張蒼傳昌嘗燕時入奏事謂上宴時漢
書五行志除喪而燕與宴同詩逍遙燕

綫 漢書高惠高后文功臣
表不絕如綫今線纏字

羨 史記平準書以致富羨音行貨殖傳府有奇羨漢志
七賤反詩四方有羨補遺漢書溝洫十河決之羨
羨而無所歸七賤反

嬗 漢書武帝紀修天文禮易姓諸侯王表舜禹
受禪古禪字補遺史記孝武紀升禪肅然

傳 史記外戚世家與我決于傳舍
中索隱音轉謂郵亭傳置之舍

擅 漢書外戚李夫人傳上所以
擅擅專顧念我音戀又力全反

禮 漢書武帝紀縱不能博求天下賢聖而嬗天下
補遺史記秦楚之際月表號令三嬗古禪字

嫣 漢書食貨志天子始出巡郡國東度河
補遺史記楚世家還躬圍之東音患漢書司
馬相如傳柴池茈虒還乎後宮音宦

三十二霰三十三線

薦 漢書張湯傳薦數終軍傳北胡
隨畜薦居讀作荐詩天方薦瘥

練 漢書路溫舒傳鍛練
而罔內之讀作鍊

燕 史記張蒼傳昌嘗燕時入奏事謂上宴時漢
書五行志除喪而燕與宴同詩逍遙燕

綫 漢書高惠高后文功臣
表不絕如綫今線纏字

羨 史記平準書以致富羨音行貨殖傳府有奇羨漢志
七賤反詩四方有羨補遺漢書溝洫十河決之羨
羨而無所歸七賤反

辨 漢書食貨志天子始出巡郡國東度河
漢書李陵傳一牛
永讀曰列大片也

幕 漢書西域傳闕賓國
幕文幕爲人面音漫

補遺

還 史記楚世家還躬圍之東音患漢書司
馬相如傳柴池茈虒還乎後宮音宦

三十二霰三十三線

薦 漢書張湯傳薦數終軍傳北胡
隨畜薦居讀作荐詩天方薦瘥

練 漢書路溫舒傳鍛練
而罔內之讀作鍊

燕 史記張蒼傳昌嘗燕時入奏事謂上宴時漢
書五行志除喪而燕與宴同詩逍遙燕

綫 漢書高惠高后文功臣
表不絕如綫今線纏字

羨 史記平準書以致富羨音行貨殖傳府有奇羨漢志
七賤反詩四方有羨補遺漢書溝洫十河決之羨
羨而無所歸七賤反

嬗 漢書武帝紀修天文禮易姓諸侯王表舜禹
受禪古禪字補遺史記秦楚之際月表號令三嬗古禪字

擅 漢書外戚李夫人傳上所以
擅擅專顧念我音戀又力全反

傳 史記外戚世家與我決于傳舍
中索隱音轉謂郵亭傳置之舍

燕 史記張蒼傳昌嘗燕時入奏事謂上宴時漢
書五行志除喪而燕與宴同詩逍遙燕

綫 漢書高惠高后文功臣
表不絕如綫今線纏字

羨 史記平準書以致富羨音行貨殖傳府有奇羨漢志
七賤反詩四方有羨補遺漢書溝洫十河決之羨
羨而無所歸七賤反

禪 史記武帝紀萬國和而鬼神山川封禪與爲多焉始
皇紀議封禪注關廣土地也除地爲墠後改爲禪漢
書武帝紀

燕 史記樂書宋音燕
女爲志注歡也

淺 漢書賈誼傳習賈如自然工
官反孟子我不貫與小人棄

琄 漢書高帝紀章邯守濮陽環水音宦
史記無音陳湯傳四面環城音患

嫚 漢書高帝紀陛下慢而侮人武帝紀
命加嫚與慢同補遺史記高祖紀嫚罵之
史記魏其傳乃謾自好謝丞相乃爲慢易之譬而好
謾音慢董仲舒傳

諛 史記司馬相如傳繇踃
首孝武紀後世諛怠
漢書諸侯王表燬咲三代
王尊傳倨傲嫚上古訕字

鱓 史記齊世家子蟬代相叔是爲
曲沃莊伯時戰反音善又音鄯
漢書司馬相如傳觀盩
司馬相如傳不安也史傳作鱓

泯 史記司馬相如傳繇踃
見反漢書賈誼傳習賈如自然工
官反孟子我不貫與小人棄

凄 史記司馬相如傳繇踃
淒刪七見反漢書作倩

先 史記武帝紀見神于先後宛若音
去聲卽今姻婭也漢書郊祀志同

補遺

偏 漢書宣元六王贊偏有天下古遍字詩偏
爲周德補遺史記禮書三者偏亡音遍

勉 漢書賈誼傳勉字
倦字蘇武傳

娩 史記樂毅傳呂
須娩屬音眷

咽 漢書蘇武傳咽
咽之音晏

捥 史記封禪書莫不搤捥索隱曰字亦書作擪
傳搤捥荊軻

潘 漢書地理志上
谷郡潘音攀

抨 史記鄒陽傳抨擊顧念我音戀又力全反
抨蚌音判

抨 史記陸賈傳
天地剖泮

半 漢書楊雄傳羨漫半
散蘇林曰數千里外

三十諫三十一襇

賈 漢書賈誼傳習賈如自然工
官反孟子我不貫與小人棄

琄 漢書高帝紀章邯守濮陽環水音宦
史記無音陳湯傳四面環城音患

嫚 漢書高帝紀陛下慢而侮人武帝紀
命加嫚與慢同補遺史記高祖紀嫚罵之
史記魏其傳乃謾自好謝丞相乃爲慢易之譬而好
謾音慢董仲舒傳

諛 史記司馬相如傳繇踃
首孝武紀後世諛怠
漢書諸侯王表燬咲三代
王尊傳倨傲嫚上古訕字

鱓 史記齊世家子蟬代相叔是爲
曲沃莊伯時戰反音善又音鄯
漢書司馬相如傳觀盩
司馬相如傳不安也史傳作鱓

元 漢書司馬相如傳繇踃
見音呴日不安也史傳作鱓

瞽 漢書諸侯王表燬咲三代
杳眇以元瞽音炫麪
漢書揚雄傳日冥眴而
七見上莫見反下音縣

冥眴 漢書游俠陳遵傳一旦爽瞑
亡見上莫見反下音縣

眴 史記屈原傳
瞚頃遥

瞑 史記秦紀倚辨于上
史記項梁常爲主辨

辨 史記秦紀倚辨于上
又項梁常爲主辨

眩 漢書張騫傳聲轫眩人讀與幻同
西域傳國善眩漢書首元紀眩于名
實胡畎反

眩 史記秦紀倚辨于上
補遺漢書地理志梁注愚狐聚

擊 漢書郊祀志海上燕齊之間莫不搤擊游俠傳
搤擊而游談古手觸字補遺荆本或作擊

半 漢書李陵傳一半
永讀曰判大片也

畔 漢書高紀畔逆魏豹傳畔賈誼傳下無
畔倍畔之心與叛同補遺史記夏紀諸侯畔之

調 漢書藝文志調
調言十篇音嫋

弁漢書東方朔傳弁
殿子卽卞莊子
弁漢書酷吏傳吏皆股弁
注撫手也卽與抃同
卞漢書哀紀贊時覽卞射武
戲在手搏爲卞角力爲武

三十四啸三十五笑

調史記爰盎傳調爲隴西都尉徒釣反漢
書同 補遺首夏紀調有餘禰不足
嘯咷漢書韓延壽傳嘯咷悲歌上
音叫下音遼師古下下釣反
嘯史記樂書嘯噭之聲漢書息夫躬
傳如使狂夫嘯謼于東崖音叫
笑漢書薛宣傳壹
笑相樂古笑字
咲漢書諸侯王表嫣咲三代史
丹傳上嘿然而咲古笑字
宵漢書刑法志夫人宵
宵天地之貌讀作肖
陗史記晁錯傳陗直刻深漢書鼂古曰陗峭
同 補遺首李斯傳陗壑之勢異也音峭

三十六效

效史記趙世家宜爲上佼而
今乃抵舉音劾劾勞也
覺史記高祖紀後人至高祖覺音教漢書
楚世家王梃其股而臥覺而弗見詩尚寐無
覺
須漢書刑法志凡人宵
天地之須古貌字
橋漢書地理志合瀆音鄗
漂郡漂陽音票
縹漢書地理志涿
河郡縹自笑反
票漢書高惠功臣表連敖票客頻妙反五
行志崇聚輕票無節之人匹妙頻妙反
燋漢書敘傳賈生
持簿勞章文紀勞賜三老
補遺
浩漢書地理志浩亹音合又
音誥趙充國傳浩亹音誥
温史記周紀繆王得騄温騮索隱音
縕也縕淺青色趙世家盜驪驊騮

三十八箇三十九過

左漢書律歷志以左右民讀曰佐易以左右民
補遺史記五帝紀置左右大監監于萬國
和鄒當時傳趨和胡臥反
莖漢書尹翁歸傳使斫莖斬鎒也千臥
反 補遺史記范雎傳置莖豆其前
挫漢書王莽傳使虎賁以
斬馬劍挫忠讀作剉
銼史記楚世家兵
銼藍田祖臥反
婥漢書兩龔傳婥
婥淑士狀古倩字
倩漢書韋賢傳倩
倩事聲精古倩字
坷漢書揚雄傳坎坷
口賀反不平貌
補遺
个漢書刑法志貨矢五十个
貨殖傳竹竿萬个讀曰箇
岩史記灌嬰傳岩石音沙又千臥反
碧史記楚世家出黃弓碧
史記周勃傳岩石泰坐反地名
墮史記司馬相如傳不
敢怠墮卽與隋同
訛史記建元年表南夷侯衛靑傳
索隱曰依尚書音貌
南夷侯漢書功臣表南夷通善敎
佗漢書王莽傳賛張敞
土賀反揚雄傳紆靑拕紫

四十禡

伯史記秦紀竺柜公伯于郢漢書異姓
五伯讀曰霸國語若入必伯諸侯
補遺史記首周
紀賜齊桓公爲伯漢書首
高帝紀伯者莫高于齊桓
藉史記留侯世家臣請藉前箸爲大王
高帝紀陳餘田橫藉助兵借也春秋
藏氏補遺史記首陳涉世家藉第
台毋斬李斯傳藉兵蹉而廣盜糧
籍漢書郭解傳以賒
藉助報仇古藉字
敖史記天官書箕爲敖客音傲調
敖志簡而無敖補遺史記首孝
敖戲調弄也漢書禮樂
所穿冢藏周趨冬官量其鑿深
漢書劉向傳羊入其鑿在到反
廅漢書天文志靜吉趨凶與躁同
漢書地理志頓丘靈
門莊高廅山卽柘字
柘史記李斯傳贊不然斯之功且周邵列漢
書諸侯王表周邵相其治卽召字此從邑
躲漢書韓安國傳弧矢躲讀曰射
補遺首邓記志少君乃言與其大父游躲處
佗漢書王吉傳卬佗乎叱佗亦吒字
佗補遺史記淮陰侯傳稽惡叱佗
佗史記薛安國傳以佗
讀曰導

姬 漢書司馬相如傳子虛過姬烏有先生讓作姓史傳作詘

賈 史記賈誼吏傳賈誼洛陽少年才二十餘倍諸生通諸家之書文帝召以爲博士超遷至太中大夫絳灌毀之乃以誼爲長沙王太傅後歲餘上思誼徵入見宣室上方受釐坐誼以鬼神事對夜半前席後歲餘拜爲梁懷王太傅王好騎數墮馬誼自傷爲傅無狀哀王立歲餘亦死誼數上疏陳政事其大指以爲可痛哭者一可流涕者二可長太息者六漢興以來未嘗有也後歲餘誼亦死 補遺 史記賈生傳賈生名誼洛陽人年十八能誦詩書屬文河南守吳公聞其秀才召置門下甚幸廷中之議以爲誼最能故超遷五歲中至太中大夫公卿皆稱其賢乃疏之以爲長沙王太傅賈生既辭往行聞長沙卑濕自以壽不得長又以適去意不自得及渡湘水爲賦以弔屈原其辭曰恭承嘉惠兮俟罪長沙側聞屈原兮自沈汨羅兮遭世罔極乃隕厥身兮嗟嗟默默生不得志兮悲夫 漢書賈誼傳誼爲梁懷王傅王騎墮馬而死誼自傷爲傅無狀哭泣歲餘亦死 漢書賈誼傳誼爲梁懷王傅王騎墮馬而死誼自傷爲傅無狀哭泣歲餘亦死 漢書賈誼傳誼爲梁懷王傅王騎墮馬而死誼自傷爲傅無狀哭泣歲餘亦死

