

○ 八卷合三本
 家禮儀節考
 從位下筑後守
 源朝臣君美撰
 天

弘文館
 藏書印

512
 1628
 /

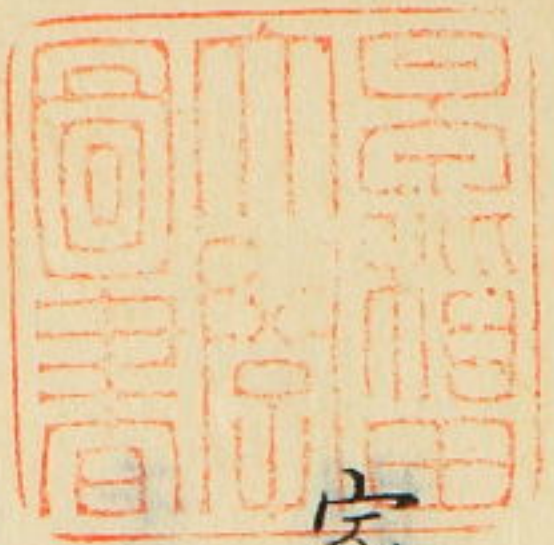

Faint, illegible text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

1

1

口仁12
1628
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記

紀綱 大曰綱小曰紀總之為綱周之為紀韻會

酌 增韻取善而行曰酌同上

折衷

衷陟仲切

折衷平也。史記折衷于夫子，折斷也。衷

當也。同上折衷斷其中也。彙

謹終

慎之為謹。朱子避國諱。謹

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

統譜

聞諸先師

禮者云論語集註

天高地下

天高地下，萬物散殊，而禮制行矣。樂

斟酌

周語王斟酌焉。注：斟，取也；酌，行也。國語

黃芻

規倫切詳遵切

庭堅姪孫，嘗從朱熹。孝，卒進士，累官

知台州。謝良佐子孫居台州者，播越流落，芻收而

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。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

易簣

言人臨終曰易簣之際。書言故事曾子疾病，童子

隅坐而執燭，曰：華而晡，大夫之簣歟。曾子曰：然。斯

季孫之賜也。我未之能易也。无起易簣，舉扶而易

之，反席未安而沒。檀

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孝者稱北溪先生統譜

嘉定辛未 宋寧宗嘉定四年

李子敬之 朱在字叔敬文公子以恩補長務郎歷

官至工部侍郎侍經筵日讀父甲書玉音訪問不

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類事

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 祝孺人歎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魏壽皇壽

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

熙俱來

張本 預為後地日張一在隱五年傳注為後晉張

本書言

元臣正 元順帝年号

祝穆 字和甫景先三世孫幼孤與弟兩同從朱文

公授業性温行淳刻意問孝下筆頃刻數百言以

儒學昌其家所著有書文類聚方輿勝覽等書統

按祝公遺事祝氏先日景先景先子確人乃祝

確子莘莘子康國子穆據此則穆於文公實

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

高氏 開字柳崇四明人紹興初為禮官有送終禮

註考

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

怙然而逝午初刻也送終諸事皆用遺訓焉朱子

愛禮存羊 子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛

其羊我愛其禮補

周復 又稱上

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界子云楚
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

潘時舉 字子善天台人所錄有癸丑以後問答

樓元庚申 宋寧宗慶元六年

楊氏儀禮圖 十七卷

趙彥肅 字子欽建德人留心聖賢之學乾道初登

策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

南監本 勝國時郡縣俱有學田其所入謂之學糧

以供師生廩餼餘則刻書以足一方之用工大者

糾數處為之以互易成帙故讎校刻畫頗有精者

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

純聞○按南南京也監國

黃瑞節 安福人元季不仕嘗輯瀛洛閩閩諸儒格

言為朱子成書行世鑑

蔡火 蔡始皇帝三十四年燔詩書百家語說

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諡忠獻

同上

溫公司馬光字君實贛人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京留臺退居洛十五年哲宗初立召拜左僕射罷青苗法人謂既祐相業有旋乾轉坤之功著述甚多卒贈太師封溫國公諡文正

同上

程氏 頤字正叔顥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考博稱為真侍講後入既祐黨籍頤與兄顥倡明道學出其門者最多世稱伊川先生

