

玉函山房輯佚書

禮記沈氏義疏一卷後周沈重撰重有毛詩義疏已
著錄周書儒林傳稱其作禮記音二卷隋唐志並有
禮記義疏四十卷而無禮記音之目蓋二卷之音卽
在義疏中與所爲毛詩義疏同也今佚茲從釋文正
義採輯音釋合一卷錄之與賀皇熊諸家義疏相比
次正義序作沈重宣者傳寫之訛也歷城馬國翰竹
書市

禮記沈氏義疏

後梁 沈重 撰

曲禮上

涖官行法

涖力二反又力位反

陸德明釋文

七十曰老而傳

傳直戀反

在醜夷不爭

注夷猶儕也儕才諧反

禮記沈氏義疏

一加反節節枝

居不主奧

奧於六反

不苟訾

訾將知反

冠衣不純素

注玉藻曰緝冠立武緝古到反

負劬辟叫詔之

辟扶赤反注同

說必下

視市志反

必慎唯詰

唯以水反

共飯不澤手

注澤謂接莎也接耳佳反莎息隨反

器之漑者不寫

注漑謂陶梓之屬陶音遙

藁之有菜者用挾

挾音甲

爲大夫累之

注累保也保胡我反

畜鳥者則勿拂也

注畜養也養則馴馴養純反

尊卑垂衿

注衿折則佩垂折舊音逝

凡以弓劍菴苴簞筥問人者

筥息里反筥筥竹器也

禮不下庶人

注爲其違於事違其於反

爲其拜而菱拜

菱租稼反又子猥反

曲禮下

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國

注若臧紇奔邾紇胡謁反

並同上

玉藻

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒

旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而重也天子齊肩延冕上覆也玄表緇裏龍卷畫龍於衣宇或作袞知祭先王之服者以司服云享先王則袞冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降也九玉者九寸也七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采旒貫徧周而復

始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠

達正義引

皇氏沈氏

明堂位

灌尊夏后氏以雞夷殷以彘周以黃目

春用雞彝夏用鳥彝秋用稼彝冬用黃彝春屬雞

夏屬鳥秋屬收禾稼冬屬土色黃故用其尊

正義引皇

氏沈

學記

強而弗抑

強其良反

文釋

大信不約

約於略反

上同

樂記

其聲嘒以殺

嘒在堯反 踧也謂急也

文釋

孰享而祀

亨普衡反

煖之以日月

髮冠遺反

左射鯉首右射駒虛

射皆食夜反

雜記下

如三年之喪則既穎其練祥皆行

穎若頂反草也注同

喪大記

大夫殯以幃

注幃或作罽或作塹塹都雷反

坊記

故堂上觀乎室

祭祀之時在堂上者觀望在室之人以取法

正義

緇衣

大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也

謂大臣離二不與上相親政教煩苛故百姓不寧

若其如此臣不忠於君君不被於臣是忠敬不足

所以致然也出君與臣富貴已過極也

正義

奔喪

免麻于序東

注於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無
故服也父母之喪來至喪所乃改服襲帶經若齊
衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今此齊
衰來至喪所若不稱麻恐是輕喪在路之上已改
服著麻故於此至家乃稱麻欲明所奔之喪雖有
輕喪不來至喪所無道路改服者麻故云明所奔
喪雖有輕者不至喪所無改服也

正義引熊氏及沈氏

師與廟門外朋友於寢門外

事出父者哭之廟事由己者哭之寢此師於廟門外者是父之友與爲師同故哭之廟

正義

射義第四十六

故天子之大射謂之射侯

天子熊侯或云九十弓或云七十弓乃同王侯上

下之差

正義引皇氏沈氏

禮記義證一卷後魏劉芳撰芳有毛詩義證已著錄
隋志載其禮記義証十卷唐志不著錄佚已久正義
引劉氏者凡六節止稱劉氏而不顯其名觀其於王
制公田藉而不稅引匠人鄭注用孟子之說於玉藻
羔裘豹飾引周官司服多引證以明其義與命書之
旨合且徧攷隋唐三志禮類中唯有劉昌宗音五卷
劉侑禮記評十卷此外別無劉氏訓釋禮記者正義
所引劉氏非音非評定爲劉芳義證矣據而錄之非
涉臆斷也歷城馬國翰竹吾甫

禮記義證

後魏 劉芳 撰

曲禮上

凡卜筮日

卜赴也赴來者之心也問也問筮者之事

孔穎達正義

王制

古者公田藉而不稅

匠人注引孟子野九夫而稅一國中什一諸侯謂之徹者通其率以十一爲正則謂野九夫之田而

稅一國中十一夫爲田而稅一是二十夫之田中而稅二計地言之是十中稅一若計夫實稅猶十

外稅一

正義列皇氏及劉氏

周人養國老於東膠養庶老於虞庠

注周之小學爲有虞氏之庠制周之小學爲辟廱

在郊

正義

玉藻

立端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閭月則闔門左扉立于其中

注天子廟及路寢皆如明堂制謂路寢下之燕寢

故有房也

同上

君子狐青裘豹褱立緇衣以弔之

此玄衣爲元端

正義引劉氏云與皇氏同

羔裘豹飾緇衣以弔之

凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭吳天大裘

而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也

正義

禮記熊氏義疏四卷後周熊安生撰安生字植之長
樂阜城人官至露門博士周書北史皆有傳戴記自
分門王鄭晉宋逮于周隋傳禮業者江左尤盛北人
則有徐道明李業典李寶鼎侯聰之徒皆爲義疏而
唯熊氏見於世北史云義疏三十卷隋志不著錄唐
書藝文志云四十卷今佚輯爲四卷孔氏正義與皇
侃並論謂熊違背本經多引外義猶之楚而北行馬
雖疾而去愈遠矣又欲釋經文唯聚難義猶治絲而
棼之手雖繁而絲並亂也又謂以熊比皇皇氏勝然

正義據皇氏以爲本其有不備以熊氏補焉則既經
寫纂撮要佚說之存固皆文證詳悉義理精審者矣
歷城馬國翰竹吾甫

禮記熊氏義疏卷一

熊安生 撰

禮記

鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者
十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也
五傳弟子者則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴

聖爲五也

孔穎達
正義

曲禮上第一

積而能散

注若宋樂氏禮家施不及閭大夫不收公利二家皆非也今鄭爲能散者直取一邊能散之義是同不據家施非禮之事同上

禮聞取於人不聞取人

此謂人君在上招賢之禮當用賢人德行不得虛致其身禮聞取於人者謂禮之所聞既招致有賢之人當於身上取於德行用爲政教不聞直取賢人授之以位制服而已

道德仁義非禮不成

此是老子失道而後德失德而後仁失仁而後義
教訓正俗非禮不備。

教謂教人師謂訓謂訓說義理以此教訓正其風
俗非得其禮不能備具故曰非禮不備

宦學事師非禮不親

宦謂學仕宦之事學謂習學六藝此二者俱是事
師非禮不親

禘祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊

祭祀者國家常禮牲幣之屬以供給鬼神唯有禮

乃能誠敬

大上貴德其次務施報

注大上帝皇之世其民施而不唯報三王之世禮始興焉三皇稱皇者皆行合天皇之星故詩緯合神務宋均注云北極天皇大帝其精在人然則稱皇者皆得天皇之氣也鄭元意則以伏羲女媧神農爲三皇故注中候救宥圖引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇也然宋均注援神契引甄耀度數炷人伏羲神農爲三皇譙周古史考亦然白虎通取

伏羲神農祝融爲三皇孔安國則以伏羲神農黃
帝爲三皇並與鄭不同此皆無所據其言非也鄭
數伏羲女媧神農非謂其人身自相接其間代之
王多矣六藝論云燧人至伏羲一百八十七代宋
均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓譙周
以爲伏羲以次有三姓始至女媧女媧之後五十
姓至神農神農至炎帝一百三十三姓是不當身
相接譙周以神農炎帝爲別人又以神農爲木德
女媧爲水德皆非鄭義也其五帝者鄭注中候敕

省圖云德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有辰氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也五帝所以稱帝者坤靈圖云德配天地在正不在私稱之曰帝三王稱王者莊三年穀梁傳曰其曰王者人所歸往也散而言之則三皇亦稱帝則月令云其帝太昊是也五帝亦稱皇則呂刑云皇帝請問下民是也至三王德劣不得上同於天唯稱王而已此云大上貴德鄭云帝皇之世則帝皇以上皆行德也所以中候

