

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 31 1940

T154/8943
(4)

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2°	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/-54	55/-39/33	40/9/-43	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29					
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

儀禮上

古經解鈞沉九

吳郡

余蕭客

仲林

儀禮

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮
五十七篇其十七篇與前同而字多異六
執論山

考索續
集八

士冠禮

筮於廟門

王彪之以為禮冠自卜日不必以三元也何承天

禮論 御覽五
同四十

主人戒賓

主人不敢自專請賓共成也亦謂人之父恥自成其子故請賓也石渠禮議政和五禮新儀十一

為期於廟門之外

冠者人道之始也嘉事之善也是以聖王重之必

行乎廟同上

設洗

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中

士以鐵為之大夫以上銅為之諸侯白金飾天子

黃金飾三禮舊圖聶圖十三

爵弁服

爵弁士助君祭服之色無爵頭無旒禮圖隨書十二

士服以祭其廟三禮圖初學記二十六

皮弁服

以白鹿皮為冠禮圖疏一

緇布冠

太古冠布齊則緇之後以為冠冠之始也今武冠

則其遺象三禮圖初學記二十六

笄

士以骨大夫以象阮謹三禮圖聶圖三

有篚

篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如

今小車筮舊圖聶圖十二

實勺

勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺

四寸漆赤中柄末亦丹舊圖

聶圖

贊者盥于洗西

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中同上

服玄冠

玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也朝服布土素下緇

帛帶素韋鞞石渠禮論注補後漢書三十

注今文扁爲鉉

鉉音關劉昌宗音釋文

冬皮履

禮夏冠用葛履冬冠用皮履明無定時也禮論御覽

五百四十

委貌

委貌與弁皆天子始冠之冠李孟悉章疏賈公彥疏序

鄉飲酒禮

笙入

笙有雅簧十三上六下七三禮圖北堂書鈔

鄉射禮

東北面告于主人

命鄉射請告主人樂不告者何也戴聖曰請射告主人者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告

於主人石渠禮議通典七十七

命弟子設豐主人樂不皆皆河出燕聖曰備

東制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡

戰國戴杆以為戒舊圖聶圖十二

蒲筵十

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純三禮圖初學記二十五

則皮樹中

皮樹人面獸形張鑑圖聶圖五

燕禮

罍水在東

罍刻木為之禮圖詩疏一之二

兩方壺

方壺受一斛腹圓口足皆方舊圖

兩圓壺

圓壺受一斛腹方口足皆圓同並聶圖十二

大射儀

樂人宿縣于阼階東

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏曰鄉射合樂

大射不樂何也戴聖曰鄉射至而合樂者質也大

射人君之禮儀多故不可樂也聞人通漢曰鄉射

合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者

諸侯之禮也韋玄成曰鄉人本無樂故合樂歲時

所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也君臣朝廷當有之矣必須合樂而後合故不云合樂也時公卿以立成議

是石渠禮議通典七十七

聘禮

有司筵几于室中

几長五尺高尺二寸廣二尺阮圖
朱校宋本禮記疏二十六

米八筐

筐受五斛舊圖
聶圖十二

公食大夫禮

小臣具盤匱

匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以

黃金梁正三禮圖
聶圖十三

宰夫設鉶四于豆西

鉶鼎受一斗兩耳三足高三寸有蓋士以鐵爲之

大夫以上銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金

舊圖
聶圖十三

覲禮

天子設斧依于戶牖之間

展從廣八尺函斧文於其上今之屏風也鄭立三

禮圖
李謚明堂制度
魏書九十

方明者

諸侯會天子則以方明為主觀禮之明未也其形四方六面上玄下黃東青南赤西白北黑方明者也下四方神明之象也五經通議御覽五百三十一用

槐為之舊圖聶圖十二

喪服

王始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也

喪服文傳白虎通下

斬衰

傳麻之有賁者也

黃者泉實泉麻之有子者其色麓惡故用之馬融

喪服經傳注宋本春秋疏二十二

菅菲也

菲草屨杜預喪服要集

朝一溢米

二十兩曰溢為米一升二十四分升之一射慈喪

服變除滿手曰溢劉達喪服要記白袁準喪服

經傳注並釋文十

剪屏柱楣

子為父三日既葬草屨內納廬則柱楣剪屏屏者廬前屏也其廬所為之屏也而更作外鄣以為之作廬先橫一木長樑著地因立細木於上以曲就東墉以草被之既葬則剪去此草之拍地以短柱

柱起此橫梁之著地謂之柱楣楣一名梁既舉此
梁乃得於廬外作鄣但下用泥之諸侯始作廬者
便有屏而未泥之既葬乃泥之既柱起梁又立小
鄣以辟風凶事轉輕葛洪喪服變除 通典八十七

父

斬衰三年之服始有父之喪笄躡徒跣扱土衽交
手哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十
五升數章甫冠白麻屨無絢孫為祖父後者上通
於高祖自天子達於士與子為父同戴德喪服變

除 通典八十四

傳

天子至尊也

天下所尊馬注

君

臣為君笄纒不徒跣戴德變除 不笄纒鄭玄喪

服變除 並通典八十一

傳
至尊也

一國所尊馬注

父為長子

以其為五代之嫡也石渠禮論 並通典八十八

自天子

達於士不笄纒不徒跣不食粥戴德變除 諸侯

為天子父為長子為次於內鄭玄變除 並通典八十四

為五世長子服斬也同 劉芳疏 冊府元龜五百八十一

傳正體於上又乃將所傳重也

體者嫡嫡相承也正為體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年馬注父子一體也而長嫡獨正故曰體即為正體又將傳重兼有二義乃加其服自非親正兼之情體俱隆豈有凌天地混尊親也雷注

