

白石先生家禮考
上

12

□ 12
2507
1

口12

門口保 12
歸 230
卷 1-3

家禮儀節考

序

名分 司馬溫公曰天子之職莫大於禮禮莫大於

分分莫大於名何謂禮紀綱是也何謂分君臣是

也何謂名公侯卿大夫是也資治通鑑

儀章度數 陳氏曰儀威儀也章文章也胡氏曰度

制度也數數目也許氏曰文章是小目數者隆殺

多寡之數也家禮考證

常躰 禮也者猶躰也躰不備君子謂之不成人禮器

紀綱 大曰綱小曰紀總之為綱周之為紀古今韻會

酌 增韻取善而行曰酌同上

折衷 折衷平也史記折衷于夫子折斷也衷

當也同折一斷其中也彙

謹終 慎之為謹朱子避國諱証考

黃幹 字直卿閩縣人父瑀高宗時御史以篤行直道著聞幹師事朱熹熹以女妻之歷官知漢陽軍安慶府皆有善政在位者忌其聲譽群起擠之幹遂歸里弟子日盛沒諡文肅所著有經解文集萬姓

統譜

聞諸先師 禮者云々論語集注

天高地下 天高地下萬物散殊而禮制行矣樂記

斟酌 周語王斟一焉注斟取也酌行也國語

黃芻規倫切庭堅姪孫嘗從朱熹學舉進士累官知台州謝良佐子孫居台州者播越流落營收而

教之在郡先勸後禁訟牒消縮郡稱治平遷表州

所著有復齋集萬姓統譜

童行 按續綱目集覽行合浪切童行也童行猶童

稚之行也禪家稱年少有髮者謂之童行考證

易箒 言人臨終曰易箒之際書言曾子疾病童子

隅坐而執燭曰華而眈大夫之箒歟曾子曰然斯

季孫之賜也我未之能易也元起易箒舉扶而易

之反席未安而沒檀弓

陳淳 龍溪人朱熹守漳時淳從游郡齋熹曰南來

吾道得一安卿安卿淳字也淳無書不讀無物不

格義理通貫洞見條緒學者稱北溪先生統譜

嘉定辛未 宋寧宗嘉定四年

季子敬之 朱在字叔敬文公子以恩補承務郎歷官至工部侍郎侍經筵日讀父四書玉音訪問不已因請黜楊雄乞以二程張載從祀帝嘉納之統譜

○按朱子年譜朱在字敬之文公第三子

倅郡 宋會要通判掌倅貳郡政職源倅乃副車今以通判為倅者謂太守之副事文類聚

李方子 字公晦光澤人朱熹高弟端謹純篤天資近道自號果齋嘉定中進士第三累官國子錄通判辰州所著有禹貢解傳道精語等書統譜

乾道五年 宋孝宗己丑年

祝令人 祝孺人歙處士確之女後贈碩人朱子年譜命婦七階淑人碩人令人恭人宜人安人孺人書言故事

參酌 審擇度量也古今韻會

武林應氏

紹熙甲寅 宋光宗紹熙五年

孝宗光宗 孝宗名昚太祖七世孫高宗無子立為太子受內禪在位二十七年傳位太子號壽皇壽六十八改元者三隆興乾道淳熙光宗名惇孝宗第三子受內禪在位六年壽五十四改元者一紹熙宋史

俱宋史

張本 預為後地曰張一左隱五年傳注為後晉張本書言故事

元至正 元順帝年号

祝穆 字和甫景先三世孫幼孤與弟丙同從朱文

公授業性溫行淳刻意問學下筆頃刻數百言以

儒學昌其家所著有事文類聚方輿勝覽等書統譜

確○按祝公遺事祝氏先日景先景先子確心祝公實

為從母凡弟之子

揚復 長溪人受業朱子與黃幹相友善著祭禮十

四卷儀禮圖十四帙又有家禮集說附注二說統譜

高氏 開字柳崇四明人紹興初為禮官有送終禮

遺命治喪 慶元六年三月甲子以疾終于正寢注

諸生入問疾因請曰先生之疾革矣萬一不諱當

用書儀乎曰踈略然則當用儀禮乎乃領之良久

恬然而逝午初刻也送終諸事皆用遺訓焉朱子年譜

愛禮存羊 子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛

其羊我愛其禮八備

周復 又稱上饒周氏

並行而不悖 道並行而不相悖中庸第

書不盡言 言不盡意上繫

矛盾 今人謂言不相副曰自相矛盾按尸子云楚

人有鬻矛與盾者譽之曰吾盾之堅莫能陷也又

譽其矛曰吾矛之利於物無不陷也或曰以子之

矛陷子之盾何如其人弗能應也今之稱自相矛

盾本此說畧

潘時舉 字子善天台人所錄有癸丑以後問答

慶元庚申 宋寧宗慶元六年

揚氏儀禮圖 一一一十七卷

趙彥肅 字子欽建德人留心聖賢之學乾道初登

第官至寧海軍節度推官所著有易說等書學者

稱為復齋先生

統譜

南監本 勝國時郡縣俱有學田其所入謂之學糧

以供師生廩餼餘則刺書以足一方之用工大者

糾數處為之以互易成帙故讎校刺畫頗有精者

初非圖鬻也國朝下江南郡縣悉收上國學今南

監十七史諸地里歲月勘校工役並存可識也

金臺紀聞○按南南京也監國子監也又曰南雖雅同

黃瑞節 安福人元季不仕嘗輯濂洛閩關諸儒格

言為朱子成書行世

元鑑

秦火 秦始皇帝三十四年燔詩書百家語

史記

孟詵 汝州梁人孟子三十一代孫登進士第累官

鳳閣舍人轉春官侍郎拜同州刺史神龍初致仕

詔河南春秋給羊酒以終其身

統譜

韓琦 字稚圭國華子風骨秀異天聖中弱冠舉進

士時方唱名大史奏日下五色雲見初授將作監

丞歷開封推官為陝西帥朝廷倚以為重嘉祐中

拜相其後擁英立神不動聲色措天下于泰山之

安封魏國公卒謚忠獻

同上

溫公 司馬光字君實寶元初進士累官端明殿學

士知永興軍上疏極言青苗助役法不便出判西

西京留臺退居洛十五年哲宗初立召拜左僕射

罷青苗法人謂元祐相業有旋乾轉坤之功著述甚多卒贈太師封溫國公謚文正上同

程氏 頤字正叔顯弟少有高識非禮不動仁宗時上疏欲黜世俗之論以王道為心大臣薦不起哲宗時詔授西京國子教授力辭召見擢崇政殿說書文彥博稱為真侍講後入元祐黨籍頤與兄顥倡明道學出其門者最多世稱伊川先生上同

張氏 載字子厚郿人舉進士為所州司法歷渭州簽判召為崇文殿校書同知太常理院為人志氣不群初喜談兵及釋老書反而求之六經既見二程子盡棄異學而學焉神宗立召問治道以漸復三代為對與執政不合告歸居橫渠閩西之士翕

然宗之所著有東銘西銘正蒙上同

耒耜 說文耒手耕曲木也耜帛也增韻耒端金為耜韻古今

繩尺 矩所以為方繩所以為直孟注矩今曲尺也全大

土苴 側下切 土苴和糞草也一日糟魄增韻查澤也莊子土苴以治天下一日不真物也或作苴古今

韻會○今按莊子寓言篇林注上音捨下知雅反

甘心 鄙風伯兮甘心首疾傳厭也疏思之而厭足於心詩經注

約束 約乙却切 增韻言語要結戒令檢束皆曰約束又周禮司約注約言語之約束約音於妙切束

詩注切古今

嗽音泥交切說文謹聲也从口奴声又誼韓愈文

嗽々以害其生

慎終追遠 論語學而篇

金根 始皇閱三代之禮或曰殷瑞山車金根之色

於是作金根車注殷曰桑根秦改曰金根以金為

飾後漢輿服志昌黎生者韓昺吏部之子名父子也雖教有義

方而性頗闇劣嘗為集賢校理史傳中有說金根

車處皆臆斷之曰豈其誤歟必金銀車悉改根字

為銀字尚書故實

文獻 文典籍也獻賢也論語集注

成化甲午 明憲宗成化十年

丘濬 字仲深瓊山人景泰進士改吉士授修編仕

至少保戶部尚書武英殿大學士卒贈大傳諡文

莊濬好論議上下千古尤熟國家典故政事可否

反復與大臣言諍是非不肯媿附所說能以辯博

濟其說對人語滾々不休人無敢難者然性剛褊

頗不為眾所與統譜

引用書目

儀禮 漢鄭玄注唐賈公彥疏

儀禮經傳通解 二十三卷朱熹輯

禮記 漢鄭玄注唐孔穎達疏

禮記大全 明永樂中胡廣等奉勅撰經籍志等

禮記纂言 三十六卷吳澄同上

春秋左氏傳 左丘明傳

春秋公羊傳 公羊高傳

白虎通 六卷班固等同上○三國典畧漢世諸儒

通白虎

漢書 班固著

郭氏葬經 葬書一卷郭璞經籍志○又有葬經八卷不著撰人姓名

Blank page with vertical lines for text.

開元禮 百五十卷蕭嵩等同說上按初命張說

政和五禮 二百四十卷同說上○又黃灝政和

古今家祭禮 二十卷朱熹同說上

溫公書儀 八卷司馬光同說上○文獻通

古今家祭式 一卷韓琦同上

三家禮 黃瑞節曰南軒張氏次司馬公張子程子

三家之書為冠昏喪祭禮五卷性理大全

呂汲公家祭儀 一卷陳氏曰丞相呂大防微仲正

字大臨與叔撰文獻通考 呂大防大忠弟進士第英

宗時除監察御史裏行論紀綱賞罰及陳八事哲

宗為翰林學士拜左僕射統譜

宋文鑑 百五十卷呂祖謙統譜

程氏遺書 二十五卷同上

晁氏客語 一卷陳氏曰晁說之以道撰文獻通考

師友談記 一卷陳氏曰眉山李廌方叔撰同上

高氏厚終禮 陳氏曰禮部侍郎高開抑崇撰同上

文公大全集

文公語類 一百三十八卷書說十卷莆田黃士毅

續文獻通考

黃勉齋文集 十卷黃幹統譜

揚氏附注 揚復有家禮集說附注統譜

劉氏補注

劉氏增注

事物紀原 二十卷○類集十卷高養撰統譜 九 籍二十

卷陳氏曰不著名氏中興書目十卷開封高美撰
元封中人凡二百七十事多十卷且數百事是後
人廣之耳文獻通考

鶴林玉露 十六卷羅大經經籍志

支言集 吳澄有一集統譜

家禮辨

鄭氏家儀

朱氏白雲稿按經籍志有朱右白雲稿八卷疑此

御製孝慈錄 洪武七年十一月成皇明通紀

稽古定制 洪武二十九年十一月詔須稽古定制

先是命翰林儒臣取唐宋制度及國初以來所定

禮制參酌損益編類成書憲章類編

性理大全書 永樂十三年九月性理大全書成同上

大明集禮 洪武三年九月成凡朝會燕享樂舞升

降儀節制度名數纖悉備具通五十卷同上

家禮儀節考卷之一

通禮

祠堂

文翁終於蜀吏民為立祠堂

前漢書循吏傳

司馬溫

公曰宋仁宗時嘗聽太子少傅以上皆立家廟而

有司終不為之定制度惟文潞公立廟於西京他

人皆莫之立故今但以影堂言之○劉氏恢孫曰

伊川先生云古者庶人祭於寢士大夫祭於廟庶

人無廟可立影堂今文公先生乃曰祠堂者蓋以

伊川先生謂祭時不可用影故改影堂曰祠堂

朱子

報本反始

郊特牲郊之祭也大報本反始也陳氏

曰報者酬之以禮反者追之以心

禮記集說

尊祖敬宗 喪服傳尊祖故敬宗孔氏曰宗是先祖
正體尊崇其祖故敬宗子所以敬宗子者尊崇祖
彌之義也 儀禮疏

為四龕 按朱子曰某嘗欲立一家廟小五架屋以
後架作一長龕堂以板隔截作四龕堂堂置位牌
堂外用簾子此四堂字恐皆當作室字蓋古者堂
屋五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣之下
以南為堂以北為室與房今當以近北一架為四
龕室以前四架為堂張子曰祭堂後作一室都藏
位版如朔望薦新只設於室惟分至之祭設於堂
此之謂也 補注少牢疏云大夫士廟室皆兩下五架
今按朱子家廟五架之制架即桁也即此兩下五