貫 漢書功臣表賈陽侯劉禮史記項羽紀封項伯爲射陽侯

舍 漢書高帝紀去豬肩來歸者皆舍之朱博傳奏以事君常刺不吉師古曰舍置也

霸 史記封禪書霸產長水滻滻產豐滻

柘 漢書禮樂志泰尊柘漿司馬相如傳諸柘巴蔗

吳 漢書郊祀志霸產豐滻 漢書項羽紀封項伯爲射陽侯劉禮史記項羽紀封項伯爲射陽侯

夸 漢書諸侯王表夸州兼郡音跨

幹 史記晉世家韓射爲右幹秦伯

城 漢書王吉傳吸新吐故以練五藏補遺 別本或書作藏

亢 漢書楊雄傳鄧衍以資胡浪反 漢書楊雄傳鄧衍以資胡浪反

並 漢書趙充國傳房並出讀如字又揯其咽 補遺 史記夏紀道菏澤

炕 漢書揚雄傳炕浮柱之飛梁 漢書揚雄傳炕浮柱之飛梁

炕 漢書五行志君炕陽口 書首高帝紀合承與亢禮音同 漢書項羽傳諸侯莫敢與亢禮 漢書項羽傳諸侯莫敢與亢禮

亢 史記魏其傳諸侯莫敢與亢禮 史記魏其傳諸侯莫敢與亢禮

城 漢書王吉傳吸新吐故以練五藏補遺 別本或書作藏

詁 漢書禮樂志歌詁訓長安謌有所依問爲偵 漢書禮樂志歌詁訓長安謌有所依問爲偵

詠 漢書禮樂志歌詠言古詠字

詞 漢書淮南王傳爲中詞長安謌有所依問爲偵

侃 漢書淮南王傳爲中詞長安謌有所依問爲偵

丑 漢書西方人以反間爲偵

兄 史記呂后紀以呂祿爲兄不敢音況漢書尹翁歸傳字子兄讀曰況詩倉兄填兮補遺史記武帝紀拜況于郊禮樂志天地通況賜也

況 漢書司馬相如傳不遠千里來況濟國

匪 史記宋世家降音洚

揚 史記宋世家降音洚

洚 史記宋世家降音洚

兒 史記呂后紀以呂祿爲兄不敢音況漢書尹翁歸傳字子兄讀曰況詩倉兄填兮補遺史記武帝紀拜況于郊禮樂志天地通況賜也

況 漢書司馬相如傳不遠千里來況濟國

兼 漢書五行志殺生之秉彼命反補遺史記天官書二十八舍主十二州斗秉之絳侯世家持國秉音柄漢傳同

咏 漢書禮樂志歌咏言古詠字

詞 漢書淮南王傳爲中詞長安謌有所依問爲偵

侃 漢書淮南王傳爲中詞長安謌有所依問爲偵

丑 漢書西方人以反間爲偵

補遺

詩 史記吳王濞傳使人爲秋請音淨陳丞相世家杜門不朝請漢書楊雄傳爰清爰靜漢書成紀贈宗室朝請者才性反

靜 漢書楊雄傳爰清爰靜漢書成紀贈宗室朝請者才性反

爭 史記殷紀爲人臣者不得不必以死爭漢書王陵傳面折廷爭論當朝廷而諫爭

境 漢書敘傳寇侵邊境合韻音竟

明 史記夏紀道菏澤被明都音孟豬

都 史記五帝紀贊合并輸天秦紀孤并天下漢書高帝紀項羽殺宋義并其兵又三秦易并之計

并 史記五帝紀贊合并輸天秦紀孤并天下漢書高帝紀項羽殺宋義并其兵又三秦易并之計

補遺

並 史記海濱傳海濱廣斥 漢書食貨志旁南山北邊以錡反 補遺 史記河渠書旁北山北邊以錡反

旁 漢書食貨志旁南山北邊以錡反 補遺 史記河渠書旁北山北邊以錡反

廱 漢書元帝紀永光元年詔曰朕以不德獲奉宗廟夙夜廱廱 漢書元帝紀永光元年詔曰朕以不德獲奉宗廟夙夜廱廱

壅 漢書古今人表壅伊尹

塘 漢書賈誼傳五世塘注 漢書賈誼傳五世塘注

壞 漢書賈誼傳五世壞注 漢書賈誼傳五世壞注

榜 漢書司馬相如傳榜人 漢書司馬相如傳榜人

補遺

濬 史記夏紀嵫家道濬 漢書地理志隴西氏道注

養 漢書地理志隴西氏道注 漢書地理志隴西氏道注

亢 史記孫臏傳擬亢捣虛苦 漢書五行志君炕陽口 漢書項羽傳諸侯莫敢與亢禮 漢書項羽傳諸侯莫敢與亢禮

補遺

承 漢書諸侯王表承鄉侯音懲地理志東海縣名

恒 漢書敘傳潛神默記恒以歲年音竟旦之旦又工鄧反

眙 史記滑稽淳于髡傳目眙不禁與瞪同丑證反

傷 漢書李夫人傳方時隆盛

佁 漢書宣帝紀遷佁儗也

儗 漢書古今人表儗伊尹

補遺

旁 漢書高紀近中吏無所不押侮慢部府之中音定漢書敘傳寧越貢生傳窗讀作窗

寧 史記始皇紀賞寧越貢生傳窗讀作窗 漢書敘傳寧越貢生傳窗讀作窗

徑 史記司馬相如傳徑陂 漢書地理志東海縣名

補遺

廷 漢書高紀近中吏無所不押侮慢部府之中音定 漢書敘傳寧越貢生傳窗讀作窗

徑 史記司馬相如傳徑陂 漢書地理志東海縣名

補遺

廷 漢書高紀近中吏無所不押侮慢部府之中音定

田 儋傳從少年之廷欲謁殺灰史記正義音汀

補遺

四十六徑

四十七證四十八嶝

乘 漢書地理志桑丘魯莊公墓 漢書韋元成傳乘駟宋師于乘丘即此地也

承 漢書諸侯王表承鄉侯音懲地理志東海縣名

恒 漢書敘傳潛神默記恒以歲年音竟旦之旦又工鄧反

眙 史記滑稽淳于髡傳目眙不禁與瞪同丑證反

補遺

右 漢書韋元成傳遷右扶風 漢書韋元成傳右扶風

鼯 漢書敘傳不鼯鷚

狼 漢書張良傳狼音浪

畜 史記天官書北夷之氣如群畜穹廬 漢書尹翁歸傳掌畜官

球 漢書董仲舒傳何以球盜扶衰古救字

釵 漢書匈奴傳釵釧之飾

裒 漢書揚雄傳注裒聚也

補遺

右 漢書地理志以左右民與佑同 漢書韋元成傳右扶風

尚 漢書古今人表尚母

上 漢書刑法志上叔利而力

補遺

四十九宥五十候五十一幼

甸 漢書地理志甸氏道音滕又音證反 漢書高帝紀心常軼

軼 漢書高帝紀心常軼

卿 史記天官書是卿雲音慶

橫 漢書淮南王傳橫甚何並傳從橫捭闔孟反補遺史記蘇秦傳捭闔橫謀同

盟 史記夏紀東至于盟津古孟字漢書地理志盟津讀曰孟

四十三映四十四諍四十五勁

藏 漢書藝文志藏五藏六府

啄 史記天官書柳爲鳥喙丁救反 漢書東方朔傳鵠俛啄竹救反
噣 史記趙世家鳥噣竹胄反 補遺首楚世家射噣鳥子東海音晝
錄 漢書文帝紀注引謂其錄丈救反本作籙
宿留 史記武帝紀宿留海上漢書郊祀志同五行志其宿留告曉人以備具深切上先就反下力救反
補遺舊表下字今增
埃 史記賈生傳埃罪長沙正義云古侯字待也 補遺漢書賈誼傳無音
衰 史記楚世家廣衰六里音茂
梯 漢書律歷志長大梯盛讀作茂又豐梯 補遺食貨志梯遞有無與茂同 尚書作懋
霿 漢書五行志反 補遺霿莫豆反
湊 漢書賈誼傳輻湊並進而歸命天子 補遺史記張儀傳四通輻湊貨殖傳輻湊而至 補遺輻湊車轂所湊 漢書王莽傳四海不得所
走 史記蕭相國世家諸將皆爭走金帛則物之府分之 補遺史記項羽紀 漢書高帝紀從間道走 音奏 遊向之也
埃 史記賈生傳埃罪長沙正義云古侯字待也 補遺漢書賈誼傳無音
淖 史記王子侯者年表扶淖音浸 漢書劉向傳
墜 漢書賈誼傳墜延年傳 史記楚世家廣墜甚 漢書五行志墜反
梯 漢書律歷志長大梯盛讀作茂又豐梯 補遺食貨志梯遞有無與茂同 尚書作懋
浸 漢書賈誼傳浸日多漸也與浸同 史記河渠書此渠皆可 史記行向有餘則用溉浸
寖 史記王子侯者年表扶淖音浸 漢書賈誼傳墜延年傳 史記楚世家廣墜甚 漢書五行志墜反 史記河渠書此渠皆可 史記行向有餘則用溉浸 史記伍幸傳久之寖與中人亂 漢書武帝紀蕪與雯廣漸也滿也 西南出雯數百里古浸字
變 漢書賈誼傳樂志載王吉上疏恩愛寖薄古浸字 漢書哀帝紀末年寖劇地理志寖假叔敖子所邑世爲寖王胥傳寖信
寖 漢書賈誼傳樂志載王吉上疏恩愛寖薄古浸字
變 漢書賈誼傳樂志載王吉上疏恩愛寖薄古浸字 漢書哀帝紀末年寖劇地理志寖假叔敖子所邑世爲寖王胥傳寖信 漢書王子侯表或作寖 漢書食貨志猶未
寖 漢書賈誼傳樂志載王吉上疏恩愛寖薄古浸字 漢書哀帝紀末年寖劇地理志寖假叔敖子所邑世爲寖王胥傳寖信 漢書王子侯表或作寖 漢書食貨志猶未 漢書賈誼傳其欲古侵字
贅 史記秦始皇紀贅壻 漢書賈誼傳贅壻 漢書王子侯表贅侯 漢書食貨志贅壻 漢書地理志贅壻 漢書王莽傳贅壻
贅 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈
贅 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈 漢書叔孫通傳通如上益贅若之與厭同 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同
陷 漢書賈誼傳樂志載王吉上疏恩愛寖薄古浸字 漢書哀帝紀末年寖劇地理志寖假叔敖子所邑世爲寖王胥傳寖信 漢書王子侯表或作寖 漢書食貨志猶未 漢書賈誼傳其欲古侵字 漢書王子侯表陷 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈 漢書叔孫通傳通如上益贅若之與厭同 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同 史記平準書貧者或不厭糟糠 漢書賈誼傳厭伯夷傳猶不厭飲也 漢書鮑宣傳貧民菜色不厭 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同 史記酷吏傳寧成家貧貲爲郎 漢書王子侯表陷 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈 漢書叔孫通傳通如上益贅若之與厭同 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同 史記酷吏傳寧成家貧貲爲郎 漢書王子侯表陷 漢書地理志豫章郡新淦音紺又古含反案廣韻與贛通 監 史記田世家監止俱爲左右相即關止
陷 漢書王子侯表陷 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈 漢書叔孫通傳通如上益贅若之與厭同 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同 史記酷吏傳寧成家貧貲爲郎 漢書王子侯表陷 漢書賈誼傳樂志長贅前挨光耀明即光炎字音贅 史記天官書天狗止地類狗所噬 炎史記光炎炎衝天漢書天文志炎炎起 炎以取之並與燄同丁艷反 贅出四五丈 漢書叔孫通傳通如上益贅若之與厭同 史記孟嘗君傳士不歌倩繡與贅同 史記孟嘗君傳厭天下無士與厭同 史記酷吏傳寧成家貧貲爲郎 漢書王子侯表陷 漢書地理志豫章郡新淦音紺又古含反案廣韻與贛通 監 史記田世家監止俱爲左右相即關止 漢書地理志南郡編同文社縣名 扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘
扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志荷扁 史記田世家田常成子與
扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志荷扁 史記田世家田常成子與 漢書地理志南郡編同文社縣名 扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志荷扁 史記田世家田常成子與 漢書地理志南郡編同文社縣名 扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘
茂 漢書董仲舒傳書云茂哉茂哉尚書作懋 區 漢書五行志區猶
扁 史記田世家田常成子與 漢書地理志荷扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志南郡編同文社縣名 扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志荷扁 史記田世家田常成子與 漢書地理志南郡編同文社縣名 扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘
扁 史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語溝瀆是 笙本作莘聲相近又執太子牙于向竇之丘 漢書地理志荷扁 史記田世家田常成子與