庶子不得為長子三年不繼祖也

庶子賤為長子服其服不得隨父服三年故言不

繼祖也馬注

為人後者

但言為人後者文似不足下章有為人後者為其

父母此文當言為人後者為所後之父今闕此五字者以所後者或為祖父或為高曾繁文不可備設言一以包二則凡諸所後皆備於其中也雷注

傳受重者

受人宗廟之重故三年馬注

妻為夫

言夫則可知舉妻者殊妾之文也王肅喪服經傳
注言妻以明其齊所以稱夫也雷注

傳夫至尊也

婦人夫天故曰至尊馬注以父服服之故曰至

尊孔倫喪服經傳集注

妾為君

降於女君故不敢稱夫稱為君者同於人臣也陳

銓喪服經傳注

言妾以見其接所以乃稱君也

雷注

傳君至尊也

妾賤事夫如君故至尊也馬注

子嫁反在父母之室

為犯七出還在父母之家同

嫌已嫁而反與在

室不同故明之遭喪未練而出則三年既練而出

則已未練而反則周既練而反則遂之王注不

言女子子者上女子也復言子者欲見其外義已

盡子道復弘也雷注

並通典
八十八

齊衰三年

疏衰

疏以名線輕乎斬也斬不同數麓可知也王注

傳

牡麻經右本在上

在上指右故曰右本馬注右本在上者為母本

於陰而統外也孔注麻本從左來加右之上也

陳注

薦蒯之菲也

薦蒯草名同

並通典
八十七

父卒則為母

父卒無所復屈故得伸重服三年也馬注

通典八十九

慈母

父在為慈母則條不見譙周喪服集圖

通典九十四

母為長子

不在斬衰章者以子當服母齊衰也馬注

傳父之所不降母亦不敢降也

父之重長以居正嫡之亂當為先祖之主故也母亦以此義而加崇焉夫父之服長以其仰述祖禰堂構斯荷母亦以承夫嗣業三從是寄父尚不以大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之嫡故曰父之所不降母亦不敢降以父况

母明父有屈體母宜無嫌如舊說妻從服則當云夫所不降妻亦不敢降今言父母者豈非自子而言也雷注

齊衰周

傳屈也

屈者子自屈於父故周而除母服也父至尊子不

敢伸母服三年馬注

妻至親也

與已共承宗廟所以至親同不直云至親而言

妻者明其齊禮判合之親以別至極之稱而言雷

注

出妻之子爲母

不直言爲出母嫌妾子及前妻之子爲之服子服

出母之義故係夫而言同通典八十九出妻之子爲

母及父卒繼母嫁從爲之服報此皆爲庶子耳爲

父後者皆不服也傳云與尊者爲體不敢服其私

親此不獨爲出母重爲繼母發繼母嫁已隨則爲

之服繼母私也爲父後者亦不敢服也崔凱通典九十

四

父卒繼母嫁從爲之服報

繼母爲已父三年喪畢嫁後夫重成母道故隨爲

之服繼母不終已父三年喪則不服也馬注通典八十九

九

從乎繼寄育乃爲之服王注

摯虞表晉書七十九

從

子繼寄育

同邵博聞見後錄四

從乎繼母而寄育

同敖繼

公集說十一

爲廬當就繼母之家若遠不得往者則

別爲異室亦有廬變除聖室及禫如親子亦報也

子周不言報者凡經中之文悉報也射慈喪服圖

凡言報者繼母報亦如此雷注

並通典八十九

祖父母

世人或有出後大宗者還其爲祖父周與女子子

出適不降其祖同義凱以爲女子出適人有歸宗

之義故上不降祖下不降昆弟之爲父後者今出

後大宗大宗尊之統收族者也故族人尊之百代

不遷其父母報之周所謂尊祖敬宗也又曰持重
於大宗降其小宗降其小宗還當爲其祖父母大
功耳崔凱喪服駁通典九十六

傳至尊也

言與杖周同制唯杖屨異王注通典九十

與尊者一體也

與父一體故不降而服周馬注敖集說十一

尊者父

也所謂昆弟一體也陳注

父之所不降子亦不敢降也

大夫重嫡不降大功子從父不敢降其妻故服周

也馬注

爲衆子

經於伯叔下無姑文於昆弟下無姊妹文於衆子
下無女子子文者以未成人則殤已成人則當出
故皆不見於此雷注

昆弟之子

男女同陳注

傳父之所不降

大夫爲衆子大功嫡子周同

爲人後者爲其父母報

據無所厭屈則周爲輕言報者明子於彼則名判
於此故推之於無尊遠之以報服女雖受族於人

猶在父子之名故得加尊而降之雷注

並通典九十九

世人有出為大宗後還為其父母周其子從服大功者凱以為經文為人後者為其父母周為其兄弟降一等此指為後者身也不及其子則當以其父所後之家還計其親疎為服紀耳崔凱喪服駁

通典十六

傳不貳斬也

為大宗後當為大宗斬還為小宗周故曰不貳斬也馬注

大宗者尊之統也

大宗為尊者之正宗故後之也

陳注

並通典九十九

適子不得後大宗

大宗無後族無庶子已有一適子當絕父祀以後大宗不戴聖云大宗不可絕言嫡子不為後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢云大宗有絕子不絕其父宣帝制曰聖議是也

石渠禮議通典九十六

為其父母昆弟之為父後者

婦人以適人降故服父母周為昆弟之為父後者

亦為之周也馬注

傳必有歸宗曰小宗

歸宗者歸父母之宗也昆弟之為父後者曰小宗

馬注 嫌所宗者唯大宗故曰小宗明各自宗其

為父後者也王注 並通典 九十

與之適人

問夫死妻稚子幼與之適人子後何服韋平成對

與出妻同服周石渠禮議 通典八 十九 無大功之

親凡收養之故母與之俱行適人馬注

妻不敢與焉

不敢與知之也同

未嘗同居則不為異居

謂已自有宗廟不隨母適人初不同居何異居之

有同 異居者昔嘗同今不同也夫有大功之親

同財者也子有大功不可以隨母彼有大功不可

以專財也陳注

為夫之君

夫為君服三年妻從夫降一等故服周馬注

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

按檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者今

無祭主者是無子無夫則無受我而厚之者也既

無受我之厚則我不得降其本情故哀發於無主

而服於天倫也今之不降既緣亡者之哭獨又因

報身之無屈二途俱伸彼此兼遂故父母兄弟在

室姊妹咸得反服也惟出適者自以義結他族事

殺本宗受我之厚奪已亦深至乃愛敬兼極者猶
仰斬次周况餘人乎雖則家庭莫主兄弟絕嗣無
後之痛路人所悲而深徒結至服而反良由既曰
外志成事無降故也降由已之身出不計前人應
降與不應也所謂反服者反於昆弟伯叔耳若無
主服周昆弟大功則是過於昆弟也豈所謂反服
哉問者曰女子云出適者不得爲無主服周斯則
然矣敢問兩無主得交相反服不答曰經云姑姊
妹報明反服不由已身人今哀已不可無報若兩
俱無主義無先服則無服安得交相爲周雷注
爲君之父母妻長子