握河紀云皇道帝德非朕所專是三皇行道五帝
行德不同者但德由道生道爲其本故道優於德
散而言之德亦是道故總云貴德既三皇行道五
帝行德以次推之則三王行仁五霸行義雖行德
亦能有仁故大學云堯舜率天下以仁是也案老
子云道無常名河上公云能生天地人則當大易
之氣也道德經云上德不德其德稍劣於常道則
三皇之世法大易之道行之也然則可行之道則
伏羲畫八卦之屬是也三皇所行者也下德不失

德何上公云下德謂號識之君則五帝所行者也
但三皇則道多德少五帝則道少德多

五十日艾服官政

案中候運衡云年耆既艾注云七十曰艾言七十
者以時堯年七十故以七十言之又中候準織哲
云仲文年艾誰將逮政注云七十曰艾者云誰逮
政是告老致政致政當七十之時故以七十曰艾
大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖

既不聽致事則祭義云七十杖於朝是也聽致事

則玉制云七十杖於國八十杖於朝也

適四方乘安車

案書傳略說云致仕者以朝乘車輪輪鄭云乘車安車言輪輪明其小也

昏定而晨省

晨省者案內則云同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝

大爲人子者三賜不及車馬故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也

交遊稱其信也

然此五句上始州閭下及交遊亦其次也前孝後信又有差序略舉五者餘行可知不敢受賜者心也不受由心故有五稱也

羣居五人則長者必異席

注席以四人爲節因宜有所尊知四人爲節者以此云羣居五人則長者必異席既長者一人異席餘則四人矣案公食大夫禮云蒲筵常加萑席尋此以蒲席者得容四人此羣居之濶若賓主禮席

皆無同坐之禮故鄉飲酒賓介異席又去衆賓之席皆不屬焉不相連屬也鄉射衆賓之席繼而西謂相連屬也燕禮及大射公三重大夫再重是皆異席也

食饗不爲槩

謂傳家事任子孫若不傳家事則子孫無待賓之事大夫士或相往來設於饗食槩量也不制設待賓饌具事由尊者所裁而子不得輒豫限量多少也

戶外有二屨言聞則入言不聞則不入

一人之屨在戶內其戶外有二屨則三人也下文云離坐離立無往參焉則知戶內二人不得參之故知戶外有二屨者當有三人

毋踏席

踏席猶逆席逆席謂從上升故鄭云以由下玉藻所云者自是不由席前升與此別

男女不雜坐

注謂男子在堂女子在房也謂若大宗收族宗子

燕食族人於堂宗子之婦燕食族婦於房也

弗與同器而食

不得傳同器未嫁亦然今嫌嫁或有異於未出也
明之皆爲重別防淫亂也

故買妾不知其姓則卜之

卜者卜吉凶既不知其姓但卜吉則取之

餼餘不祭父不祭子夫不祭妻

父得有子餘者謂年老致仕傳家事於子孫子孫
有賓客之事故父得餼其子餘夫餼其妻餘者謂

宗婦與族人婦燕飲有餘夫得食之上

燕同上

卒哭乃諱

注衛侯名惡大夫有石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元年有衛

齊惡今衛侯惡何爲君臣同名也君子不奪人親

所名也是衛齊惡不得爲石惡也

正義○疏了爲謂書雜抄卷一

引此節作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

逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母

注此謂庶人適士以上此適士者包中下士對庶

人府史亦稱適也

正義

大功小功不諱

大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之
知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與
父同諱是父之世叔父及姑姊妹以下皆爲之小
功父爲諱故云從父爲之諱

國君下齊牛式宗廟

此文誤當以周禮注爲正宜云下宗廟式齊牛

同上

曲禮下第二

執玉其有藉者則禘無藉者則襲

注圭璋特而襲璧琮加束帛而禘亦是也上明賓

介二人爲禘襲圭璋特以下又明賓主各自爲禘

襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加

束帛賓主俱襲亦是也正義五采五就者采別二行

爲一就故五就也三采三就者亦采別二行爲一

就故三就也二采二就者亦采別二行爲一就故

再就也二采一就者以卿大夫卑二采采則別唯

一行共爲一就知然者雜記及聘禮記三采六等

則知天子諸侯各別爲二等也

同上

士不名家相長妾

士有一妻二妾言長妾者當謂嫡也故鄭注昏禮

云嫡尊姪卑

同上

君子行禮以求變俗

必知人君不易舊俗者王制云脩其教不易其俗

又左傳定四年封魯因商奄之人封康叔於殷墟

啓以商政封唐叔於夏墟啓以夏政皆因其舊俗

也

祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故

喪服所云大夫待放之時名爲有列有詔不至三世者彼據爲舊君著服故以未去之時名爲有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷章取證故彼此不同

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯與之日從新國之法

案鉤命決云丘爲制法之主黑絲不代蒼黃聖人特爲制法不與常禮同也

苞屨扱衽厭冠不入公門

父之喪唯扱上衽不入公門冠經衰屨皆得入也
杖齊衰則屨不得入不杖齊衰又不得入其大
功經又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠
者謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭
大功以上厭冠宜得入公門也

書方衰凶器不以告不入公門

上不入謂公宮庫雉路之門今此不入公門者因
城之門謂卿大夫之喪從外來書方衰凶器須告

乃入

無田祿者不設祭器

禮運據天子大夫得造不得具

大夫士見於國君若勞之則還辟再拜稽首

大夫士謂小聘大夫爲賓士爲介故也

大夫見於國君國君拜其辱

同國大夫見己君君拜其辱者以初爲大夫敬之
故也若尋常則不拜也

大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

案春秋說題辭樂無大夫士制鄭元箴音音從題
辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小
胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲
酒有工歌之樂是也說題辭云無樂者謂無祭祀
之樂故特牲少牢無樂

國君死社稷大夫死衆士死制

國君去社稷此云死社稷上云大夫去宗廟士去
墳墓此不云大夫死宗廟士死墳墓而云死衆死
制者以宗廟墳墓已私有之大夫士事君不可爲

私事而死祇得死君之帥衆及君政令然君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉言焉

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰履王某

天下不可一日無王故也

五官致貢曰享

五等諸侯

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅

注牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以

此爲尊禮或損之而益謂此類也三夫人致飲有醴清醫酌糝不體王故申得二飲后致飲醫醴糝以體王故屈二飲亦是損之而益之類也

天子當寧而立諸公東面諸侯西面日朝

朝無迎法唯享有迎諸侯之禮

問庶人之于

庶人年無長幼亦問其子者順上大夫士而言之

並同上

檀弓上第三

孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也稽顙而后拜順乎其至也三年之喪吾從其至也

注重者偷哀戚自期如殷可雜記所論是拜問拜

賜故杖期亦屬吉拜

正義

公隊佐車授綬

注戎車之戴曰佐授綬乘公此皆諸侯法

使子貢說焉而賻之

注賻助喪用謂助死者賻得生死兩施

設披周也設崇殷也緇練設旒夏也

大夫以上有遣車卽有廡旌並有三旌也

並同上

曾子弔於負夏主人既祖

曾子雖今日來弔遙指昨日爲既祖

正義引皇氏熊氏

子夏旣除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也

案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴揆琴而

絃衍衍而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切

切而哀

據正義補

子夏居父母之喪異故不同也

正義

叔孫武叔之母死旣小斂舉尸出戶祖且撻其冠括

髮

注尸出戶乃變服失哀節冠素委貌士喪禮謂諸侯之士故無素冠也

司徒旅歸四布

獻子家臣爲司徒故左傳叔孫氏之司馬設哭是家臣亦有司徒司馬也

並同上

檀弓下卷四

君之道長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之道長殯車一乘

人臣從車馬賜者遣車符及子若不得車馬賜者

惟為大夫遣車不得及子正義

季武子寢疾螭固不說齊衰而入見

或有人矯武子固陋

或曰由魯嫁故為之服姊妹之服

服期並同上

弁經葛而葬

注雜記曰凡弁經其衰侈秋衰錫衰正義引熊氏皇氏

朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣

注兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央雖非
元帥上軍下軍之將亦居鼓下故成十六年鄢陵
之戰子重將左而云子重鼓之也故爲將皆在鼓
下也以其親鼓故以爲鼓下

正義

王制第五

王者之制祿爵

以爵盡其才而用之故白虎通云爵者盡也所以

盡人才是也

正義

試功之祿故在爵前

正義引熊氏皇氏

諸侯之上大夫卿

任職事其大夫之稱亦得兼三公故詩云三事大夫謂三公也上大夫卿亦兼孤也故春秋陽處父爲太傅經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公故鄉飲酒禮云公三重是孤也卿亦得公故春秋襄三十年傳云鄭伯有之臣稱伯有曰吾公在壑