班馬字類第五

入聲 補遺附

一屋

僕 遨 漢書息夫躬傳僕遨不足數上步木反下古速字

暴 史記蕭相國世家暴衣露蓋蕭毒反淮陰侯傳暴其所長音僕露也春秋左氏傳暴骨以逞孟子秋陽以暴之補遺漢傳同

敕 立 史記杞世家子敕是爲出公音速

遨 史記禮書輕利剽遨漢書宜紀匈奴呼遨累單于古速字

匱 五行志乃匱去之梁平王傳繼王毀于匱中

谷 音鹿 史記匈奴傳左右谷蠡王漢書匈奴傳同

復 不事十歲 史記封禪書虙羲封泰山漢書司馬相如傳青琴虙妃讀作伏史記作宓補遺漢書五行志虙羲氏天

復 禮或復重扶目反與復重同漢書高帝紀復而勿租稅又皆復賦役也集韻作復補遺史記始皇紀皆復通作復

錄 公等錄錄音祿說文錄錄隨從之貌漢書首五行志虙羲氏天

鹿 東有五鹿之虛即沙鹿也餘作沙麓史記留侯世家再里先生秘記作酇里漢書王子侯表臨樂敬侯師古曰敬字或音七灼反又作敫古穆字

角 貴傳再里先生無音案廣韻音疎漢四皓名

補遺 漢書翟義傳沙鹿之右元后傳元城

偪 陽子卽偪陽子史記司馬相如傳陵轢漢書作陵穆

睦 史記司馬相如傳陵轢漢書作陵穆

粥 音育漢書谷永傳董粥史記孔子世家粥羔豚者帶餘賈粥之

奧 時奧於六反補遺史記宋世家曰奧曰寒

鞠 方鞠傳作鞫鞠去病傳鞫鞠漢書五行志威鞫恒奧王莽傳南岳太傳典致補遺史記高祖本紀鞫治

俶 始 史記天官書川鬱發城音服漢書天文志同注滋流也

城 史記鄭世家周襄王使伯服請滑音服卽伯服也

敦 敦字或音七灼反又作敫古穆字史記三王世家毋邇育人案隱音讓

胸 任事音恤倪之恒漢書五行志縮朒不

戚 毒反又如字又千笛反

穆 荀活而不變古數字

粥 楚粥拳音鬻

鬻 漢書藝文志雜家鬻子

繆 漢書季布傳贊敏繆

鞠 史記酈生傳鞫其夕發風迅疾

既 同詩芮鞫之卽輸傳鞫

趣 漢書地理志汗注芮既與鞠

趨 史記酈生傳鞫其夕發風迅疾

目宿 漢書西域傳國有目宿大

宿 夜憂勞讀作夙

玉 史記武紀公玉帶上黃帝明堂圖索隱曰或音

寤 孕寤注生也

目宿 漢書目宿讀作苜蓿補遺舊表

宿 漢書賈誼傳鼂其勿數者有罰千六

趨 楚民子育反補遺史記燕世家王噲之以足音同

叔 作菽天文志戎叔爲孟康曰胡豆

菽 漢書文帝紀吏稟當受菽者

執 史記六國表西方物之成孰樂書

之 漢書律歷志物成孰可章度也讀作孰

執 灌將軍執轡

笑 曰云云

畜 漢書景帝紀畜積貿誼傳畜亂宿

好 史記同紀居者有畜積樂書恐畜聚之臣貨殖傳民

畜 古讀曰蓄

積 史記蔡澤傳力用積積漢

貨 書貨殖傳積足功用音蓄

蔵 漢書五行志孚

蔵 頊裂核與育同

趣 漢書高帝紀乃以騎東鼂之欲反

趨 史記天官書雲氣下屬地者三千里

趣 項羽紀使趨齊兵樂書衛音趣數煩志出蚡傳局趣

趨 物駿下

蓄 史記西南夷傳身毒國音竺索隱曰身音

竺 捐音乾毒音篤卽天竺也所謂浮圖胡也

浮 史記夏紀四奧既居

奧 尚書作隩皆墺字

二沃三燭

鞠 漢書趙充國傳手足鞠

蹙 漢書趙充國傳手足鞠

蹴 上音蹙下竹足反

谷 史記樊噲傳破豬胡騎橫谷音欲貨殖傳同盧馬牛補雒水注豬曰谷　補遺漢傳同盧音

補遺

侶 史記三代世表帝侶卽譽字

綵 史記周紀擊耳趙世家綵耳漢書郊祀志綵耳

屬玉 漢書宣帝紀屬玉觀晉灼曰水鳥嚮觀也司馬相如傳鴛鴦屬玉史記夏紀山行乘橇已足反又紀反漢書溝洫志山行則揭居足反謂以鐵如錐頭長半寸施之履下

擾 史記田敬仲世家騶忌子曰譬之深醳之愉者政全也已足反以爪持也詳見九魚韻抽字下

四覺

斀 史記李斯傳方作般捉優併之覺舉案般抵卽角抵音角　史記律書閭於大較剌客傳其立意較然音角貨殖傳較然甚明詩傳較然甚明古岳反

斡 史記律書閭於大較也猶言大略漢書孔光傳較

斡 漢書李廣傳數與虜物音角補遺卽本或書作碻其義同

推 漢書五行志推戚夫人眼其眼也　漢書五行志推戚夫人眼反謂敲擊去其眼也

椎 漢書武帝紀初椎酒酤如淳音較

軼 史記五帝紀其帙乃時時見於傳記軼非傳文忠無所據解悟言無所逆也　漢書地理志軼漢書王褒傳有軼材卓犖逸同　補遺書在前字注今則表出

軼 漢書地理志軼爲榮與溢同出也　漢書藝文志入溢與鎰同

溢 漢書食貨志黃金一斤直萬錢重一斤爲一溢　史記樂書論禮樂之文能備又論禮樂之情也補作遺漢書貢山傳衛追歸功讀作述今史記別本有作述者後人改也

溢 史記陳丞相世家賜金三十溢漢書食貨志溢爲名與鎰同　補遺史記首平準書同

衛 史記平準書先行義而後緇恥辱焉緇恥辱正義音臣恥字故謂之緇字又作敵其音同

紲 史記倉公傳宛鬻不發又宛氣愈深憂勿反心所鬱積也　漢書李尋贊伤佛一嵩與鬻同　補遺史記司馬相如傳若薄仙之伤佛也

宛 漢書地理志宛朱嬰畫爲亞形以封之音弗繁卽之組也

紲 漢書卽吉傳上將使人加紲

弗 漢書司馬相如傳

沸 漢書司馬相如傳沸乎暴怒音拂

滑 史記十二諸侯表鄭武滑突滑一作掘並胡切反

弗 漢書揚雄傳香

弗 漢書景十三王傳內弗鬱憂寃積音拂

佛 漢書王莽傳必躬載楯音捝所以擊禾者今謂之連枷

弗 漢書溝洫志魚弗變今相冬日音佛史記河渠書作沸變無音

掘 漢書揚雄傳洪臺掘其反特兒也

圪 如巨人之志　史記周紀圪

十月十一沒

粵 漢書粵姓諸侯王表外蕞朝粵卽越同　補遺史記周紀粵伊楚世家伐庸楊粵音越漢書高帝之兵

缺 漢書淮南王傳法二千石缺古闕字　補遺史記高祖紀後有缺補之漢百官表楊雄傳辟歷志書缺樂弛史記高祖功臣侯年表明其等曰伐積日漢書趙后傳帝向晨薦終缺武反　補遺

伐 日閱漢書車千秋傳無伐閱功勞讀作閥

韈 史記張釋之傳吾韈解願張廷尉爲我結韈

郝 史記商君傳不自知郝之前於席也漢書吳王濞傳郝行王夔傳駕鵝郝讀作賀

棗 漢書貢山傳泰塗其外讀作漆貨殖傳陳夏千畝泰

趮 漢書梁孝王傳出稱蹕入稱趮與蹕同　補遺史記世家出言趮

拂 史記夏紀弓卽降女臣拂下始皇紀輔拂士之邪孟子入則無法家拂士音弼

扶 漢書五行志使其徒扶態兩奪之丑失反今讀作蟹棗反

栗 漢書敘傳都中　補遺史記周紀齊栗

棗 漢書地理志漢中淫失讀曰決杜欽傳言失欲之生害也顏曰佚與逸同　補遺首五行志魯夫人淫失

失 漢書刑法志男女淫佚李斯傳士佚樂補遺史記周紀作多士無佚樂書佚於齊

佚 不舉與逸同　補遺史記周紀作多士無佚樂書佚

設 史記秦紀蕞音弗羅義傳赤蕞邊初

蕞 史記韓非傳大忠無所據解悟言無所逆

拂 史記高祖紀坐上坐無所讀劉敬傳大直若詘索隱音屈鄧展助傳大臣數詘　補遺史記首周紀支左詘右樂書詘信觝仰漢書首天文志詘捕

詘 漢書揚雄傳游　詘抑委曲又詘如環陳湯傳詘

屈 史記陸賈傳屈強於此郡邸勿今人表會屈韋楊雄傳屈力屈音同　補遺漢書古

八勿九迄

設 漢書諸侯王表奉上璽綬音弗羅義傳赤紱邊

設 史記秦紀蕞音

拂 史記韓非傳大忠無所據解悟言無所逆　漢書杜欽傳拂心逆旨音佛

拂 史記高祖紀坐上坐無所讀劉敬傳大直若詘索隱音屈鄧展助傳大臣數詘　補遺史記首周紀支左詘右樂書詘信觝仰漢書首天文志詘捕

屈 漢書揚雄傳游　詘抑委曲又詘如環陳湯傳詘

屈 史記陸賈傳屈強於此郡邸勿今人表會屈韋楊雄傳屈力屈音同　補遺漢書古

壹 史記高祖紀壹敗塗地封諱書三年壹用大牢又壹統天地漢書武帝紀不貢士壹則罰藝文志太壹兵法

補遺

沸 漢書地理志沸古曰出東莞音衛

佛 漢書敘傳都中

佛 漢書地理志佛其徒杜欽傳言失欲之生害也顏曰佚與逸同　補遺首五行志魯夫人淫失

失 漢書敘傳都中

棗 漢書敘傳都中

栗 漢書敘傳都中

栗 漢書敘傳都中

補遺

師 漢書高帝紀父老乃師子弟共殺之丑反今讀作蟹棗反

洟 史記樂書論禮樂之文能備又論禮樂之情也補作遺漢書貢山傳衛追歸功讀作述今史記別本有作述者後人改也

侯 史記樂書論禮樂之文能備又論禮樂之情也補作遺漢書貢山傳衛追歸功讀作述今史記別本有作述者後人改也

正 子弟爲正夫　漢書諸侯王表

肰 漢書高帝紀父老乃師子弟共殺之丑反今讀作蟹棗反

密 十六篇注名不齊字子賤漢書藝文志宓子此密字無音今附本字讀　史記孔子弟子傳密不齊字子賤切引說文虙子賤是也而古曰讀與伏同案廣韻虙房六

棗 漢書敘傳都中　漢書賈誼傳棗取弔于道吉古今人表蒸

弟 貯卽佛音拂　漢書司馬相如傳隱轔　漢書揚雄傳洪臺掘其獨出今其勿反特兒也

蝮 漢書司馬相如傳蝮音弗　史記貫生傳蝮虺無堤塊若乙反漢傳填扤

軋 史記趙世家黑齒雕題卻冠秫縫也古字假借故作

齘 馬相如傳滴澄神名也　漢書禮樂志黃皇史記司

秫 史記趙世家黑齒雕題卻冠秫縫也古字假借故作　漢書揚雄傳辟

秫 林秫縫秫亦縫鐵之別名鉥者綦鐵也　漢書食貨志貢

秫 史記晉世家酉乞衛　鐵鑱鑄也

秫 林卽綦紀酉乞衛

坳 史記王翦傳贊以至坳身音浪

物 史記張蒼傳其心蔓幸丞相物故正義音毋

敫 史記封禪書在敫音叫 漢書揚雄傳令臣雍閼不得開烏葛反 補遺史記首天官書將中韓字或從文

敦 史記河渠書入于敦海 漢書武紀東臨敦海

卒 史記高祖紀項羽卒聞漢軍楚歌漢書平帝紀倉卒時措賦敛者償其直儒林伙生傳卒然早終讀作猝孟子卒然問

翳 漢書陳平傳亦食懿 漢書王吉傳中翳耳音乾史記音核

忽 史記司馬相如傳芒忽 漢書郊祀志冬忽忽音忽

眇 漢書古今人表中智司馬相如傳智習心智悅又變智如神時人音智 漢書楊雄傳西服月蝉音朔 補遺別本或作蝉

吶 漢書鼂錯遣首李廣傳口吶少言亦訥字

堀 漢書鄧陽傳伏死堀穴嚴穀之中與窟同

蝉 窟 補遺

戊 漢書天文志東井西曲星曰戊郎鉞字又音武用梁王懼

厥 漢書古今人表厥童子即闕盩 漢書古今人表厥由即蹶由

補遺

撥 史記孔子世家鈴旒羽拔弓戟劍撥鼓噪而至音伐大撥也

哎 史記蘇秦傳革抉哎苟無厥同音伐撥也

厥 漢書禮樂志續薤不厥合韻音發

弗 漢書司馬相如傳咇菱咇 漢書音勃史記太史公自序五家之文傳及漢書太史公傳並作不勃

悖 史記始皇紀采椽不刮音括自序同李斯傳及漢書太史公傳並作不勃佛異音悖又扶物反亦悖也

勃 漢書司馬相如傳張樂乎 史記天官書 史記匈奴傳嬖火燒官災也 史記匈奴傳嬖歌見漢書劉向傳嬖妖孽歌見漢書禮樂志嬖骨驕人

勃 之烏即勃解同

拔 史記匈奴傳貴人以下拔刀斬之皋也白曷反疾也

刮 史記始皇紀采椽不刮音括自序同李斯傳及漢書太史公傳並作不勃

揠 漢書楊雄傳揠之

掘 史記貨殖傳田農掘業徐廣曰古拙字亦作掘

葛 漢書司馬相如傳張樂乎胸葛之宇史記作轇轕

輵轌 史記司馬相如傳作蜡亦音遏曷漢傳作蜡音曷

昧蔡 史記大宛傳昧蔡爲宛王上音末下千曷反 漢書李廣利傳昧蔡爲宛王上音末下千曷反

鶡 史記蔡澤傳雖顏蹙鶡無音案集韻與頡同阿葛反

按 史記白起傳趙軍長平以按據上窒民音遏

喝 史記蘇秦傳悄疑虛喝呼葛反本亦作猲

末 漢書外戚傳末如命何末無也

契 漢書五行志商頌玄鳥契契 補遺史記五帝紀稷契

高 漢書異姓王表乃繇尚稷 漢書古今人表尚爲殷祖訓本書作契 補遺史記三代世表尚爲殷祖訓本書作契

徹 史記刺客荆軻傳徹席正結反拂也

益 漢書文三王傳汙衊宗室 漢書東方朔傳留守宮孟下注今之盆盂也讀作鉢音撥

鰫 音林集韻云血也汙也

拔 漢書王嘉傳掇去宋弘讀曰剟竹劣反削也詩薄言掇之都奪反 補遺史記始皇紀贅同拔舍止也步曷反

詄 漢書項籍傳贅度長絜大謂圜束之結反 補遺史記始皇紀贅同 漢書禮樂志詄

鉞 史記趙世家龍兌地名在易州音奪 漢書酈商傳戰龍脫無音

大 郡大末請如闕

補遺

觸 今作噬 補遺別本或書作鈶字

觖 史記虞卿傳故觖以揚我惡撓它歷反缺音決

殺 補遺史記楚世家轉望之殺然黃蘇曷反曷末同漢書高帝紀項羽卒聞漢軍楚歌漢書平帝紀倉卒時措賦敛者償其直儒林伙生傳卒然早終讀作猝

昧 史記楚世家餘昧注即吳世家餘昧

戮 漢書地理志四戮補遺志引秦詩車轄四戛小戎篇今詩作車鄰駟鐵此戛字當音戛舊在前注表出

佚 漢書楊雄傳爲人簡易佚蕩音鐵讀

軼 史記封禪書軼與軼其侵軼我也 補遺首始皇紀世不軼毀

詄 漢書禮樂志詄

契 下結反 補遺史記始皇紀贅同

十六屑十七薛

截 史記蘇秦傳陸斷牛馬水截鵠雁即截字漢書宣帝紀海外有截司馬相如傳嶄巖即截字

截 漢書孔光傳大截

截 漢書地理志四截補遺志引秦詩車轄四戛小戎篇今詩作車鄰駟鐵此戛字當音戛舊在前注

昧 史記楚世家轉昧從木末之末 補遺史記首高祖紀鍾離昧

軼 史記封禪書軼與軼其侵軼我也 補遺首始皇紀世不軼毀

詄 漢書禮樂志詄

契 漢書五行志商頌玄鳥契契 補遺史記五帝紀稷契

觖 史記虞卿傳故觖以揚我惡撓它歷反缺音決

鍥 孫寶傳故觖以揚我惡撓它歷反缺音決

徹 史記刺客荆軻傳徹席正結反拂也

高 漢書異姓王表乃繇尚稷 漢書古今人表尚爲殷祖訓本書作契 補遺史記三代世表尚爲殷祖訓本書作契

契 漢書五行志商頌玄鳥契契 補遺史記五帝紀稷契讀曰偰

鬠 今作噬 補遺別本或書作鈶字

大 郡大末請如闕

拔 漢書王嘉傳掇去宋弘讀曰剟竹劣反削也詩薄言掇之都奪反 補遺史記始皇紀贅同拔舍止也步曷反

詄 漢書禮樂志詄

絜 下結反 補遺史記始皇紀贅同

鐵 漢書項籍傳贅度長絜大謂圜束之結反 補遺史記始皇紀贅同 漢書禮樂志詄

鐵 漢書陸賈傳牛馬水截鵠雁即截字漢書宣帝紀海外有截司馬相如傳嶄巖即截字

截 漢書孔光傳大截

截 漢書地理志四截補遺志引秦詩車轄四戛小戎篇今詩作車鄰駟鐵此戛字當音戛舊在前注

昧 史記楚世家轉昧從木末之末 補遺史記首高祖紀鍾離昧

軼 史記封禪書軼與軼其侵軼我也 補遺首始皇紀世不軼毀

詄 漢書禮樂志詄

歐 漢書楊雄傳潮迺父之餘歡兮昌悅反