架之制而棟北一架通作室以板隔截分作四室
每室置一代位牌室外以簾垂之也龕按韻書及
他訓義皆曰塔下室也又見法華經佛以右指開
寶塔戶又禪書有塔戶自開之說蓋塔下有室亦
有戶有時開閉也杜子美詩曰長者自布僉禪龕
只晏如蘇子瞻詩又曰只有彌勒為同龕僧之居
室亦以名龕也然羅先生有獨寐龕朱子亦有寒
龕獨寢人之句是世俗亦通以名室矣疑其制狹
小其狀類龕者以名之耳勿軒熊氏賦滄州精舍
有小神龕之句王介甫詩亦曰終日對書龕謂藏
書之度閣以板為之 家禮考證○按儀節及家禮
之則似謂龕亦為容積之器也三龕以長卓共盛
竅穴也 呂字箋云釋氏以供佛及僧隻居小屋皆

謂之龕此則謂隔截狹小之處為龕耳固非蓋積
之此考諸本注下文義甚明竊恐儀節等書或以北
架為四龕每龕內置一卓神主皆藏於中置
於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於中
置香爐香合於其上兩階之間又設香卓亦如之
本以注上

簾 編竹帷也玉篇禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾

士以幃釋名簾廉也自障蔽為廉耻潛確類書

旁親之無後者以其班附 附附也謂不得專享其

祭但附之于祖以受食而已中庸或問云自吾父

祖曾高謂之正統其伯叔父祖及衆子兄弟皆吾

旁親然此附位蓋指旁親之無後者言爾若有後

者其子孫自祀之此則不附○凡附昭附昭穆附

穆如曾祖兄弟無後者無昭穆可附不祭若孫死

而祖在則附何處曰按禮記附于曾祖龕妻死夫

之祖母在然宗家禮鄭氏曰班次也附猶屬也賈氏

曰次者謂昭穆之次第附猶屬者孫與祖昭穆同

故以孫連屬於祖而祭之也儀禮疏

殤 殤傷也男女未成人而死可哀傷也若已冠笄

嫁娶者皆謂之成人宗

椅 桌椅桌几之高者椅人所倚坐者此後世之借

用非古音義桌凳高而可凭者為几為桌低而可

坐者為椅為凳諧聲品唐末小說有倚桌字通雅

本注 桌竹角切 俗呼几案曰桌舊注高也誤正字一作

掉伊川先生指食前掉問康節是也証考

牀 說文安身之几通俗文八尺曰牀古今

席 增韻藁結曰薦莞蒲曰席禮記注席制三尺三

寸三分寸之一又曰重曰筵單曰席同上

香爐 鈔薰器也或作炉漢官典儀曰尚書郎給女

使執香爐同上古以蕭艾達神明而不焚香故無香

炉今所謂香炉皆以古人宗廟祭器為之爵炉則

古之爵按猊炉則古踞足豆香毬則古之鬻其等

不一或有新鑄而象古為之惟博山炉乃漢太子

宮所用者香炉之制始于此洞天清錄

香合或作盆合子盛物器勺香盒用別紅蔗錫胎者

以盛黃黑香餅法製香磁盒用定窰或饒窰者以

盛芙蓉萬春甜香縷香焚香七要

香匙 匙筋惟南都白銅製者適用製佳同上

燭檠 檠增韻今俗作燈檠字韓文有短檠歌古今

按燈燭之具燈曰檠燭曰臺當從宗作燭臺為是

茅沙盤 束茅聚沙於香案前及逐位前地上注本按

香案前者乃降神之茅沙酒當傾盡逐位前者乃

主人代神祭者酒宜少傾蓋古者飲食必祭今以

鬼神自不能祭故代之或問束茅聚沙是聚沙於

地擁住茅束否曰然曰用茅何義也曰程子曰古

者灌以降神故以茅縮酌郊特牲注云縮酌用茅

謂醴濁用茅以泔之也曰今俗用茅三束盤載以

酌何歟曰程子謂降神酌酒必澆於地家禮亦同

但與代祭澆酒多寡不同耳未聞用盤也至劉氏

璋補注祭初祖條始有茅盤用甕匾孟廣一尺或
黑漆小盤截茅八寸餘作束束以紅立于盤內刘
必有攷但其不註於時祭各條又恐止宜初祖不
敢據也莫若降神則澆於地代祭則澆於盤未知
可否曰茅用一束或用三束何也曰按初獻條注
用酒三祭于茅束上三祭者滴三滴酒于茅上非
三束茅也豈誤其數歟近見他書每位一獻用酒
三盞者尤非也集禮按書禹貢荊州包匭菁茅祭
氏曰菁茅有刺而三脊所以供祭祀縮酒之用周
禮甸師供蕭茅注鄭大夫曰蕭字或為酋酋讀為
縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之
故謂之縮縮浚也說文縮通作酋禮祭束茅如于

裸圭而灌鬯酒是為酋象神飲之也春秋傳注祭
祀必束茅而灌之以酒為縮酒程子曰古者灌以
神故茅縮酌若然則後世束茅酌酒取此義也又
按鄭康成曰縮酒泐酒也以茅覆藉而泐之也或
問縮酒用茅恐茅乃以酌朱子曰某亦疑今人用
茅酌酒古人鬻狗乃酌酒之物則茅之縮酒乃今
人釃酒也想古人不肯用絹帛故以茅縮酒也縮
酒用茅之說其不同如此然而士虞禮刈茅五寸
而束之祭食于其上周禮男巫掌望祀用茅旁招
以降其神則古之以茅交神明者亦尚矣其束
茅降神抑亦其遺意歟用沙之義無所考然古人
祭必酌酒以酒沃地曰酌而程子亦曰酌酒澆在

地上又朱子曰古人祭酒於地祭食於豆間有飯
盛之然則古人之所以酌直瀉之於地上而無所
盛也後世以沙代之者即澆地之義而其必取沙
者沙土一也而沙能滲酒歟考証

祝版 祝版稍高亦不妨太小則字多恐不堪書也

宗國朝時亨四廟祝版用梓木長一尺二寸濶九

寸厚一分用楮紙冒之大明集禮類官禮樂疏闕

與家禮不合集禮又載元制提祀祝版長

環琰 後世問卜于神有器名孟琰者以兩蚌殼投

地觀其俯仰以斷休咎後人或以竹或以木斲削

如蛤形而中分為二亦名孟琰言蛤殼中空如孟

也琰本合為教言所神告教今野廟止破厚竹根

為之又我太祖起兵卜琰伽藍得一俯一仰後一

筭卓立俗字亦作筭又作筭與宋太祖入高辛廟

卜竹杯筭亦一俯一仰為聖筭事同見餘冬序錄

強識後人見其質之為木也則書以為校字義山

雜纂曰殫人擲校是也校亦音琰也至廣韻効部

所收則為琰其說曰琰者孟琰也以玉為之說文

玉篇皆無琰字類官禮

酒注 元和初酌酒猶用樽杓所以丞相高公有斟

酌之譽雖數十人一樽一杓挹酒而散乃無遺滴

居無何稍用注子其形若瑩而蓋嘴柄皆具大和

九年後中貴人惡其名同鄭注乃去柄安系若茗

瓶而小異目之曰偏提論者亦利其便且言柄有

礙而屢傾仄今見行用資暇錄

盤盞 盤即盞之臺也考周官司尊彝之職曰六彝

皆有舟鄭司農云舟樽下臺若今承盤盞今世所

用盤盞之象其事已略見於漢世則盤盞之起亦

法周人舟彝之制而為後世承盤盞之遺事也紀事物

盞 爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵亦作觥盞會

茶瓶 瓶要小者易候湯黃金為上人間以銀鐵或

瓷石為之茶錄

茶盞 茶色白宜黑盞建安所造者紺黑紋如兔毫

其坏微厚燻之久熱難冷最為要用上同

托 始建中蜀相崔寧之女以茶坏無襯病其熨指

取揲子秉之既啜而杯傾乃以蠟環揲子之央其

杯遂定即命匠以漆環代蠟進於蜀相相奇之為

製名而話於賓親人：為便用於代是後傳者更

環其底愈新其製以至百狀焉貞元初青鄆油槽

為荷葉形以襯茶碗別為一家之揲今人多云托

子始此非也蜀相即今昇平崔家訊則知矣資暇錄

揲 益小孟也亦作挽會

揲子 黃帝時有甯封人為陶正此陶之始也或言

桀臣昆吾所作非今之曰碗曰盆曰碟制雖不同

皆屬陶耳三才圖會○揲碟通用按字書揲牖也

後世之借用也床板碟治皮也並無碗盆之義蓋亦

匙 七也會古以扱醴及醢醬雅通

箸 飯敬也俗作筯會

尊 酒器也周禮六尊同上

盥盤并架 說文槃同盥 盥盤也禮記匱者盥水洗手

之器公食大夫禮小臣具盤匱鄭玄注云君尊不

就洗盥之弃水必有洗以盛之禮圖所謂盥盤洗

弃水之器者是也惟以盥弃水故其形如盤古人

稱之有曰匱盤而不謂之洗蓋盤以言其形洗以

言其用也潛確類書 架舉閣也棚也會勺

幌巾并架 幌用以拭手者巾用以拭物也正字通

火鈔 周禮天官冢宰之屬宮人九寢中共炉炭則

炉亦三代之制今之火炉是也潛確類書

焚香 張子曰祭用香茶非古也香必燔柴之意茶

用生人意事之朱子曰温公書儀以香代藝蕭温

公降神一節似借禮大夫無灌獻亦無藝蕭灌獻

藝蕭乃天子諸侯禮藝蕭欲以通陽氣今太廟亦

用之或以為焚香可當藝蕭然焚香乃道家以此

物氣味香而供養神明非藝蕭之比也考尚書至

于岱宗柴又柴望大告武成柴雖祭名考之禮焚

柴泰壇周禮升烟燔牲首則是祭前焚柴升其烟

皆求神定義因為祭名後世轉文不焚柴而燒香

當于迎神之前用炉炭藝之近人多崇什氏盖西

方出香什氏動輒燒香取其清淨故作法事則焚

香誦咒道家亦燒香解穢與吾教極不同今人祀

夫子宗社稷于迎神之後奠幣之前三上香禮家

無之郡邑或用之雲麓漫抄 夫人神氣四体誠不可不

使潔清孟子言西子蒙不潔人皆掩鼻而過之故
雖有惡人齋戒沐浴可以事上帝此非獨為喻者
設佛氏言衆香國而養生煉形亦必以香為主故
焚柴以事天燔蕭以供祭祀達神明而通幽隱亦
一道耳

瞻禮 瞻者尊而仰之之謂謂瞻仰而致禮也考
唱喏 揖相傳曰唱喏想古人相揖必作此聲不默
然於參會間也唱喏者引氣之聲也宋人記虜庭
事實云虜揖不作聲名曰啞揖不如是者為山野
之人不知禮法衆所嗤笑契丹之人手於胸前亦
不作聲是謂相揖宋人以為怪即宋以前人中國
之揖作聲可知今日美元之後揖不作聲久矣而

其名唱喏獨存官府升堂公坐輿皂排衙獨引聲
稱揖豈非唱喏之謂歟此固有本也餘冬序錄古人謂
長揖為唱喏唱聲之長喏辭之敬也呂字箋

正旦 漢高帝十月定秦遂為歲首七年長樂宮成
制群臣朝賀儀武帝改用夏正建寅之朔則元日
之慶始自高祖杜氏通典

冬至 玉燭寶典冬至陰陽百物之始日極南影長
有履長之慶漢雜事曰冬至陽生君子道長故賀
然則當是漢制也事物紀原

朔望 廣州記朔望之儀自尉佗始佗立朝臺朔望
外拜後世遂至士庶亦相禮謁按禮天子常朝則
服皮弁朔旦則服玄冕諸侯常則服玄端朔旦則

服皮弁儀禮喪禮大夫士朔望有奠孔子月朔朝服而朝漢書宣帝令蘇武朝朔望宣帝豈用佗禮者朔望之禮其來遠矣佗亦聞而行之耳非自佗始也 考証

新果 惠帝春游離宮叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上迺許之諸果獻由此與 史記按禮記有天子羞合桃薦之寢廟又似周制非始於通也 事物紀原朱子曰諸家禮皆云薦新用朔朔新如何得合但有新即薦于廟 全大