同上

張氏 載字子厚郿人舉進士為祈州同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

同上

耒耜 說文耒手耕曲木也耜市也增韻耒端金為

耜音市今韻會

繩尺 矩所以為方繩所以為直集韻矩今曲尺也

金丈

土苴 側下切 土苴和糞艸也一曰糟魄增韻查滓

也莊子土苴以治天下一曰不真物也或作芥集韻

韻會○今按莊子寓言篇

甘心 鄙風伯兮甘心首疾傳厭也疏思之而厭足

於心 詩經

約束 約乙却切 增韻言語要結戒令撻束皆曰約

束又周禮同約注約言語之約束約音於妙切束

詩注切音金

呶 泥交切 說文謹聲也从口奴声又誼韓愈文

呶 音鏡 以害其生

慎終追遠 論語學而篇

金根 始皇閱三代之礼或曰殷瑞山車金根之色

於是作金根車注殷曰桑根集韻改曰金根以金為

飾後漢 昌黎生者韓 名父子也雖教有義

方而性頗闇劣嘗為集賢校理吏傳中有說金根

車處皆臆斷之曰豈其誤歟必金銀車悉改根字

為銀字商各

文獻 文典籍也獻賢也論語

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 卒贈太傅 謚文
莊 濬好論議 上下千古 尤熟國家典故 政事可否
及復與大臣言 諍是非 不肯婢附所說 能以辯博
濟其說 對人語 滾不休 人無敢難者 然性剛褊
頗不為眾所與 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

禮記纂言 三十六卷 吳澄 上同

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 同論 上 〇 兵國典畧 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。

開元禮 百五十卷蕭嵩等說。蕭嵩繼之。張說同。上。按初命張說。

政和五禮 二百四十卷同。上。冠昏葬祭禮十五卷。又有黃灝政和。

古今家祭禮 二十卷朱熹同。

溫公書儀 八卷司馬光同。上。文獻通考作四卷。

古今家祭式 一卷韓琦同。

三家禮 黃瑞節日、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 百五十卷呂祖謙經籍志

程氏遺書 二十五卷同

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。上同

高氏厚終禮 陳氏曰、禮部侍郎高開抑崇撰、上同

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 十卷黃幹經籍志

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○類集十卷高棅撰經籍志二十

卷陳氏曰不著名氏中興書目十卷開封高棅撰

阮封中人凡二百七十事多十卷且教百事是後

人廣之耳通考

鶴林玉露

十六卷羅大經經籍志

支言集

果澄有一集統譜

家禮辨

鄭氏家儀

朱氏白雲稿

按經籍志有朱石白雲稿八卷疑此

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頒稽古定制

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經籍志

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

降儀節制度名教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

前漢昏循吏傳 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

大

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
正體尊宗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泐華經佛以右指開
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金禪龕
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客櫝之器也三龕以一長卓共盛竅穴也品字箋云秋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誤因錄本注于下以備參攷○祠堂之內或以北於卓上南向龕每龕內置一卓神主皆藏於櫝中置置香炉香合於其上兩階之間又設香卓亦如之本注

簾

編竹帷也

玉

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祔祔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眾子兄弟皆吾旁親然此祔位蓋指旁親之無後者言爾若有後者其子孫自祀之此則不祔○凡祔昭祔昭穆祔穆如曾祖兄弟無後者無昭穆可祔不祭若孫死而祖在則祔何處曰按禮記祔于曾祖龕妻死夫之祖母在然家禮鄭氏曰班次也祔猶屬也賈氏曰次者謂昭穆之次第祔猶屬者孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而祭之也儀禮注疏

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家禮

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

桌

本注 作倚 音卓 竹角切

俗呼几案曰桌，苗注高也，誤。通雅一作

棹，伊川先生指食前棹，問康節是也。考

牀

說文安身之几，通俗文八尺曰牀。古今

席

增韻藁秸曰薦，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

鈿薰罍也，或作爐。漢官典職曰：尚春邸給女使執香爐。上古以蕭艾達神明，而不焚香，故無香爐。今所謂香爐，皆以古人宗廟祭器為之。爵爐則

古之爵，狻猊爐則古踞足豆，香毬則古之鬻，其等不一，或有新鑄而象古為之。惟博山爐，乃漢太子

香合

或作 合子盛物器，香盒用剔紅蔗，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。自今 按燈燭之具，燈曰檠，燭曰檠，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。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頌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泐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孟廣一尺或黑漆小盤截茅八寸餘作束束以紅立于盤內劉必有攷但其不註於時祭各條又恐止宜初祖不敢據也莫如降神則澆於地代祭則澆於盤未知

降以
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家禮集說按書禹貢荊州包匭菁茅藥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茵茵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茵禮祭束茅加于裸圭而灌鬯酒是為茵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、泔酒也。以茅覆藉而泔之也。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、乃今人釀酒也。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、刊茅五寸而束之、祭食于其上。周禮、男巫掌望祀、用茅旁招以降其神、則古人之以茅交神明者、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、而沙能滲酒飲。考証

祝版 祝版稍高亦不妨大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。大明集禮類宮禮樂疏瀾與家禮不合集禮又載和制撰祀祝版長二尺四寸濶一尺二寸則時制各異耳