谷正義引皇氏熊氏

制三公一命卷若有加則賜也不過九命

注周禮曰諸公之服自衮冕而下如王之服以下諸冕其旒並依命數不減其韋弁皮弁冠弁縫中

之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤希冕而下
其旒及玉皆二采朱綠各依命數其皮弁韋弁冠
弁玉亦二采各依其命數其一命大夫元冕及士
則留弁皆無旒

正義

五年一朝天子五年一巡守

虞夏制法諸侯歲朝分爲四部四年又徧約是五
年一朝天子乃巡守故云諸侯五年一朝天子天
子亦五年一巡守

禡於所征之地

禡祭地

釋奠於學以訊敬告

注釋菜奠幣禮先師也釋菜奠幣者謂釋奠之禮以獻俘誠故云釋菜奠幣言釋奠之時既有牲牢菜幣爾有

請侯不掩羣

謂侯不掩羣者是畿內諸侯爲天子大夫故下出禮云大夫不掩羣

天子輔酌禘禘禘嘗禘烝

禮記集說

卷一

十六 知禮館補校
二十七卷五十一

魯禮三年喪異而禱於大祖明年春禱於羣廟
謂三年除喪特禱新死者於廟

古者公田藉而不稅

注孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人
百畝而徹夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝殷政
稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地稅
皆通稅所稅之中皆十而稅一故云其實皆什一
也

命鄉論秀士升之司徒曰選士

此中年舉者爲殷禮鄉大夫三年舉者周法

凡養老

天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老故
鄭注凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋
冬是四時凡四時按文王世子云凡大合樂必送
養老注云大合樂謂春入學會菜合舞秋頒學合
聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老世
子云凡視學必送養老是總爲七也

周人脩而兼用之

春秋各再養老故爲一年七養老也去冬夏猶爲

五

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠

國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也

周人養國老於東膠

注周立小學於西郊文王之時猶從殷禮故辟廱

大學在郊

自恒山至於南河千里而近自南河至於江千里而

近自江至於衡山千里而遙

近者謂過千里
遠者謂不滿千里
並同上

禮記熊氏義疏卷二

月令第六

律中大族

注應謂吹灰也案吹灰者謂作十二律管於室中
四時位上埋之取蘆葶燒之作灰而實之律管中
以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣小動爲氣和大
動爲君弱臣強專政之應不動穀爲君嚴猛之應

正義

仲春之月日在奎昏弧中且建星中

注弧在輿鬼南建星在斗上石氏星經文弧與建星非二十八宿而昏明舉之者出弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也

上丁命樂正習舞釋菜

仲春習舞爲季春合樂

並同上

天子乃薦鞠衣于先帝

在明堂

正義引三禮賀瑀說

州妃齊戒親東郊躬桑

桑馬質注云蠶爲龍精月直大人則浴其種是二月浴種也祭義云大昕之朝奉種浴于川注云大昕季春朔日是三月又浴蠶也

正義

命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭
鞣脂膠丹漆毋或不良

各以類相從金鐵爲一庫皮革筋爲一庫角齒爲
一庫羽箭鞣爲一庫脂膠丹漆爲一庫

命國難九門磔攘以畢春氣

注日行歷昴昴有大陵積尸之氣石氏星經大陵

入星在胃此主死喪

並同上

天子飲耐用禮樂

注飲之於廟漢禮獻耐在廟

今注疏本作飲之於廟正義云熊氏禮本

云飲之於廟以爲漢禮獻耐於廟故也

令民毋艾藍以染

注夏小正曰五月啓灌藍蓼灌謂叢生也言開闢

此叢生藍蓼分移使之稀散

正義

挺重囚益其食

益羣臣祿食

同上

律中黃鐘之宮

黃鐘之宮謂黃鐘少宮也半黃鐘九寸之數管長

四寸五分六月用爲候氣

正義引蔡氏及熊氏

司徒摺扑北面誓之

鄭注司馬仲冬大閱引此九月季秋之令將爲大

閱之誓而云作月令者說季秋之政於周爲中冬

失之矣

據正義補

此文載旌旄故解爲中秋治兵大司

馬有羣吏聽誓故引此司徒北面以誓蓋爲中冬

兩解其義俱得通也正義

天子乃厲飾

注厲飾謂戎服謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服

備鍵閉慎管籥

注管籥搏鍵器也管是鍵之伴類仍非鍵也注稱管鍵者以類言之若云鄉里然也管籥云搏鍵器則管籥一物

是月也大飲烝

大飲烝在蜡之後

麋角解

鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角

命有司大難

注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史遷云

四司鬼神之長又云墳四星在危東南是危處有墳墓四司之氣也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

孟冬祭宗至此祭佐唯天並同上

曾子問第七

曾子問曰君薨而世子生如之何

下稱奠幣于殯東則此告世子生謂既殯以後若

未殯之前則世子生亦不告正義

升奠幣于殯東几上

天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞
始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今夏
特設几於殯東當明世子是繼體之貴故於常几
筵之外別特設之

同上

几告用牲幣

注牲當爲制字之誤也此爲諸侯禮不應用牲故

牲當爲制

正義引字
氏熊氏

鄭注周禮大祝職引此文云

告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也

正義

朝服而出視朝

此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服
論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也

正義

徹饌而埽卽位而哭

卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌而埽之下
總不祭又何助於人

謂身有總服則不得自爲父母虞祔卒哭祭此謂
同宮總則士爲妾有子及大夫爲貴妾是同宮總
者若大夫士有齊衰大功小功總麻同宮則亦不

祭若異宮則殯後得祭故雜記云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而后祭虞耐亦然天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得爲父母虞耐卒哭祭也天子諸侯適子死斬衰既練及祭天子諸侯爲適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也

男不入改服於外次女入改服於內次然後卽位而哭

注不聞喪卽改服者昏禮重於齊衰以下此謂在

塗間齊衰大功廢皆禮若婦已揖讓入門內喪則廢外喪則行昏禮

祭過時不祭也

若喪祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故禘祫志云昭十一年齊歸葬十三年會於平邱冬公如晉不得禘至十四年乃追而禘之十五年乃禘也又僖公八年春嘗禘以正月會王人於泚故七月而禘故雜記云三年之喪既類其練祥皆行是追行前練祥祭也

二月而廟見稱來婦也擇日而祭於廟成婦之義也
注謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮
猶舅姑存時盥饋時豚於室如鄭義則從天子以
下至於士皆當夕成昏舅姑沒者三月廟見故成
九年季文子如宋致女鄭云致之使孝非是姑致
於夫婦也又隱八年鄭公子忽先配而後祖鄭以
祖爲祖道之祭應先爲祖道然後配合今乃先爲
配合而後乃爲祖道之祭如鄭此言是皆當夕成
昏也若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鄭公子忽先爲配
匹乃見祖廟故服虔注云季文子如宋致女謂成
昏是三月始成昏與鄭義異也

天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出
載於齊車每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣
玉藏諸兩階之間乃出

注以脯醢禮神乃敢卽安也所告而不以出卽埋
之每告一廟以一幣玉告畢告將所告遠祖幣玉
行者卽載之而云若近祖幣玉不以出者卽埋之

以其反還之時以此載行幣玉告於遠祖事畢則埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

古者外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有注此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功父卒乃不服士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母總明士子亦總以慈己加小功故此連言大夫士也

接祭而已矣如牲至未殺則廢

注接祭而已不迎尸也郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也故大宰云祀五帝納享注云納享謂祭之時又中霽禮皆爲俎奠於主乃始迎尸是郊及五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸乃得爲祭初不迎尸也