望日不設酒 士喪禮月半不殷奠鄭氏曰自大夫以上月半又奠士月半不復如朔盛奠下尊者賈

氏曰尊謂大夫也士禮朔望之不同如此 儀禮注疏

穀 廣韻凡非穀而食曰一 旬會

酌 曾外切 廣韻以酒注地 同上

點茶 抄茶一錢也先注湯調極均又添入環迴擊

拂湯上盞可四分則止 茶錄

茶筥以勗竹老為之身欲厚重筥欲疎勁本欲壯而未必則當如劍瘡之狀蓋身重重則標之有力而步于運用筥疎勁如劍瘡則擊掃雖過而浮沫不生 大觀茶論 徽宗

茶筥 茶筥以勗竹老者為之身欲厚重筥欲疎勁本欲壯而未必眇當如劍脊之狀 大觀茶論 ○按茶器悉備其後元襲胡俗民風一變繼之以洪武之詔觀于是以明世之器而亡之矣故茶筥之無復為未為團之東方文物典章一用茶筥而茶筥至今為人尚存唐宋之舊迹日多不備所謂茶筥至今為人也 採藏烹試之具無一不備所謂茶筥至今為人 家日用之物其為製冬末茶 春早摘其芽火焙而杆碎和膏作團餅有龍

團鳳團之名詳見茶經茶錄考証

謝宗可

此君 王徽之寄居空宅中便令種竹日何可一日無此君耶 晉書

蟹眼 候湯最難未熟則沫浮過則茶沉前世謂之蟹眼者過熟湯也 茶錄

龍牙 黃魯直揀芽詠赤囊歲上蒼龍壁注囊貢小團惟揀芽則雙龍 山谷外集

葉茶 洪武二十四年九月詔建寧茶品為上其所進必碾而揉之為大小龍團上以重勞民力罷造

團茶惟採茶芽以進 憲章類編
蔡氏茶錄 蔡襄字君謨仙遊人天聖中進士累官

知諫院正色讜言精于吏事下不能欺所至有聲

能文章尤工於書為當時第一官至端明殿學士卒諡忠惠 統譜 茶錄一卷蔡襄 經籍志

茶匙 茶匙要用擊拂有力黃金為上人間以銀鐵為之竹者輕建茶不取 茶錄

元夕 漢家祠太乙以昏時祠至明今人正月望日夜遊觀燈是其遺事 太平御覽 道經以正月十五日為

上元天官降福之辰七月十五日為中元地官救罪之辰十月十五日為下元水官備厄之辰 考証

清明 寒食第三日即清明節也禁中前半月發宮人車馬朝陵墳享祀凡新墳皆用此日拜掃都人

傾城出郊四野如市 東京夢華錄

重午 京師人以五月一日為端一二日為端二三
日為端三四日為端四五日為端五亦謂之端午
又謂之端陽歲時記五月五日故曰重五學林午五
通用月令廣義提要錄五月五日午時為天中節按重
午者取月午時午之義考証
中元 中元日備素食以供養先祖城外有墳即往
拜掃禁中亦出車馬詣道院謁墳本院官給祠部
十道設大會焚錢山祭軍陣亡殺設孤魂道場夢華錄
朱子曰韓魏公家於七月十五日用淨屠設素饌
以祭某却不用大全
重陽 魏文帝與鍾繇書曰歲往月來忽復九月九
日九為陽數而日月並應俗宜其名以為宜於長

久故以燕享高會風土記九月九日律中無射而
數九俗尚此日折茱萸房以挿頭言辟除惡氣而

禦初寒事文類聚

十月朔 拜墳則十月一日拜之感霜露也程氏遺書夢

華錄云士庶皆出城享墳禁中車馬出道院及西

京朝陵宗室車馬亦如寒食節南粵志云閩中風

俗十月一日皆作糯糍或作京飩以祀先祖告冬

之意也事林廣記

臘日 風俗通臘者獵也因獵取獸以祭先祖或曰

臘接也新故交接大祭以報功也魏臺訪議王者

各以其行盛日為祖衰日為臘事文類聚冬至後三戌

為臘說文

除夕 風土記除夜祭先竣事長幼聚飲祝頌而散
謂之分歲月令通攷吳中風俗除日先報百神奠
祖懸遺像夕送舊神焚松柴謂糝盆月令十二月
三十日歲除故曰除夕 考証

歲熟獻新 大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦
庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻 禮王制篇

鄉俗所尚 食如角黍凡其節之所尚者薦以大盤
間以蔬果 注本鄴中記寒食二日為醴酪又煮糯未

及麥為酪搗杏仁煮作粥玉烛宝典寒食煮大麥
粥研杏仁為酪別造餠沃之藝苑雌黃寒食以麪
為蒸餅樣團棗附之名曰棗餅天寶遺事端午造
粉團角黍風土記端午烹鷺以菰葉裹粘米為粽

謂之角黍歲時雜記端午作水團又云重陽尚食
饊大率以棗為之或加以栗亦有用肉者夢華錄
都人重九各以粉麵蒸饊相遺 考証

祝文 按祝文者饗神之辭也劉勰所謂祝史陳信
資乎文辭者是也考其大旨實有六焉一曰告二

曰脩 脩常祀也三曰祈 求也四曰報 謝也五曰辟 讀曰弭禳也見郊特

牲六曰謁 見也用以饗其天地山川社稷宗廟五祀
群神而總謂之祝文 文體明辨

歲次 增韻木星謂之歲星以其一年行一次十二
次而周天故曰歲星此星行一次而四時功畢故
年謂之歲 小補

干支 十干始于甲終于癸十二支始于子而終于
亥

亥宋邵雍曰干幹也支枝也干十而支十二陽數
中有陰陰數中有陽正字通

越發語辭與爰同句會

追贈自武王克商追王大王王季故後代有追諡
追尊之典兩漢逮今人臣亦有追贈之制漢書張
賀傳及帝即位追思賀封恩德侯此則追封之始
也事物紀原

刷子博雅謂之篋字通刷子一名篋子所用以刮紙
者考証

黃紙唐高宗上元三年以制勅施行既為永式用
白紙多為蟲蛀自今已後尚書省須下諸州諸縣
並用黃紙勅用黃紙自高宗始也事物紀原

制書制書行大典賞罰授大官爵釐革舊政赦宥

降虜則用之翰林志拜免公王將相妃主曰苑談

奠酒問既奠之酒何以置之程子曰古者灌以降
神故以茅縮酌謂求神於陰陽有無之間故酒必
灌地若謂奠酒則安置在此今人以澆在地上甚
非也既獻則撤去可也大全

請告還鄉告音後漢書音義吏休假日告賜告者
病三月當免天子優賜其告使帶印綬將官屬歸
家養疾○毛氏曰告命告假之告去聲句會

舊銜官吏階位曰銜同上官銜之名當時選曹補授
須存資歷開奏之時先具舊官名品于前次書擬
官于後使新舊相銜不斷故曰官銜亦曰頭銜如

人口銜物取其連續之意如馬有銜以制其首前馬已進後馬續來相次不絕古人謂之銜尾相屬即其義也

談苑○封氏聞見記同

命書

古者有命無制有熊唐虞同稱曰命

文心雕龍

誥勅

今制命官不用制誥至三載考績則用誥以

褒美五品以上官而贈封其親及賜大臣勲階贈

謚皆用之六品以下則用勅命

文體明辨

生子見廟

按禮諸侯大夫士有接子名子之禮無

見廟之文獨賈誼新書有天子立世子之文大戴

禮保傳篇有太子始生見于南郊之文疑朱子取

此義也

考証

生餘子孫

按丘氏餘子見廟之儀甚詳然禮諸侯

大夫士接子名子餘子則皆降一等天子必世子

然後告廟見廟而此亦必曰嫡長子云則丘氏之

說恐或未然

同上

救祠堂

朱子謂祠堂乃報本反始之心開業傳世

之本有難則竭力救護不可以為緩而忽之也

宗

聞官

凡人臣奏事于朝亦曰聞

正字通

典賣

典猶言典當也按九數二曰粟布以御交質

變易程氏曰交謂買賣質謂典約交易謂撞換是

典者相質定價之謂杜詩朝回日夕典春衣黃山

谷寧剪髻鬟不典書

考証

俠拜

按今制命婦朝賀皆為男子拜與士大夫相

見亦然竊意男子之禮婦亦當男子拜

宗

禮婦人

與丈夫為禮則俠拜俠者夾也謂男子一拜婦人
兩拜夾男子拜今婦人之拜不跪則異於古所謂
俠拜江浙衣冠之家尚通行之間巷則否江鄰幾
嘉祐雜誌載司馬溫公之語乃謂陝府村野婦人
皆夾拜城郭則不然南北之俗不同如此錄退據
家禮而言如祭禮主婦二拜而獻退而又二拜昏
禮婦先二拜夫答再拜婦又二拜是皆夾拜也但
主婦點茶及亞獻無先拜之文則恐是一時四拜
而俠拜之名由此也考証

夢溪筆談云中國衣冠
自北齊以來乃全用胡
服窄袖緋絨短衣長靴
有鞞鞞帶皆胡服也
窄袖利於馳射短衣長
鞞皆便於游草胡人乘
戎車常處其間予使
北時皆見之雖王庭亦
在深焉中予至朔庭新
而過游草衣袴皆焉唯
胡人無所帶帶衣所
至鞞鞞蓋欲佩帶弓劍
於後鞞鞞力礪之類自
後雖去鞞鞞而靴存其
鞞鞞即今之帶鞞也天子
必以三鞞為節唐武德
時沈元元之後雖仍
曰俗而稍復舊矣然帶鞞
尚穿帶本為孔本朝頗
折後人又也

馬周交解為之用一尺八寸左右三攝法三才重
繫前脚法二儀唐會要曰故事全幅皂向後幘髮
俗謂之幘頭周武帝建德中裁為四脚正觀中太
宗謂侍臣曰幘頭起於周武蓋取便於軍容其中
子則自武德中始用按穆宗朝帝好擊鞠而宣喚
不以時諸司供奉人急於應召始為硬裏裝於木
圍之上以待倉卒五代末梁高祖始布漆於紗鐵
為脚作今樣也筆談曰唐惟人主用硬脚晚唐方
鎮擅命使僭用之宋朝有直脚等五等惟直脚貴
賤通脚也續事始云隋大業十年牛弘請著巾子
以桐木為之武中初置平巾小樣又云武后內
宴賜百寮絲葛巾子事物紀原唐人幘頭初止以紗為

夢溪筆談云中國衣冠
自北齊以來乃全用胡
服窄袖緋絨短衣長靴
有鞞鞞帶皆胡服也
窄袖利於馳射短衣長
鞞皆便於游草胡人乘
戎車常處其間予使
北時皆見之雖王庭亦
在深焉中予至朔庭新
而過游草衣袴皆焉唯
胡人無所帶帶衣所
至鞞鞞蓋欲佩帶弓劍
於後鞞鞞力礪之類自
後雖去鞞鞞而靴存其
鞞鞞即今之帶鞞也天子
必以三鞞為節唐武德
時沈元元之後雖仍
曰俗而稍復舊矣然帶鞞
尚穿帶本為孔本朝頗
折後人又也

亦謂之四脚蓋兩脚繫
後兩脚繫領下取其服勞
不脫也無事則反繫手頂
上今人不復繫領下兩脚
遂為虛設

之後以其軟遂斫木作一山子在前襯起名曰軍
容頭其先幘頭四角有脚兩脚係向前兩脚係向
後後來遂橫兩脚以鐵線張之然惟人主得褰此
世所畫唐明皇已褰兩脚者但比今甚短後來藩
鎮遂亦僭用想得士大夫因此亦皆用之但不知
幾時展得如此長桐木山子相兼用至本朝遂易
以藤織者而以紗冒之近時方易以漆紗朱子語錄
公服 筆談曰中國衣冠自北齊已來乃全用胡服
窄袖緋綠唐武德正觀時猶爾開元之後稍裛博
大通典曰宇文護始袍加下欄遂為後制即今公
服之制也此蓋原矣紀事物原今之上領公服乃夷狄
之戎服自五胡之末流入中國至隋煬帝時巡遊