環玦 後世問卜于神有器名盃玦者以兩蚌殼投地觀其俯仰以斷休咎後人或以竹或以木斷削如蛤形而中分爲二亦名盃玦言蛤殼中空如盃也。玦木合爲教言所神告教今野廟止破厚竹根爲之。又我太祖起兵卜玦伽藍得一俯一仰後一

筴卓立，俗字亦作筴，又作筴，與柸木祖入高辛廟，
卜竹杯筴亦一俯一仰為聖筴，事同見餘冬序錄。
彈識後人見其質之為木也，則書以為校字，義山
畧寸雜纂曰：殫人擲校是也，校亦音玦也。至廣韻効部
所收則為玦，其說曰：玦者孟玦也，以玉為之，說文
玉篇皆無玦字。類官札

酒注 元和初，酌酒猶用樽杓，所以丞相高公有斟
酌之譽，雖教十人，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，吹和
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。寶暇錄

盤盞 盤，即盞之臺也。考周官同尊彝之職曰：六彝

皆有舟，鄭司農云：舟，樽下臺，若今承盤，蓋今世所
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，而為後世承盤之遺事也。事物紀原

盞 爵也，夏曰琖，殷曰斝，周曰爵，亦作觥，盞。金句

茶瓶 瓶要小者，易候湯，黃金為上，人間以銀鐵，或
瓷石為之。錄

茶盞 茶色白宜黑盞，建安所造者紺黑，紋如兔毫，
其坏微厚，煇之久，熱難冷，最為要用。同上

托 怡建中蜀相崔寧之女，以茶坏無襯，病其熨指，

取揲子養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
為荷葉形以襯茶椀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寶服錄

椀 盃小孟也亦作椀自金

揲子 黃帝時有窳封人為陶正此陶之始也或言

樂臣毘吾所作非今之曰碗曰盆曰碟制雖不同

皆屬陶耳且才因金○揲碟通用拈字各揲牖也

後世之借用也自樂夫有一揲膠牙錫之句則其由來尚矣

匙 匕也自金古以扱醴及醢醬通雅

箸 飯敬也俗作筯自金

尊 酒器也周禮六尊同上

盥盤并架 說文槃同盤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自金

幌巾并架 幌用以拭手者巾用以拭物也通平字

火鈔 周禮天官冢宰之屬宮人凡寢中共炉炭則

炉亦三代之制今之火炉是也

潜確類各

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僭禮大夫無灌獻亦無藝蕭灌獻藝蕭乃天子諸侯礼藝蕭欲以通陽氣今太廟亦用之或以爲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南備至于岱宗柴又柴望大告武成柴雖祭名考之礼焚柴泰壇周礼升烟燔牲首則是祭前焚柴升其烟皆求神定義因爲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升氏盖西

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礼家無之郡邑或用之雲麓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独为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

瞻者尊而仰之之謂瞻仰而致礼也

考証

唱喏 揖相傳曰唱喏想古人相揖必作此声不默

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。眾所嗤笑。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，與皂排衙，獨引聲稱揖，豈非唱喏之謂歟？此固有本也。蘇各序錄古人謂長揖為唱喏，唱聲之長，喏辭之敬也。呂安箋

正且漢高帝十月定秦，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 五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

升

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。漢畚宣帝令蘇武朝朔望，宣帝豈用作禮者。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真史記按禮記有天子羞合桃薦之寢廟又似周制非始於通也紀事物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金本

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注儀禮

穀 廣韻凡非穀而食曰食

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

勸與筋同
竹名

拂湯上盞可四分則止錄茶

茶筥 茶筥以勸竹老者為之身欲厚重筥欲疎勁

本欲壯而末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武

之詔後見于是以明世之人但知剪葉茶已無復為

未為團之東事遂併其器而亡之矣故氏之言如

此惟我東之文物典章一定不易若彼茶事亦

尚存唐宋之苗迹日多不用剪茶而末茶固未嘗

也抹藏烹試之具無一不備所謂茶筥至今為人

家日用之物其為體製盡

末茶 春早摘其芽火焙而杵碎和膏作團餅有龍

團鳳團之名詳見茶經茶錄考証

謝宗可 王徽之寄居空宅中便令種竹日何可一日

無此君耶晉各

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錄茶

龍牙 黃魯直揀芽詠赤囊歲上蒼龍璧注囊貢小

團惟揀芽則雙龍外山各集

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

夜遊觀燈是其遺事林非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註考

清明 寒食第三日即清明節也禁中前半月癸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
又謂之端陽歲時五月五日、故曰重五、學林午五
通用月令提要錄五月五日午時為天中節、按重
午者取月午時午之義非