父母長子君服斬故臣從降服一等周也妻則小
君服母之義故周也同

妾爲女君

今抑妾使同婦尊女君使同姑女君於妾不得同
姑之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑
妾之旨若復報之則並后之誠意無所徵故報之
則違抑妾之義降之則有舅姑之嫌故使都無服

公無重嫌之責雷注

傳從服也

從夫而爲之服也從服降一等故夫服三年妻服

周也馬注

報之也

伯母叔母報之馬注

從於夫者宜服大功今乃

周者報之陳注

公妾大夫之妾

公諸侯也馬注

嫌二妾從於君尊以降其子故

明之所嫌者尊故降不言士妾也雷注

傳妾不得體君為其子得遂也

夫人與君同體以尊降其子也公子與君同體以

厭其親也妾無夫人之尊故不降其子無公子之

厭故得遂其親也而事鄰於體君跡幾於不遂故

每以不體得遂為言也同

女子子為祖父母

不言女孫言女子子者婦質者親親故繫父言之

出入服同故不言在室適人也馬注

不敢降其祖也

言雖已嫁猶不敢降陳注婦人歸宗故不敢降

其祖也孔注並通典

姑姊妹女子子無主者

士為姑姊妹女子子適人無主者齊衰周射慈圖

唯子不報

戴聖以為唯子不報者言命婦不得降故以大夫

之子為文唯子不報者言猶斷周不得申其服也

宣帝制曰為父母周是也石渠禮議

並通典九十九

姑

姊妹本大功今以無主為之周故亦報已以周女

子子亦大功今以無主為之周女子子今為父母

周今雖具報自其本服故曰唯子不報王注以

報之為言二服如一父母為女子子適人無主者

周女子子適人亦為父母周與報相亂故經別具

非報也雷注

傳大夫不敢降其祖與適也

尊祖重嫡自尊者始也故不敢降馬注

以及士妾

其間有卿大夫妾故言以及

同 敖集說十一

傳得為其父母遂也

以妾卑賤不得體君又嫌君之尊不得服其父母

故傳明之陳注

齊衰三月

寄公為所寓

既來受其惠宜敬其所託故與眾人同雷注

丈夫婦人為宗子宗子之母妻

言一族男女皆為宗子母與妻馬注此謂族人

無復五屬者反為其宗子服也王注

傳尊祖故敬宗

明祖已歿也無由施於尊祖因敬宗以致尊祖之

心雷注

為舊君君之母妻

身既反昔服亦同人蓋謙遠之情居身之道也然

恩既內結實異餘人故爰及母妻也同

傳仕焉而已者也

仕焉者凡仕者而已者致仕也陳注

庶人為國君

眾人為國君服齊衰三月也馬注

大夫在外其妻長子為舊國君

戴聖曰大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿

位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗

廟宜以長子為文蕭太傅曰長子者先祖之遺體

也大夫在外不得親祭故以重者為文宣帝制曰

以在故言長子石渠禮議

繼父不同居者

女子子適人者為繼父服齊衰三月不分別同居

異居戴德喪服記女子子適人者服繼父與不

同居者服同梁氏集說並通典

曾祖父母

高曾祖母與祖母俱存其卑者先亡則當厭屈否

昔魯穆姜在而成公夫人薨春秋書曰葬我小君

齊姜舊說云妻隨夫而成尊姑不厭婦婦人不主

祭已承先君之正體無疑於服重也

劉智釋疑

八十

傳小功者兄弟之服也

祖父周則曾祖大功而傳以小功爲說者服本以周爲正父則倍之故再周祖亦如焉故服周曾祖恩輕加所不及正當小功故傳曰以小功言之耳傳言小功者兄弟之服是據祖父言之從祖祖父從祖父昆弟此三者其親皆從祖父而來也而已爲之小功從祖昆弟同與已爲兄弟之族而從祖父與已父爲從父兄弟者也從祖祖父則與已祖父爲兄弟故曰小功者兄弟之服也不敢以祖父

兄弟小功之服服祖父之尊者故曰不敢以兄弟之服服至尊

王注

大夫不敢降其宗也

五屬孫雖爲大夫不敢降宗子者故服齊衰三月

馬注

言其以道去君而猶未絕也

經前已有舊君今復有此舊君傳所以知前經有仕焉而已後經是待放未去者蓋以兼服小君知恩有深淺也仕焉而退君臣道足恩義旣施恩及母妻今被放而去名義盡矣若君不能掃其宗廟則但不爲戎首而已以其復未絕故得同於人庶

適足以反服於君不獲及其親也雷注

如衆人

爲衆者如衆人也陳注

傳大夫不敢降其祖也

尊祖故不降馬注

其成人

成人謂十五以上許嫁未行者也同

不敢降其祖也

以祖名曾明婦人雖爲天王后不降其祖宗也同

並通典
九十

儀禮上古經解鈎沉九

儀禮下古經解鈎沉十

吳郡 余蕭客 仲林

喪服

大功

子

子生三月則父名之於祖廟禮服傳白虎通下

傳年十九至十六爲長殤

按孔子家語曰男子十六而成童女子十四而化育此成人之大例也人成有早晚又按左氏傳曰國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以爲成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之

大例以是而處殤之義則七歲至九歲宜爲下殤
十歲至十二宜爲中殤十三至十五宜爲長殤合
古十六成人十五生子之義十九以下四歲之差
傳所記言非經典也二十而冠二十而娶是無不
冠不娶之限耳若必三十則舜適爲得禮矣奚爲
稱鰥哉袁准傳通典九十一女子未許嫁十九猶爲
殤射慈圖孫奭奏南齊書三十一