其祭也尸入三飯不侑醕不酢而已矣

三飯不醕不酢而已矣謂迎尸入與之後尸三飯卽止祝不勑侑至十五飯於時冢宰攝主酌酒醕尸尸受卒爵不酢攝主故云三飯不侑醕不酢而

已者唯行此而已不爲在後餘事也

並同上

所祭於死者無服則祭

注謂若舅舅之子從母昆弟此皆母親以父爲主

也其從母父雖無服已爲小功亦廢祭也

正義引熊氏止

未句此皆至小

功據正義補

君出疆以三年之戒以禘從

此言三年之戒謂衣衾之裁若其造作死後乃爲

之

正義

其吉祭特性

殯與無後者唯耐與除服二祭則止此言吉祭者
唯據耐與除服也

下殯土周葬於園遂輿機而往

若無遣車中從下殯其長殯既無遣車年又長大

不可與下殯同蓋棺斂於宮中載棺而往之墓從

成人也

正義引燕氏今政本
闕據校宋本補錄

文王世子第八

始立學者既興器用幣然後釋菜

用幣則無菜用菜則無幣

正義

正月令釋菜不及先聖

者以其四時入學釋菜故不及先聖也王制釋奠於學注以爲釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成學告之無牲明反告亦無牲也故謂釋奠時亦不及先聖也凡釋奠有六始始立學釋奠一也四時釋奠有四過前五也王制師還釋奠於學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此罍器釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋祭學合舞無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一也則此

罍器用幣是也

正義

禮運第九

出遊於觀之上

謂遊目看於觀之土

正義

注觀闕也當門闕處以通

行路

同注

又觀象魏舊章之處天子藏舊章於明

堂諸侯藏於祖廟知者以天子視朔於明堂諸侯

於祖廟故也

同上

吾得坤乾焉

殷易以坤爲首故先坤後乾

升屋而號

升屋而號爲五帝時或爲三王時並同上

故玄酒在室醴醴在戶粢醑在堂澄酒在下

此據禘祭用四齊不用泛齊也

正義引熊氏崔氏

大祭皆

有三始有降神之

梁又未發顯

者皆就其廟祭之其餘皆

如胎祭之禮天子時

祭用二齊者

春夏用犧尊盛醴齊用

象尊盛沈齊秋冬用著

皆盛醴齊用

壺尊盛盎齊是一祭

用一尊司尊彝皆云雨著

以一時盛明

水故皆云雨若禘

胎之祭其齊既多不得唯兩而已

正義

以降上神

上神謂天地也

正義引皇氏熊氏等

何謂人情喜怒哀懼哀惡欲七者弗學而能

按昭二十五年左傳云天有六氣在人爲六情謂

喜怒哀樂好惡

據正義補

懼則怒中之小別以見怒而

怖懼耳

正義

五味六和十二食還相爲質也五色六章十二衣還相爲質也

此是異代之法故與周禮月令不同或則每時三月衣食雖同大總攷之一歲之中有十二月之異

故總云十二也

故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜

春秋書郊祭是天也書地震是地也書冬無冰是陽也書大雨雹是陰也書春夏秋冬是四時也又四時陰陽也隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日春秋記事皆書日是日也莊七年恒星不見是星也春秋記事皆書月是月也僖十四年沙

鹿崩成五年梁山崩是鬼神也桓二年取郟大鼎
是金也成十六年雨木冰是木也桓元年秋大水
是水也宣十六年成周宣榭火是火也莊二十九
年城諸及防是土也金木水火土卽五行也春秋
得禮則褒失禮則貶是禮義也桓元年公卽位先
君被弑而行卽位安忍其喪其情惡也莊元年不
書卽位文姜出不忍行卽位之禮其情善也此是
人情也哀十四年西狩獲麟是四靈爲畜也
麟以爲畜故獸不狘

若人臣官脩則脩冊致子之應左氏之說是也若
人君脩其方則當方來應孔子脩春秋爲素王注
以立言故西方毛蟲來應

故事大積焉而不苑並行而不繆細行而不失深而
通茂而有間連而不相及也動而不相害也此順之
至也

此普據天下萬事有大有細有深有茂有連有動
言人皆明禮順政事無蓄亂滯合名得其分理順
於其職所以大小深淺並合得其宜此順之至結

自四體既正以下此並具順之至極也

並同上

禮器第十

天子之豆二十有六

正羞醯醢百二十蕝之等

正義

天子之席五重諸侯之席三重大夫再重

二重則三重也

正義

天子禘席五重此文是也禘則

宜四重也時祭三重司几筵職是也受神酢席亦

然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然知者司筵几

職文其平常朝覲及燕蓋亦三重席知者以諸侯

燕禮有加席故也其卧席則亦上莞下簟則詩斯
千所云是也天子待諸侯則莞筵紛純加纁席畫
純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓
則莞筵紛純加纁席畫純是也待諸侯之卿大夫
則公食云上下大夫蒲席常緇布純加萑席尋立
帛純注云謂三命大夫是也公食大夫雖是諸侯
之法然天子待之亦然也天子於己臣子孤卿以
下蓋亦然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓
無加席注云燕私禮臣屬也然天子燕臣亦然也

祭天則蒲越橐軒郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則郊特牲鬼神之神之祭單席是也及司几筵云甸役則設熊席注表貉所設席亦是也顧命席鄭注不用生時席新鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席蒲筵績純加莞席酢席紛純加纁席是祭祀二重也諸侯相朝亦二重也相饗此經二重及郊特牲云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介爲賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋亦兩重也其聘者身則禮時及饗食

孤則莞筵藻席卿大夫則蒲筵萑席故聘禮之賓
改筵注引公食大夫禮曰蒲筵萑席公燕則以介
爲賓故郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降
尊以就卑是也於己臣子則燕禮賓無加席卿辭
重席則司宮徹之諸公亦無加席大射則賓有加
席以射辨尊卑故也然則饗食亡卿大夫亦重席
其祭社稷山川則亦單席大夫士祭祀止一席也故
特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮
賓及卿一席屈也聘賓爲敬徹席屈大射賓雖加

席餘卿一席亦屈也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辭一席使人去之注謙自同於大夫是也大夫再重有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席注云大夫席再重也卿大夫爲主人正一重席者以賓鄉人之賢者故下之也公食賓坐遂卷加席公不辭者注云贊者以告公公聽之重來授賓也凡儀禮之例一種席皆稱

重故燕禮注云重席重蒲筵是也所以鄉射次夫
辭加席亦是一種稱加者以上已云公三重大夫
再重故變云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經
是也凡席有兩則稱二重有一稱一重與棺重別
也正義陳祥道禮書卷四十七引天子祔至酢
席亦然又引祭天則蒲越至則鬼神之祭單席
也

貴者獻以爵賤者獻以散

周禮一獻三酬

據正義補

此一獻三酬是士之饗禮也

若是君燕禮則行無算爵非唯三酬而已若是大

夫以上饗禮則獻數又多不唯一獻也故知士之

饗禮也

正義

大夫士榘禁

注榘斯禁也謂之榘者無足有似於榘或因名云

耳後世人因名云耳謂後世作記之人始名爲榘

同上

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢

王者圖丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時

迎氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方

用玄璜其中火無文亦用赤璋

正義王者圜丘至其中央無文下云

先儒以爲亦用黃璋熊

氏以爲亦用赤璋據補

四時迎氣及諸神小祀等

並有降神之樂則大司成分樂而序之以下降神

正祭同用其樂

正義

分牲體供二處所用其實一特

牲也

同上引熊氏皇氏等

羊人云費積共其羊牲注云積積

柴則祭天用羊者謂祭日月以下故燔燎用羊也

正義引熊氏禮祭日月云云

羊人至用羊者據正義請

諸侯適天子天子賜之禮大牢

大牢者則掌客云殷膳大牢非是殮積饗饋之等

非義

大饗君三重席而酢焉

席之重數異於棺也三重止三席也

饗禘有樂而食嘗無樂

此夏殷禮秋嘗無樂而下文云殷人先求諸陽則

秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭時有樂秋冬即無

也舉春見夏舉秋見冬也若周則四時祭皆有樂

故祭統云內祭則大嘗禘升歌清廟下管象是秋

嘗有樂也

春饗孤子秋食耆老

春饗孤子亦饗耆老秋食耆老亦食孤子

賓入大門而奏肆夏

燕禮記賓及庭奏肆夏燕禮燕已之臣子此謂朝

聘之賓故入卽奏肆夏也

並同上

束帛加璧任德也

正義云南本及定本皆作往德北本爲任德

任用德

正義

臺門而旅樹反坫

主君獻賓賓筵前受爵飲畢反此虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上答拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反爵於坫上也
繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也