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、設孤魂道場夢
錄朱子曰、韓魏公家、於七月十五日用浮屠、設素
饌、以祭、某却不用筆

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
禦初寒類事

十月朔 拜墳則十月一日拜之、感霜露也程氏
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、十月一日皆作糍糒、或作京飽、以祀先祖、告冬
之意也事林

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、衰日為臘類事冬至後三戌

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廣義十二月
三十日歲除故曰除夕註者

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米

及麥為酪搗杏仁煮作粥玉烛宝典寒食煮大麥

粥研杏仁為酪別造錫沃之藝苑雜錄寒食以麩

為蒸餅樣團棗附之名曰棗饅天寶遺事端午造

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

饅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饅相遺註者

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日告二

日脩脩常三日祈求四日報謝五日辟誦日禳

牲六日謁見用以饗其天地山川社稷宗廟五祀

群神而總謂之祝文文體

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、終於癸、十二支始于子、而終於
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

越 發語辭與爰同、通

追贈 自武王克商、追王太王、王季、故後代有追諡
追尊之典、兩漢逮今、人臣亦有追贈之制、漢晁張
賀傳、及帝即位、追思賀封恩德、此則追封之始

也、紀事物

劄子 博雅謂之箠、通劄子一名箠子、所用以刮紙

者、考

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、紀事物

制書 制書行大典、賞罰、授大官爵、釐革舊政、赦宥
降虜、則用之、翰林拜免公王將相妃主、曰制書、莊

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、全

請告還鄉 請告還鄉、誥音後漢晁音義吏休假日、告賜告者

病三月當免、天子優賜其告、使帶印綬將官屬、辭家養疾。○毛氏曰告命告假之告去聲。朱

舊銜、官吏階位曰銜。同官銜之名、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

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

諡、皆用之、六品以下則用勅命。文心雕龍

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

禮保傅篇有太子始生、見于南郊之文、疑朱子取

此義也。考

生餘子孫、按牟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、則牟氏之

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。崇

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變易謂撞換是
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

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宋禮婦人
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實錄據
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

幘頭 儀實錄曰古以皂羅三尺裹頭號頭巾三
代皆冠列品黥首以皂絹裹髮亦為軍戎之服後
周武帝依周三尺裁為幘頭此得名之始也至唐
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本

宋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借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右內宴賜百寮絲葛巾子紀事物原唐人幘頭初止以紗為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裹此世所畫唐明皇已裹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裒博大通典曰宇文護始袍加下襪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鍤鈿銅鐵為飾自十三鈜至六鈜筆談曰自北齊全用胡服鞢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鈜即今帶鈜也天子必以十三環為飾唐開元之後帶鈞尚穿帶本為孔本朝加順折也

事物紀原

靴

釋名曰本胡服趙武靈王所作實錄曰胡履也

按字書無鞞字鞞音熒蓋鞞鞞鞞元同字後世分為二字以連用

麋

故

趙武靈王好胡服常短靴以黃皮為之後漸以長靴軍戎通服唐馬周以麻為之殺其靴加以靴壇開元中裴叔通以羊為之隱麋加以帶子裝束筆談曰北齊全用胡服長靴靴也續事始曰胡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
音麋、麋音韻束縛之義也
靴古今注○按靴又作鞞

笏

唐會要曰笏周制也用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。原今官
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。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、而覲焉、既饒
與計偕而進於禮部、謂之進士、其不在館、幸而得
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

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。純

處士 謂不官於朝而居家者、曰處士。通鑿網史記
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。純

阜衫 皂衫 猶言黑衫 鄭司農曰阜 柞栗之屬 黃氏
曰柞實 卽椽也 其房可以染黑 故謂之阜 斗俗因
謂黑爲皂也 朱子曰 涅黑去染阜物也 蓋二物皆
可以染皂也 按襴衫阜衫 皆一時士大夫之常服
而以爲進士處士之別 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

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 本縹也 古者冠下有縹 以繒爲
之後世 施幘於冠 因裁縹爲帽 上下通服之 考
記 荀始作帽 漢掉舡者 着黃帽 晉王濛破帽入市

則歷代皆有之 五代梁始漆爲今樣 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 復稍用光紗矣 考

衫 秦始皇以布開袴 名曰衫 古今 卽皂衫也 考

涼衫 筆談曰 近歲京師 士人朝服 乘馬 以黥衣裳
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 考 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

假髻 燧人始爲髻 至周王后 首服爲副編 鄭云 三

輔謂之假髻今時髻是其遺事也純晉太元中王公婦女必緩髻傾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礼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礼服疑即此也純

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羨恩者

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耳才圖會又按國會別有背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 普各輿服志