無度乃令百官戎服從駕而紫緋綠三色為九品
之列遂為不易之制 朱子語錄

帶 實錄曰自古皆有革帶及挿垂頭至秦二世始
名腰帶唐高祖令向下挿垂頭取順下之義名鈿
尾上元元年自三品官至庶人各有等制以金石
犀銀鍮鈿銅鐵為飾自十三鈿至六鈿筆談曰自
北齊全用胡服鞞鞞帶所垂蓋欲以佩帶弓劍紛
悅算囊刀礪之類後去鞞鞞猶存環；所銜以鞞
鞞如馬鞞鈿即今帶鈿也天子必以十三環為節
唐開元之後帶鈿尚穿帶本為孔本朝加順折也
紀事物原

靴 釋名曰本胡服趙武靈王所作實錄曰胡履也

趙武靈王好胡服常短鞞以黃皮爲之後漸以長
鞞軍戎通服唐馬周以麻爲之殺其鞞加以鞞
開元中裴叔通以羊爲之隱麋加以帶子裝束筆
談曰北齊全用胡服長鞞靴也續事始曰故事胡
虜之服不許着入殿省至馬周加飾乃許也上古
有履舄屨而無靴故靴字不見于經古今注○按

音鑿麋音韻
束縛之義也

笏 唐會要曰笏周制也周禮諸侯象大夫魚鬚士
以竹晉宋以來謂之手板西魏以後五品已上通
用象牙武德四年七月六日詔五品以上象笏六
品以下竹木笏舊制三品以上前挫後直五品以
上前挫後屈武德以來一例上圓下方也紀今官

員執笏最無道理笏者只在君前記事恐事多須
以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手指人
物便用笏指之此笏常只插在腰間不執在手中

朱子
語錄

進士 撫言曰周諸侯貢賢於天子升之大學曰造
士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬
曰進士其事見於禮王制及周官樂正之職此蓋
進士之始也撫言又云隋大業中始置進士之科
此蓋設科之始也紀原唐每歲仲冬郡縣館監課試
其成者長史會僚屬設賓主陳俎豆備管絃行鄉
飲酒禮歌鹿鳴之詩召耆艾叙少長而觀焉既餞
與計偕而進於禮部謂之進士其不在館學而得

者謂之鄉貢進士得第者謂之前進士宋又因唐制故謂應舉者為進士

考証

襴衫 唐志曰馬周以三代布深衣因於其下着襴

及裾名襴衫以為上士之服今舉子所衣者襴衫

之始也

紀原

處士 謂不官於朝而居家者曰處士

通鑿綱目集覽史記

伊尹於湯致於王道曰伊尹處士湯迎之五反然

後往此名處士之始也宋朝有冲晦處士李退夫

在慶曆皇祐之間也

紀原

阜衫 皂衫猶言黑衫鄭司農曰阜柞栗之屬黃氏

曰柞實昂掾也其房可以深黑故謂之阜斗俗因

謂黑為皂也朱子曰涅黑土深阜物也蓋二物皆

可以深皂也按襴衫阜衫皆一時士大夫之常服

而以為進士處士之別又後冠禮再加用阜衫三

加用襴衫則其服之輕重亦必有差矣

考証

帽子 通典曰上古衣毛帽皮則帽名之始也周成

王問周公曰舜之冠何如曰古之人上有帽而領

或云義取覆其首本纚也古者冠下有纚以繒為

之後世施幘於冠因裁纚為帽上下通服之玄中

記荀始作帽漢棹舡者著黃帽晉王濛破帽入市

則歷代皆有之五代梁始漆為今樣吳處厚青箱

雜記曰天聖以前烏幘惟用光紗自後始用南紗

迨熙寧中復稍々用光紗矣

紀原

衫 秦始皇以布開袴名曰衫

古今注

即阜衫也

考証

涼衫 筆談曰近歲京師士人朝服乘馬以黻衣裳
之謂之涼衫亦古遺法也儀禮曰朝服加景但不
知古人制度何如耳原紀朱子曰若紫衫涼衫便可
懷袖間去見人又費輕如帽帶阜衫是少費窮
秀才如何得許多錢然則涼衫服之簡便而費輕
者考証

假髻 燧人始為髻至周王右首服為副編鄭云三
輔謂之假髻今時髻是其遺事也原紀晉太元中王
公婦女必緩髻頰髻以為盛飾用髮既多不可恒
載乃先于木及籠上裝之名曰假髻

大衣 商周之代內外命婦服諸翟唐則裙襦大袖
為禮衣開元中婦見舅姑戴步搖挿翠釵今大衣

之制蓋起於此實錄大袖在背子下身與衫子齊
而袖大以為禮服疑即此也紀原

長裙 實錄曰隋煬帝作長裙十二破名仙裙今大
衣中有之隋制也同上

冠子 實錄曰爰自黃帝制為冠冕而婦人者之首
飾服無文至周始有不過笄而已漢宮掖兼恩者
始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始矣同上

背子 又曰秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖
短於衫身與衫齊而大袖今又長與裙齊而袖纔
寬於衫蓋自秦始也同上背子本婢妾之服以行其
行直主母之背故名背子後來習俗相羨遂為男
女辨貴賤之服蒼梧雜志實錄曰隋大業中內官多服

半臂除即長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之也今俗名搭護又名背心有襟子者曰即今之披風也

擬 揣度以待也 字通

烏紗帽 成帝咸和中制聽尚書八座三省侍郎俱着烏紗帽 晉書輿服志

盤領袍 直領衣附 朱子曰古今朝祭之服皆用直領垂之而皆未嘗上領也今按直領之服蓋古制其領直下上衣下裳者上領之服本胡服其領上盤衣與裳相屬不殊者朱子又釋上領之義曰聯綴斜帛湊成盤曲之勢以就正圓 考証

阜靴 朱子曰阜靴乃上馬鞋也 語錄

生員 員官數也 均廣學舍增生員 唐書循吏傳

生員服 洪武二十四年十月定生員巾服之制襴衫用玉色絹布為之寬袖阜緣阜縹軟巾革帶 憲章

儒巾 編類 古者士衣逢掖之衣冠章甫之冠此今之士冠也凡舉人未第者皆服之 三才圖會

絲縹 以青絲絞如帶中別綴一流蕪即所謂儒紳大帶之遺制也 同上

平定巾 方巾此即古所謂角巾也制同雲巾將少雲文相傳國初服此取四方平定之意 同上 今士庶所戴方頂大巾相傳太祖皇帝召會誓揚維禎維

禎戴此以見上問所戴何巾維禎對曰四方平定
巾上悅遂令士庶依其製戴或謂有司初進樣方
直其頂上以手按偃落後儼如民字形遂為定制
按當時巾制乃太祖自定恐非緣維禎與手按也
技山前洪武三年二月命製四方平定巾憲章類編
履世本曰于則作扉履宋衷曰黃帝臣草曰扉麻
皮曰履實錄曰三代皆以皮為之單底曰履復底
曰舄以木置履下乾腊不畏泥濕履乃屨之不帶
者蓋祭服謂之舄朝服謂之履周禮屨人有赤黑
二舄素葛命巧等四屨亦通名耳續事始曰宋元
嘉元年始有鳳頭履故今人亦有鳳頭鞋也原紀
命婦 婦人受朝廷之誥命是為命婦書言故事注 內命

婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之
妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦周禮注疏

霞帔 實錄曰三代無帔 秦有披帛以縑帛為之

漢即以羅晉永嘉中制絳暈帔子開元中令三妃
以下通服之是披帛始於秦帔始於晉矣今代帔
有二等霞帔非恩賜不得服為婦人之命服而直

帔通用於民間也唐制士庶女子在室搭披帛書
適披帔子以別出處之義今仕族亦有循用者原紀

香茶帶 按香茶謂其色也宋應星天工開物曰茶

稱孝 祭稱孝孫孝子以其義稱也禮郊特牲

封 史姚氏注楚漢春秋高祖封許負為鳴雌亭侯
是知婦人亦有封邑班書云高后嘗以蕭相國夫

人同為鄧侯予謂呂后四年封呂嬃為臨光侯亦先封功臣妻矣自許氏之封及鄧侯夫疑先漢婦人封邑之始

諡

說文行之跡也增句誅行之号以易名也周

公旦太公望開嗣王業乃制諡遂叙諡法史記正義

解○按本注有官封諡則皆書之言男子稱官婦人稱封也與考証以封諡為如某國某公之類者

府君夫人

朱子曰無爵曰府君夫人漢人碑已有

只是尊神之辭府君如官府之君或謂之明府今人亦謂父為家府按府君本漢人呼太守之稱猶公侯之公轉為男子之尊稱耳○按夫人二字在宋制亦非卑者之稱如國夫人郡夫人之類必公

卿之妻方得此封但世俗通以為婦人之尊稱其來遠矣自漢時已然而朱子從之者於理無害耳且孺人之稱在古禮必大夫之妻在今制亦非無官者之妻何必捨先賢而從俗哉考証

皇字 大德年間省部禁止改為顯字○曲禮云生曰父母死曰考妣考者成也言其德行之成妣者媿也言其媿助于考也宗父沒稱皇考于禮本無見王制言天子五廟曰考廟王考廟皇考廟頭考廟祖考廟則皇考者曾祖之稱也自屈原離騷稱朕皇考曰伯庸則以皇考為父故晉司馬機為燕王告謝廟文稱敢昭告于皇考清惠亭侯後世遂因不改漢議宣帝父稱蔡義初請諡為悼曰悼太

子魏相以為宜稱尊號曰皇考則皇考乃尊號之
稱非後世所得通用然沿習已久雖儒者亦不能
自異也 石林燕語

故字 按故猶舊也古也古人於存亡通稱如韓愈
河南府同官記故相國今太子賓客鄭公朱子考
異曰故相猶言今前宰相非亡沒之謂以故字加
於祖先之上亦猶曰故人前人云耳或者以為故
如漢書物故之故謂亡沒也嗚呼孝子方致如在
之誠而豈忍遽以亡沒為稱哉 考証

孺人 天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士
曰婦人庶人曰妻 禮曲 七品曰 類書纂要
宗廟 廟貌也所以彷彿先人之容貌 崔豹古室有

東西廂曰廟無東西廂有室曰寢 爾雅 賈氏曰必須

寢者祭在廟薦在寢故立之也 ○大夫士廟室皆

兩下五架正中為棟 之南兩架北亦兩架棟南

一架名曰楣前羨簷以前名曰殿棟北一架為室

南壁而開戶 儀禮 疏 周禮建國之神位左宗廟則五

廟皆當在公宮之東南矣 ○家廟在東此是人子

不死其親之意 ○家廟要就人住居神依人不可

離外做廟 朱子語錄

支子不祭 繼曾祖之小宗則不敢祭高祖繼祖之

小宗則不敢祭曾祖繼祢之小宗則不敢祭祖非

嫡長子不敢祭其父祭之則為僭分 宗

介子 不言庶子者庶子是賤者之稱介則有副貳

之義 禮記注

庶母不可入祠堂 朱子曰就伊程子之言凡士庶家若嫡母無子而庶母之子主祀又能承宗祀幹蠱傳家庶母之主亦可請入祠堂列祀之班以享其祭也此亦得從其禮之權亦通○按喪服小記云妾祔于祖之妾祖無妾則間曾祖而祔高祖之妾若高祖又無妾當易牲而祔於女君可也注女君謂嫡室易牲如祖大夫孫為士孫死祔祭如祖大夫牲士牲卑不可祭于尊者也○謂妾牲卑不可祭于嫡室乃易牲 家禮宗儀

奠摯

奠摯見於君

儀禮士冠禮

奠枕

神道尚右 生人陽故尚左鬼神陰故尚右○士昏禮主人筵于戶西西上右几必以西為客位者以地道尊右故也鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義 儀禮疏

藍田呂氏

呂大臨字與叔大忠弟學于程頤與謝

良佐游酢楊時在程門號四先生通六經尤邃于

禮所著有克己銘諸篇元祐中為秘書正字 萬姓統語

位版 宋朝會要日景德二年九月二日上封者言

郊立天地神位不嚴望令重造詔王欽若詳閱修製十一月一日版位成貯以漆匣舁床覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字第一神位黑漆金字第