柒 史記高祖紀海中亲祭吏漢書同又陳勝傳號召三老豪桀會計事與傑同

批 史記孫吳傳批亢擣虛白結反荊軻傳欲批其逆鱗漢書司馬相如傳批大郤

補遺

佚 史記十二諸侯年表四國佚與更篤伯主

夔 史記司馬相如傳戎蒙蹂躪漢將梁楊蜂傳浮裒擊以徼天

黎阜 史記封禪書遍權火注狀如井絜阜漢書郊祀志井拮樺

泄 史記屈原傳井泄不食易作井渫

渫 漢書食貨志粟有所渫先列反散也

緤 漢書賈誼傳係緤之先列反

哲 漢書于定國傳賛哀矜哲獄鄭氏曰當作折獄師古曰知獄情也

絜 史記五帝紀絜誠以祭漢書高帝紀潔寬愿修絜者即與潔同

微 史記屈原傳泥而不滓索隱音涅滓音淄又並如字

泥 史記天官書其望者類闕

蜺 漢書天文志挩

詗 史記司馬相如傳媥嫳屑褻先結反

徧 漢書作便媥嫳雙屑褻先結反

徧 史記孟嘗君傳閩中之音謂門曰徧

徧 漢書賈誼傳徧傳無方

度 漢書劉向傳訢陳泰

訢 漢書元帝紀贊善度曲大各反

夔 漢書音義夔也音豹

踦 漢書卜式傳布衣草屨牧羊居

卻 史記天官書雲氣免而卑者郤本或作郤

屝 史記孟嘗君傳閩中之音謂門曰屝

跖 漢書武帝紀泛駕之馬跖

落 史記酈生傳東下陶邁策轉

落 漢書地理志古村落

落 漢書李廣傳從落中與胡同謂殺胡也

落 漢書地理志古村落

落 漢書李廣傳從落中與胡同謂殺胡也

落 漢書地理志古村落

落 漢書地理志古村落

落 漢書地理志古村落

幕 史記匈奴傳徙北絕幕漢書
武帝紀絕幕王莽傳沙漠
笮 史記貨殖傳邛笮以東漢書作莋
駹 漢書賈捐之傳賢傳駹駹
駹 與錞同蘇望之傳騰錞
駹 史記楚世家熊
駹音鄂亦作噩
鄂 史記越世家徙閩唯唯不閩同舍之鄂鄂
商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤
鄂 史記天官
書作鄂歲
鄂 漢書楊雄傳攡并閭與茂苦
今貊被麗之亡鄂注垠也
膈 史記樂書獏一鏞前拊膈音格
或音膊蓋依大戴禮鄭注搏拊
髆 漢書武帝紀皇太子髆字
音博說文爲肩髆字
二十陌二十一麥二十二昔
伯 史記酷吏傳置伯格長音陌落漢書食貨志阡
伯之間成輩讀曰陌地理志閩阡伯莫白反
佰 漢書匡衡傳以閩
佰爲界莫客反
覈 漢書律歷志旁
柏 史記河渠書無沸檮今相冬
日讀作迫漢書溝洫志同
砟 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
潭 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
赤 史記鯨布傳黥布
上肥下赤姓名也
爽 史記竇嬰傳有如兩宮奏將
軍音棘怒也
補遺漢傳同
假 史記殷紀假人元龜古額反龐世家假于皇天集韻
云通作格
補遺漢書孔光傳書曰惟先假王正厥
事尚書作格
額 漢書衡青傳韓說封爲龍額侯字或作額
霍光傳燕頗頤爛頗爲上客書固書衣頷頤
措 史記梁孝王世家李太后與爭門措指爭格反
音厝說文迫也梁平王襄傳同壯格反王莽傳迫措
青徐盜賊集
齰 漢書淮夫傳齰舌自殺鄧通傳上使太子
齰也仕客反
補遺史記鄧通傳嗜吮之
齰 史記伯夷傳盜跖日殺不辜與跖
同
補遺漢書賈誼傳諸跖驕廉
邵 史記周紀秦借遺兩周之間情少
反春秋左氏傳酈借助焉音迹
借 史記陳丞相世家乃解衣裸而
佐刺船七亦反
補遺漢傳同
刺 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
砟 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
潭 史記貨殖傳邛笮以東漢書作莋
笮 漢書賈捐之傳賢傳駹駹
駹 與錞同蘇望之傳騰錞
駹 史記越世家熊
駹音鄂亦作噩
鄂 史記越世家徙閩唯唯不閩同舍之鄂鄂
商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤
鄂 史記天官
書作鄂歲
鄂 漢書楊雄傳攡并閭與茂苦
今貊被麗之亡鄂注垠也
膈 史記樂書獏一鏞前拊膈音格
或音膊蓋依大戴禮鄭注搏拊
髆 漢書武帝紀皇太子髆字
音博說文爲肩髆字
二十陌二十一麥二十二昔
伯 史記酷吏傳置伯格長音陌落漢書食貨志阡
伯之間成輩讀曰陌地理志閩阡伯莫白反
佰 漢書匡衡傳以閩
佰爲界莫客反
覈 漢書律歷志旁
柏 史記河渠書無沸檮今相冬
日讀作迫漢書溝洫志同
砟 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
潭 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
赤 史記鯨布傳黥布
上肥下赤姓名也
爽 史記竇嬰傳有如兩宮奏將
軍音棘怒也
補遺漢傳同
假 史記殷紀假人元龜古額反龐世家假于皇天集韻
云通作格
補遺漢書孔光傳書曰惟先假王正厥
事尚書作格
額 漢書衡青傳韓說封爲龍額侯字或作額
霍光傳燕頗頤爛頗爲上客書固書衣頷頤
措 史記梁孝王世家李太后與爭門措指爭格反
音厝說文迫也梁平王襄傳同壯格反王莽傳迫措
青徐盜賊集
齰 漢書淮夫傳齰舌自殺鄧通傳上使太子
齰也仕客反
補遺史記鄧通傳嗜吮之
齰 史記伯夷傳盜跖日殺不辜與跖
同
補遺漢書賈誼傳諸跖驕廉
邵 史記周紀秦借遺兩周之間情少
反春秋左氏傳酈借助焉音迹
借 史記陳丞相世家乃解衣裸而
佐刺船七亦反
補遺漢傳同
刺 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
砟 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
潭 史記貨殖傳邛笮以東漢書作莋
笮 漢書賈捐之傳賢傳駹駹
駹 與錞同蘇望之傳騰錞
駹 史記越世家熊
駹音鄂亦作噩
鄂 史記越世家徙閩唯唯不閩同舍之鄂鄂
商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤
鄂 史記天官
書作鄂歲
鄂 漢書楊雄傳攡并閭與茂苦
今貊被麗之亡鄂注垠也
膈 史記樂書獏一鏞前拊膈音格
或音膊蓋依大戴禮鄭注搏拊
髆 漢書武帝紀皇太子髆字
音博說文爲肩髆字

脈 史記樂書動盪
血脈與脉同
遞 史記秦紀遞治獄吏不直者築長城漢書文帝紀遞
見于天張揖反鄒食其傳令遞卒令成皐並同
補遺漢書項羽傳賈誼論遞戍
之象不亢于大國之師讓日請
遞 史記陳丞相世家亦食
遞 史記酈生傳惨
馯 漢書五行志高閉門戶地理志高統南羌
又干乘郡高展太子傳高塞不遇與隔同
馯 史記齊世家秦穆公辟遠不與中國會盟漢書高帝
紀辟隅之地瓚樂志隅辟曰遠淮南王安傳安行邪
隅 史記范雎傳散家財物盡以報所嘗困
辟皆讀曰辟孟子放辟邪侈詩民之多
辟 漢書賈誼傳又類辟服炎日病
辟不能行辟古日足病音壁
辟 漢書楊雄傳陋三神之隅辟亦
液 漢書王莽傳液庭
腋未充讀作掖
補遺

澤 史記河渠書徹
澤鹵之地自昔
捉 漢書郊祀志方士
嘬目瘧擊音捉
捉 史記劉敬傳不搤其脘郎捉字漢書郊
齊之士莫不搤擊與捉同
補遺史記
澤 史記孝武祀祭黃帝冢橋山澤兵須
如音亦謂候畢上酒也須如地名
釋 漢書王尊傳姦
邪縮釋音懌
辟 史記項羽紀人馬俱驚
辟易驟埋漢傳類亦反
辟 漢書文帝紀野不加辟讀曰闢詩
補遺史記五帝紀四門辟又益主虞山澤辟
辟 補遺史記殷紀封乃重辟刑也詩無自立辟
辟 史記齊世家秦穆公辟遠不與中國會盟漢書高帝
紀辟隅之地瓚樂志隅辟曰遠淮南王安傳安行邪
辟 漢書賈誼傳又類辟服炎日病
辟不能行辟古日足病音壁
辟 漢書楊雄傳陋三神之隅辟亦
辟 傍字
補遺別本或書作薜
辟 漢書王莽傳波庭
補遺

核 漢書刑法志其審
核之務準古法
檗 漢書司馬相如傳檗
離朱楊史傳檗離
漊 漢書地理志河東
郡漊澤烏號反
蹠 史記司馬相如傳故空藉此三人爲
人民之所蹈蹠
蹠 漢書地理志昌邑有蹠亭
石 漢書匈奴傳石畫之臣
石大也又堅也或作碩
射 史記李將軍傳遷射音石
補遺首楚
射圍之東漢書元紀上幸長楊射熊館
擲 史記五帝紀迎日推筴與策同
補遺漢書史丹傳天子自臨軒檻上賜銅
丸以擲鼓中
筴 史記龜策傳諸靈數蓍莫
如汝信音策字或作蓍
刻 史記龜策傳諸靈數蓍莫
持益反
冊 漢書百官公卿表
補遺首楚世家還
漢書昌邑哀王傳我聖
嗌 漢書食貨志嗌於
嗌不能哭喉咽也音益

脈 史記樂書動盪
血脈與脉同
遞 史記秦紀遞治獄吏不直者築長城漢書文帝紀遞
見于天張揖反鄒食其傳令遞卒令成皐並同
補遺漢書項羽傳賈誼論遞戍
之象不亢于大國之師讓日請
遞 史記陳丞相世家亦食
遞 史記酈生傳惨
馯 漢書五行志高閉門戶地理志高統南羌
又干乘郡高展太子傳高塞不遇與隔同
馯 史記齊世家徙閩唯唯不閩同舍之鄂鄂
商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤
鄂 史記天官
書作鄂歲
鄂 漢書楊雄傳攡并閭與茂苦
今貊被麗之亡鄂注垠也
膈 史記樂書獏一鏞前拊膈音格
或音膊蓋依大戴禮鄭注搏拊
髆 漢書武帝紀皇太子髆字
音博說文爲肩髆字
二十陌二十一麥二十二昔
伯 史記酷吏傳置伯格長音陌落漢書食貨志阡
伯之間成輩讀曰陌地理志閩阡伯莫白反
佰 漢書匡衡傳以閩
佰爲界莫客反
覈 漢書律歷志旁
柏 史記河渠書無沸檮今相冬
日讀作迫漢書溝洫志同
砟 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
潭 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
赤 史記鯨布傳黥布
上肥下赤姓名也
爽 史記竇嬰傳有如兩宮奏將
軍音棘怒也
補遺漢傳同
假 史記殷紀假人元龜古額反龐世家假于皇天集韻
云通作格
補遺漢書孔光傳書曰惟先假王正厥
事尚書作格
額 漢書衡青傳韓說封爲龍額侯字或作額
霍光傳燕頗頤爛頗爲上客書固書衣頷頤
措 史記梁孝王世家李太后與爭門措指爭格反
音厝說文迫也梁平王襄傳同壯格反王莽傳迫措
青徐盜賊集
齰 漢書淮夫傳齰舌自殺鄧通傳上使太子
齰也仕客反
補遺史記鄧通傳嗜吮之
齰 史記伯夷傳盜跖日殺不辜與跖
同
補遺漢書賈誼傳諸跖驕廉
邵 史記周紀秦借遺兩周之間情少
反春秋左氏傳酈借助焉音迹
借 史記陳丞相世家乃解衣裸而
佐刺船七亦反
補遺漢傳同
刺 史記李斯傳十公主死於杜
與磔同謂裂其支體而殺之
砟 史記天官書其色大國黃潭音譚
補遺首歷書秒鵁先潭與譚同
潭 史記貨殖傳邛笮以東漢書作莋
笮 漢書賈捐之傳賢傳駹駹
駹 與錞同蘇望之傳騰錞
駹 史記越世家熊
駹音鄂亦作噩
鄂 史記越世家徙閩唯唯不閩同舍之鄂鄂
商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤
鄂 史記天官
書作鄂歲
鄂 漢書楊雄傳攡并閭與茂苦
今貊被麗之亡鄂注垠也
膈 史記樂書獏一鏞前拊膈音格
或音膊蓋依大戴禮鄭注搏拊
髆 漢書武帝紀皇太子髆字
音博說文爲肩髆字

澤 史記孝武祀祭黃帝冢橋山澤兵須
如音亦謂候畢上酒也須如地名
釋 漢書王尊傳姦
邪縮釋音懌
辟 史記項羽紀人馬俱驚
辟易驟埋漢傳類亦反
辟 漢書文帝紀野不加辟讀曰闢詩
補遺史記五帝紀四門辟又益主虞山澤辟
辟 補遺史記殷紀封乃重辟刑也詩無自立辟
辟 史記齊世家秦穆公辟遠不與中國會盟漢書高帝
紀辟隅之地瓚樂志隅辟曰遠淮南王安傳安行邪
辟 漢書賈誼傳又類辟服炎日病
辟不能行辟古日足病音壁
辟 漢書楊雄傳陋三神之隅辟亦
辟 傍字
補遺別本或書作薜
辟 漢書王莽傳波庭
補遺

核 漢書刑法志其審
核之務準古法
檗 漢書司馬相如傳檗
離朱楊史傳檗離
漊 漢書地理志河東
郡漊澤烏號反
蹠 史記司馬相如傳故空藉此三人爲
人民之所蹈蹠
蹠 漢書地理志昌邑有蹠亭
石 漢書匈奴傳石畫之臣
石大也又堅也或作碩
射 史記李將軍傳遷射音石
補遺首楚
射圍之東漢書元紀上幸長楊射熊館
擲 史記五帝紀迎日推筴與策同
補遺漢書史丹傳天子自臨軒檻上賜銅
丸以擲鼓中
筴 史記龜策傳諸靈數蓍莫
如汝信音策字或作蓍
刻 史記龜策傳諸靈數蓍莫
持益反
冊 漢書百官公卿表
補遺首楚世家還
漢書昌邑哀王傳我聖
嗌 漢書食貨志嗌於
嗌不能哭喉咽也音益

澤 史記孝武祀祭黃帝冢橋山澤兵須
如音亦謂候畢上酒也須如地名
釋 漢書王尊傳姦
邪縮釋音懌
辟 史記項羽紀人馬俱驚
辟易驟埋漢傳類亦反
辟 漢書文帝紀野不加辟讀曰闢詩
補遺史記五帝紀四門辟又益主虞山澤辟
辟 補遺史記殷紀封乃重辟刑也詩無自立辟
辟 史記齊世家秦穆公辟遠不與中國會盟漢書高帝
紀辟隅之地瓚樂志隅辟曰遠淮南王安傳安行邪
辟 漢書賈誼傳又類辟服炎日病
辟不能行辟古日足病音壁
辟 漢書楊雄傳陋三神之隅辟亦
辟 傍字
補遺別本或書作薜
辟 漢書王莽傳波庭
補遺

核 漢書刑法志其審
核之務準古法
檗 漢書司馬相如傳檗
離朱楊史傳檗離
漊 漢書地理志河東
郡漊澤烏號反
蹠 史記司馬相如傳故空藉此三人爲
人民之所蹈蹠
蹠 漢書地理志昌邑有蹠亭
石 漢書匈奴傳石畫之臣
石大也又堅也或作碩
射 史記李將軍傳遷射音石
補遺首楚
射圍之東漢書元紀上幸長楊射熊館
擲 史記五帝紀迎日推筴與策同
補遺漢書史丹傳天子自臨軒檻上賜銅
丸以擲鼓中
筴 史記龜策傳諸靈數蓍莫
如汝信音策字或作蓍
刻 史記龜策傳諸靈數蓍莫
持益反
冊 漢書百官公卿表
補遺首楚世家還
漢書昌邑哀王傳我聖
嗌 漢書食貨志嗌於
嗌不能哭喉咽也音益