此云大夫僭謂非四命大夫而著素衣爲僭天子存二代之後猶尊賢也

周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作

所以報本反始也

尔社稷之神爲報本祭所配之人爲反始

並同上

伊耆氏始爲蜡

伊耆氏卽神農也

禮記序正義
路史後紀羅莘注

羅泌

故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰

殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂

合樂在灌後與降神之樂別

正義

凡大祭並有三始

祭天以樂爲致神始以埋爲歆神始以血爲陳饌

始祭地以樂爲致神始以埋爲歆神始以血爲陳

饌始祭宗廟以樂為致神始以灌為歆神始以腥

為陳饌始同社稷以下之祭皆有三始同

升首於室

注制祭之後升牲首於北墉下尊首上氣也見下

文升首在番燎下故知在制祭後也又知在北墉

下者見下文升首以報陽明是當戶北墉可知此

升首非設有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊

牲登其首則三牲之首皆升也

祭稱孝孫孝子以其義稱也

一祭稱孝孫對祖爲言稱孝子對禰爲言以其義稱也者義宜也事祖禰宜行孝道是以義而稱孝也稱曾孫某謂國家也

注謂諸侯事五廟也經既稱國家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者注文略也大夫三廟亦事曾祖而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦稱孝子孝孫事曾祖以上雖是內事則同於外稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記不云某侯者略也上士二廟祖

禰名二廟中下土一廟祖禰共廟前經注云謂祖

禰據上土也

並同上

禮記燕氏義疏卷三

內則第十二

櫛緹笄總

此笄謂安髻之笄以緹韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纓中是也纓中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上且立冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去立冠而有笄緹是知笄緹不得爲冠總者裂練繪爲之束髮之本垂餘於髻後

故以爲飾也

正義

施繫袞

袞刺也以針刺袞而爲繫袞故云繫袞也

正義
陳祥道

禮書卷

二十二

董苴粉榆兔藿

文苴董苴粉榆之下據董苴等爲兔藿

正義引熊氏皇氏

臍臄臄牛炙醢牛醢醢牛膾羊炙羊醢醢不炙醢

此經醢承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶

羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用三牲故

醴人職無云竹之醴也

正義

夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出白房當楣立東面

注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末未有妻出之文則知恒在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南嚮故有阼階西階夫立於阼西嚮但卿大夫之室唯有東房妻抱子出白

房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下
見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文
是也云見妻子於內寢者則下文云妾將生子三
月之未漱澣以齊見於內寢是也鄭注云內寢適
妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻
寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子

側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下
文云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於
阼階西鄉世婦抱子升自西階既著朝服又東西

階相對故知在路寢也又知人君見庶子在傾室者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君者以其子見是就側室也然大夫見妾子於內寢諸侯見妾子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也又是人君見妾子於外寢不在側室者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子撫首咳而名之與世子同故連文云見於外寢

其實在側室也

正義引熊氏皇氏

十有三年學樂誦詩舞勺

舞勺者一篇也言十三之時學此舞勺之文舞也

正義

成童舞象

謂用干戈之小舞也以年尙幼故習文武之小舞

也同上

玉藻第十三

立端而朝日於東門之外聽朔於南門之外

注天子廟及路寢皆如明堂制平王微弱路寢不

復如明堂也

正義

諸侯立端以祭

注祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同此謂祭文王武王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦立冕故公羊傳云周公白牡魯公騂犝羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟微子以下亦立

冕

同上

神冕以朝皮弁以聽朔於太廟

周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其
每月聽朔當在文王廟也以文王廟爲明堂制故

也

同上

朔月少牢五俎四簋

卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下

差別

正義云熊氏更說云云今皆略而不言也錄存大要

史進象笏

按下大夫不得有象笏有象字者誤也

正義

明山賓

云有地大夫故用象

正義云熊氏又解與明山
賈同明山黃云四字據補

君若賜之爵則越席再拜稽首受

此經先再拜稽首而後受燕禮與受爵降下奠爵

再拜稽首

據正義補

文雖不同互以相備皆先受而後

再拜

正義

立冠丹組纓諸侯之齊冠也立冠綦組纓士之齊冠也

注言齊時所服也四命以上齊祭異冠言齊者兼

祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時恐此齊亦

兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則立冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯立冕祭立冠齊孤則爵弁祭亦立冠齊是齊祭異冠也必知孤亦立冠齊者以諸侯同立冠齊明孤亦立冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則立端以祭皆立冠也此云立冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭立冠齊其義

天子之祭立冕齊則立冠齊綏冕祭則立冕齊以

次差之可知也

同

若士助王祭祀服爵弁若助王

受朝親齊服則服立端

同上

衽當旁

注凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉

衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下

相變言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂

朝祭之服廣頭在上袂頭在下或殺而上謂深衣

之衽寬頭在下袂頭在上云是以小要取名焉者

謂深衣與朝祭之服相對爲小要而旁皆有此衽

云衽屬衣則垂而放之者謂朝祭之衽云屬裳則

縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上

體是陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂

故縫而合之

正義引皇氏作或殺而下謂喪服之衽是以小要取名焉者謂深衣與喪

服係俱同案正義云熊氏大意與皇氏同或殺而

下謂朝祭之服又云衽屬衣則垂而放之者謂喪

服及熊氏朝祭之衽是二家誤同唯

皇云喪服與熊云朝祭小異耳據補

君衣狐白裘錦衣以禘之
下注云非諸侯則不用錦衣爲禘當用素衣爲禘

其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐

自用麤裘素褐也

正義

臣用殺君用素

同上

君子狐青裘豹褱立緇衣以褐之

注君子大夫士也六冕皆有裘此云立謂六冕及

魯弁也則天子諸侯皆然而云大夫上者君用純

狐青大夫士雜以豹褱

正義

內外諸侯朝服皆緇衣

以羔爲裘不用狐青也狐青既是冕服之裘周禮

司裘謂之功裘者在冕服之內人功微麤不如

繡裘大裘之美故謂之功耳

同上

禮記集說卷三

注紆胡犬也紆胡犬謂胡地野犬亦解此胡作狐

字謂狐犬雜

同上

雜帶君朱綠

注君裨帶上以朱下以綠終之據要爲正飾帶外

邊上辟以朱朱是正色故在上也下辟以綠綠是

間色故在下也

正義引崔氏熊氏

大夫立華

注大夫裨華外以立內以華華黃色也近人爲內

遠人爲外立是天色故在外以華對立故以爲黃

也黃是地色故在內也

正義

齊則結紼而得鞞

諸侯以下皆以立鞞齊而以爵章爲鞞同士禮以

其齊故不用朱鞞素鞞也

正義引熊氏皇氏

無總服聽事不麻

不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室

不免者謂據成服之後也

正義引崔氏熊氏

明堂位第十四

周人黃馬蕃蠶

蕃蠶黑色

正義

喪服小記第十五

夫爲人後者其妻爲舅姑大功

賀氏云此謂子出時已昏故此婦還則服本舅姑
大功若子出時未昏至所爲後家方昏者不服本
舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君
服不從而稅人生不相及之徒而皆不責非時之
恩也今案夫爲本生父母期故其妻降一等服大

功是從夫而服不論識前舅姑與否假令夫之伯
叔在他國而死其婦雖不識豈不從夫耶也恐賀

義未盡善

正義

與諸侯爲兄弟者服斬

謂諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以

諸侯體尊不可以本親輕服服之也

同上

少儀第十七

乘貳車則式佐車則否

注我獵之副曰佐此云我獵之副曰佐者據諸侯

禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路佐

車授綬是也

正義

加夫襦與劔焉

注夫襦劔衣也依廣雅夫襦木劔衣謂以木爲劔

衣者若今刃楹

同上

學記第十八

大學始教皮弁祭菜

始教謂謂始立學教皮弁祭菜者謂天子使有司

服皮弁祭先聖先師以蘋蘩之菜也

正義

未卜禘不視學

此禘謂夏正郊天視學謂仲春視學若郊天則不

視學

同上

樂記第十九

清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎有遺音者矣

注越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三

歎三人從歎之耳瑟兩頭有孔畫疏之疏通也砂

兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云

聲遲也云三歎三人從歎之耳者三歎謂擊瑟必贊

歎美者但有三人歎之耳言歎者少也

正義

正聲有五

聲但有三人歎之餘兩聲未歎是有遺音

同上

何立酒而俎腥魚

其牛羊之俎至薦孰之時皆烹之而熟薦腥魚則

如末不烹故云俎腥魚也

正義

樂者爲同禮者爲異

十篇鄭目具詳依別錄十一篇所有賓卒賈有師

乙自魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓卒賈師

乙爲末則是今之樂記十一篇之次與別錄不同

推此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分別

幽則有鬼神

注易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德死而民畏其神者百年春秋傳曰若放氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼樂辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能天地而成物故鄭總引之也又鄭注祭法七祀謂鬼神司察小過引此幽則有鬼神然則有天地自然之鬼神有聖人