二黑漆黃字第三已降黑漆朱字天地祖宗為一
匣餘十二位為一匣即今之神位版也○事物紀原江都集禮晉
荀勗祠制云祭版皆正側長一尺二分博四寸五
分厚五分以八分大書某人神座不然只楷書亦
得朱子大全

紙榜 榜又作榜牌也 韻會

張魏公 名浚字德遠咸子登進士高宗時累官右
僕射兼知樞密院事嘗平苗劉之亂攘却勅敵招
降劉盜能使將師用命始終不主和議為秦檜所
惡所著有五經解及雜說文集奏議孝宗封魏國
公卒謚忠獻 百姓統譜

俗節 俗節之祭非古礼然漢唐以來士庶不能廢

朱子謂韓魏公處得好謂之節祠殺於正祭還依
而行之其門人記朔旦家廟用酒菓望且用茶重
午中元九日之類皆名俗節大祭時每位用四味
請出木主俗節小祭只就家廟只二味朔旦及俗
節酒止一上斟一盃晦菴所謂依韓公而行之者
大略其此類也歟南軒廢俗節之祭晦菴問於端
午能不食粽子重陽能不飲茱萸之酒乎不祭而
自享於汝安乎陳淳問行時祭則俗節如何曰某
家且兩存之間莫簡於時祭否曰是要得不行頃
是自家亦不飲酒始得此晦菴不敢死其親之心
也他日淳問先生除夜有祭否曰無祭春惟今人
家歲除必宗族咸來宴會或當房妻子上壽為樂

其鄰里親識亦預有餽獻之儀而祖先乃寂焉
其心亦烏能自安乎淳嘗記先生依婺源舊俗歲
暮二十六日烹豕一祭家先就中堂二鼓行祀次
日召諸生餞焉又記先生以歲前二十六日夜祭
先生云是家間從來如此則晦菴於歲除無祭除
夜豈得獨不飲酒不為樂哉殆以前此已曾有祭
故耳我國朝太廟歲除行祫祀禮今士庶家固不
應無除夜祭也 餘冬序錄

履端 元日賀人曰履端之慶 書言故 先王之正時也

履端於始 左傳文公元年

族祖 今按曾祖兄弟為族曾祖族曾祖之子為族
祖族祖之子為族父族父之子為族兄弟本
文所謂則蓋所謂曾祖兄弟無後亦不祭者
也凡旁親無昭穆可謝則不祭

上谷郡君 伊川集上谷郡君家傳曰先妣夫人姓
侯氏大原孟縣人 二程全書 伊川集上谷郡行狀郡君
得疾未卒前一日謂伊川曰今日是百五為我祀
父母明年不復祀矣晦菴嘗舉以告門人以明年
作明日謂伊川亦曾祀其外家然無禮經春按明
年不復祀之言是上谷臨終時語外家之祀必是
止於上谷之身伊川母卒必廢此祀今學者習聞
朱語而不考程集有以四時家祭前一日祭其外
家為伊川禮者殊為失之 餘冬序錄
九拜 太祝辨九擗一曰誦 音啓本 首二曰頓首三
曰空首四曰振動五日吉擗六曰凶擗七日奇擗
八曰褒擗九曰肅擗以享右祭祀鄭氏曰替首拜

頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂
拜手也賈氏曰空首者先以兩手拱至地乃頭至
手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者
為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一
曰誓首其誓誓留之字頭至地多時則為誓首也
此三者正拜也誓首拜中最重臣拜君之拜二曰
頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君答臣
下拜○賈氏又曰誓首頓首二種拜俱頭至地但
誓首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂
若以首叩物然周禮注疏

鄭注 鄭玄字康成高密人入關從馬融受學後歸
鄉里學徒相隨者數百千人國相孔融深敬之玄

嘗道遇黃巾賊數百萬人見玄皆拜相約不敢入

縣境袁紹帥冀州大會賓客競設異端百家互起

玄隨方辨對咸出問表莫不歎服統譜

擡音計切又說文舉手下手其勢如今之揖小別晉

宋儀法賤人拜貴人擡自會

婦拜扱地 賈氏曰以手之至地謂之扱地則首不

至手又與男子空首不同云婦人扱地猶男子誓

首者婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也

猶男子之誓首亦拜中之重故以相況也儀禮疏

為尸坐 鄭氏曰為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男

男尸女女尸孔氏曰尸坐謂虞祭若平常吉祭以

男子一人為尸禮記注疏

手拜 孔氏曰手拜則周禮空首鄭註周禮空首拜頭至手此云手至地不同者此手拜之法先以手至地而頭來至手兩註不同其實一也 禮記疏

○ 誓顙 鄭氏曰吉拜拜而右誓顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜誓顙而后拜謂三年服者賈氏曰誓顙還是頓首但觸地無容則謂之誓顙 周禮疏

孔氏 孔穎達 蔡州人孔子三十二世孫誦記日千餘言及長善屬文隋末舉明經後仕唐累官國子司業遷祭酒撰五經正義 統譜○按穎達字仲達

陳氏 按禮記集說序日至治壬戌良月既望後學東匯澤陳皓序餘無所見至治壬戌乃元英

三肅使者 晉侯與楚子鄭伯戰于鄆陵郤至三遇楚子之卒見楚子必下免胄而趨風楚子使工尹襄老問之以弓郤至見客免胄承命曰君之外臣

從寡君之戎事以君之靈問蒙甲胄不敢拜命 介不為事之故敢肅使者言君辱命來問以有軍事拜不為事之故敢肅使者言君辱命來問以有軍事

通鑑 資治 卷司馬光 ○ 綱目五

十九卷朱熹 國史經籍志 周天元 周宣帝名贊武帝長子禪位太子闡自称天元皇帝在位一年壽二十二改元者一大成 史北

天元傳位驕侈彌甚所居稱天臺自比天帝○天元將立五后以問小宗伯辛彥之對曰皇后與天子敵躰不宜有五博士何安曰帝嚳四妃虞舜二妃先代之數何常之有天元大悅免彥之官以陳氏為天中太皇后尉遲妃為天左太皇后造下帳五使五后各居之陳宗廟祭器自讀祝版而祭之又以五輅載婦人自帥左右步後又令命婦執笏拜天臺者俛伏如男子通鑿綱目

樂府 毛氏曰漢書武帝立樂府師古曰樂府之名

始此按孝惠六年使樂府備其簫管是前世已有樂府之名矣自會樂府古歌曲名續字彙補

伸腰再拜跪 伸腰再拜跪問客今安否南北朝樂府詩

跪 古者席地而坐即今之跪也故禮記稱跪皆曰

坐以愚意觀之跪則兩膝用力坐則臀近于月竇

嬰行酒故人避席餘皆膝席膝席者兩膝跪而臀

已起也管寧坐久惟兩膝着處穿則久而著力者

先斃非膝席之謂也瑯琊代醉編

程泰之 大昌字泰之休寧人十歲能屬文紹興中

進士歷知數州以龍圖閣直學士致仕大昌篤學

于古今事靡不考究所著有禹貢論易原雍錄易

老通言攷古編繁露北邊備對又為山川地理圖

就經筵進呈統譜

武后 名曁武曩之女太宗才人高宗立為皇后高

宗崩臨朝稱制僭竊大位改國號周僭位二十一

太祖問范杲古者女子拜
他奉古樂府長跪問故夫
以為伏拜然只說長跪不
曾說伏拜古人坐也是跪
拜亦容易婦人首飾繁多
自難俯伏地上周天元令
婦為男子拜文官春之表
其異古者婦人拜不至地
可知也
黃氏曰身三十七 悔甚語類一

年壽八十一 唐書

婦人之拜在古亦跪 太祖嘗問趙中令禮何以男
子跪拜而婦人不跪趙不能對徧訊禮官皆無知
者王貽孫所公溥之子也為言古詩長跪問故夫
即婦人亦跪也唐太后朝婦人始拜而不跪趙問
所出因以太和中幽州從事張建章渤海國記所
載為証趙大重之事具國史王貽孫傳及它雜說
葉氏燕語正舉此且云天聖初明肅太后垂簾欲
被充冕親祠南郊大臣爭莫能得薛簡肅公即服
充冕陛下當為男子拜乎議遂格九拜雖男子亦
跪貽孫之言蓋陋矣簡肅亦不達幸其言偶中使
當時有以貽孫所陳密啓者則亦無及矣汪聖錫

端明作燕語證誤又云漢書周昌傳呂右見昌為
跪謝周宣帝詔命婦皆執笏其拜宗廟及天臺皆
俛伏則其時婦人已不跪矣故時有是詔云始于
則天非也明肅乃謁太廟非郊也九拜有誓首有
頓首非皆不跪也不跪雖有之蓋拜之輕者尔余
觀歐公所為簡肅墓志及湘山野錄云右欲以袞
冕謁太廟謂親祠南郊誠燕語之疑宜汪氏引宋
子京謁廟賦以證至程氏攷古篇又因貽孫之說
考其詳云按後周天元靜帝大象二年詔曰命婦
皆執笏其拜宗廟及天臺皆俛伏如男子据此詔
特令於廟跪則他拜不跪矣張建章所著武后時
婦拜始不跪豈至此始并與廟朝跪禮而去之而

紀之不詳耶周昌諫高帝呂右見昌為說戰國策
蘇秦過洛其嫂蛇行匍匐四拜自跪而謝隋志皇
帝冊后；先拜後起則唐以前婦拜皆跪伏也又
朱文公語錄或問禮婦人吉拜雖君賜肅拜則古
人于拜亦伏地曰古有女子伏拜者乃太祖問范
質之姪古者女子拜如何遂舉古樂府云長詭問
故夫以為古婦女皆伏拜自則天欲為自尊之計
始不用伏拜看來此說不然樂府只說長跪問故
夫不曾說伏拜古人坐地是跪一處云直身長跪
若拜時亦只俯手如揖便是肅拜故禮注云肅俯
手也蓋婦人首飾盛多如副笄六珈之類自難以
俯伏地上古人所以有父母拜其子亦有姑答拜

者只跪坐在地拜時易不曾相對拜各有問當答
拜亦然太祝九拜肅拜但俯下手今時傳云介者
不拜故肅使者而已文公舉貽孫之對為范杲當
別有據其論婦拜為詳矣鶴林玉露別記文公之
說云古者男子拜兩膝齊屈如今之道拜是也杜
子春注周禮奇拜以為先屈一膝如今之雅拜即
今拜也古者婦女以肅拜為正謂兩膝齊跪手至
地而頭不下也拜手亦然南北朝有樂府詩說婦
人曰伸腰再拜跪問客今安否伸腰亦是頭不下
也周宣帝令命婦相見皆跪如男子之儀不知婦
人膝不跪地變為今之拜者起于何時程泰之以
為始于武后不知是否而項氏家說則云鄭氏注

周禮肅拜云若今婦人擡安世按古之拜如今之揖折腰而已介冑之士不拜故以肅為禮以其不可折腰也然則其儀特斂手回一作身微為曲勢爾鄭氏之所謂擡蓋如此正今時婦人揖禮也據鄭氏說則婦人之拜不過如此或者乃謂自唐武氏始尊婦人不令拜伏則妄誕之甚矣周天元時令婦人拜天臺作男子拜則雖虜俗婦人亦不作男子之拜也况古者男子之拜但如今之揖則婦人之拜安得已如今之伏今之男子以古男子之拜為揖故其拜也加之以跪伏為誓類之容今之婦人亦以古婦人之拜為揖故其拜也加之以拳曲作虛坐之勢視古已加不得謂之減矣禮所謂

女拜尚右手者特言斂手向右如孔子拱而尚右之尚非若今用手按膝作跪也男子之尚左亦然古跪自是一礼以拜與伏皆不相干此論尤詳于諸書疑跪拜之制後周始變右唐初或因之武后乃復其舊王建宮詞云射生宮女宿紅梅請得新弓各自強臨上馬時齊賜酒男兒跪拜謝君王殿前舖設兩邊樓寒食宮人步打毬一半走來爭跪拜上棚先謝得簷頭等建太和中為陝州司馬豈武后以後婦拜猶跪禮特行于宮掖復齋漫錄謂後周制令宮人廷拜為男子拜引建前一詩證之唐宮詞無預後周故實也