易 漢書揚雄傳曲憐弟行簡易台讀七亦反史記太史公自序目生無澤漢傳作無釋並音亦

夕 姑音亦即射姑史記魯世家夕姑音亦即射姑漢書古今人表曹

亦 驁公亦姑即射姑史記大宛傳爲發道繹抵康居漢書張騫傳爲發繹道

涕 史記宋世家曰南曰齊曰涕曰弟曰霧索隱音亦

躲 漢書五行志鑄無躲鍾

射 史記律書無射漢書律歷志六曰亡射

脣 漢書地理志清河郡厝邑亦反

痡 漢書貨殖傳贏肯老弱讀曰瘠史記司馬相如傳竊以遠卷起碧反漢傳鉅縛反

躩 漢書高帝紀攻析酈音鐸酈之膊持益反史記夏紀即辟女匡擗子樂書封君世辟漢書王莽傳安爲新嘉辟師古曰辟君也

辟 漢書百官表辟方音璧

辟 漢書何武傳築辟雍音關循盤旋也

二十三錫

慼 漢書王商傳居戚衰哀滅與戚同

戚 史記晉世家攻翟相國世家攻羌戚音寂名補遺漢傳攻鞮戚史記殷紀太甲成湯崩長子早卒以嫡孫太甲立是爲帝太甲補遺史記殷紀太甲成湯崩長子早卒以嫡孫太甲立是爲帝太甲

辟歷 漢書天文志辟歷夜明讀作霹靂

晹 漢書揚雄傳晹隆

鍼 漢書項羲傳贊鍼鋒相拄補遺史記陳涉世家贊同

二十四職二十五德

忒 漢書五行志旁忒貢諂傳忒闖厲原景傳險道傾忒息夫躬傳見之忒曰古側字

昃 史記殷紀舍我音事讀如稽

商 漢書董仲舒傳日昃不暇食與吳同

辟歷 漢書王莽傳以約慝釜旁使有聲

樸 史記楚元王世家嬪作爲美盡樸

樸之 漢書敘傳樸音蒲木反

約 史記周紀惠王葬温巳居鄭史記秦紀惠王葬温巳居鄭

樂 江賦漢傳作約繚

邊 漢書古今人表簡狄

歷 史記殷紀契孫曰冥冥勤其官而水死冥子曰振振始居於殷冥勤其官而水死冥子曰振振始居於殷

歷 史記殷紀湯崩太丁未立而卒太丁子曰外丙外丙即位三年崩外丙弟曰仲壬仲壬即位四年崩伊尹乃立太丁子太甲是爲帝太甲

歷 史記殷紀帝中丁崩外壬立河亶甲居相河亶甲崩子祖乙立是爲中宗祖乙崩子祖辛立祖辛崩弟沃甲立沃甲崩祖辛子祖丁立祖丁崩子南庚立南庚崩祖丁弟陽甲立陽甲崩弟盤庚立盤庚崩弟小辛立小辛崩弟小乙立小乙崩子武丁立是爲高宗武丁崩子祖庚立祖庚崩子祖甲立祖甲崩子廩辛立廩辛崩弟庚丁立庚丁崩子武乙立武乙崩子太丁立太丁崩子帝乙立帝乙崩子帝辛立是爲紂

歷 史記殷紀帝太丁未立而卒帝太丁子曰帝乙帝乙崩子曰帝辛是爲紂

歷 史記周紀有五庶子鯈適立漢書項藉傳欲立長無適先擊丁歷反

適 史記周紀適長子死次子當代立漢書貨殖傳友翟何加傳夷狄適長子死次子當代立漢書宣帝紀賜功臣適後譜日嫡詩誤適爲嫡

適 漢書賈誼傳請對以意師古曰合韻音億貨殖傳意則屢中讀曰億補遺史記始皇紀不用兵革則屢中讀曰億

革 史記始皇紀博心揖志音集漢書郊祀志揖五瑞與揖同詩釜斯羽揖揖兮補遺史記首五帝紀揖讓

極 史記始皇紀不用兵革革音棘義猶兵革漢書貨殖傳友翟何加傳微縱受讒音劇或作極司馬相如傳極力反補遺史記始皇紀不用兵極書作劇

食 史記秦紀日有食之又日有食之漢書董仲舒傳見之日古飢字

昃 漢書五行志旁貢諂傳忒闖厲原景傳險道傾忒息夫躬傳見之忒曰古側字

商 史記殷紀舍我音事讀如稽

辟歷 漢書董仲舒傳見之忒曰古側字

樸 史記楚元王世家嬪作爲美盡樸

樸之 漢書敘傳樸音蒲木反

約 史記周紀惠王葬温巳居鄭史記秦紀惠王葬温巳居鄭

樂 江賦漢傳作約繚

邊 漢書古今人表簡狄

歷 史記殷紀帝太丁未立而卒帝太丁子曰帝乙帝乙崩子曰帝辛是爲紂

歷 史記殷紀湯崩太丁未立而卒太丁子曰外丙外丙即位三年崩外丙弟曰仲壬仲壬即位四年崩伊尹乃立太丁子太甲是爲帝太甲

歷 史記殷紀帝中丁崩外壬立河亶甲居相河亶甲崩子祖乙立是爲中宗祖乙崩子祖辛立祖辛崩弟沃甲立沃甲崩祖辛子祖丁立祖丁崩子南庚立南庚崩祖丁弟陽甲立陽甲崩弟盤庚立盤庚崩弟小辛立小辛崩弟小乙立小乙崩子武丁立是爲高宗武丁崩子祖庚立祖庚崩子祖甲立祖甲崩子廩辛立廩辛崩弟庚丁立庚丁崩子武乙立武乙崩子太丁立太丁崩子帝乙立帝乙崩子帝辛立是爲紂

歷 史記殷紀帝太丁未立而卒帝太丁子曰帝乙帝乙崩子曰帝辛是爲紂

歷 史記殷紀適長子死次子當代立漢書貨殖傳友翟何加傳夷狄適長子死次子當代立漢書宣帝紀賜功臣適後譜日嫡詩誤適爲嫡

適 漢書賈誼傳請對以意師古曰合韻音億貨殖傳意則屢中讀曰億補遺史記始皇紀不用兵革

革 史記始皇紀博心揖志音集漢書郊祀志揖五瑞與揖同詩釜斯羽揖揖兮補遺史記首五帝紀揖讓

極 史記始皇紀不用兵革革音棘義猶兵革漢書貨殖傳友翟何加傳微縱受讒音劇或作極司馬相如傳極力反補遺史記始皇紀不用兵極書作劇

食 史記秦紀日有食之又日有食之漢書董仲舒傳見之忒曰古側

急 史記周紀褒王告急于晉

邑 傳史記商君傳安能與邑邑待數十百年漢書杜鄴傳哀帝詔內邑邑忽忽邑非之邑於邑也師古曰邑憂也

補遺

輯 漢書朱雲傳勿易四輯之以旌直臣音集

瑰 史記司馬相如傳蒲翁音立瑰漢書同又游俠陳遵傳劉瑰音同

閣 史記商君傳持不而操閣毀者從所及反索隱曰閣亦作欽音同

蜮 漢書揚雄傳蜮短長今欲若木之露莫蜮若其閒于及反又音育

煜 漢書敘傳炎炎飛景附燭汁表史記高祖功臣表汁邡侯漢郡汁方音十

二十七合二十八盍

帀 漢書高帝紀遲明國宛城三帀

摺 漢書楊雄傳花雕折摺古拉字補遺史記魯世家摺其脅春申君傳折頸摺顱

葉 史記晁錯傳上合公卿列侯宗室樂議音雜集也

內 史記陳丞相世家子酒肉之資以內婦漢書地理志雒而內之溝中補遺史記百姓內粟于石拜爵一級內勃北軍

補遺

合 漢書王子侯表合陽侯喜諸侯王表卬陽侯喜

蓋 漢書蕭望之傳致白屋之意以茅蓋之音合

浩 漢書地理志金城郡浩亹音合門師古音詰

躡 史記蜀王本紀躡金牛道以通秦惠王傳穿蜀躡韝即與蹋同

楫 漢書古今人表楫檝皮布革吐合反漢書作荅布皆云白疊也

荅遝 漢書司馬相如傳荅遝離支史傳楷探荔支音同

於邑 史記武帝紀贊言之可爲於邑上音烏下烏合反漢書王子侯表湯成侯忠它合反

闔 史記匈奴傳休養卒馬世昌樂闔然更始音楊

蓋 史記曹相國世家蓋公古善治老子蓋公教以治黃老術蓋公善齊論劉古嚴反漢書曹參傳同

二十九葉三十帖三十一業

猒 史記高祖紀以猒當之一洗反漢書猒塞也補遺史記別本或書作厭音同

厭 漢書辛慶忌傳折衝厭難一葉反馬奉世傳抑厭而不揚一涉反春秋左氏傳以厭之也

映 史記扁鵲傳流涕長潛忽忽補遺郎曉也

輯 漢書元后傳輯翟越歌與楫同

韘 史記衛世家子

捷 史記衛世家捷伯立音揲

攝 漢書嚴助傳天下攝然叡協反安也

三十二洽三十三狎三十四乏

陮 漢書景帝紀郡國或饒陮饒角薄也陮陮偏陮也音狹補遺別本書作陮

陜 漢書地理志注南山松陜水所出下夾反補遺史記南越傳將精卒陷尋陜破石門注志其人民也陜陜食貨志陜小漢家制度

陮 漢書司馬相如傳赴陮陮之口史記作陜趙充國傳作陜補遺首列

祫 史記匈奴傳服繡袷綺衣音袂言天子自所服以繡爲表綺爲裏

唼 漢書王陵傳始與高帝唼血而盟所甲反史記孝文紀今已誅諸呂新唼血京師古歃字補遺首呂后紀始與高帝唼血盟使撰反或作囁又丁

厭 漢書溝洫志舉畚爲雲鞮也補遺史記始皇紀自持案畚息夫躬傳豭豨壓足面

押 漢書息夫躬傳豭豨壓足面押至音狎言捫因而至也

班馬字類第五

班馬字類近本行世者有大字不分行本小字分行本諸種暨翁覃谿學士班馬字類附記一卷刊於所著兩漢金石記之末尤徵搜核而覃懷李氏嘗爲之補遺其書梓於景定間每韻先載婁書後附補字並有移正原文之次者今舊刻不可得見流傳者惟鈔本亦不多有此張氏藏書志言傳本絕稀藏書家幾無有知其名者故亟著於錄也是本有玉蘭堂及滄葦諸印知爲前明長洲文氏所藏後嘗入泰興季侍御家者其間侖不作侖刃不作刃足免翁氏之抨擊洵善本矣爰梓之以廣其傳而所載婁書字數注文與行世本互有增損或各據所見或出李氏更定均未可知因悉仍其舊未敢輒易亦足資讀者之攷訂爾

道光二十九年己酉冬日海昌蔣光煦識

字通

李從周編

書有六體或指其事或象其形或諧諸聲或會以意或轉注相授也或假借相成也凡以極天地萬物之變而與八卦九章並行於兩間者也古之教必由小學將以參稽象類涵養本初爲格物求仁之本此如兵法遠交近攻具有次第其在學者孰非所當知而後世師友道缺高者騖於上達卑者安於小成於是禮樂射御數咸失其傳焉乃有以書學名者則僅出於一伎一能之士而他亾所進也余病此已久一日彭山李肩吾以一編書示余大較取俗之所易諭而不察焉者以點畫偏旁粹類爲目而質以古文名曰字通凡余所病於俗者皆已開卷瞭然徐而卽之則肩吾益嘗博觀歷覽而能返諸義理之歸者也嗚呼斯豈一伎一能者比乎肩吾請敘所以作余又謂之曰子之爲是也傷小學之湮微而古文之不復見也雖然子亦知其然乎自秦斯高以來是學也往滯於偏旁訓故而不知進於大學之歸故非徇末以流於藝則必曲學以誤其身且自近世博通古文宜莫如夏文莊以會意一體貫通六書王文公亦自謂有得於今文矣迨其所行俱不若未嘗知書者遂使

世以書爲不足學此豈書之罪耶范忠文司馬文正類篇之作比音擇字其明於五音之輕重八體之後先視夏若王殆若過之而學術行誼爲世標表蓋二老緜下學而充之者也夏若王則覈文字滯佔畢以終其身焉耳肩吾其必有擇於斯矣乎肩吾曰善其遂以識諸篇端也肩吾名從周嘉定十有三年夏六月癸酉墅白鶴山人魏了翁書

字通

字而有隸蓋已降矣每降而輒下不可不推本之也此編依世俗筆勢質之以說文解字作楷隸者於此而推之思過半矣名之曰字通彭山李從周

上一點類 凡一之屬在上者 文十四

一 於悉切惟初太極道立於一元字从此 一 古文上指事時掌切 一 辛旁示帝等字从此

丨 入人汁切內也象从上俱下也亡字从此衣文交高等字亦如此作 大 大徒蓋切天大地大人亦大故大象人形奇亦等字从此 介 獪文大改古文他達切立字从此 丨 知庾切有所絕一而識之也主音等字从此 古 古文雲省雨 云 王分切古文雲省雨象雲回轉形魂字从此 屮 尚過中枝莖益大有所之 丿 永榮丙切長也一地也 川 象水巠理之長 尸 戶佚古切半艮呂張切善也从囗省亾聲 舀 齊徂兮切禾麥吐穗上平也象形 雍 雍於容切雍鼈也从隹邕聲自之字以下六字今書从一點作

立字類 中一點類 文六

立 力入切住也从大立一之上端靖等字从此 奇 奇巢羈切異也一曰不偶从大从可

辛 辛去虔切鼻也从干二古文上妾章龍童音等字从此 帝都計切諦也从上束聲

否 否他候切相與語唾而不受也从否从口否亦聲倍部等字从此 彦魚變切美士有文人所言也从彡厂聲產字从此省

广字類 文四

广 广魚檢切因广爲屋 广尼格切倚也象倚广著之形今書作疒

庶 鹿盧谷切獸也象頭角四足之形 庚古行切位西方象秋時萬物庚庚有實也說文古文兵作傛从人从廿疑有庚聲

宀字類 文四

宀 武延切交覆深屋也象形家室等字从此 古文終戠戎切牢字从此取其四周

宁 宁直呂切辨積物也象形 它託何切虫也从虫而長也象冤曲垂尾形上古草居惠它故相問亡它乎 上四字今書同作宀

方字類 文三

方 方俯艮切併船也象兩舟省總頭形放等字从此 旂於幰切旌旗之旂从放 放於幰切旌旗之旂从放 旁古文旁从二 古文烏哀字从此徐鉉曰當作丂相承多一畫轉借爲於字上三字今書同作方

旁一點類 文十

弋 弋與職切橛也象折木衰銳箸形 戊莫候切中宮也象六甲五龍相拘 犬苦泫切狗之有懸蹄者从ノ象物挂之也戈式等字从此

廾 廾于救切手也象形三指者手之 叉初牙切手指相錯也从又 木食律切秫稷之黏者象叉手之形 从禾木象形或省禾

丩 丩注見上交詹裔 丿几如鄰切仁人也古文奇肩等字从此 丿字人象形 父扶雨切矩也从又舉杖 髟息廉切頭也川象髮謂之髟髟即川也今書作首

中兩點類 文五

中 中丁仲切忠也从口丨上下通 史疏士切掌書者也从又持中中正也 吏力置切治人也从史从一一以治人 事鉏史切職也从史之省从又从之省 臾羊朱切束縛捽抴之臾臾从臼中象相臾之形 臿楚洽切鍤屬从木插臼象形