以日易月

喪以哭之日易服之月王注

摯虞表晉書十九

叔父之長殤中殤

卒哭之後則得與尋常大功同於大功之末可以

身自冠嫁所以然者雖本期年但降在大功其服
稍伸故得冠嫁也庚蔚之喪服要記注朱校宋本禮記疏五

二十

公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤

重嫡也大夫亦重嫡故皆不降服大功也馬注

纓經

長殤以成人其經有纓同大功已上以繩爲經

之纓也王注

不纓經

中殤賤禮畧其經無纓也馬注長中殤唯以經

有纓無纓爲異耳陳注

爲人後者爲其昆弟

昆弟在周而降之以所後爲親也馬注

庶孫

自非嫡孫一人皆爲庶孫也陳注

傳不降其適也

重嫡故不降之爲服也馬注 婦爲舅姑服周舅

姑爲婦宜服大功而庶婦小功者以尊降之也此

爲婦大功故傳釋不降陳注

爲衆昆弟

適人降其昆弟故大功也馬注 此言昆弟非父

後者也陳注

姪

嫁姑爲嫁姪服也俱出也馬注

傳從服也

從夫爲之服降一等同 凡從服皆降一等同陳注

子

謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也馬注

傳尊同則得服其親服

尊同者亦爲大夫服周也同

公之庶昆弟大夫之庶子爲母

言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯

貴妾子父在爲母周父沒伸服三年大夫貴妾子

父在為母周賤妾子父在為母大功所從大夫而降也同並通典九十一父之所不服其子亦不敢服故

大夫不服其妾妾子為母大功也喪服條例朱校宋本

禮記疏四十三

傳先君餘尊之所厭

公羊傳曰國君以國為體是以其人雖亡其國猶存故許有餘尊以厭降之雷注

則從乎大夫而降也

謂父在者陳注

為夫之昆弟之婦人子適人者

在室者周適人者降大功也馬注婦人者夫之

昆弟之子婦也子者夫之昆弟之女子子適人者也此是二人皆服大功先儒皆以婦人子為一人此既不殊且夫昆弟之子婦復見何許耶陳注女子子嫁者未嫁者

合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言

大夫之妾為此三人同服馬注

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁於大夫者

此上四人者各為其姑姊妹女子子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大功尊同也同

君為姑姊妹女子子嫁於國君者

君諸侯也為姑姊妹女子子嫁於國君者服也不
言諸國者關天子元士卿大夫也上但言君者欲
關天子卿大夫嫁女諸侯皆為大功也同
傳尊同則得服其親服

諸侯絕周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與
已同故服周親服同
並通典
九十一

總衰七月

總衰裳

總衰七月之服戴變除

牡麻經

經帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大

功也馬注

諸侯之大夫

諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯大夫臣亦
有時接見於諸侯不聖對曰諸侯大夫臣無接見
諸侯義諸侯有時使臣奉賀乃非常也不得為接
見至於大夫有年獻於君君不見亦非接見也侍
郎臣臨待詔聞人通漢等皆以為有接見義石渠

禮議
並通典
八十一

小功

叔父之下殤 適孫之下殤 昆弟之下殤 大夫
庶子為適昆弟之下殤 為姑姊妹女子子之下殤

本皆周服下殤降二等故小功也

馬注 通典九十二

嬰兒無知然於其父母之喪則以褓抱之其餘親八歲則制服矣七年曰悼過此有罪則入於刑必致之於禮故在下殤之年爲之制服按小功章昆弟之殤服昆弟之下殤是已下殤之年則行服也

劉智釋疑 通典八十一

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

成人服大功也長殤降一等故小功

馬注

爲夫之叔父之長殤

成人大功長殤降一等同

夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母爲之服也成人在周下殤降二等故服

小功也同 妻爲夫之昆弟之子女子子與夫同

陳注

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫子以父尊厭各降在大功長殤復降一等故服小功也大夫無昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭溺當殤服之

馬注

大夫之妾爲庶子之長殤

除嫡子一人其餘皆庶子也男女有成人同在大

功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦
得子之也同

從祖祖父母

曾祖之子祖之昆弟也正服小功同

從祖父母報

從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕

欲見兩相為服同

從祖昆弟

俱曾祖孫也於已為再從昆弟同出曾祖故言從

祖昆弟正服小功同從祖父之子陳注

從父姊妹

伯叔父之女馬注

孫適人者

祖為女孫適人者降一等故小功同

為人後者為其姊妹適人者

在室者齊衰周適人大功以為大宗後疎之降二

等故小功也不言姑者明降一體不降姑也同

累降也姑不見者同可知也猶為人後者為昆弟

而不載伯父同降不嫌陳注

傳以尊加也

本親總以母所至尊加服小功故曰以尊加馬注

從母丈夫婦人報

母之姊妹也言丈夫婦人者異姓無出入降皆以丈夫婦人成人之名名之也同

傳以名加也

外祖從母其親皆總也以尊名加故小功也同
夫二親恩等而中表服異君子類族辯物本以性分爲判故外親之服不過於總於義雖當求情未愜苟微有可因則加以伸心外祖有尊從母有名故皆得因此加以小功也舅情同二人而名理闕無因故有心而不獲遂也然情不止於總亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不得加者服當其義情無不足也雷注

娣姒婦

兄弟之妻相名也長稚自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼不自以年齒也妻雖小猶隨夫爲長也先娣後姒者明其尊敬也馬注

報

姑報姪婦也言婦者廟見成婦乃相爲服同

傳弟長也

按左氏傳曰魯之穆姜晉子容之母皆有稚婦爲娣婦長婦爲姒婦今據傳文與左氏正合宜卽而按之王注

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹

女子子適士者

謂上三人各自為其從父昆弟庶孫姑姊妹女子
子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊
隆故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一
等故服小功也馬注