义手 凡义手之法以左手緊把右手大拇指其左

手小指則向右手腕右手四指皆直以左手大指
向上如以右手掩其胸手不可太着胸須令稍去
胸二三寸許方為义手法事林廣記

四拜 夫郊天祭地止於再拜其禮至重尚不可加
今代婦謁姑嫜其拜必四予輒詳之婦初再拜次
則跪獻衣服文史秉其筐篚則跪而受之常於此
際授受多誤故四拜相屬因為疑又婦拜夫家長
老長老答之則又再拜即其事也士林威儀豈可
倣諸下俚耶謁拜姑嫜宜修典故再申挿地周禮
地挿拜儀可觀

衣裳異制 世本胡曹作衣黃帝時人又伯余為裳
爾雅疏云對文言之則上衣下曰裳散而言之

則通小補韻會衣者隱也裳者障也所以隱形自蔽障
也白虎通

紹興 宋高宗年號

王普 紹興時為國子監丞見于文獻通考

趙汝梅

牟中裴 宗作牟一作羊

馮公亮

朱伯賢 按萬姓統譜朱濬壽州人父伯賢為長史
有輔導功蓋是人也又有朱伯賢論志一
篇載于續文章軌範等書
後所謂白雲朱子即此也

白細布 小爾雅麻紵葛謂之布然此專指麻也朱
子曰深衣用屨布但而今屨布亦未依法當先有
事其縷無事其布方未經布時先呀其縷非織了

後呀也 考証

度用指尺 考証 度去声 度謂尺寸之數度用指尺者蓋

大指與食指兩步為尺中指中節一距為寸 補按

此說亦自矛盾凡人之手指雖各有長短然今試

以兩指兩步為尺而中指中節十寸相準則兩步

之長尺有四寸矣若用兩步之尺則四尺四寸之

長為六尺一寸六分不亦太長乎本注既云中指

中節則不必更言兩指也 考証

鍼經 靈樞者內經篇名蓋內經為總名晉皇甫士

安以鍼經名之 靈樞發微

同身寸 今人悉以中指一寸遍身取之烏得為之

同身當曰同指必其隨所處而取其穴道故曰同

身寸 古今醫統

踝 脛兩旁內外曰踝也 字彙

曲踞 用布一幅如裳之長交解裁之如裳之制但

以廣頭向上布邊向外左掩其右交映垂之如燕

尾狀又稍裁其內旁大半之下令漸如魚腹而末

如鳥喙內向綴於裳之右旁禮記深衣續衽鉤邊

鄭注鉤邊若今曲裾 本注

裁衣 用布二幅長四尺四寸中屈之為二尺二寸

下除寸餘為腰縫長二尺一寸所以為身之長幅

廣二尺二寸四幅廣八尺八寸除負繩之縫與領

旁之屈積各寸及兩腋之餘前後各三寸許約圍

七尺二寸所以為衣之廣也又按衣全四幅如今

之直領衫但不裁破腋下俗所謂對襟是也家禮
儀節從白雲朱氏之說欲於身上加內外兩襟左
揜其右今人又裁破腋下而縫合之綴小帶於右
邊如世常服之衣非古制也

補注

下裳 古者布幅長四尺四寸廣二尺二寸深衣腰
廣七尺二寸若用布六幅廣一丈三尺二寸交解
為十二幅則狹頭在上每幅七寸三分有奇十二
幅共八尺八寸廣頭在下每幅一尺四寸六分有
奇十二幅共一丈七尺六寸又除裳十二幅合縫
及裳前襟反屈各寸則要得七尺五寸下得一丈
六尺三寸則上多三寸下多一尺九寸即截去之
上屬於衣

補注

今按補注古者布幅長四尺四寸不

知何據前漢食貨志太公為周立九府圜法布帛
廣二尺二寸為幅長四丈為匹周禮載師注布參
印書廣二尺長二尺以為幣又內宰注純幅廣制
匹長 丈八廣二尺四寸而無所謂四尺四寸者
豈別有所考欤又曰長四尺四寸除腰縫及下齊
反屈各寸則長四尺二寸者尤無理夫人身長短
不齊或有九尺十尺者擬以四尺二寸為裳則不
亦太短而其長及踝者果何義也

考証

袂 揚氏復曰左右袂各用布一幅屬於衣又按深
衣篇云袂之長短反屈之及肘夫袂之長短以反
屈及肘為準則不以一幅為拘

附注

袂袖也用布二

幅長四尺四寸各中屈之為二尺二寸屬於衣之

左右兩腋之餘及袂皆反屈寸餘而合縫之其本
之廣如衣之長二尺二寸而漸圓殺之以至袂口
則其徑一尺二寸兩腋之餘三寸續以二尺二寸
幅之袖則二尺有五寸也內除衣袂繞處合縫及
袂口反屈各寸許則二尺二寸也蓋袂之前後長
四尺二寸廣二尺二寸如月之半圓合左右袂如
月之全圓也補注

領 衣之兩肩上各裁入三寸而反摺之就綴於兩
襟上左右相會其形自方非別有所謂領也蓋袂
圓在外領方在內有錢圓合方之象一說裁入反
摺即剪去之別用布一條自項後摺轉向前綴兩
襟上左右齊反摺之長表裏各二寸除反屈禮記

所謂袷二寸是也補注按補注前一說即丘氏所稱

臆說無據者考証

緣 緣用黑繒領表裏各二寸袂衣裳邊表裏各一
寸半袂口布外別此緣之廣本注孔氏曰經言純袂
是緣其袂口也非是口外更有緣也禮記疏

大帶 劉氏曰深衣不帶之制王制所言乃朝祭服
之帶也朱子深衣帶蓋亦彷彿玉藻之文但禪複
異耳禮記集說古者深衣不綴小帶當要中惟束以大
帶而已補注

再僚 鄭氏曰士以練廣二寸再僚之陳氏曰士練
帶惟廣二寸而再繞腰一匝則亦是四寸矣今按
再僚之義與禮注不同謂一僚為耳再僚為兩耳

盖亦交結之義也 考証

武 秦人曰委齊東曰武 禮記 冠卷曰武禮玉藻縞

冠玄武陳氏曰足在體之下曰武綏在冠之下亦

曰武 字彙

一長條廣四寸 又用一長條廣八寸許長八寸許

上襃積以為五梁則廣四寸 補注 同丘說

襃積 一衣間馭也通作積前相如賦襃積注即

今之帛褱 句會 蹴 一作蹙

筭 筭用齒骨凡白物 注本 說文筭箬也其端刻雞形

而士以骨為之大夫以象為之縷以紘繫筭順頤

下而結之 潛確類書

帳子 音陟涉切 說文領端也徐曰帳猶摺也集韻或

作褱 句 褱同褶舊注音摺衣褱不知褶褱有疊折

二音分為二字誤 正字 其作帳子也就右邊屈處

用指提起少許摺向右又提起少許摺向左兩相

湊着用線綴住而空其中間以為帳子 補注

黑履 劉氏坡孫曰履之有絢謂履頭以條為鼻或

用繒一寸屈之為絢所以受繫穿貫者也縢謂履

中紉也以白絲為下緣故謂之縢純者飾也綦屬

於跟所以繫履者也 全大 愚謂履之有鉤用白絲條

二條為雙鼻或用繒一寸為履頭然後綴雙鼻於

履頭所以受綦穿貫也 補注

牙底 今按 牙者履面也 附處也 其字既出于孔疏而

圍 人 牙也者以明訓 句 會 褱 牙也 注 輪 謂 牙也 此 名 車 輪 外

注牙誦如訝謂輪輻也疏訝迎也此車牙亦輻之使兩頭相迎故讀從之據此則亦為相迎之義欽

樂平馬氏 端臨字貴與廷鷲子年十九潛心學問

博極群書以應補美事郎宋亡隱居教授鄉里遠

近師之與人言論屢々不倦所著有大學集傳多

識錄文獻通考等書統譜文獻通考三百四十八卷

樂平馬貴與撰統文獻通考

冕服 大夫以上冠也古黃帝初作冕說文衮冕九章

驚冕七章毳冕五章希冕三章玄冕一章凡冕服

皆玄衣纁裳周禮疏

天子服之云々 有虞氏皇而祭深衣而養老制諸

侯夕深衣祭牢肉玉藻○方氏曰深衣燕居之服

謂燕食有魚鳥之膳非祭朝之餘此言日中與夕

則燕食而日祭牢肉者朝玄端夕深衣陳上皓

由周以前質畧故也朝玄端夕深衣陳上皓

玄日端夕深衣者謂大夫士在私朝及家朝夕所服

也 可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅深

篇特可方氏曰禮而為擯相而已可以為武非若視朝臨

戴記 漢戴德字延君兄之子戴聖字次君同受禮

於右蒼德刪禮記為八十五篇號大戴禮聖又刪

為四十九篇號小戴禮統譜○今

其制雖具存 朱子曰去古益遠其冠服制度僅存

而可見者獨有此耳然遠方士君子亦所罕見往

人自為制詭異不經近於服妖甚可歎也語錄

康節 邵雍字堯夫范陽人年三十從父古徙居河

南雍高明英邁于書無所不讀每尚友古人及見李之才聞性命之學乃自探頤索隱洞見天地運化古今事變萬物性情遂衍宓羲先天之旨著皇極經世諸書程子稱為振古之豪傑也

統譜○按宋哲宗元

祐中賜諡康節

今人不敢服古衣 司馬溫公依禮記作深衣簪幅

巾緡帶每出朝服乘馬用皮匣貯深衣隨其後入獨樂園則衣之嘗為康節曰先生亦可衣此乎康節曰其為今人當服今時之衣溫公歎其言合理

邵氏聞見錄

獨樂園 在洛陽府城南宋司馬光判西京留臺買

宅尊賢坊以是名光自作記 一統志

呂榮公 希哲字原明少從孫復石介胡瑗學從從

二程張載游聞見益廣務躬行實踐元祐中為崇政殿說書勸導人主以正心誠意為本徽宗朝歷知曹相邢三州為人樂易有至行遠近皆師尊之封滎陽公 統譜

衽當旁 鄭氏曰衽謂裳幅所交裂也凡衽或殺而下或殺而止是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變孔氏曰衽當旁者衽謂裳之交接之處當身之畔○正義曰衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上濶六寸狹頭嚮上交裂一幅而為之云凡衽者或殺而下或殺而止者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣

也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是陽、肱舒散故垂而下下肱是陰、主收斂故縫而合之今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對為衽鄭注深衣鈎邊今之曲裾則宜兩邊而有也但此等無文言之且從先儒之義

禮記注疏

袂可以回肘 鄭氏曰二尺二寸之節孔氏曰上下

廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘

禮記注疏 袂袖

之連衣者也

禮記陳註

續衽鈎邊 鄭氏曰續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鈎讀如鳥喙必鈎之鈎鈎邊若今曲裾也正義云衽當旁者凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似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為餘衽悉當旁也云屬連之不殊裳前後也若其喪服其裳前三幅後四幅各自為之不相连也今深衣裳一旁則連之相着一旁則有曲裾掩之與相連無異故云屬連之不殊裳前後也云

鈎讀如鳥喙必鈎之鈎者按援神契云象鼻必卷長鳥喙必鈎邦摠此讀之也云若今曲裾也邦以後漢之時裳有曲裾故以續社鈎邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所為則邦云今曲裾者是今朝服之曲裾也其深衣之社已於玉藻釋故今不復言也禮記疏○楊慈湖說嚴陵方氏曰社襟也與裳相續故謂之續社居裳之邊曲以鈎束焉故曰鈎邊玉藻所謂社當旁是也禮記大全按禮記揚氏注引衣圖云既合縫了又再覆縫方便於着以合縫為續社覆縫為鈎邊本注蔡氏淵謂社鈎邊者只是連續裳旁無前後幅之縫左右交鈎即為鈎邊愚按二說俱未甚明白若深衣果裳十二

幅則其要與十二幅各合縫為續社裳前兩襟及下齊反屈為鈎邊即純邊之邊也後細思之則禮記十二幅指深衣一身所用之布屈裾另用布十二幅斜裁為四幅廣頭在下尖頭在上續裳之兩旁故謂之統社在裳之兩邊故謂之鈎邊玉藻所謂社當旁是也黃閏玉曰古者朝祭衣短有裳惟深衣長遠無裳不知禮記明言要縫半下既有要縫豈得無裳補注建安何氏曰裳十二幅外別添兩斜社於旁縫屬於裳謂之統社如緣於上不欲緣侵裳之正幅也鈎邊者裳下圍其角如鈎恐其垂下而不齊也按此與諸說不同以備一說○疏家惑於鳥喙曲裾之說斜裁為社如鳥喙狀綴之