賢人之鬼神有七祀鬼神

昔者舜作五弦之琴以歌南風

南風凱風

並同上

大章章之也咸池備矣

注堯樂名也言堯德章明也周禮闕之或作大卷咸池黃帝所作樂名也堯增脩而用之知大卷當大章者按周禮云雲門大卷大卷在大咸之上故知大卷當大章知周別爲黃帝樂名雲門者以此樂記禮云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六

代樂之首故知別爲黃帝立雲門之名也知於大
卷之上加雲門者以雲門之樂堯增脩者既謂之
咸池不增脩者別名大卷明周爲黃帝於不增脩
之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲
門大卷一也故周禮雲門大卷鄭注云黃帝曰雲
門大卷言黃帝之德如雲之門民得以有族類知
黃帝之樂堯增脩曰咸池者以禮樂志云黃帝曰
咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上當堯之
代故知堯增脩曰咸池增脩者以五帝殊時不相

沿樂故知堯增脩也知樂有增脩者禮樂志漢之

文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢之

五行舞者本周舞始皇二十六年更立五代舞是

知增脩之法

正義

按五行劬命決云伏羲樂爲立基

神農樂爲下謀祝融樂爲祝續按樂緯云黃帝曰

成池帝嚳曰六英顓頊曰五莖堯作大章舜曰籥

韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武象禮樂志云顓

頊作六莖帝嚳作五英與樂緯不同其餘無異名

曰大英者宋均注云爲六合之英華五龍爲五莖

者能爲五行之道立根基也

同上

且夫武始而北出

初舞位最在於南頭從第一位而北出者次及第
二位稍北出者則前三步以見方見一成也作
樂一成而舞象武王北出觀兵也

再成而滅商

謂作樂再成舞者從第二位至第三位象武王滅
商則與前文再始以著往爲一也

三成而南

謂舞者從第三位至第四位極北而南反象武王克紂而南還也

四成而南國是疆

謂武曲四成舞者從北頭第二位卻至第三位象武王伐紂之後南方之國於是疆理也

五成而分周公左召公右

從第二位至第三位分爲左右象周公居左召公居右也

六成復綴以崇

綴謂南頭初位舞者從第三位南至本位故言從
綴以崇崇充也謂六奏充其武樂象武王之德充
滿天下

天子夾振而頌伐之盛威於中國也

按祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣
以樂皇尸又下云食三老五更於大學冕而總干
尚得親舞何以不得親執鐸乎此執鐸爲祭天時
也

例載干戈

凡載兵之法皆刃向外今倒載者刃向國不與常同故云倒載也

散軍而郊射左射經首右射鬪虞

注郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也王制篇云殷禮小學在公宮南之左大學在郊武王伐紂之後猶用殷制故小學射經首大學射鬪虞也言爲射宮於郊者據大學也

並同上

玉函山房輯佚書目

卷二十八

經編禮記類

禮記熊氏義疏

四卷

後周熊安生

禮記外傳一卷

唐成伯璩

經編通禮類

石渠禮論一卷

漢戴聖

魯禮禘祫志一卷

後漢鄭元

三禮圖一卷

後漢鄭元阮世等

問禮俗一卷

魏董道

禮記熊氏義疏卷四

雜記上第二十

大夫居廬士居堊室

注朝廷之士亦居廬以臣爲君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文義若與玉親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之

士亦居廬是也若與王無親身又是士則居至室則此經士居至室是也故鄭於宮正之注引此士居至室證賤者居至室也若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也

正義引鄭氏熊氏

或說云若天子則大夫

居廬士居至室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居至宮正之注是也

同上

引熊氏或說

有司麻衣布衰

注麻衣白布深衣而著衰焉謂以吉布爲衰綴於

深衣正義

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之

注喪者於死者無服謂但免以外之兄弟同上

雜記下第二十一類其練祥皆行

如三年之喪則既顯共練祥皆行

注其先有長子之服今又喪父母其禮亦然有父者誤也當云今又喪母不得並稱父也正義引庾氏及熊氏

大夫之喪其升正柩也執引者三百人

注諸侯之大夫邑有三百戶之制以此推之公之

大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男
大都采地方二十五里以畿外地闕故公之大都
與天子大都同也其中都采地無文其小都則下
大夫三百家一成之地也一成所以三百家者一
成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫
地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅

三百家也

正義

外宗爲君夫人猶內宗也

雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬也

雍人舉羊升屋自中中室南面割羊血流于前乃降
謂抗舉其羊升於屋自中者自由也謂升屋之時
由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者
謂當屋棟之上亦東西之中而南面割割其羊使
血流于前雍人乃降

並同上

喪大記第二十二

寢東首於北牖下

注謂君來視之時也病者恒居北牖下知謂君來
視之時也者案論語鄉黨云疾君視之東首加朝

服此云東首故知是君來視之時也以東方生長
故東首鄉生氣云病者恒居北牖下者士喪下
云東首於北牖下是恒在北牖下也若君不視之
時則不恒東首隨病者所宜

正義

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則
死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢

詎侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫
人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上雖卒
夫寢皆婦人共視之是亦婦人不起男子之手也

案服虔注左傳寢小寢也

正義與皇氏並引
互有異同殊補

君拜寄公國賓于位

注於庭鄉其位而拜之此特寄公位在門西國賓
位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西
北面凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而
弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者
寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門
東者賓雖爲君命使或本是吉使而遭主國之喪
而行私弔之禮故從主人之位故知在門東

正義小

斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸
就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉
就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也又士喪禮
云他國之異爵者門外少進是也同上

婦人瑩帶麻于房中

注則西房也天子諸侯有左右房左房則東南火
室也右房則西南金室也諸侯路寢室在子房中
在室之東西也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜

夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦
凡拜衆賓於堂上

大夫士拜卿大夫士者是卿士大夫家自遭喪小
斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦
謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻
之禮大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士家
喪小斂後拜賓同故也

重同上

吊者襲裳加武帶經

加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳

正 小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若
兩大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加絰於立冠
之上若大夫士無朋友之恩皆立冠朝服襲裘而
已若士大斂之時有朋友之恩者有兩大夫相爲
拜君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大
夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自相
於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰
也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘
無絰也故冊問云公爲卿大夫錫衰若當車則弁

經不云士則士當事不弁經君於士尙皮弁則君
於卿大夫亦皮弁當事弁經與士異也

同上

君之喪三日子夫人杖

經云子杖通女子在室者若嫁爲他國夫人則不
杖嫁爲卿大夫之妻與太夫人同五日杖也喪服國
制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁爲士
妻及君之女御皆七日杖

子皆杖不以卽位

注子謂凡庶子也此文承上君大夫士之喪下則

此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子

沃水用料

用盤于牀下承浴水

浴用絺巾

此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下絡故玉藻云浴用二巾上絺下絡是也

何人取所徹廟之西北屏新用纓之

屏謂西北隅屏隱之處徹取屋外當屏隱處新

妻妾蔬食水飲

檀弓主人主婦歆粥此夫人世婦妻皆疏食檀弓
云主婦謂女主故食粥也

既葬主人疏食水飲

既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也

食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴
酒

此據病而不能食者練而食醯醬祥而飲酒也

君無禭大夫士

君無禭大夫士謂小斂之時君不合以衣禭大夫

士雖有君祔不陳不以斂故云無祔大夫士至大斂則得用君祔故士喪禮大斂時云君祔祭服不
例

絺綌紵不入

注襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服此謂大夫
以下若公則襲亦不用袍

夷衾句質殺之

質字下屬爲句

禭而從御吉祭而復寢

注從御御婦人也復寢不復宿殯宮也不當四時
祭月則待踰月也案間傳既禭復寢與此吉祭復
寢不同者彼謂不復宿於中門外復於殯宮之寢
此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義
別故此注云不復宿殯宮也明大祥後宿殯宮也
杜預以爲禫而從御謂從政御職事鄭必爲御婦
人者下文云期居廬終喪不御於內旣言不御於
內故知此御是御婦人也

喪父母旣練而歸期九月者旣葬而歸

喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時
在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸

注其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣素在
君所謂此家臣爲大夫者素先在君所食都邑之
臣謂家臣不在君所外食都邑者今君喪皆在若
大夫士練及卒哭後素在君所者歸於家食都邑
者歸於都邑

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉

案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書曰者
彼謂柩也卿則小斂焉謂之賜則未襲而往故昭
十五年有享于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊
云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去
樂卒事而往未襲也是卿未襲而往棠柳莊非卿
衛君卽弔急弔賢也