大夫之妾為庶子適人者

嫡夫人庶子也在室大功出適降一等故服小功

同 適士降一等王注

庶婦

庶子婦也舅姑為之服馬注

君母之庶母從母

君母者母之所君事者從母者君母之姊妹也妾
為之服小功也自降外祖服總麻外無二統者同
君母不在則不服傳

從君母為親服也君母亡無所服復厭則不為其
親服也自得伸其外祖小功也同

君子子為庶母慈已者

為慈養已者為小功同 君子子者大夫之美稱

也陳注 並通典 慈母之子不服慈母之黨婦人

不從夫而服慈姑小功服無從故也賀循要記

非徒子不從母而服其黨孫又不從父而服其慈

母庾蔚之要記注 南史七

傳 貴人之子也

貴人者嫡夫人也子以庶母慈養已加一等小功也為父賤妾服總父沒之後貴賤妾皆小功也馬

注 貴人者公卿大夫也謂貴人之子父沒之後行士禮為庶母總也有慈養已者乃加服小功陳

注 大夫不服凡妾父所不服子亦不敢服安得得為庶母總者大夫惟服姪娣今所服者將姪娣

之庶母雷注

總麻

族祖父母

族祖父祖之從父昆弟也 亦高祖之孫馬注

族父母

族父從祖昆弟之親也同

庶孫之婦

祖父母為嫡孫之婦小功庶孫降一等故總也同

庶孫之中殤

祖為孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服總也言中則有下文不脩疎者畧耳同 此見

大夫為孫服之異也士為庶孫大功則大夫為之

小功降而小功者則殤中從上故舉中以見之王

注

從祖姑姊妹適人者

於已再從在室小功適人降一等故總也馬注

從祖父從祖昆弟之長殤

成人服小功長殤降一等故總也中下殤無服故

不見也同

從父昆弟姪之下殤

降二等故服總同

夫之叔父之中殤下殤

妻為之服也成人在大功中下殤降二等同本

服與從父昆弟同陳注

從母之長殤

成人小功長殤降一等馬注

傳

與尊者為一體不敢服其私親也

承父之體四時祭祀不敢伸私親服廢尊者之祭

故無總也同

則為之三月不舉祭

緣先人在時哀傷臣僕有死宮中者為缺一時不

舉祭因是服總也同

士為庶母

以有母名為之服總同為五服之凡不稱其人

者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位

未有言士為者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母

無服庶人無妾則無庶母為庶母唯士而已故詭

常例以著唯獨一人也雷注

貴臣

君為貴臣妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴室

老馬注並通典九十二天子諸侯皆為貴臣妾服三月

禮統御覽五百四十七

貴妾

謂姪娣馬注通典九十二適夫人為八妾服三月八

妾為夫人服與舅姑同禮統御覽五百四十七天子貴

妾三夫人諸侯大夫貴妾姪娣陳注

乳母

問曰大夫降乳母耶聞人通漢對曰乳母所以不

降者報義之服故不降石渠禮義士為乳母服

馬注謂母死莫養親取乳活之者故服之報功

大也梁集說

傳以名服也

以其乳養於已有母名馬注

從母昆弟

姊妹子相為服也同

以名服也

以從母有母名以子有昆弟名同

甥

甥從其母而服已總故報之同

壻

壻從女來為已服總故報之以總也同

傳從服也

壻從妻而服總也同

舅之子

姑之子為舅之子服今之中外兄弟也同

傳從服也

從其母來服舅之子總同

夫之姑姊妹之長殤

成人服小功長殤降一等總中下殤無服禮三十
乃娶而夫之姊殤者關有畏厭溺者同未二十

而娶故有姊殤然矣夫雖未二十則成人陳注

蓋為違禮早娶者制孔注

夫之諸祖父母報

所服者四其報者二曾祖正小功故妻服總不報

也從祖祖父旁尊故報也馬注

君母之昆弟

妾子為嫡夫人昆弟服也君母卒則不服同

傳從服也

從母在為之服同

昆弟之孫之長殤

成人小功長殤降一等同

傳則生總之親焉

弟姒以同室相親生以緣總之服同

並通典九十二

記

公子為其母練冠

天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子為其母大功

九月哭泣飲食思慕猶三年戴變除通典八十一

不以十一升布為冠恐入正服也而得用練雖重

已在周外非復正服故可著亦名為本重也同注

為其妻練冠葛經帶

天子諸侯之庶子為其妻輕故練冠葛帶馬注

皆既葬除之

無日月數同

並通典九十三

宗子孤為殤

言孤何也聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤

也男二十冠而不為殤亦不為孤故因殤而見之

戴聖曰凡為宗子者無父乃得為宗子然為人後

者父雖在得為宗子故稱孤聖又問通漢曰因殤

而見孤冠則不為孤者曲禮曰孤子當室冠衣不

純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父

母無父母衣服輒異記曰父母在冠衣不純素父

母沒冠衣不純采故言孤孤者別衣服也聖又曰

則子無父母年且百歲猶稱孤不斷何乎通漢對

曰二十冠而不為孤父母之喪年雖老猶稱孤石

渠禮議 通典七 十三

改葬總

制總麻具而葬葬而降為子為父妻妾為君臣為君孫為祖後也無遣奠之禮其餘親皆弔服戴變除棺有弛壞將亡尸棺故制改葬棺物敗者設之如初其奠如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服總周以下無服馬注本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不得待有三月之限王注改葬斬衰禮言總者謂總親以上皆反服也蔡謨譜 並通典一

百 二

童子唯當室總

童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同禮不為未成人制服者為用心不能一也其能服者亦不禁衰經不以制度唯其所能勝戴變除 通典八 十一

士喪禮

竹笏

士笏飾以象骨大夫飾以魚須三禮圖北堂書鈔 百二十八

夏葛履冬白履

複下曰舄單下曰履夏葛冬皮禮圖隋書 十二 其色

各隨裳色三禮圖

北堂書鈔百三十六

既夕

取銘

始死葬銘凡卿大夫士各以其官婦人則以姓行

杜預喪服要記

遷於祖

將祖納轎車賀循喪服要記

並北堂書鈔九十二

橐車

橐居号切鄭玄音

影宋本集韵八

特牲饋食禮

楸在其南

楸長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華

飾舊圖

疑圖十二

實二爵二觚四解一角一散

爵一升觚二升解三升角四升散五升

舊說鄭玄注十

五

少牢饋食禮

牲北首東上

三王後則自用其牲崔靈恩

主婦被錫衣

二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服榆狄

子男及三公大夫夫人闕狄同

祝先尸從

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後三當食前四至酌爲五更行四獻爲九也王之兄弟封爲侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用玄冕未賜圭瓚者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目爲上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然迎牲麗干碑鑿刀啟其血毛以授祝

祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取腍脰燎於爐炭入詔神於室夫人酌盞齊以獻尸爲三獻至薦熟先以羹告設饌於堂後迎尸於奧君妥尸酌清以獻爲四獻至酌五獻酬酢至七獻禮成同

並通典
四十八

有司徹

覆二疏七于其上

疏七亦形如飯乘以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之

舊圖
十三

儀禮下
古經解鈞沉十

禮記一

古經解鈞沉十一

吳郡 余蕭客 仲林

禮記

禮者序尊卑之制崇敬讓之節也

鄭立六菽論

書鈔九十五

曲禮上

鄭立三禮月錄

名曰曲禮者以其篇記五禮之事

吉凶軍賓嘉卽五禮之目也吉禮者祭祀郊廟社稷之事是也凶禮者喪紀之說年穀不登大夫去國之事也賓禮者貢獻朝聘之禮是也軍禮者始黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野嘉禮者好會之事也

起自伏羲以儷皮焉始制嫁娶其後有冠鄉飲酒
鄉射食耆老王燕族人之事是也但前代象天其
禮質而畧後代法地其事煩而文唐虞之際五禮
明備周公所制文物極矣成伯璵外傳 御覽五百
二十三
敖不可長

長直良翻馬融音 盧植音 王肅音 並釋文
十一

是以君子

君上位子下民王肅注 宋校宋
本疏二

二十曰弱冠

戴聖云男子陽也陽成於陰石渠禮論 通典五
十六

偶數起於二終於二十陰數之偶也故二十而冠

謂小成也石渠禮議 政和五禮
新儀十一

三十曰壯有室

三十盛壯可以取女盧植注 周禮疏
十四

百年

壽者百二十過此不死為失歸祆怪外傳 羅萃路
史後紀

注 七

若今小車也

漢世駕一馬而坐乘也庾蔚義疏 校宋
疏二

視日蚤莫

日者實也形體光實人君之象禮統 宋本御
覽三

醢

音海徐邈音釋文十一

注謂醕也

醕飯畢蕩口也音義隱校宋疏三隱義二疏

操量鼓

樂浪人呼容十二石者為鼓何胤隱影宋本釋文十一

十二斛同校宋疏四

受珠玉者

珠母者大珠在中小珠環之樊文淵七經義初學記二

十七贊寧物類相感志十八

笥

息理翻沈重音十一釋文

知生者弔知死者傷

弔生曰唁弔死曰弔生謂之唁何非為喪之位哭

泣之事但嗟嘆以言故謂之唁弔死謂之弔何素

有恩禮無服屬但致哀傷故謂之弔禮統北堂書鈔八十一

五

此卿大夫之辱也

附補疏闕文獨為大夫之辱不云士辱者但大夫官尊

入則與君同謀出則身為將帥故多壘獨為大夫

之辱校宋本五

地

施也論也應變施化審論不誤也禮統爾雅疏六

卒哭乃諱

周人以諱事神名終將諱之始死哀遽故卒哭乃

令諱王注通典一百四

注大夫有名惡

石字誤當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒

穀梁傳云昭七年有衛齊惡今衛侯惡何為君臣

同名也君子不奪人名不奪人親所名也重其所

以來也是石惡非齊惡熊安義疏讀書雜抄一

入門而問諱

鄰國之君猶吾君也盧注通典一百四

僕展軫

軫軾頭也同注補後漢書二十九車軾頭軾也同戴侗六書故二

七十

曲禮下

則謁

古者著裘於內而以繒衣覆之乃加以朝服會之

時袒其朝服見裘裏裼衣謂之裼裼之言露可見

之辭所以示美呈好而為飾五經要義

則襲

加以朝服謂之襲袒謂之裼並初學記二十六御覽六百九十

四

三世

世歲也萬物以歲為世盧注

王注

釋文十一

立之主

人君既葬之後日中虞祭即作木主以存神廟主用木者木者木落歸本有如之義天子廟主長尺二寸諸侯一尺四向孔子達相通葬后孝子心目無所覩故用以主其神也外傳

御覽五百三十一

大宰

夫黃帝之九牧倡教即周之六卿分職以倡九牧

也同 路史後紀注五

曾孫某侯某

天子諸侯事曾祖已上皆稱曾孫荀爽禮傳

通典七十

九

言諡曰類

謂類象其行言於天子以求諡也王肅

通典一百四

天子祭天地

天之為言鎮也神也珍也施生為本運轉精神功

効列陳其道可珍重也禮統 宋本御覽一 天之為言

陳也同 吳棫韵補一 王質詩總聞三十

大夫曰卒

春秋說題辭曰大夫曰卒精耀終也卒之為言絕

於邦也五經通義

士曰不祿

不祿爲言削名章也同 並通典八十三

在牀曰尸

尸之爲言矢也陳也禮統御覽五百四十八

死寇曰兵

兵死也王肅通典八十三

諸侯圭

諸侯太子非天子所命者有列會之事則執皮帛

繼子男之下外傳

卿羔大夫鴈

王者朝臣諸侯之朝臣非南面之尊地不成國不

比玉故不執玉孤卿執皮幣卿執羔大夫執鴈同

士雉

士執雉雉惟剛布死節夏執乾雉餘三時皆執死

雉同

匹

工商執雞庶人執鶩同

棗栗

婦人初見舅姑執榛栗棗條執摯幣非禮也同 並御

覽五百三十九

檀弓上

舍其孫而立其子

公羊說云質家立世子弟文家立世子子五經異

義 公羊疏 十八

心喪三年

心制終二十七月王儉喪服古今集記

通典 八十

有宿草而不哭焉

謂週周不復哭王肅

通典 一百一

謂於一歲之內如

聞朋友之喪或經過朋友之墓及事故須哭如此

則哭焉若期之外則不哭也

張敷 校宋 疏八

不知其墓

無此事注記者謬王注

張華博 物志八

牆

載棺車箱也盧注

後漢書注 三十九

夏后氏尚黑

三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉

之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正

為歲色尚赤夜半為朔十二月萬物始牙色白白

者陰氣故殷以地正為歲色尚白雞鳴為朔十三

月萬物始達其色皆黑人得加工以展其業夏以

人正為歲色尚黑平旦為朔故曰三微王者奉而

成之各法其一以改正朔也易乾鑿度曰三微而

成著三著而體成當此之時天地交萬物通也三

禮義宗 後漢書注 四十六

周人尚赤

若以書傳中侯文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷用天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用地正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤其工氏當用地正而尚白太皞氏當用人正而尚黑也同 通典五十五