裳旁謂之曲裾溫公亦取載書儀朱子晚年亦覺其非而未及改修也按續社鈎邊四字釋社當旁之義鄭注之意謂社指裳旁前後兩社相交者屬連前後兩社如裳之前後兩幅蓋古人之服上衣下裳七幅前三幅後四幅其兩旁前後兩幅分開而不相屬揚氏之說深得鄭注之意而發明朱子之說為多但又以合縫為繞社稷縫為鈎邊者何也此不可曉又按社當旁註社屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後其合縫之說或出於此然屬連之云非縫合之義且朱子已有定論矣愚嘗反覆思之繞社之義既如鄭注而鈎邊之說亦猶可疑朱子以為左右交鈎亦似未及妄意以

為既兩社分開則兩社之邊斜裁處必有反屈之縫疑鈎邊二字或指此也或謂鈎邊則是矣若今曲裾者是何謂也曰曲即屈曲之義裾說文衣邊也古人於衣邊必反屈以縫之疑漢時指衣邊反屈以為曲裾故鄭以為緹緝兩社之邊如今衣邊之反屈也豈別有所謂裾哉不敢自以為然姑書之以俟博古者考証

蔡淵 字伯靜元定長子淵既受學家庭而又友黃幹張淳諸賢清修苦節有父風與沈躬耕不仕著周易訓解癸先儒所未癸号節齋統譜

說文 丨 解字十四篇許慎經籍志○後漢許慎字叔重汝南召陵人裕之高下可以運肘 劉氏曰裕袖與衣接當腋下

縫合處也運回轉也玉藻云袂可以回肘是也肘
臂中曲節 禮記集說

袂之長短反屈之及肘 劉氏曰反屈及肘則接袖
初不以一幅為拘矣九經言短毋見膚長毋被土
及裕可運肘袂反及肘皆以人身為度而不言尺
寸者良以尺度布幅有古今之異而人身亦有大小
長短之殊故也 同上

曲袷如矩 鄭氏曰袷交領也古者方領如今小兒
衣領孔氏曰鄭以漢時領皆嚮下交垂故云古者
方領如今擁咽 禮記注疏 ○按考証 溫公曰方領
如今上領衣但方裁之須用結紕按方領之說本
鄭注誤矣蓋方裁為領之兩端有紐結之其曰

相掩自方者朱子蓋改修之如蔡氏淵所說建安
何氏曰曲袷交領也今朝祭之服皆向下交垂也
○按丘氏有新樣深衣圖但領之左端須用結紐
不然則分開而不着矣 考証 吾子行云深衣方領正
經云曲袷如矩後世不識矩乃匠氏取方曲尺強
以斜領為方而疑其多添兩襟制度遂失若裁作
方盤領即應如矩之義繞衽乃所添兩襟也更加
鉤起紐于肩上即鉤邊若以斜為方豈聖人正心
之意朱子只作直領而下衾背後六幅正面六幅
分兩旁若交其領無乃後闕而前狹又肋下兩縫
向前或剪圓裳旁曰鉤邊尤為可笑只按深衣玉
藻二篇正經製法自見但人自不考耳 餘冬序錄
又見于焦

氏筆

純袂緣

以上深衣制度漢唐以來諸家所說不同如此
 盖去古既久遺制蕩盡要皆後人揣摩之見耳
 惟本朝冠服猶存三代之制者不少矣若夫深
 衣亦以世人常服之衣即此古俗推之則其裁
 製之法可知已衣凡六幅身用二幅袂用二幅
 裁法悉如別用一幅直裁作兩片而于袂之兩
 旁各加一片却從腋下漸殺成圓樣袖口留
 一尺二寸本經謂及屈之及肘則袂非一幅明矣楊氏劉氏皆謂不以一幅為拘是也
 又用一幅從旁量入二寸直下裁開以為領
 其餘濶一尺六寸者即此幅者三分其長從右

邊上頭一分處斜裁去至左邊下頭一分處分

作兩片今俗謂之鈎裁以為內外兩襟尖頭向上廣頭

向下內連於衣下屬於裳又衣之兩肩上各裁

入三寸斜剪去之而加領於其上領之長短止

於腰下其形鈎曲盖所謂繞衽鈎邊也白雲朱

注後一說為近之又按本經所謂并裳六幅裁曲裕如矩者亦恐謂鈎邊也欤

如五以合十有二幅之數云又按補注縹積為

四寸如有理但謂武圍兩旁各廣三寸則其中不可容四寸之梁補注似不可用○幅巾舊圖

甚不可曉故今別為

巾首飾儀禮二十成人士冠庶人巾釋名巾謹也

當自謹修於四教鈎古庶人服巾士則冠矣傳子

日漢末王公多委士服以幅巾為雅素則幅巾古

賤者服也漢末始為士人之服袁紹戰敗幅巾渡河是也事物紀原

幘

隋禮儀志曰幘按董巴云起於秦人施於武將

初為絳帕以表貴賤漢文時加以高頂孝元額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃綠幘東觀記云賜段熲赤幘故知自上下通服之皆烏也厨人綠馭人赤輿輦人黃駕五輅人逐車色其義遠遊進賢者施以導謂之介幘義武弁者施以笄導謂之平巾同上

黑幘

下刑墨幘幘巾也使刑者不得冠飾也或作

幘句会

郭林宗折角巾

郭泰字林宗辟舉不忝性明知人

好獎訓士類容貌魁偉褒衣博帶周游郡國嘗於

陳梁間行遇雨巾一角墊時人乃故折巾一角以

為林宗巾見慕如此事類聚林宗巾以葛為之其形

如恰居士野人所服後漢書注

接羅

襄陽大堤曲有倒著接羅花下迷蓋用白紗

作巾南朝雖帝王亦服白紗帽沈攸之所謂大事

若克白紗帽共著耳又別有白墨巾白綸巾後世

惟凶服乃用白玉堂漫筆

白葛巾

博物志漢中興士人皆冠葛巾建安中語

林諸葛武侯葛巾羽扇指麾三軍各隨其進止潛確

刀衣書類

劔韜

謂之衣初學記

行戒 為行戒者謂低目不忘顧視也 儀禮疏

紉 雜記紉以五采注紉施諸縫中若今時條內則

疏組紉俱為條也皇氏云組綬也然則薄濶為組

似繩為紉條編絲為之 考証

舄屨 祭服謂之舄朝服謂之屨燕服謂之屨 古今

孟康 字公休孟子十八代孫魏明帝時為散騎侍

郎歷官至廣陵郡侯嘗注漢書 統譜

顏師古 字籀瑯琊臨沂人顏子三十七世孫性簡

峭視輩行傲然唐初為秘書監校定經史注班固

西漢書修五禮進子爵銀青光祿大夫弘文館學

士時人稱顏秘書 同上

行狀 劉勰曰狀者兒也禮兒本原取其事實先賢

表諡並有行狀狀之大者也漢丞相倉曹傳胡幹

始作揚元伯行狀後世因之蓋具死者世系名字

爵里行治壽年之詳或牒考巧太常使議諡或牒

史館請編錄或上作者乞墓志碑表之類皆用之

而其文多出於門生故吏親舊之手以謂非此輩

不能知也 文體明辨

先聖 唐太宗貞觀二年尊孔子為先聖高宗顯慶

二年復尊孔子為先聖 張朝瑞曰至是始定孔

考亭 紹熙三年二月始築室于建陽之考亭 朱子

硬 堅也強也 韻會

客位 榜 按事文類聚作客位舊京指宋舊都汴也

道服 或按無王鳳洲衣中斷其下有摸摺而下復堅摺

謂之若袖長則為曳撒腰中間斷以一線道橫之則謂之程子衣無線道者則謂之道袍又曰直綴云袍者蓋即此也

黃裳 坤六五

隳括 說文括也徐按尚書有隳括之器隱審也括檢括也即正邪曲之器荀子隳括之美堅長曰隱

品字

上壽 顏師古曰凡言為壽者謂進爵於尊者而獻

無疆之壽也如淳曰上酒為壽非大行酒也漢書注

昧爽 昧晦爽明也昧爽云者欲明未明之時也經書

集傳

聽事 古者治官處謂之聽者後語省直曰聽加广作廳通作聽毛氏曰聽事言受事察訟於是漢晉

皆作聽六朝以來乃始加广小補韻會

五福 洪範五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸

好德五曰考終命蔡氏曰人有壽而後能享諸福

故壽先之富者有廩祿也康寧者無患難也攸好

德者樂其道也考終命者順受其正也書經集傳

酢 古作醋今文作酢蒼頡篇主答客曰醕客報主

人曰酢韻會

生且 江南風俗二親若在每至生日常有酒食之

事無教之徒雖以孤露其日皆為供頓酣暢聲樂

不知有所感傷顏氏家訓

唐太宗謂長孫無忌曰是朕生日世俗皆為歡樂

在朕翻為感傷唐書

初度 稱生日曰初度之辰離騷皇覽揆余初度兮
肇錫余以嘉名初度之度猶言時節也言父觀我
初度之時節始賜其令善之名 書言故事

擺 開也列也 呂字箋

家廟 士大夫家廟自唐以後不復講慶曆元年郊
祀赦聽文武官皆立廟然朝廷未嘗討論立為制
度無所遵守故久之不克行皇祐二年初祀明堂
宋莒公為相乃始請下禮官定議于是請平章事
以上立四廟東宮少保以上立三廟而其詳皆不
盡見文潞公為平章事首請立廟于洛終無所考
據不敢輕作至和初知長安因得唐杜佑舊廟于
曲江猶是當時舊制一堂四室旁為兩翼嘉祐初

遂做為之兩廡之前又加以門以其東廡藏祭器
西廡藏家牒祔在中門之右省牲展饌滌濯等在中
中門之左別為外門置庖厨于中門外之東南堂
中分四室用晉荀安昌公故事作神板而不為主
唐周元陽記錄以元日寒食秋分冬至為四時祭
之節前祭皆一日致齋在洛則以是祭或在他處
則奉神板自隨做古諸侯載遷主之義公元豐間
始致仕歸洛前此在洛無幾則廟不免為虛設乃
知古今異制終不可盡行也 石林燕語

宗法 君適長為世子繼先君正統自母弟以下皆
不得為宗其次適為別子不得稱其父又不可宗
嗣君又不可無統屬故死後立為太宗之祖所謂

別子為祖也其適子繼之則為太宗直下相傳百世不遷別子若有庶子又不敢稱別子死後立為小世之祖其長子繼之則為小宗五世則遷別子為祖者謂此別子子孫為卿大夫立此別子為始祖也五世則遷者上從高祖下至玄孫之子高祖廟毀不復相宗又別立宗也魯季友乃桓公別子所自出故為一族之太宗滕文之昭武王為天子以次則周公為長故滕謂魯為宗國又有有大宗而無小宗者有適則不立小宗也有有小宗而無大宗者無適則不立大宗也今法長子死則主父喪用次子不用姪若宗子法立則用長子之子朱子

大全○按考証曰季友為桓公別子者杜氏以為季友莊公之母弟也慶父莊公之庶兄叔牙慶父

之同母弟也所自出三字疑衍文也不然則友作氏字為是蓋莊公使公子友為宗領仲叔庶昆弟也朱子曰宗子只得立嫡雖庶長立不得若世子死則立世子之親弟亦是次嫡也是庶子不得立者也又曰若無嫡子則亦立庶子世子謂嫡子也

家禮

別子 朱子曰讀為分別之別同上此別子以本國別子言也又有異姓公子來自他國者別於在本國不來者故稱別子又有庶姓之起於是邦為卿大夫者別於不仕者故亦稱別子凡稱別子者有三而其繼別為宗則同也考證