八字類 文九

八 八博拔切別也象分別相背之形今會會家等字从此 半博慢切物中分也从八从牛牛爲物大 分府文切別也从八从刀 乖古懷切戾也从北从𠂤𠂤相背 乘食陵切覆也从入从桀桀亦聲 乘繩證切物一成也从入从木 乘實證切車一輔也从車乘 乘食正切四馬一駟也从四从乘

入字類 文十七

入 入人執切內也象從上俱下之形 全疾緣切完也从入从工 兩良獎切二十四銖爲一兩从一从网 网文紡切庖犧所結繩以漁从入冂交文 冂古熒切邑外謂之冂象遠界也 冂古迥切遠也从冂从回回亦聲 冂古迥切遠也从冂从回回亦聲 冂古迥切遠也从冂从回回亦聲 冂古迥切遠也从冂从回回亦聲 冂古迥切遠也从冂从回回亦聲

旁兩點類 文六

𠂆 𠂆古文光古黃字从此 亢古郎切人頸也象形 夷以脂切東方之人也从大从弓 尸式脂切陳也象臥而設腰脚之形 屍式脂切終主也从尸从死 屍式脂切終主也从尸从死 屍式脂切終主也从尸从死 屍式脂切終主也从尸从死 屍式脂切終主也从尸从死

旁二點類 文六

二 二而志切地之數也从偶次一一 云王分切古文以爲語詞亦以爲發語詞 亟去吏切敏疾也从人从口从又从二 恆胡登切常也从心从舟在二之間上下心以舟施恆也 亙古鄧切求也从二从回回亦聲 亙古鄧切求也从二从回回亦聲 亙古鄧切求也从二从回回亦聲 亙古鄧切求也从二从回回亦聲 亙古鄧切求也从二从回回亦聲

从殘肉與 又側巧切手足甲也从 注見上 俎同說 又象又形番字从此 注見上

上三點類 文四

川昌緣切貫穿通流水也深深川之水爲川 夕等字从此首巛之字象髮謂之鬊鬊卽川 注見上游从汙聲古文 小私兆切物之作逆浮从水从子似由切 微也从八一見 而八分之貞 闕巢崙等字如 京等字从此 此作皆是象形

中三點類 文五

川注見上巫州 爪側絞切覆也覆手曰 等字从此 爪象形隹爻等字从此 禽 脅卽削切禮器也象脅之形 心 愛烏代切惠也从 心兌聲兌从反欠 舜舒閏切舜舒也 蔓地連花象形 从舛舜變作舜

下三點類 文八

川注見上亢侃 亢與亢同疏 川等字从此 流等字从此 糸 糸莫狄切綿絲也象 東絲之形 京 京畢卿切人所爲絕高丘也从高省口一象高形 頁 頂古堯切 倒首也

火注見上票齊 炊等字从此 炊 炊綺戟切際見之白也从白上下小見 尒 尒兒氏切詞之必然从入一八八象氣之分散

考三點類 文三

川注見上縱書橫書竝如坎卦 今書相承作彡未知下筆 彡所銜切毛飾畫文也象形須髯等 非非甫微切違也从字从此 飛下徵取其相背

木字類 林森等字从此 文八

木莫卜切冒也冒地而生 木東方之行从中下象其根 朮 朮莖皮也从中八象枲之皮莖也 木普活切艸木盛木木然象形 麻枲等字从此 八聲南沛等字从此與朮字異

朱注見上述 余以諸切語之舒也从八舍省聲 余 余象赤豆生形 朱古文保 博抱切 突突式任切深也也从穴从火从求省今書 作窅與窈同用皆非也窅从穴从米

示字類 文三

示神至切天垂象見吉凶所以示人也从二三垂日月星也祭祭等字从此 戈切嘉穀也从木从 注見上禀尉等字 垂省穎禀等字从此 从此今書同作示

上四點類 文五

米莫禮切粟實也象禾 米實之形 粟 粟古懷切辨別也番釆與悉 釆 釆古代切分別也象獸指爪 等字从此 炎 炎于廉切火光上也从重火 燊字从此 羊 羣居也象

脅肋也脊 俪此 破切敗衣也从巾象衣敗字从此 朮 朮之形徐鍇云今人或上爲小非

中四點類 文五

幸 幸所律切捕鳥畢也象絲網上下其竿柄也 小 小兆治小切灼龜坼也从卜兆象形

雨 雨王矩切水从雲下也一象天口象雲水需其閒也 羽 羽王矩切鳥長毛也象形

下四點類上 文八

鹵 鹵西方鹹地也東方謂之庶西謂之鹵从西省象鹽形

米 注見上康暴 等字从此 采 注見上采 字从此 巛 注見上滕泰 等字从此

心 心息林切人心土藏象形博士說以爲火藏恭慕等字从此 尽 尾亡匪切微也从倒毛在尸後屬字从此 求 求巨鳩切裘皮衣也从衣求聲求古文裘 录 录盧谷切刻木录录也象形 彔 注見上彙 字从此

下四點類下 文七

魚 注見上熙然庶黑等字从此 魚燕字亦如此作象其尾也 燕 燕於甸切所吐也从二系顯隰等字从此 蘇 蘇息茲切蘇無武夫切豐也从大从林木之多也隸變作無按有無字从亡蔡聲李斯書只作蔡 禽 禽爲蘧支切毋猴也其爲禽好爪下腹爲母猴形 禹 禹莫下切馬莫怒也象馬頭鬣尾四足之形 鳥 鳥都了切長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕烏焉亦如

此 多池尒切獸長脊行多多然欲有所作 司去殺形鴈字从此豕字亦如作

一畫類

文十一

一 注見上篆文具天 ㇐古本切上下通也引地之義者多从此 一 而上行讀若囟引而下行讀 丨姑泫切水小流也一畝ノ 乀右戾也象若退 乀之伐廣尺深尺謂之く 丿房密切左引之形徐鍇曰其 丶分勿切左戾也从反ノ爲文舉首而申體也 乀乂字弗字从此二字 丿余制切拙也明也象拙引之形弋 乀字从此徐鍇曰其文象ノ而不舉首 乀戈切流也从反ノ讀 乀支切若移也字从此 乀古文及其立切曲隱蔽形 乚烏黠切元鳥也象形孔乳等字从此 乚於謹切直等字从此 乚匿也象迟 乚乙於筆切象春草木冤曲而出其形舉首下曲 乙乙甲乙之乙相類與甲乙字少異 乙乾亂等字从此與尤失尺亙局竝从此楷隸不復推本矣

文廿一

一ノ類八法有掠有啄皆類此

丨 注見上廣厥 系乎計切繫也从糸 等字从此 ノ聲縣縣等字从此 人 如鄰切天地之性最貴者也此籀文象臂脛之形千王等字从此 乇一下有根象形 丫 丵是爲切艸木 我五可切 乇 託宅等字从此 丫 花葉丵象形 乇 也从戈从手 扌 施身自謂 禾 注見上科程 禾 禾古兮切木之曲頭止不 禾 等字从此

能上也楷棧 丰 注見上番釋 丰 等字从此 丰 之屬及獸毛也 毛莫袍切眉髮 大 天於兆切屈也从大象形 夭 夭折等字从此 夭 形看失等字从此 夭 喬矯等 尢 注見上爲字 尢 字从此 尢 等字从此 尢 字从此 尢 木本从氏大於 尸后扈等字如此 末舌从口省聲 尸 作解云象人之形 象形 耑 熏許云切煙上出也 皿 血呼決切祭所薦 血 从皿一象形 丘 乏房法切春秋 延 延以然切長行也从廴 形 傳曰反正爲乏 廴 ノ聲與延字不同延諸 盈切

兩畫類

文七

二 注見上篆文具天 古文下丙字从此 地之義者多从此 二 上 注見 亠 古外切水流滄滄也倍洫謂之 亠 攸从水省俞从水省疑亦 亠 之字 丿見上介乔等 十 十是汁切數之具也一字从此 十 南北則四方中央備矣博協等字从此古文甲字在字亦如此作 古文 說文所無更不登載它倣此 五

文五

人字類

亻 注見上負色 匕 匕呼跨切變也从倒 匕 等字从此 匕 人眞辰等字从此 匕 卑 闕从反匕吳字如 刀 刀都履切相與比敘也从 刀 反人乎卓等字从此 刀 此作吳古文矢

勞切兵也象形賴絕胎等字从此

臥人類

文九

臥 注見上臥 人 字从此 人 缶字亦如此作 午 午疑古切悟也 午 與矢同意 飽乘式切敗創也从虫人食食 飾 卸字从此 飽 亦聲飭飾二字疑从此省聲 飾 尹丑列切艸木初生 尹 也象形每字从此 尹 气去既切雲 气 也象形 年 年奴顚切穀熟 年 也从禾千聲春秋有 年 年今書作年不知下筆 年 从夕畐省聲 履 履艮止切足所依也从 履 尸从彳从夕舟象履形

文三

入字類

入 注見上全纏 入 等字从此 入 入秦入切三合也余今等字从此徐鉉曰疑只象形 仝 注見上企介 仝 等字从此

文六

三畫類

三 三蘇甘切天地人之道也从三數 三 字从此 三 注見上參 三 注見上 小 注見上 小 小丑亦切小步也象人脛三屬相連也 彡 字从此

略切

土字類

文二十

土 土它古切地之吐生萬物者也二象地之下地之中物出形也徒魯等字从此 土 詛土里切事也从一十 注見上臺寺 壯吉等字从此 士 注見上幸 志等字从此 大 注見上走奉此 夫 等字从此 老盧浩切考也从人毛匕壽孝 交胡茅切交也象易六爻等字从此轉注 爻 交頭也希孝等字从此出尺律切進也象艸木益滋上出達也賣祟等字从此 屯 夫力竹切菌夫也从屮六聲商龜等字从此 吉 苦江切幬帳之象从口从士 注見上鼓尌 壹 於悉切專一也从壺吉聲 喜 虛里切樂也从壹从口 嘉 古拜切美也从加从喜 壻 蘇計切夫也从士胥聲 婿 壻或从女 壼 苦本切宮中道也从大象宮垣 奎 苦圭切兩髀間也从大圭聲 奏 則候切進也从屮从天从廾 春 書容切推也从艸从日从屯 奉 扶隴切承也从手从収从丰 丰 古拜切象艸生之散亂也 耒 東鹿切手耕曲木也象形 耕 古莖切犂也从耒井 耨 奴豆切薅也从耒辱聲 耡 士魚切古者除草具也从耒助聲 耤 秦昔切帝耤千畝也从耒昔聲 耦 五口切耒廣五尺二人相並而耕也从耒从禺禺亦聲 耔 疾容切相聽也一地也戔字从此 从 疾容切相聽也从二人 毚 士咸切銜也从口从毚毚兔也 毚 士咸切讒也从言从毚 毛 莫袍切眉目髮也象形 髟 息遺切髮長也从長从彡 髮 方伐切拔取也从髟犮聲 鬚 相俞切面毛也从髟須聲 須 相俞切須也从頁从彡 彡 所銜切毛飾畫文也象形 尾 無匪切微也从到毛从到毛微也 尾 無匪切交接也从尸从毛 尾 無匪切人小鳥也 尾 無匪切从小隹截字从此 舍 始夜切市居曰舍从亼中象屋 亼 矢式視切三合也象形 弓 弩矢也从入象鏑梧羽之形隸文作矢

王字類 文六

王 王雨方切三者天地人而參通之者王也李陽冰曰中畫近上王者則天之義 壬 壬如林切位北方也陰之連一其實也 壬 極陽生象人裹妊之形 孕 壬它頂切善也从人土徐鉉 坐 主之庾切鐙中火日人在土上壬然而立也 主 主从坐象形亦

生字類 文十二

生 生所庚切進也象艸木生出土上青字从此 屮 注見上毒 東 動也从木官溥曰橐之為言動也 橐 他各切囊也从橐省 橐 他各切囊也从橐省 橐 他各切囊也从橐省

搏上平也形 𠂤 帥私益切三十
幷等字从此 幷 幷也古文省

上一字類

文三

一 莫狄切覆也从一 冂 冂布交切裹也象人
下垂冠記等字从此 曰 曲形有所包裹軍冢
等字 冒 冒苦等切冒閒肉
从此 冐 冒著也从肉冂省

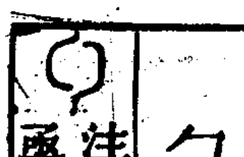
中一字類

文十八

丨 注見上壹毫 丿 古熒切
等字从此 冂 等字从此 丿 林外謂之
冂象遠界也熒 冖 注見上南索冥
帶等字从此 冥 冥等字从此 冖 注見上瞢
从 壺 壺戶吾切昆吾圜器也象形从 罩 罩夢等字
此 奔 大象其蓋也壹壺等字从此 罩 罩胡本
从東圂聲囊 囊 囊等字从此 受 受植酉切相付也从
囊等字从此 受 从舟省秦璽文不省 悤 悤於求切慾也
悤 注見上 悤 帝都計切諦 从心从頁
也从二束聲 悤 悤 悤 悤
从反天 帚 帚 帚 帚