君葬用輶

注輶皆當爲載以輅車之輅聲之誤也輅字或作
輅是以文誤爲輅輅車輅車也尊卑之差也尊卑

之差謂此經君四綽二碑御棺用羽葆大夫二綽
二碑御棺用茅土葬用二綽無碑御棺用功布並同
上

祭法第二十三

祭法有虞氏禘黃帝而郊鬯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鬯而郊冥
祖契而宗湯周人禘鬯而郊稷祖文王而宗武王

此一經論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人
有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圓

丘大禘之時以黃帝配之而郊學者謂夏正建寅
之月然感生之帝於南郊以魯配也祖顓頊而宗
堯者謂堯五天帝五人帝及五人神於明堂以顓
頊及堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言爲道
德之初始宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏
以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別
虞氏云有者以虞字文單故以有字配之無義例
也夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱
人以人所歸往故稱人

正義

禮記卷之四

禮記卷之四

曰司命

非天之司命故祭於宮中

同上

祭義第二十四

故神有樂而嘗無樂

殷秋冬但有管弦之樂

正義

烝嘗全無樂

同上

君牽牲夫人奠盎

此謂繹祭君當牽牲之時夫人奠設盎齊之奠

君牽牲穆答君

注穆子姓也答對也父昭子穆姓生也是昭穆所

生謂子孫直言穆者文不備

有七十者弗敢先

謂黨正飲酒故正齒位故有七十皆鄉飲酒之禮
則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生
君子是老者明日乃入也

正上

祭統第二十五

舞莫重於武宿夜

此卽大武之樂也

正義

坊記第三十

家富不過百乘

卿備百邑者鄭志以爲邑方二里與百乘別又以諸侯臣賜地無常得地者卿百乘下大夫同十里之成

正義

中庸第三十一

期之喪達乎大夫

注旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實大夫爲大功之喪得降小功小功之喪得降總祿

是大功小功皆達乎大夫

正義正

天子爲正統之喪適

婦大功適孫之婦小功

同上

表記第三十二

俛焉日有孳孳

俛焉謂前倮焉可輕賤字同而注異

正義正

可生可殺

可殺者謂臣可殺君春秋殺君稱君君無道

奔喪第三十四

免麻于序東

注於此言麻者所奔喪雖有輕者不至喪所無改
 服也父母之喪來至喪所乃改服襲帶經若齊衰
 以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今此齊衰
 來至喪所若不稱麻恐是輕喪在路之上已改服
 著麻故於此至家乃稱麻欲明所奔之喪雖有輕
 喪不來至喪所無道路改服者麻故云明所奔喪
 雖有輕者不至喪所無改服也

正義引熊氏及沈氏

東髮卽位

亦未殯之前婦人髮於室故士喪禮云婦人髮於

室若既殯之後室中是神之所處婦人在室當擗於東房今此婦人始來奔喪故墜於東序耳此文據天子諸侯之禮按喪大記云婦人髮帶麻于房中注云天子諸侯之禮房中則西房也

正義

哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷

檀弓所云殷禮也此所云周法也

正義

哭於廟者是

親母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨

同上

注朋友於

寢門外壹哭而已不踊異代禮也

同上

服問第三十六

期之喪服其功衰

注母既葬衰入升爲母既葬衰入升言父在爲母

也正義

有大功之喪亦如之

注大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於

練之葛帶又當有經亦反服其故葛帶經期之經

差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰

凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻

言大功初死之麻變三年練後之葛首要皆麻矣
故問傳謂之重麻也云期既葬之葛帶者謂大功
既葬葛帶以次差之三寸有餘二年練之葛帶以
次差之則四寸有餘大功既葬葛帶小於練之葛
帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首絰四
寸有餘若要服練之葛帶首服大功既葬之葛絰
既盛細相似不得爲五分去一爲帶之差故首絰
與期之絰五寸有餘進與期之既葬同也故云絰
期之絰是差次之宜也此注亦主於男子矣其婦

人之服於下問傳篇具釋也云此雖變麻服葛大
小同耳者大功初喪服麻之時首經五寸餘要帶
四寸餘大功既葬之後首經應合四寸餘要帶本
合三寸餘既服練之要帶四寸餘則其首經合五
分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬
之葛與初死之麻大小同故云此雖變麻服葛大
小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂
服父之練衰也以大功初喪者衰七升八升九升
既葬之後則有十升然服父七升也云凡三年之

喪既練始遭齊衰大功之喪雜帶皆麻者問傳篇
云斬衰既練遭大功之喪既重麻則知斬衰既練
遭齊衰灼然重麻故云雜帶皆麻也

正義引熊
氏皇氏

君爲天子三年夫人如外宗之爲君也

注喪大記曰外宗房中南面凡外宗有三按周禮
外宗之女有傅通卿大夫之妻一也雜記云外宗
爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從
母之女皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文
外宗是諸侯外親之婦也若姑之子婦從母子婦

其夫是君之外親爲君服其婦亦名外宗爲君
服期是三也內宗有二者按周禮云內女之有曾
謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之
五屬之內女是二也引喪大記曰外宗房中南面
者證外宗之義也

正義

問傳第三十七

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功緦
麻再不食士與斂焉則壹不食

喪大記云壹不食再不食則是壹不食謂緦麻再

不食謂小功也異人之說故其義別也

正義引熊氏異人之

說云云喪大託至小功也據正義補

投壺第四十

賓般還日辟

以拜時還辟或可東西面相拜又以日辟者是贊

者來辭告主人及賓言日辟

正義

冠義第四十三

立冠立端

立冠用黑緇爲之

釋衣正義

鄉飲酒義第四十五

脩爵無數

謂行爵無數矣

正義

聘義第四十八

三讓而后傳命

此介紹傳命爲朝之交擯

正義引熊氏皇氏

喪服四制第四十九

凡此八者以權制者也

父存爲母一也扶而起二也杖而起三也面垢四

也秃者五也偃者六也跛者七也老病者八也正義
云所謂應杖不杖不應杖而杖一也云云廢弱云
父存爲母一也不數杖不杖之例皇氏庶氏並取
以爲說

禮記外傳一卷唐成伯瓊撰張幼倫注伯瓊中山人
幼倫吳郡人唐志云成伯瓊禮記外傳四卷中興書
目亦云四卷中山成伯瓊撰吳郡張幼倫注四門博
士劉素明序凡一百一十條分義例名數二體又各
分上下卷雖舉禮記爲目實兼三禮言之晁公武郡
齋讀書志云義例二卷五十篇名數二卷六十九篇
今佚從太平御覽雜事路史注衛湜集說黃朝英細
素雜記輯得二十六節以類排次爲卷書仿白虎通
義雖不及其異衍而義類融貫注亦明簡有法伯瓊