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

阜靴 朱子曰阜靴乃上馬鞋也 錄

生員 員官數也 會 廣學舍增生員 唐各循吏傳

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繚軟巾革帶 憲

類編

儒巾 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 且

絲繚 以青絲絞如帶中別綴一流繚即所謂儒紳

大帶之遺制也 上同

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 上同 今士庶

所戴方頂大巾相傳本祖皇帝召會稽揚維禎維

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
披山洪武三年二月命製四方平定巾憲章
前編

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

日鳥以木置履下乾腊不畏泥濕履乃履之不帶

者蓋祭服謂之鳥朝服謂之履周禮屨人有赤黑

二鳥素葛命巧等四履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純

命婦婦人受朝廷之誥命是為命婦舊言故內命

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去謂士妻亦為命婦周禮

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

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

人同為鄼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、增旬誅行之号、以易名也、周

公、卑太公望、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、

異義

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、在古礼必大夫之妻、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、省部禁止改為頭字、○曲礼云、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、宋父沒稱皇考、于礼本無見、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榮義初請謚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

故字按故猶苗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魯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註

孺人 天子之妃曰后 諸侯曰夫人 大夫曰 士

曰婦人 庶人曰妻 禮曲 七品曰 類各

宗廟 廟貌也 所以彷彿先人之容貌 崔豹古今 室有

東西廂曰廟 無東西廂有室曰寢 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 名曰楹 前棊簷以前名曰殿 棟北一架為室

南壁而開戶 儀禮 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、繼祿之小宗則不敢祭祖、非嫡長子、不敢祭其父、祭之則為僭分。

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

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

○按筵于戶西者、即為神布席也。

藍田呂氏。呂大臨字與叔、大忠弟、孝于程頤、與謝

良佐游酢、揚時在程門、号四先生、通六經、尤邃于

禮所著有克巳銘諸篇元祐中為秘各正字諸

位版 宋朝會要曰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緜

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

紙榜 榜又作榜牌也朱子

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

降劇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

公卒諡忠獻方姓

俗節 俗節之祭非古禮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旦用茶重

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。欽南軒廢俗節之祭，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，問莫簡於時祭否？曰：是要得不行，須
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？淳嘗記先生依婺源俗，歲
暮二十六日烹豕一祭家先，就中堂二鼓行礼，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。我國朝太廟歲除行禘祀禮，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。書言故事先王之正時也。

履端於始。在傳文

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，又族父之子為族，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。今孝者習聞朱語，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。餘錄

九拜

太祝辨九擗：一日謁

音啓本又作稽

首，二曰頓首，三

曰空首，四曰振動，五曰吉擗，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，即擗，故名頓首。一曰替首，其替，替留之字，頭至地多時，則為替首也。此三者，正拜也。替首，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：替首，頓首二種拜，俱頭至地，但替首至地多時，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，孝徒相隨者數百千人，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續講

擡

音切又

說文舉手下手其勢如今之揖小別晉

宋儀法賤人拜貴人擡第

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摯

首者婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也

猶男子之摯首亦拜中之重故以相况也依禮疏

為尸坐鄭氏曰為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男

男子一人為尸禮記注疏

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

摯顙鄭氏曰吉拜拜而右摯顙謂齊衰不扶以下

者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故

謂之吉拜云凶拜摯顙而右拜謂三年服者賈氏

曰摯顙還是頓首但觸地無容則謂之摯顙周禮注疏

○

孔氏孔穎達冀州人孔子三十二世孫誦記日千

餘言及長善屬文階末卒明經後仕唐累官國子

司業遷祭酒撰五經正義統譜○按類

陳氏按禮記集說序曰至治壬戌良月既望後李東匯澤陳皓序餘無所見臣治壬戌乃元英

宋臣治二年也

三肅使者 晉侯與楚子鄭伯戰于鄆陵卻至三遇

楚子之卒見楚子必下免胄而趨風楚子使工尹

襄老問之以弓卻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冑不敢拜命介

不為事之故敢肅使者言君辱命來問以有軍事

地若三肅使者而退在成十年

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稱

天元皇帝在位一年壽二十二改元者一大成北史

夫无傳位驕侈弥甚所居称天臺自此天帝○未

无將立五后以問小宗伯辛彦之對曰皇后與天

子敵眊不宜有五博士何安曰帝學四妃虞舜二

妃先代之教何常之有天元大悅免彘之官以陳

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從又令命婦執笏

拜天臺者俛伏如男子通鑑綱目

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

樂府之名矣補樂府古歌曲名統字

伸腰再拜跪伸腰再拜跪問客今安否南北朝

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地

舉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

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孝

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

武后名墨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号周僭位二十一

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激海國記所

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譏遂格九拜雖男子亦
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昌見昌為
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
觀改公所為簡肅墓志及湘山野錄云右欲以袞