骨古忽切肉之 𦙍 𦙍 𦙍 𦙍
覈也从冂有肉 𦙍 𦙍 𦙍 𦙍

上几字類　文五


几市朱切鳥之短羽飛几几也象形及字从此象文朵孕字竝如此作未詳解字意

凡居履切踞几也象形且字从此

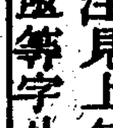
凡符嚴切最捂也从二从乁左肱不當

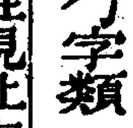
注見上染杂引筆下垂

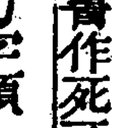
巩几展切持也象等字从此

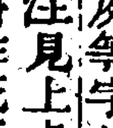
巩據也从二手有所據也風字从此

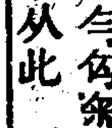
下几字類　文七

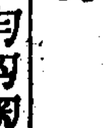

注見上鳧

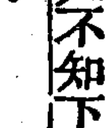

注見上尻凭字从此

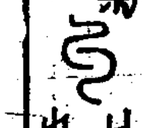

注見上尻等字从此

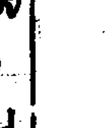

从此


注見上虎禿

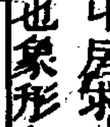

克苦得切肩也象屋下刻木等字从此


之形古文作亖今書作克


注見上瓦五寡切土器已燒

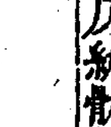

總名象形嘗从此

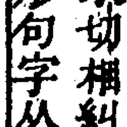
旁几字類　文六

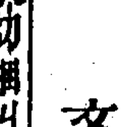

注見上屻処

注見上軓字从此

注見上軓等字从此


从此

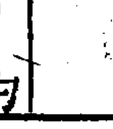

注見上巩執凤等字从此


丸胡官切圜傾側而轉者从反仄紈骭等字从此

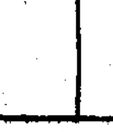
注見上仄字从此今書作死不知下筆

勹字類　文六

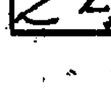
注見上勻匈匆

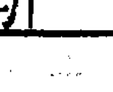

匚居求切楄糾繚函等字从此

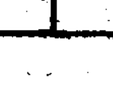
匕也象形句字从此

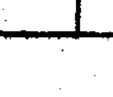

勺之

夕字類　文五

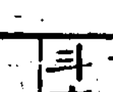

夕詳亦切莫也从月半見夘外等字从此

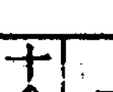

肉如六切胾肉象形將祭等字从此

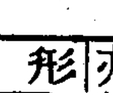

夕楚危切行遲曳夕夕之精象形望字从此


多市朱切呂梭殊也从又几聲

肖息辞切永流肖肖也从川列省有一川聲徐鉉曰剡字从此


侯切丌也闕卿字从此归从反印亦如此作今書作抑不知下筆

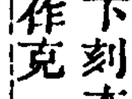

註見上酉柳形等字从此

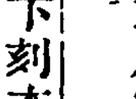

卯盧管切物亡乳者卵生象形

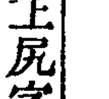
十龠也从斗亦象形

夕字類　文五

若切挹取也象形中

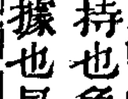

注見上令字从此

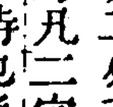

關


有實釣約等字从此

參又从人音同

蜀

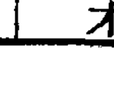

字如此作解云葵中蟲也从虫

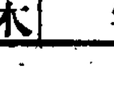

注見上尺字从

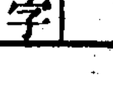
上四象蜀頭形中象其身蜎蜎

尸从乙局字从口从尺

刀字類　互見人字類　文五

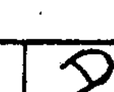

注見上

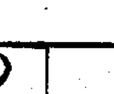

刃而進切刀堅也象刀有刃之形

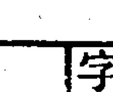

梁刜等字从此

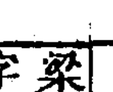
刃諸兩切古文弗切州畺所建旗也象其柄有三斿

夕字類　文十一

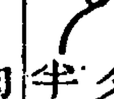

夕詳亦切莫也从月半見夘外等字从此


肉如六切胾肉象形將祭等字从此


夕楚危切行遲曳夕夕之精象形望字从此

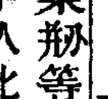

多市朱切呂梭殊也从又几聲

又字類　文十一

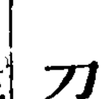

注見上支

支直兩切十尺也从又持十

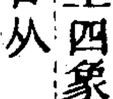
史土刀切滑也从又中一曰取

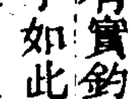

叟莫教切入水有所取也从又在囘下囘古文

注見上及

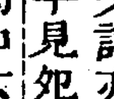

及其立切逮也从又从人

隶古邁切逮也从又中象逮形


關皮段等字从此

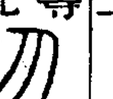

文無分切錯畫也象交文襞虔等字从此

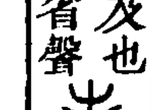
上大字類　文四


注見上奢夸奄

奄等字从此

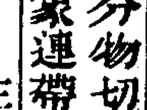
注見上奔


上諱奔字从此

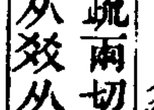

泰親吉切木汁可以漆物
象木形泰如水滴而下

下大字類 文十四

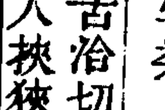
注見上美奚
等字从此

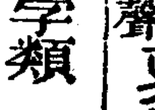

注見上奚
字从此

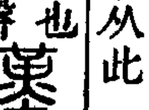
注見上奚僕
等字从此

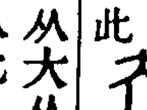

普班切引
也从反奴樊
字从此

夭阻力切傾頭也从大
象形奚奚等字从此

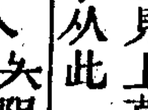

夫甫無切丈
夫也从大一
以象簪也


夳古老切放也从大而八
分之皋字从此今書作昊

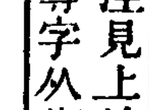

本土
刀切
進趣也从大从

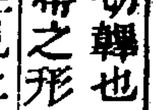

注見上奘突
十奏字从此

注見
上
賀切縱也从大从手乙聲

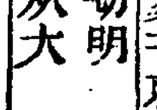

臺巨巾切黏土也从
黃省从土鶉字从此

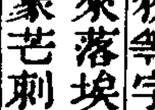
夾字類 文五


夾古洽切持也从大俠
二人挾狹等字从此

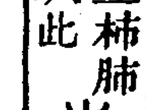

夾失冉切盜竊懷
物也从夾有所持

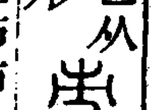
來落埃切周所受瑞麥來牟
象芒刺之形麰麵等字从此


注見
上
宏農陝
字从此


爽疏兩切明
也从爻从大

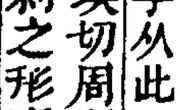
市字類 文七

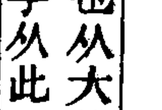

市分物切轉也从
巾象連帶之形


市時止切買賣所之也
市有垣从门从门象物
相及也

注見上柿肺
等字从此

韋圍切止也从市
之省聲


帀子荅切周也从反之
而帀也師衛等字从此

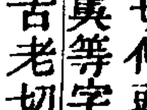

帛五割切古
文櫛木无頭
歉字
从此

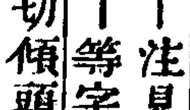
中字類 文五

中陟弓切咊也从口一
上下通史書等字从此

臾求位切古文聾
貴崑等字从此

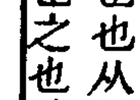
注見上奠
字从此

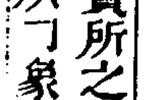

丑莫候切古文毋冒
字从毋疑是如此作


患乎
慣切
憂也从心

单宜戰切
从干从屮

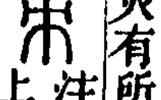
口字類 厶等附 文十二

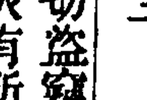

口苦后切人所以言食
也象形言舌等字从此

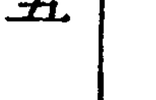

口兩歸切回也象
回帀之形員員等
足等字

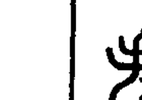
凵丘犯切張口也
象形口字从此

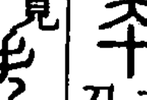
厶息夷切姦衰也韓非曰倉頡作
字自營爲厶公鬼等字从此

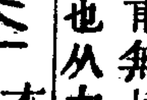

吕羊止切用也从反已台允等字
从此俗弁字亦如此作篆文作攴

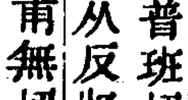

古五切剔人肉置其
骨也象形別字从此


乙聲亦象口气
出曷字从此

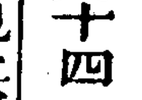

甘古三切美也从口含
一一道也段字从此


曰王伐切
詞也从口
報切小兒蠻夷頭衣也从
二其飾曼最冒勘等字从此


冃莫
北切
冒覆也从冃从

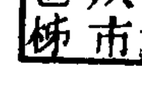

曷人質切實也太陽之精不虧
从口一象形昌旦等字从此

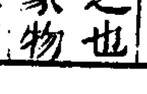
日王伐切
詞也从口


易與章切从日一勿一日飛揚一日長一日彊
者衆皃易字中亡中一象蜴蜥守宮形古文馬

甲古狎切
東方孚甲
之時萬物
皆解甲而
出曷字从此

中日字類 文三

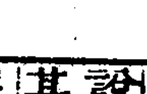

注見上冥莫
等字从此


回戶恢切宣
垣等字从此

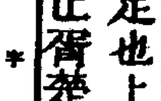
舟職流切
船也象形
亘絚等
字从此

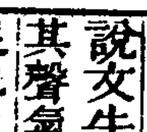
下日字類 曰甘白附 文四

注見上曾替
等字从此


注見上香
旨等字从

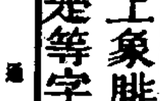
品字類 文四

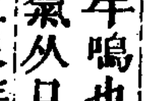

品被飲切衆庶也从
三口臨桑等字从此

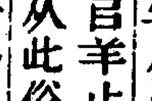

晶省也星參
等字从此

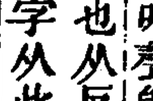
厽力
宄切紊坡土爲牆
壁象形絫字从此

上日字類 文七


日人質切實也太陽之精不虧
从口一象形昌旦等字从此


日王伐切
詞也从口


曷
出曷字从此


注見
上

此 白 與自同皆魯者習等字从此

白字類

文八

白 白傷陌切西方之色也陰用事物色白从二从入合二二陰數也皐帛等字从此 自 自疾二切鼻也象形魯鼻等字从此 皇 此亦自字經典皇字多如此作 泉疾緣切水原也象水流出成川形原字从此 皃 皃莫教切頌儀也从人面形 樂 樂王角切五聲八音總名象鼓鞞木虡形 皀 皀皮及切又讀若香穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以挹之

百字類

文四

百 百博陌切十十也从一白白亦自字古作百 丙 丙戶光切南方陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也 百 百書九切頭也象形古文作百 首 首書九切頭也象形古文作首頁面等字从此 丙 丙兵永切位南方陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也

月字類

文七

注見上期朏霸 朔 注見上期朏霸朔等字从此 肉 注見上脂膏之赤石也象采丹井之形 丹 丹都寒切巴越之赤石也象采丹井之形从此 青 注見上丹青服等字从此 月 注見上俞朝朕紛紛其離此鬿分顏師古注音班从丹說文所不載而呂忱字林有之姑附於此 肎 注見上胄

字从此 月 闕籀文說字如此作 朙 朙馮貢切古文鳳今借作朙窗字相承从二月

皿字類

文六

皿 皿息利切陰數也象四分之形古文作罒 四 四息利切陰數也象四分之形古文作罒 目 目莫六切人眼象形亦如此 罔 罔文兩切庖犧所結繩以漁作義異 网 网文兩切庖犧所結繩以漁象网交文罷羅置等字从此 罗 罗呂支切鳥離明窗牖麗罘闇明也象形 罘 罘縛謀切兔罟也从网子聲 罟 罟公戶切網也从网古聲 罝 罝子邪切兔罟也从网且聲 罛 罛古胡切魚網也从网瓜聲 罩 罩都教切捕魚竹網也从网卓聲 罾 罾作滕切魚網也从网曾聲 罥 罥古縣切捕鳥羅也从网貫聲 罣 罣古賣切礙也从网圭聲 罫 罫古賣切博棋也从网圭聲 罰 罰房越切罪之小者从网从刀 罪 罪徂賄切捕魚竹網从网非聲 罶 罶力救切曲梁也从网畱聲 罻 罻於胃切捕鳥網也从网尉聲 罿 罿直容切捕鳥覆車也从网童聲 罾 罾作滕切魚網也从网曾聲 罨 罨烏合切覆也从网奄聲 罩 罩都教切捕魚竹網也从网卓聲 罹 罹呂支切憂也从网从隹 罽 罽居例切織毛也从网从毚 罾 罾作滕切魚網也从网曾聲 罨 罨烏合切覆也从网奄聲 罩 罩都教切捕魚竹網也从网卓聲 罹 罹呂支切憂也从网从隹 罽 罽居例切織毛也从网从毚

目字類

文六

目 目莫六切人眼象形 眔 眔徒合切目相及也从二目 眾 眾之仲切多也从目从隶 盼 盼匹莧切詩曰美目盼兮徐鉉曰好流視也从目分聲 盻 盻胡計切恨也从目兮聲 眄 眄莫甸切邪視也从目丐聲 睨 睨五計切衺視也从目兒聲 睞 睞洛代切目童子精也从目來聲 睹 睹當古切見也从目者聲 睦 睦莫卜切目和順也从目坴聲 睫 睫子葉切目旁毛也从目疌聲 瞑 瞑莫甸切翕目也从目冥聲 瞢 瞢莫中切目不明也从目夢聲 瞽 瞽公戶切目但有瞻也从目鼓聲 瞿 瞿其遇切鷹隼之視也从目从隹从兟 瞻 瞻職廉切臨視也从目詹聲 瞿 瞿其遇切鷹隼之視也从目从隹从兟 瞻 瞻職廉切臨視也从目詹聲

上田字類

文六

田 田徒年切陳也象四口十阡陌之制里叟等字从此 囟 囟思進切頭會匘蓋也象形思 由 由分勿切鬼頭也象形徐鉉曰面髮髦之皃禺畢畏等字从此 甲 甲古狎切東方之孚甲也象人頭皁字从此 畀 畀必至切相與也从田从卑 畁 畁博蓋切賦也从田甫聲 畋 畋徒年切平田也从攴从田 畎 畎古泫切田間水也从田犬聲 畝 畝莫厚切田六尺爲步百步爲畝从田每聲 畔 畔薄半切田界也从田半聲 畛 畛之忍切井間道也从田从多 畤 畤直里切止也从田寺聲 畜 畜許救切田畜也从田玄聲 畺 畺居良切界也从三田 畾 畾魯回切耕治田也从三田 畺 畺居良切界也从三田 畾 畾魯回切耕治田也从三田

下田字類

文五

留 注見上苗畬 畱 畱力救切止也从田丣聲 畱 畱力救切止也从田丣聲 畺 畺居良切界也从三田 畾 畾魯回切耕治田也从三田 畺 畺居良切界也从三田 畾 畾魯回切耕治田也从三田 畺 畺居良切界也从三田 畾 畾魯回切耕治田也从三田

果古火切木實也从木象果形在木之上 果 闕單字从此

中田字類

文十六

甲 注見上疊黃等字从此 申 注見上曾會等字从此 由 注見上虜字从此 甲 注見上申奄等字从此 畀 畀職沿切小謹也从田从丌 畁 注見上畀與幺省中財見也 畁 注見上糞字从收推革棄米也 畀 畀必至切相與也从田从卑 畁 注見上糞字从收推革棄米也 畀 畀必至切相與也从田从卑 畁 注見上糞字从收推革棄米也 畀 畀必至切相與也从田从卑 畁 注見上糞字从收推革棄米也

里字類

文三

里 里良止切居也从田从土 野 野古者切郊外也从里予聲 埜 埜古者切郊外也从里予聲 量 量吉良切稱輕重也从重省从曰 重 重直容切厚也从壬从東 野 野古者切郊外也从里予聲 埜 埜古者切郊外也从里予聲 量 量吉良切稱輕重也从重省从曰 重 重直容切厚也从壬从東

里 里良已切居也从田从土釐麃等字从此 黑呼北切火所熏之色也从炎上出囪熏此 注見上重量等字从此

目字類 文七

目 目烏皎切望遠合也从目匕合也 艮古恨切狠也从匕目匕目猶目不相下也根限等字从此 注見上鄉食等字从此 古文叀職沿上郎眼等字从此 鳥於希切歸也从反身殷字从此 退它內切卻也从彳从日行遲也从彳从日从夂