華而皖

皖漆也

孫炎注

釋文十一

魯婦人之髻而弔也

髻者婦人有喪者髻去纒而紒曰髻者布髻有麻髻髻拆開散之名也外傳 御覽五百四十八

爾母從從

從音崇

鄭玄音

影宋本集韻一

從音總

同影宋本集韻五

縱

徂聰切

劉昌宗音

影宋本集韻一

畏

畏者兵刃所殺

盧注

犯法獄死謂之畏爾雅曰

畏刑者也

王肅 並通典八十三

師吾哭諸寢

有父道故於所寢哭之

盧注 通典一百一

裼裘而弔

大夫弔於大夫始死而往服朝禘裘如吉時也當
斂之時而至則皮經服皮弁之服以襲裘也主人
成服而往則皮弁經而加禘衰也大夫於士有朋
友之恩乃得弁經賀循喪服要記 御覽五百
六十一
經也者實也

經者實也表其有喪蹙之情實也喪服衰之與經
因象平常之時冠帶吉凶相變也有首經有腰經
有絞帶斬衰首經圍九寸向下皆五分去一用爲
腰經則七寸五分齊衰首經七寸五分之一腰經
五寸八分大功首經五寸八分腰經四寸六分小
功首經三寸七分總首經三寸七分腰經二寸九

分外傳

御覽五百
四十七

子游曰其大功乎

子游爲近是盧注

母嫁則外祖父母無服所謂

絕族無施服也唯母之身有服所謂親者屬也異

父同母昆弟不應有施此謂與繼父同居爲繼父

周故其子大功也禮無明文是以子游疑而答也

王肅

我未之前聞也

未聞有服也盧注

魯人則爲之齊衰

齊衰非也游夏不親問夫子似以疑也禮家推以

當在小功以母親極於小功同

並通典九十一

注練中衣

凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍夏則用

葛次加祭服若朝衣亦先以明衣次加中衣冬則

次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝衣

皇疏禮書十一

雖總必往

親骨肉也射慈喪服變除圖

雖鄰不往

疏無親也

同並通典九十七

四重

凡棺之重數從內數向外如席之重也外傳

水兕革棺

兕革棺一棺三寸一名禭棺又名櫬同上公同

水牛皮侯伯已下去水兕同

柶棺一

柶棺二厚八寸同

梓棺二

屬棺三其厚四寸大棺四厚六寸屬棺大棺皆用

梓也同

卿大夫唯屬棺大棺士不言重同

並御覽五

百五十一

檀弓下

子顯

古者名字相配顯當作鞮盧注鄭玄注

重

未立主之禮也王肅魏書一百八之二

慍

紆粉翻庾蔚之音釋文十一

弁經

小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則此弁經之衰亦是

弔服也鄭坤校宋疏二

謂為備者不仁

備偶人也有面目机發似於生人以此而葬殆將

於殉故曰不仁也禮記傳通典八十六

為舊君反服

老疾三諫去者為舊君服齊王肅喪服要記賀

通喪服要記並通典九十九

夾羨道

羨車道音羨隱鐸文十一

杜蕢

杜同都切劉昌宗音影宋本集韻二

請諡於君

君衛靈公也盧注

請所以易其名者

無諡則當書名故易其名也同

生事畢而鬼事始已

喪朝夕奠尚生事之虞而立尸卒哭諱新是為以

生道事之畢矣復以鬼道始事之也已者辭也一

說生事畢從生至死也鬼事始已者從死至卒哭

也同

宰夫

於周禮為下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官

之戒令帥執事而理之大喪君小官屬官也戒令

即所謂捨故而諱新之屬同

執木鐸

鈴也以木為舌王肅

舍故

故謂五廟毀者同

自寢門至于庫門

振木鐸從寢門至庫門也寢門之內新君所處庫

內之內廟所在也盧注

百官所在也庫門宮外

門王肅

王制

大國三卿

魯已有孟叔季三卿為政而更有臧氏及孔子並

為司寇則皆小司寇也崔靈恩

異字使子貢問之校宋注疏本十四

並通典一百四

通典三十一

三公

古周禮說天子無爵三公無官冒號於天何爵之

大有參職於天子何官之有五經異義北堂書

天子五年一巡守

唐虞五載一巡故周語云堯臨民以五義宗後紀

注

歲二月

溥天之下莫非王土封建諸侯各守天子之地故

巡行之夏殷五載一巡狩周制十二年一巡狩皆

在仲月以至嶽下燔柴告天巡狩之年四方諸侯

先令嶽之下以侯見考其制度以齊同有善惡以

黜陟之外傳御覽五百三十七

至于岱宗

宗長也言為羣岳之長五經通義御覽三十九東岳

所以謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬

物更生相代之義義宗宋本御覽十八

至于南嶽

南嶽謂之霍霍者護也言陽氣用事盛夏之時護

養萬物故以為稱同宋本御覽二十一

歸

唐虞五載巡狩一嶽二十年方徧四嶽周則四十

八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡

山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固不必及此知每至一嶽卽歸斯義爲長也同
通典五十四

賜弓矢

盧矢長三尺三禮圖
北堂書鈔百二十五

然後爲學

諸侯爲學之法但一堂之上不爲五室唯南向爲之置立之處一如時王之法貴尙是同崔靈恩
通典

五十

辟廡

教化天下也禮統
白孔六帖三十七

類宮

諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰

類宮五經通義
藝文類聚三十八

天子七廟

或四廟周捨禮疑義冊府元龜五
晉太常賀循

云廟以容主爲限無拘常數何承天禮論玉海三十九

三昭三穆

先王居中以昭穆爲左右阮忱禮圖冊府元龜五

謂通文武若無文武親不過四盧注
魏書一百

八之二

與太祖之廟而七

尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟
其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數王