跪
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衆二年詔曰命婦
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昌右見昌為詭戰國策
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跪問
故夫以爲古婦女皆伏拜自則天欲爲自尊之計
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爲范杲當
別有據其論婦拜爲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
子春注周禮奇拜以爲先屈一膝如今之雅拜即
今拜也古者婦女以肅拜爲正謂兩膝齊跪手至
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
人膝不跪地變爲今之拜者起于何時程泰之以
爲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爲禮以其不
可折腰也然則其儀特斂手回一作身微爲曲勢

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光時令婦人拜天臺作男子拜則雖唐俗婦人亦不作男子之拜也況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跪伏為替顙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歛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

古跪自是一禮以拜與伏皆不相干此論尤詳于諸書疑跪拜之制後周始變后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磨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

又手凡又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，手不可太看胸，須令稍去胸二三寸許，方為义手法。廣記

四拜。夫郊天祭地，止於再拜，其礼至重，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~~史乘其筐篚，則跪而受之。常於此

際授受多誤，故四拜相属，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，再申插地。周礼

地拜儀可觀。

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，則上曰衣，下曰裳；散而言之，

則通。小補衣者，隱也；裳者，障也。所以隱形自蔽，障

也。通

紹興 宋高宗年号

王普 紹興時為國子監丞。見于文獻通考

趙汝梅

年中裴 宗一作年中裴 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，載于續文章軌範等卷，後所謂白雲朱子即此也。

白細布

子曰：深衣用度布，但而今度布亦未依法。當先有

小爾雅麻紵葛謂之布，然此專指麻也。朱

事其縷無事其布方未經布時先呀其縷非織了

後呀也

考

度用指尺

度去聲 考証

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

鐵經靈樞者內經篇名蓋內經為總名晉皇甫士

安以鐵經名之靈樞 榮微

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 匡統

踝脛兩旁內外曰踝也彙

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鈎邊

鄭注鈎邊若今曲裾本注

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
掩其右、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
匹長一丈八、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、概以四尺二寸為裳、則不

亦太短而其長及踝者果何義也非

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及屈之及肘夫袂之長短以及屈及肘為準則不以一幅為拘附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

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按補注前一說即丘氏所稱臆說無據者非

緣 緣用黑緇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孔氏曰經言純袂是緣其袂口也非是口外更有緣也禮記

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禫復異耳禮記集說古者深衣不綴小帶當要中惟束以大帶而已禮記注補

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蓋亦交結之義也禮記注補

武 秦人曰委齊東曰武禮記注冠卷曰武禮玉藻編冠玄武陳氏曰足在體之下曰武綉在冠之下亦曰武禮記注

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○餘同此說

襃積 一衣間踧也通作積前相如賦襃積注即

今之帑褱一作金○蹠一作蹠

笄 笄用齒骨凡白物注本說文笄簪也其端刻雞形

而士以骨為之大夫以象為之綉以紘繫笄順頤

下而結之潛確

帳子音陟說文領端也徐曰帳狔摺也集韻或

作禡音禡禡同褶苗注音摺衣禡不知褶禡有墨折

二音分為二字誤通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

黑履 劉氏垓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繒謂履

中紉也以白絲為下緣故謂之繒純者飾也綦屬

於跟所以繫履者也大愚謂履之有鈎用白絲條

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

牙底 今按牙者履面也其字既出于孔疏

禮人牙也者以為固也注輪謂牙也此名車

又按注牙則復面為牙蓋亦取固抱之義欽亦

義使兩頭相迎故說從之據此則亦為相迎之

樂平馬氏 端臨字貴與廷鷺子年十九潛心孝問

博極群書以應補萊事郎宋亡隱居教授鄉里遠

近師之與人言論亶亶不倦所著有大孝集傳

識錄文獻通考等統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衮冕九章

鷩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

天子服之云 有虞氏皇而祭深衣而養老制諸

侯夕深衣祭牢肉非藻方氏曰深衣燕居之服

衣而燕食有魚鳥之膳非祭朝之餘此言日中與夕

謂燕食有魚鳥之膳非祭朝之餘此言日中與夕

則燕食再而日祭牢肉者朝玄端夕深衣陳氏皓
由周以前質畧故也
日前章言夕深衣祭牢肉者國君之禮也此言朝
玄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。可以損相。可以治軍旅。深
篇。○方氏曰。可以為文。非若端冕。可以視朝。臨
祭。特可。難折衝也。特可
以運籌而治軍旅而已。