𠂤字類 文六

𠂤 𠂤武方切逃也从入从乚良喪等字从此 注見上良皂長直等字从此 畏於胃切惡也从由虎省鬼頭而虎爪可畏也 辰植鄰切震也从乙匕从二古文上丆聲徐鍇曰丆非聲疑亦象物之書 㠯 㠯履知衍切轉也从尸辰省聲

正字類 文四

正 正是也从止一以止是定等字从此 匹 匹聲吉切四丈也从八匚八撰一匹八亦聲匸胡禮切甚字从此 注見上匄等字从此

已字類 文五

已 已祥里切已也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故已爲它象形𠃊𠂤起祀等字从此 己有擬切中宮也象萬物辟藏詘形也妃𡚁記𢆶等字从此 注見上肥危巸卷等字从此 注見上汜皂栺等字从此

宂字類 文六

宂 宂余箴切淫淫行皃从人出冂冗之宂 穴乎決切土室也从宀八聲 冗古郎切人頸从大省象頸脈形 冠古丸切絭也弁冕之總名从冂从元元亦聲冠有法制故从寸 寇苦侯切暴也从攴完徐鉉曰當其完聚而欲寇之也 廴 廴聲徐鉉曰兀非聲未詳 延 延烏光切行曲脛也象文作𠂤 隸書作亮

尢字類 文四

尢 尢古文夷職沿切殷字从此 夷以脂切平也从一在人上 兀五忽切高而上也从大象偏曲之形

尸字類 文四

尸 尸都回切小自也象形臀尻等字从此 臣 臣植鄰切牽也事君也象屈服之形臥官等字从此 臥 臥吾貨切休也从人臣以爲臥 臤 臤苦閑切堅也从又臣聲 臧 臧則郎切善也从臤戕聲

尹字類 文四

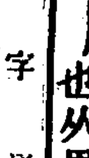
尹 尹余準切治也从又丿聲 聿 聿余律切所以書筆等字从此 書 書傷魚切著也从聿者聲 肅 肅息逐切持事振敬也从聿在淵上 隼 隼思尹切鷻也从隹从弓弓矢高也

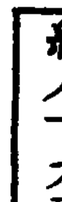
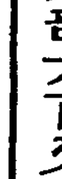
丮字類 文四

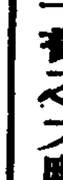
丮 丮居例切象人兩手有所丮也 執 執之入切捕罪人也从丮从幸幸所以驚人也 報 報博耗切當罪人也从丮从艮艮服也 埶 埶魚祭切種也从坴从丮持亟種之 藝 藝魚祭切種也从坴从丮从云 褻 褻私列切私服也从衣埶聲

幸字類 文五

幸 幸胡辦切所以驚人也从夭从羊吉祥也 奉 奉扶隴切承也从手从豐 報 報博耗切當罪人也从丮从艮艮服也 執 執之入切捕罪人也从丮从幸幸所以驚人也 圉 圉魚巨切囹圄所以拘罪人也从幸从口从羊羊亦聲





掌省聲 隶 隶徒耐切及也从又尾省又持尾者从後及之也隸隸等字从此

幸字類

文五

幸 幸尼輒切所以驚人也从大从羊大聲讀若報執等字从此
夲 夲土刼切擊馬也从土从夲夲亦聲
奉 奉它達切小羊也从羊丰聲
羍 羍力竹切撻達字从此
夲 夲古文南

敫字類

文六

敫 敫恥力切誠也面地曰敫敫楚革切擊馬也敫从支東聲
敫 敫許其切坼也从支从厂厂之性坼果熟有味亦坼故謂之敫
敫 敫魚蹻切犬張齗怒
敫 敫子林切犍犍銳意也从二先瞥字从此
敫 敫所臻切進也从二先贊字从此

殸字類

文七

殸 殸苦定切磬樂石也从石从殳从𠙵象懸之形
殸 殸苦寒切槎識也从木从殸

虍字類

文九

虍 虍荒乎切烏虒也从虎丿聲
虎 虎呼五切山獸之君从虍从儿虎足象人足象形
虘 虘荒乎切烏虒也从虎虍聲虘戲字从此
虙 虙昨何切虎不柔不信也从虎且聲虙戲字从此

虘 虘許羈切古陶器此
虜 虜郎古切獲也从毋从力虎聲讀若盧同盧从此
虞 虞良據切謀思也从思虎聲
虛 虛朽居切大丘也从北虍聲今別作墟非是

虡 虡魚約切殘也从虎丿反爪人也

虤字類

文六

虤 虤子林切虤虤銳意也从二先贊字从此
虤 虤所臻切進也从二先贊字从此

虒 虒息茲切四方有水自邑城池者是也从川邑今以爲邑咊之邑別作鄑非
虒 虒息移切委蛇也从虫从虒虒亦聲
虧 虧去爲切气損虧也从虍从雐雐亦聲
虧 虧許羈切古陶器

豦字類

文三

豦 豦其居之切蹙也象形下其丌也今以爲其厥之其說文別出箕字
豦 豦渠記切大有力也从豕从虍虍亦聲
豦 豦渠之切虎怒也从豕从虍

豕字類

文七

豕 豕施氏切彘也象毛足而有尾彘象豨豕等字从此
豪 豪通貫切豕走也从互从豕
豪 豪羊至切脩毫獸一曰河內名豕也从互下象毛足形从此
豪 豪胡刀切豪美稱从豕高聲
豚 豚徒魂切小豕也从彖省象形从又持肉彖亦从月从豕
豕 豕古文亥

總八十九部六百又一文蓋字書之大略也其它則張謙中復古編最爲精詳矣或有字本如此而轉借它用乃別爲新字以行於世復古編及字通尚未及之略具如左文

須 須余封切皃也从頁公聲今以爲雅須之須形容字乃从容容乃容受之容
邕 邕於容切四方有水自邑城池者是也从川邑今以爲邕咊之邕別作鄑非
離 離呂支切黃倉庚也鳴則蠶生从隹离聲今以爲離別之離別作麗非
芝 芝止而切古文作𡈼本象芝形今以爲之出之之說文別出芝
而 而如之切頰毛也象毛之形周禮曰作其鱗之而今以爲語助之而別作鬚非

虛 虛朽居切大丘也崑崙虛古者九夫爲井四井爲邑四邑爲丘一謂之虛今以爲虛實之虛別作墟非
須 須相俞切面毛也从頁从彡今以爲須待之須別作鬚非
烏 烏於良都切孝鳥也象形孔子曰烏眄呼也取其助氣故爲烏呼今以爲於是之於說文別出鳥字俗又作嗚非
氐 氐都分切至也从氏下箸一一地也今以爲氐宿之氐別作低非

來 來落才切周所受瑞麥來麰一來二縫象其芒
東之形天所來也故爲行來之來今以爲行來
之來別
作秣非

顚 顚符眞切水厓人所賓附頻蹙不前从
頁从步今以爲頻數之頻別作濱非

云 云王分切山川气也象雲回轉形
今以爲云爲之云說文正作雲字

原 原禺袁切水原本也正作𡍮从三泉
厂下今以爲原再之原別作源非

番 番附袁切獸足謂之番从番田象其掌
或作蹯哥今以爲番土之番別作蟠非

𠔃 𠔃祖昆切酒器也从酋収以奉之或从
寸今以爲尊卑之尊別作罇樽亦非

冥 瞑武延切翕目也从目从冥冥亦
聲今以爲暝眩之暝別作眠非

顯 顯都年切頂也从頁眞聲今以爲
顚倒之顚別作巔非蹎倒字从足

縣 縣胡涓切繫也从系持県県倒首
也今以爲州縣之縣別作懸非

然 然如延切燒也从火狀聲今
以爲若然之然別作燃非

要 要於霄切身中也象人要自臼之形从
臼交省聲今以爲要約之要別作腰非

敫 敫五勞切游也从出放今以
爲人名地名之類別作邀非

衰 衰蘇禾切雨衣也从衣象形
今以爲盛衰之衰別作蓑非

雅 雅烏加切楚烏也从隹牙聲
今以雅正之雅別作鴉非

華 華戶瓜切榮也从艸𠷎聲朱翺作呼
瓜切今以爲麗華之華別作花非

邪 邪以車切琅邪郡名也从邑牙聲今
以爲邪正之邪別作琊非襄正从衣

常 常市羊切下裙也从巾尚聲
今以爲恒常之常別作裳非

藏 藏則郎切善也从臣戕聲借作臧匿
之藏今以爲臧否之臧別作藏非

亢 亢古郎切頸也从大省象脛脈
形今以爲亢宿之亢別作吭非

憂 憂於求切愁也从夂悳聲布政優
憂今以爲憂戚之憂別作優非優饒也

滻 滻州職流切水中可居者曰州周遶其旁
从重川今以爲州縣之州別作洲非

儋 儋都甘切何也从人詹聲
今以爲儋耳儋別作擔非

檐 檐餘廉切槐也从木詹聲今
俗以爲檐仗之檐別作簷非

沾 沾它兼切益也从水占聲今
以爲沾濕之沾別作添非

奉 奉文甬切承也从手从收丰聲俸本只
作奉古謂之奉祿後人加人俸字亦非

匊 匊知隴切高墳也从勹豕聲
今以爲匊適之匊別作塚非

厎 厎職雉切柔石也从厂氐聲今
以爲厎至之厎說文別出砥字

止 止諸市切下也象艸木出有址故以
止爲足今以爲至止之止別作趾非

匪 匪非尾切如篚从匚非聲逸周書曰實
元黃于匪今以爲非匪之匪別作篚非

𡍮 無文甫切豐也書曰庶艸蕃無从大从
卅从林今以爲有無之無別作庶非

豆 豈祛扆切還師振旅樂也从豆散
省聲今以豈可之豈別作凱非

巨 巨其呂切規巨也从工象手持之
形今以爲巨細之巨別作矩非

呂 呂力舉切脊肉也象形昔太嶽爲禹心呂之臣
故封呂侯今以爲律呂之呂說文別出篆文膂

宰 宰作亥切辠人以爲罰也从辛从
屮从自今以爲宰制之宰別作幸非

府 府方矩切文書藏也从广付聲藏
府同義今以爲州府之府別作𠙵

主 主之庾切鐙中火主也从𤇾象形
亦聲今以爲主張之主別作炷非

弟 弟徒禮切韋束之次第也从古字
之象今以爲兄弟之弟別作第非

解 解佳買切判也从刀判牛角一曰解豸
獸也今專以爲分解之解別作廨非

毎 毎武罪切艸盛上出也从屮母
聲今以爲每物之每別作莓非

采 采倉改切捋取也从爪在木上
今以爲采色之采別作採非

果 果古火切木實也从木象果形在木
之上今以爲果決之果別作菓非

何 何乎哥切可二切儋也从人可
聲今以爲誰何之何別作荷非

莫 莫昨烏切草斗櫜實一曰槖斗从艸
旱聲今以書艸木之字別作皁非

但 但徒旱切裼也从人旦聲今以
爲徒但之但別作袒非袒見下

网 网文兩切庖犧所結繩以漁也从冂下象网交文今以爲亾网之网別作網非

久 舉友切从後灸之象人兩脛後有距也今以爲久長之久說文別出灸灼字

氕 氕去既切雲气象形今以爲祈气之气別作氣非氣今餘字

尉 尉於胃切从上按下也从尸又持火所以尉繒也今以爲尉撫之尉別作熨非

莫 莫莫故切日且冥也从日在艸中也艸亦聲今以爲適莫之莫別作暮非

酢 酢倉故切醎也从酉乍聲今以爲醻酢之字別作醋非醋見下

麗 麗郎計切旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲麗皮納聘蓋鹿皮也今以爲華麗之麗別作儷非

厲 厲力制切旱石也从厂萬聲今以爲嚴厲之厲別作礪非

埶 埶魚祭切穜也从坴丮持穜之今以爲執力之勢別作藝非

鉞 鉞呼會切車鑾聲从金戊聲今以爲斧鉞之鉞別作鐬非

隊 隊徒對切从高陊也从自豕聲今以爲羣隊之隊別作墜非

徂 徂丈莫切衣縫解从衣且聲今以爲徂落之徂別作綻非

灑 灑直教切所以進船也从水灑聲今以爲滌灑之灑別作櫂非

臣 左則箇切手相左助也从又今以爲左偏之左別作佐非

司 右于救切从口又聲今以爲右偏之右別作佑非

孰 孰殊六切食飪也从丮臺聲今以爲孰何之孰別作熟非

蜀 蜀殊玉切葵中蠶也从虫象形今以爲地名之蜀別作蠋非

帥 帥所律切佩巾也从巾自聲今以爲將帥之帥說文別出帨字

勿 勿文弗切州里所建旗象其柄有之旂今以爲毋勿之勿說文別出旃字

渴 渴渠列苦葛二切盡也从水曷聲今以爲飢渴之渴當作歇別作竭非

兆 兆兵列切分也从重八孝經說曰上下有兆今分北三苗字北形背聲別作別

鳥 鳥七雀切鵲也象形今以爲履鳥之鳥說文別出雟

酯 酯在各切客酌主人也从酉昔聲今以爲醋酸之醋別作酢非酢見上

笧 笧私益切乾肉也从殘肉日以晞之與俎同說今以爲古昔之昔倣簡文作腊

夲 夲羊益切人之臂夲也从大象兩夲之形今以爲亦若之亦別作腋非

易 易羊益切蜥易蝘蜓守宮也象形今以爲變易之易別作蜴非

或 或于逼切邦也从口戈以守一一者地也今以爲疑或之或說文別作域

納 納奴荅切絲溼納之也从糸內聲今以爲出納之納別作衲非

紹定庚寅歲親迎于靖先師鶴山魏先生講席之暇授以李君肩吾所類字通一編其義則見於先生敘所以作矣末學後進敢復贅詞因惟先生嘗謂字書始一終亥其形也始東終濛其聲也許叔重元無反切後人漸加附益至徐鼎臣始以孫愐唐韻切爲定自音切行人以爲便於檢閱而不知字之本乎偏旁故李巽巖初作五音譜以許叔重部敘爲之後以示虞仲房仲房乃支用徐楚金韻譜巽巖謂若偏旁一切都置則字之有形無聲者豈不愈難檢閱雖從仲房而巽巖實不以韻譜爲然故後敘要自別行其五音韻譜乃買端修所定蜀前輩如巽巖留意字學不苟若此猶雖不敏常事斯語而願學焉幸竇藏此編得逃刼燼用錢諸梓以壽其傳竝記所聞將與承學之士共之竇祐甲寅秋八月丁丑雛國虞兢謹識

字通一卷僅載於書錄解題乾隆辛丑 戊 充四庫館寫書之官乃獲見毛氏影宋本因錄其副藏之篋中八年於茲矣頃隨南厓夫子試士衡州屬王君 澤 校而錄之 戊 按張世南游宦紀聞載李君爲魏鶴山辨論協協二文稱其留心字學今其書序正鶴山作李君之言曰字而有隸楷已降矣每降而輒下不可不推所本乃依世俗筆勢質之以說文解字亦從流溯源之一瀹也而所引說文注有與今本小異者如豑从艸竝省聲今說文乃作絲省聲未必不有功于叔重也以視干祿字書佩觿字鑑則又加詳矣戊申長至日當塗黃丈跋