同堂兄弟 叔伯兄弟為同堂者以祖坐于堂上孫列階前叔伯昆弟同聚一室故謂同堂呂字箋

作階 作階主階也 說文 鄭氏曰作猶酢也所以答酢

賓客也 儀禮注

重行西上 按本注重行西上重行東上謂之重行者若伯父與叔父伯母與叔母諸兄與諸弟諸嫂與諸弟婦子輩兄弟孫輩兄弟是也謂之西上者以西為上若伯父在叔父之左諸兄在諸弟之左是也謂之東上者以東為上若伯母在叔母之右諸嫂在諸弟婦之右是也至於大祭祀則出主於堂於正寢并祔位神主亦有重列者若太伯叔祖祔于曾祖伯叔祖祔于祖之類是也祔正位者考以東為上若太伯祖父在曾祖考之左太叔祖父在曾祖考之右是也以西為上若太伯祖母在曾

祖妣之右太叔祖母在曾祖妣之左是也祔側位者以北為上若伯祖父在祖考之上叔祖父在祖考之下伯祖母在祖妣之上叔祖母在祖妣之下是也但神主位次則男西女東子孫位次則男東女西此陰陽之別也 補注

浦江鄭氏 鄭文嗣字紹卿浦江人十世同居凡二百四十餘年一錢尺帛不敢私至大間表其門文嗣歿從弟太和繼主家事益嚴而有恩家庭中凜然如公府歲時太和坐堂上群從子皆衣冠雁行立左序下以次拜跪捧觴上壽畢肅容拱手自右趨出足武相銜無敢參差見者嗟慕謂有三代遺風狀聞復其家部使者余闕為書東浙第一家 統譜

祠堂位次 或問廟主自西而列朱子曰此也不是古禮○諸家廟制太祖居北而南向昭廟二在其東南穆廟二在其西南皆南北相重不知當時每廟一室或共一室各為位也曰古廟制自太祖而下各一室陸農師禮象圖可考西漢時高祖廟文帝顧成廟各在一處但無法度不同一處至東漢明帝謙讓不敢自當立廟附於光武廟其後遂以為例至若太廟及群臣家廟悉如今制以西為上也至祔處謂之東廟今太廟之制亦然朱子大全祠堂並列四龕高祖居中東第一龕曾祖居中西第一龕祖居近東壁一龕祔居近西壁一龕按大明會典祠堂圖下云朱子祠堂神主位次以西為

上自西遞列而東豈不知左昭右穆之義哉而朱子明謂非古禮特以其時宋太廟皆然嘗欲獻議而未果家禮之作姑從前制故我聖祖太廟之制出自獨斷不沿於舊可謂酌古準今得人心之正者矣故今品官士庶祭祀遵用時制奉高祖居廟中第一龕曾祖而下則以次而列主位次于右宗

按設位之次詳見于祭禮劉氏補注

古者廟制 王制天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟庶人祭於寢祭法天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟適士二廟官師一廟庶士庶人無廟陳氏曰適士上士也天子上中下之士及諸侯之上士皆得立二廟官師者諸侯之中士下士為一

官之長者得立一廟 禮記集說

祭四代 問今人不祭高祖如何程子曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶人五服未嘗有異皆至高祖服既如是祭祀亦須如其疏數未存可考但其理必如此雖二廟一廟以至祭寢亦及高祖若止祭祢只為知母而不知父禽獸道也祭祢而不及高祖非人道也又曰雖庶人祭及高祖比至天子諸侯止有疏數耳程子遺書朱子曰程子之言疑此最為得祭禮之本意今以祭法考之雖未見祭必及高祖之文然有月祭享嘗之別則古者祭祀以遠近為疏數亦可見矣禮家又言大夫有事者於其君于裕及其高祖此

則可為立三廟而祭及高祖之驗大全○今按朱代已為借又曰德厚者流光德薄者流早故古者大夫以下極於三廟而于裕及其高祖今用先儒之說通祭高祖已為過矣此說與家禮不合蓋前伊川所見不同耳然而朱子又謂此古禮所無創自義則亦不以祭四代為罪也

猶有可諉者 前漢賈誼傳猶有可諉者蔡謨曰託

言也 韻會

行唐縣知縣胡秉中

神主式 禮記曲禮曰措之廟立之主曰帝五經異

義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而

立主以事之春秋左氏傳曰凡君薨祔而作主公

羊曰虞主用桑練主用栗學山錄陳祥道禮書曰主之制不見於經何休曰主狀正桑主不文吉主方穿中

央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺皆刻而謚

山海經云：祭封者，祭主也。方其下而鏡其上，而中穿之，以金銀飾之也。○論衡云：禮祭，當主以木為之，長尺二寸，以象先祖。孝子入席，主心事之，雖知木主非親，亦當敬有司主事。○五經異義云：主者，神象也。孝子既至，心無所依，以虞而立主，以事之。唯天子有主，卿大夫無主，尊卑之差也。梅賾說：清河王憚，設有主以依神，為大夫者無主，情理未安，宜通為主之言。吳見通典：○通典百三十九，古廟元祀，震主用栗，主皆長一尺，方四寸，將祭出，神主置於座，其遷安於神主之後，四品以下無。伊川文集載：作主式，用栗尺，作主用栗，取法於時，月日辰，跌方四寸，象歲之四時，高尺有二寸，象十二月，身博三寸，象月之日，厚十二分，象日之辰。一寸二分，象

刻上五分，為四寸寸之下，勒前為額，而刻之一，居前三居後，前八寸，陷中以書將姓，名行，曰某官某公。神主，前中長六寸，闊一尺，一尺一寸，長一尺一寸，合之，推於後，身博一尺，一尺二寸，象其旁以通中，如身之厚三之一，謂曰，居二分之上，謂曰，寸，象塗其前，以各屬，標，謂官，謂知事，如處士，考，才，旁題主祀之名，來，祭，加賜，易世，則羊，漆而更之，水，以，外，改，內，不，改。○李退溪云：主旁題祖，當在神主之左，旁云：以上見李山錄卷二。

之衛次仲曰：右主八寸，左主七寸，廣厚三寸，右主父也，左主母也。漢儀帝之主九寸，前方後圓一尺，后主七寸，圍九寸。木用栗，後漢禮儀志：栗木主尺二寸，不書諡。晉武帝太康中制：廟主尺二寸，后主一尺，木以栗，唐制長尺二寸，上頂徑一寸八分，四角各刻一寸。上下四方通孔，徑九分，玄漆，置跌，其置底蓋俱方底，自下而上，蓋自上而下，與底齊，跌方一尺，厚三寸，皆用古尺，以光漆，題諡號於其背。宋美唐制：凡題主，享前一日，質明，太祝以香湯浴栗主，拭以羅巾，題栗主官捧，就褥，題神主墨書，訖以光漆重摸之。元制：世祖至元，年命劉太保制太廟八室神主，其制並同。唐宋設祔室，以安置六

年添作木質金表牌，位置祔室前，金椅上，後皆易以金主。大明集禮朱子曰：伊川制士庶不用主，只用牌子，看來牌子當如古制，只不消二片相合，及竅其旁以通中，且如今人未仕，只用牌子，到任後不中換了，若是仕人，只用主，亦無大利害。主式乃伊川先生所制，初非朝廷立法，固無官品之限，萬一繼世無官，亦難遷易，但繼此不當作耳。牌子亦無定制，竊意亦須似主之大小高下，但不為判合，陷中可乎。凡此皆是後賢義起之制，今復以意斟酌於古，禮未有考也。大全作主用栗，主者曷用，虞主用桑，練主用栗，用栗者藏主也。何氏曰：用栗者，取其名與其麓，捕所以副。

孝子之心期年練祭埋虞主於兩階之間易用栗也夏后氏以松殷人以栢周人以栗松猶容也想見其容兒而事之主人正之意也栢猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬也主天正之意也

公羊傳文二年

勒增韻刻也韻會

秀才漢氏取士又有孝廉秀才二等隋唐之代其

科最上自唐及今雖進士猶以秀才為号

事物紀原元

封五年詔令州郡察吏民有茂材異等者應邵曰

苗言秀才避光武諱稱茂材也

前漢昏武帝紀

主祀高氏曰觀木主之制旁題主祀之名而知宗

子之法不可廢也宗子承家主祭有君之道諸子

不得而抗焉若宗子死称名不称孝盖古人重宗

如此自宗子之法壞而人不知所自來以至流轉

四方徃々親未絕而有不相識者是豈教人尊祖

敦族之道哉朱子大全

司馬家二尺式程先生木主之制取象甚精可以

為萬世法然用其制者多失其真徃々不攷周尺

之長短故也盖周尺當今省七寸五分弱而程氏

文集與温公書儀多誤注為五寸五分弱而所謂

省尺者亦莫知其為何尺時舉舊嘗質之晦翁先

生答曰省尺乃是京尺温公有圖子所謂三司布

帛尺者是也繼從會稽司馬侍郎家求得此圖其

間有古尺數等周尺居其右三司布帛居其左以

周尺校之布帛尺正是七寸五分弱於是造主之制始定今不敢自隱因圖主式及二尺長短而著伊川之說於其旁庶幾用其制者可以曉然無惑也嘉定癸酉季秋乙卯臨海潘時舉仲善父識

家禮

三司布帛尺

文獻通考等書載其名而尺式長短無所考

鄭霖

貨泉錢

王莽天鳳元年作貨泉錢徑一寸重五銖

文右曰貨左曰泉

前漢書食貨志

南軒

張拭字敬夫浚子穎悟夙成以古聖賢自期

仕為直秘閣後開府治戎拭內贊密謀外叅庶務間以軍事入奏孝宗異其對召為吏部侍郎每召

對皆修身力學畏天恤民等事後知江陵府卒諡

宣所著論孟太極諸書學者稱為南軒先生

統譜

宣學禮器圖

寶鈔

鈔楮貨名宋史紹興二十四年女真以銅少

循宋交子法造鈔引一貫二貫三貫五貫十貫五

等謂之大鈔一百二百三百五百七百五等謂之

小鈔與錢並用以七年為限納舊易新諸路置交

鈔庫官受之每貫取工墨錢十五文公私便焉明

丘濬曰元以來鈔制始此宋之交會其制無考金

史交鈔之制外為闌作花紋其衡書貫例外書禁

條闌下備書經由交換之法及印章花押元兼其

舊沿用之中雖小異大槩實同也宋交會猶與錢

相為輕重而有稱提之法此後則錢自錢鈔自鈔各與物相為輕重矣正字通○太祖洪武八年令中

書省造大明寶鈔取桑穰為鈔料其制方高一尺

濶六寸許以青色為質外為龍文花欄橫題其額

曰大明通行寶鈔續文獻通考

宋朝諱玄 宋真宗大中祥符五年冬十月帝語輔

臣曰朕夢神人傳玉皇之命云先令汝祖趙玄朗

授汝天書今令再見汝續通鑿目天下置天慶觀諱

聖祖名玄朗十八史畧

斗帳 小帳曰斗帳形如覆斗也釋名

韜藉 按書儀云版下有趺韜之以囊藉之以褥府

君夫人共為一匣而無其式今以見於司馬家廟

者圖之○韜式如斗帳合縫居後之中稍留其末

頂用薄板自上而下韜之與主身齊○藉方濶與

櫝內同疊布加厚裹之以帛考紫妣緋囊亦如之

家禮

敖繼翁 字君壽元福州人寓居湖州遠通經術動

循禮法元趙孟頫師事之平章高顯卿薦于朝授

信州教授命下而卒所著有儀禮圖統譜○敖繼公

字君善集說序

吳州廬 澄字幼清崇安人自幼知用力聖賢之學

著述有易春秋禮記尚書纂言學基統私錄支言

集易外翼孝經章句諸書又校正皇極經世書并

大小戴記老子莊子太玄經樂律及八陣圖郭璞

葬書仕至翰林學士學者稱草廬先生封臨川郡公諡文正同上

梁冠 進賢冠古緇布冠之遺象也董巴以為文儒之服漢官曰平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也

事物紀原

玄端素積 士冠禮玄冠朝服又曰玄端玄裳又曰皮弁服素積鄭氏曰玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳衣不言色者衣與冠同也又曰玄端即朝服之衣又曰積猶辟以素為裳辟蹙其中賈氏曰論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色正幅為之同名也又曰皮弁

之服用白布衣與冠同色故不言衣也經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白繒也即此文之等是也畫績言素者謂白色即論語云繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也儀禮注疏

屨順裳色 屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也

儀禮注

鶡突 不明曉其事即糊塗也類書纂要

俞允 俞背允也素問俞氣化薄統字彙補

Blank manuscript page with vertical ruling lines.