戴記

漢戴德字延君。兄之子戴聖。字次君。同受禮

於后蒼德。刪禮記為八十五篇。魏大戴禮。聖又刪

為四十九篇。魏小戴禮。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。独有此耳。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。遂衍定義。先天之旨。著皇

極經世諸書。程子稱為振古之豪傑也。統譜。○括

祐中賜

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。某為今人。當服今時之衣。溫公歎其言合理

邵氏圃

見錄

獨樂園 在洛陽府城南宋司馬光判西京留臺買宅尊資坊以是名光自作記一統志

從一字衍

呂榮公 希哲字原明少從孫復石介胡瑗李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榮陽公統譜

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独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、躡舒散故垂而下下躡是陰、主收斂故縫而合之今刪定深衣之

上獨得社名不應假他餘服相對為社何以知之
深衣衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對為社鄭
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

續社鈎邊鄭氏曰續猶屬也社在裳旁者也屬連
之不殊裳前後也鈎讀如鳥喙必鈎之鈎鈎邊若
今曲裾也正義云社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社是前後左

右皆有社也今云社當旁者謂所續之社當身之
一旁非為餘社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
連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
長鳥喙必鈎鄭此說之也云若今曲裾也鄭以
後漢之時裳有曲裾故以統社鈎邊似漢時曲裾
今是今朝服之曲裾也其深衣之社已於玉藻釋
故今不復言也禮記注疏○揚慈湖說嚴陵方氏曰社
襟也與裳相統故謂之續社居裳之邊曲以鈎束

社

焉故曰鈎邊玉藻所謂社當旁是也禮記按禮記揚氏注引衣圖云既合縫了又再覆縫方便於看以合縫為續任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統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統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

惟深衣長邃無裳不知禮記明言要縫半下既有要縫豈得無裳補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加緣於上不欲緣侵裳之正幅也鈎邊者裳下圜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竟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接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。揚氏之說深得邦注之意，而發明朱子之說為多。但又以合縫為繞社，栗縫為鈎邊者，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，亦似未盡。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，故邦以為縵緝兩社之邊。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

蔡淵 字伯靜，元定長子。淵既受李家庭，而又友董幹、張淳諸賢，清修苦節，有父風。與沈躬耕不仕。著周易訓解，發先儒所未發。号節齋。統譜

說文 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。凡經言短毋見膚，長毋被土，及袿可運肘，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。○按考註。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，而下裳背後六幅，正面六幅，

分兩旁，若交其領，無乃後闊而前狹，又肋下兩縫

向前，或剪圓，裳旁曰鉤邊，尤為可笑。只按深衣五

藻二篇，正經製法自見，但人自不考耳。錄冬序錄

兼筆

純袂緣

以上深衣制度漢唐以來諸家所說不同如此
蓋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所謂此古俗推之則其裁
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
一尺二寸本經謂反屈之及肘則袂非一幅明矣揚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
於腰下其形鈎曲蓋所謂統衽鈎邊也白雲朱
注後一說為近之又按本經所謂并裳六幅裁
曲衽如矩者亦恐謂鈎邊也欵
如衽以合十有二幅之數云又按補注緇冠用
四寸如有理但謂武圍兩旁各廣三寸許襞積為
不可容四寸之梁補注似不可用○幅巾苗因
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
河是也紀事物原

幘

階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
資者施以導謂之介幘美武弁者施以笄導謂
之平巾同上

黑幘下刑墨幘幘巾也使刑者不得冠飾也或作

幘自全

郭林宗折角巾

郭泰字林宗辟舉不応性明知人

好獎訓士類容貌魁偉褒衣博帶周游郡國嘗於

陳梁間行遇雨中巾一角墊時人乃故折巾一角以

為林宗巾見慕如此類事林宗巾以葛為之其形

如恰居士野人所服後漢

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疊巾白綸巾後世

惟凶服乃用白平堂漫筆

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潘

類

刀衣

劔韜謂之衣

初李

行戒 為行戒者謂低目不忘顧視也

儀禮

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非考

舄屨 祭服謂之舄朝服謂之屨燕服謂之屨

古今注

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 字籀琅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李

士時人稱顏秘書同上

行狀 劉勰曰狀者覓也禮覓本原取其事實先賢

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苗之手以謂非此輩

不能知也

文休明并

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子為先聖。關里註

考亭 紹熙三年二月始築室于建陽之考亭朱子

硬 堅也、強也俞

客位榜 抄事文類聚作客位咨目、事彙榜木片也。又標榜。○又按所謂苗京指宋苗都汴也。

道服 或無袖而衣中斷其下有摸摺而下復摺。謂之若袖長則為曳撒、腰中間斷以線道袍。又曰直綴云。

謂之若袖長則為曳撒、腰中間斷以線道袍。又曰直綴云。袍者即此也。

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

篋

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

味爽 味晦爽明也。味爽云者欲明未明之時也。經

集

廳事 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

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。齊經

酢 古作醋 今文作酢 蒼頡篇主答客曰醕 客報主

人曰酢 物全

生旦 江南風俗二親若在每至生日常有酒食之

事無教之徒雖以不露其日皆為供頓酣暢聲樂

不知有所感傷 類氏家訓

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 唐各

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犹言時節也言父覲我

初度之時節始賜其令善之名 故事

擺 開也列也 呂字

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礼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苗廟于