注 隋書 七

諸侯五廟

諸侯止開南門禮圖

魏書一百 八之二

祭因國之在其地

公侯祭百辟自卿已下不過其族夫鬼神之所及

非其族類則紹其國位百辟者百君先有功德於

人者今在其位故報之五經異義

初學記 十三

司徒

今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司

馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百

二十在天為山川古周禮說天子立三公曰太師

太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之

三公又立三少以為之副曰少師少傅少保是為

三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是為六卿之

屬大夫士庶人凡在官者凡萬二千石案周公為

傅召公為保太公為師無為司徒司空文知師保

傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也五

經異義 北堂書 鈔五十

移之郊

天子四郊有學去王都五十里王注

魏書五十五

注 不屏於南北

疏闕 帝王世紀南北萬三千三百六十八里東西

九千三百二里漢地既然古亦應爾 校宋本十九

幅廣狹

夾音洽 鄭音 宋本羣經音辨四

於上庠

米廩虞氏之庠也 禮傳 路史後紀注十一

將徙於諸侯

據仕者從大夫家出仕諸侯虞氏

自諸侯來徙家

從諸侯退仕大夫 同 並疏十三

少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之鰥老而無夫者謂之寡

無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳四十無妻不為鰥三十無夫不為寡有室無父不為孤壯而無子不為獨聖人深意先王制禮憂民之極則以老少年齒為限也 外傳 衛集說三十六

月令

因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時効氣物行王

政也 月令篇名 蔡中郎集三 周公所作 蔡邕月令章

句資暇王注博物志六

孟春之月

天之道陰陽各有少太是生四時少陽為春太陽

為夏少陰為秋太陰為冬也蔡章句北堂書鈔百五十三

參中

中星當中而不中日行遲也未當中而中日行疾

也章句注補後漢書三

甲乙

大撓探五行之情占斗綱所建於星始作甲乙以

名日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝幹相配以

成六旬同注補後漢書一

句芒

五行之官也木正日句芒者物始生皆勾曲而芒

角因用為官名義宗宋木御覽十八

角

聞角聲無不惻隱而慈者邯鄲緯五經折疑初學記十

五

律中大簇

凡律皆圍九分徑三分月令鄭氏箋山堂考索續集十九

上古聖人始鎔金以鑄鐘以應正月至十二月之

聲乃截竹為管謂之律聲之清濁以律管長短定

之蔡章句北堂書鈔百十二孟春月則太簇為宮姑洗

爲商蕤賓爲角南呂爲徵應鍾爲羽大呂爲變宮
夸則爲變徵他月倣此隋書四十九律率也聲之

管也中應也太簇鍾名上古本陰陽別風聲審清
濁不可以文載口傳也故鑄金作鐘以正十二月
之聲然後以効升降之氣而鐘不可用乃截竹爲
管曰律爲清濁之率也正月之律與太簇相中也
言出於鐘乃置深室葭葶爲灰以實其端其月氣
既至則灰飛管通古以鐘律齊其聲後人不能則
數以正其度度正則音亦正矣 鐘以斤兩尺寸
所容受升之數爲法律亦以寸分大小長短爲法
故也黃鐘之管長九寸孔徑三分圍九分其餘皆

稍短唯大小圍數無增減以度量者可以文載口
傳與衆共知然不如耳決之明也同 宋本御覽十六

八
東方有木三土五故數八同 南齊書十一

獺祭魚
獺毛蟲西方白虎之屬水居而殺魚者也同 爾雅翼二

十
載青旂

有鈴曰旂盧注 注補後漢書二十九

以立春

孟春以立春爲節驚蟄爲中中必正其月節不必

正其月據孟春之驚蟄在十六日以後立春在正月驚蟄在十五日以前立春在往年十二月章句周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之國也每次三十二度三十三分之十四日至其初爲節至其中爲中氣自危十度至壁入度謂之豕韋之次立春驚蟄居之衛之分野並注補後漢書三以迎春於東郊

迎春者禮昊天勾芒之神也於東郊就其位也邑外爲郊去邑八里內因木數也周禮建國之神位兆五帝於四郊以蒼珪禮東方以赤帝禮南方以

白虎禮西方以玄黃禮北方皆有牲幣各放其方之色樂奏太簇歌青陽冕執干戚舞雲翹育命所以尊收時和也蔡章句御覽五百二十八東郊八里郊

也盧注魏書五十五

宿

日所在蔡章句

離

月所歷同並困學紀聞五

乃以元日

日幹也有事於天用日同元善也郊天陽也故

以日盧注周山文議日甲至癸也同劉蔓議

乃擇元辰

辰支也有事於地用辰蔡章句

辰子至亥也盧

注並南齊書九

藉田陰也故以辰同

冊府元龜五十七

躬耕帝籍

天子籍田千畝以供上帝之粢盛借人力以成其

功故曰帝籍蔡章句

初學記三

帝天也籍耕也春秋

傳曰邠人籍稻故知籍為耕也盧注

天子三推三公五推卿諸侯九推

天子耕籍一發九推耒周禮二耜為耦一耜之伐

廣尺深尺伐發也天子及三公坐而論道參五職

事故三公以五為數即諸侯當究成天子之職事

故以九為數伐皆三者禮以三為文同

並注補後漢書四

善相正陵阪險原隰土地所宜

正陵原隰阪險物而曰地蔡章句

北堂書鈔百五十七

色

別曰土同

御覽三十七

天氣

天有純陽積剛運轉無窮其體運行包地之外

天左旋出地上而西入地下而東其繞北極七十

度常見不伏同

北堂書鈔百四十九

入學

三王教化之宮總名為學五經通義

葉廷珪海錄碎事十九

習舞

樂容曰舞有俯仰張翕行綴長短之制蔡章句

文 藝

類聚四

天子省風以作樂舞所以節八音而行

八風天子八佾諸侯六佾大夫四佾佾列也每佾

八人每服冕而執戚同御覽五百七十四

則水潦為敗

太陰新休少陽尚微而行冬令以導水氣故水潦

至而敗生物也同舊書書八十九

大摯

摯折傷同黃震日抄十六

首種不入

太陰于時雨雪而霜故傷首種同通典七十六

麥以

秋種故謂之首種入收也春為沍寒所傷故至夏

麥不成同舊唐書八十九