曲江犹是當時苗制一室四室旁為兩翼嘉祐初

遂倣為之兩廡之前又加以門以其東廡藏祭器

西廡藏家牒初在中門之右省牲展饌滌濯等在

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、
唐周元陽祀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、倣古諸侯載遷主之義、公元豐間
始致仕滯洛、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
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、庶兄、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

在曾祖考之右是妣以西爲上若太伯祖母在曾祖妣之右太叔祖母在曾祖妣之左是也附側位者以北爲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爲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礼○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爲位也日古廟制自太祖而下各一室是一室陸農師礼象圖可考西漢時高祖席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爲例至若太廟及群臣家廟悉如今制以西爲上也至祔處謂之東廟今太廟之制亦然朱子本全

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、祿居近西壁、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、
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
如是、其疏教未存、可考、但其理必如是、雖二廟一
廟、以至祭寢、亦及高祖、若止祭祿、只為知母而不
知父、禽獸道也、祭祿而不及高祖、非人道也、又曰、

雖庶人祭及高祖比至天子諸侯止有疏數耳子程
遺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
禮家又言大夫有事省於其君于裕及其高祖此
則可為立三廟而祭及高祖之驗大金○今按朱
代已為僭又曰德厚者流光德薄者流卑故古者
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
後所見不同耳然而朱子又謂此古禮所無創自
伊川所以使人盡孝致遠之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
言也余

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何休曰主狀正方穿中
央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺皆刻而諡
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
右主七寸圍九寸木用栗後漢禮儀志桑木主尺
二寸不書諡晉武帝太康中制廟主尺二寸右主
一尺木以栗唐制長尺二寸上頂徑一寸八分四

廂各刻一寸、上下四方通孔、徑九分、玄漆匱、跖其匱底、蓋俱方、底自下而上、蓋自上而下、與底齊、跖方一尺、厚三寸、皆用古尺、以光漆題諡號於其背、宋承唐制、凡顯主、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、到仕後、不中

換了、若是仕人、只用主、亦無大利害、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、亦難遽易、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、金本

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、用桑者、取其名與其穰、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、狃容也、想見其容、見而事之、主人正之意也、栢、狃迫也、親而

不遠主地正之意也。栗社戰栗謹敬也。主天正之意也。公羊傳 文二年

勒增韻刻也。金

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

對五年。詔令州郡察吏民有茂材異等者。庾邵曰

苗言秀才。避光武諱。稱茂材。前漢各武帝紀

主祀。高氏曰。覲木主之制。旁題主祀之名。而知宗

子之法不可廢也。宗子彘家。主祭有君之道。諸子

不得而抗焉。若宗子死。稱名不稱孝。蓋古人重宗

如此。自宗子之法壞。而人不知所自來。以至流轉

四方。往々親未絕。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。往々不攷周尺

之長短。故也。蓋周尺當今省七寸五分弱。而程氏

文集與溫公書儀多誤。注為五寸五分弱。而所謂

省尺者。亦莫知其為何尺。時舉苗嘗質之。晦翁先

生答曰。省尺乃是京尺。溫公有圖子。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

周尺按之。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

禮家

三司布帛尺

文獻通考等各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

前漢各貨志

南軒張拭字敬夫浚子頴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

脫以字

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孝者稱為南軒先生

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苜易新諸路置交
鈔庫官受之每貫取工墨錢十五文公私便焉明
丘濬日元以來鈔制始此宋之交會其制無考金
東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羨其

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詔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鑑綱目天下置天慶觀諱聖祖名玄朗宋畧

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○藉方濶與櫝內同墨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邃通經術動循禮法元趙孟頫師事之平章高頭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

吳州廬 澄字幼清崇安人自幼知用力聖賢之孝

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
葬書仕至翰林李士李者稱草廬先生封臨川郡
公諡文正同上
梁冠進資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
即朝服之衣又曰積狔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

履順裳色

履者順裳色玄端黑履以玄裳為正也

儀禮注疏

鶻突 不明曉其事即糊塗也 類各纂要
俞穴 俞背穴也 素問 俞化薄 續字彙補

家礼考卷之一終

不言古者亦不言今者