禮記外傳

月

一 如 姒 魯 利 利

二十八卷十九

又著有毛詩指南康熙中納爾成德得舊本重刊之
此編出殘缺之餘不及詩說之完具而大旨斐蔚可
觀矣歷城馬國翰竹吾甫

禮記外傳

唐 成伯瑛 撰

張幼倫 注

吉凶賓軍嘉卽五禮之日也吉禮者祭祀郊廟社稷

之事是也

起自神農氏始教民種穀禮始於飲食吹葦籥擊土鼓以迎田祖致敬鬼神祭皆用

樂此伊耆氏卽神農別號

凶禮者喪紀之統年穀不登大夫去國

之事也

黃帝始養生送死也

賓禮者貢獻朝聘之事是也軍禮

者始黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野嘉禮者好會之事

起自伏羲以儷皮爲幣始制嫁娶

亨通者嘉會之事也其後有

冠冠者代父之事昏者有繼世之道物有代謝鄉飲

酒鄉射食耆老王燕族人之事是也四者亦嘉會也但前代

象天其禮質而略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太平御覽卷五百二十三

王者冬至之日祭昊天上帝於圓丘冬至一陽生非人力所爲謂之

也正自然高大也天體圓諸侯不祭天魯無圓丘之祭及二王之

王肅云天惟一帝鄭元以天有六帝據周禮祀昊天又旅五帝是六

星辰之位列於壇下正祭之時天尸在壇上燔牲玉

於壇上夏至日祭皇地祇於方澤配以后上地祇方澤謂祭

崑崙山之神也地之正祭歲有二此一祭也、立冬之日祭神州地祇于北

郊配以后稷

此周制也神州即王者所居在崑崙東南五十里封域之內土地之神州此即

吉土可以享帝於郊也

太平御覽卷五百二十七

禘祫謂之殷祭

殷多盛也

禘大而禘小

禘合也合毀廟之主出而陳列之親

廟之主升入太廟功臣又得配享其禮大也禘則各於宮神主不出廟也祭也何以名禘祭卑不敢降尊也春秋之經有禘而無禘

經云大事於太廟又云有事於其廟即是禘也此是國之大事毀廟無時祭時祭月祭皆近廟耳元但五

年有二殷祭耳

祭及達祖象五年再閏也

神主入廟先爲一禘將

遷遷也告之也

明年春禘而又禘

禘後二年一禘禘後三年一禘自此爲常太平御

凡大小祭祀必先齋敬事天神人鬼也齋者敬也齋其心思其貌然後可以入廟齋必變食去其葷膾也

居必遷坐易其常處也故散齋於外致齋於內

外者公寢

也內者寢中小室

大祀散齋七日

祭日猶遠容意散

致齋三日

致者至也

就祭日近

則十日齋矣祭前旬外之日則有司戒告內外

內外百官齋謂之風戒

風早也

中祀七日

則散齋四日

小祀

三日

月令泰書也當戰國之急大小祭祀唯三日散齋二日致齋一日

太平御覽卷五百三十

方相氏之官歲有三時率領羣隸驅索厲疫之氣於

宮室之中亦接送之義也天以一氣化萬物五帝各行其德餘氣留滯則傷後時謂之不和而災疫興焉大儻者貴賤至於邑里皆得驅疫命國儻者但於國

城中行之耳

名之儻者取羣隸爲儻離之聲同上

人君既葬之後日中虞祭卽作木主以存神

未葬以前懸重

於庭以廟主用木者木落歸本有始終之義

人之生死也死不生

死木生於亥又落於亥是歸本也

天子廟主長尺二寸諸侯一尺四

向孔穴午達相通

漆書論說口神主

葬後孝子心目無所覩

故用以主其神也

太平御覽卷五百三十一

社者五土之神也稷者百穀之神也

云稷是原隰之神原隰宜種百

穀

天子爲天下之人立社爲太社壇方五丈諸侯爲

境內之民立社曰國社

又有王社侯社者天子諸侯別自立社私有禱求地

之勢有異生物各隨所宜九州之人各居其土食有

利者各報祭之

是謂神地之道者

籍田之後則告

爲將耕也

五穀

既登又報功也國以民爲本人以食爲天故建國君

民先命立社也地廣穀多不可徧祭故於國城之內

立壇祭之親之也日用甲尊之也

天有十日甲爲首也周公卜洛建王

都戊申社于新邑自此皆用戊日

唯天子祭天地諸侯祭社稷而已

太平御覽卷

五百三十二

社樹各以其土所宜之木

河東宜松
周地宜栗

石土

者

天子親征則載社主行有罪者誅之於車前

同上

明堂古者天子布政之宮在國南十里之內七里之

外黃帝享百神於明廷是也

南方謂明之地因爲明
堂路衆宮室之制同

唐虞爲五府

府者聚也合五
帝之神祭之

夏謂太廟爲世室

世室
不毀

之殷人謂路寢爲重屋周人謂五府爲明堂

形制同
故不舉

夏后氏一堂之上爲五室

木室東北火室東南金室
西南水室西北土室中央

南面三階

三面兩階
則九階矣

五室者衆地載五行也五行生

於四時故每室四達

達向也四戶相對

一室八牕

夾戶之牕象八節

周人有閭屋九月大享五帝於明堂

即廟

心爲天子

明堂

東方之宿大火謂之辰即心星也

或以明堂獨以一室耳

太平御覽

卷五百

三十三

學者覺也人生也皆稟五常之正性故聖人脩道以

教之使其發覺不失其性也

小人學道則易使也

子諸侯皆有大學小學

小學在東少陽之地公宮之左

太學在西有

虞氏之學曰庠亦謂之米廩

穀野耕之穀於學中以供祭祀虞舜尚孝夏

曰序殷曰塾宗

皆無同者樂正古之學者

周曰辟雍

辟明也雍和也亦爲太學

東膠 太平御覽

卷五百三十四

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

五年再閏

周制十二年一巡狩

歲

一皆在仲月以至獄下

仲者中也正也

燔柴告天

此因事而告至也天

下廣大四方幽隱南面之君

巡狩之年四方諸侯先

會獄之下以俟見

獄有湯沐之邑助祭秦山先齊成以見天子

考其制度

以齊同

書同文車同軌合其章律甲子

有善惡以黜陟之

太平御覽卷五百二

七十

天子廣大四方隱辟南面之君多行威福恐其不奉

天子之制度故有巡守亦憂民之至也

衛湜集說卷二十八

籍者借也天子耕千畝但三推發耒三壘而止借民

力治之所耕之谷藏于神倉以供事天地宗廟神祇

人鬼之用也天子以身先天下

所以勸下民也

以建寅之日

而郊

北郊卽祈穀之祭

郊而後耕郊用辛日

擇吉

而耕用亥

日享先農而後籍田

太平御覽卷五百三十七

夫黃帝之九牧倡教卽周之六卿分職以倡九牧也

羅泌路史後紀

卷五羅萃注

王者朝臣諸侯之朝臣非南面之尊地不成國德不

比玉故不執玉孤卿執皮帛

虎豹之皮與束帛天子之孤卿

卿執羔

天子六卿執羔取之不亂羣

大夫執鴈

執雉雉牲制有死節夏執乾雉餘三牲皆死雉工

商執雞

雞司晨而鳴

庶人執鶩

鶩為菜鴨不遠飛者矣天子庶人不出

非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下

婦人初見舅姑執棗栗脩

脯棗進於姑栗進於舅也

相見相敬也

太平御覽卷五百三十九

凡言漸衰者以六寸之布廣四寸為衰帖於心能剪

而不緝也

衰者言悲摧也緝者經殺之名

齊之言齊也

加針縷其裳下之縫使齊

也凡言有事其縗者先加灰錫治其麻縗爲布則不

治也

哀在外故

有事其布者則不治其縗

哀在內也爲布之後卽先治也

總者如絲也錫衰者先緝錫白之謂也疑衰者疑其

布是絲也

疑衰錫二者君之而服也大平御覽卷五百四十七

吉冠之布倍於衣也朝服十五升則冠三十升是也

今喪冠升數少

喪禮簡

斬衰三升冠六升

升者登也轉粗細耳凡麻

八升縗爲十升至六升卽爲成布也凡言受以成布者既葬之後漸去麤受細

齊衰四升冠

七升又有疏衰卽三升半之衰也

疏亦盛也其布在齊斬之間詞上

經者實也表其有喪感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屨經有絞

帶漸衰首經圍九寸向下皆五分去一用爲屨經則

七寸五分五分去一者從斬玉總練有五服相減窮其數也然則絞帶又小於屨經齊衰

首經七寸五分之一屨經五寸八分大功首經五寸

小功首經四寸六分小功首經三寸七分總首經三

七分屨經二寸九分同上

髮者婦人有喪者髮古人重髮男子鬻時皆有縱髮以韜其髮然後如笄加冠也去

纚而髮曰髮魯婦人適升陞之職也有麻髮女子在室遣父

母之喪用麻合髮以齊衰以下對兄弟拈髮時也有布髮布束髮也髮者開散

之名也

既去有錢髮形葩髮
平御覽卷五百四十八

太

人之精氣曰魂

魂陽也云
云而動

形體謂之魄

魄陰也冥
然不動

合

陰陽二氣而生也

精神聚而
爲一物

形勞則神逝

謂死而
魂遊散

死

則難復生也孝子之心不能忍也故升屋而招其魂

神也神智無涯也鬼者復於土也

人皆食土之物
養成形體也

氣

絕而收其魂使反復於體也

太平御覽卷
五百四十九

絞衾衾者單被也帽者小斂衣故設帽以揜形也小

斂用一衾大斂用二衾以覆之一者將斂之時先鋪

斂用一衾大斂用二衾以覆之一者將斂之時先鋪

衾於紼之下用以舉尸入棺者也

同上

凡棺之重數從內數向外如席之重也兕革棺一棺

三寸

內一重有水牛皮次兕皮

一名棊棺又名櫬

棊者

登如坐榻者

親於身也 棺二厚八寸

棊曰棊木在

屬棺三其

厚四寸

屬者施

大棺四厚六寸

屬棺之外

屬棺大棺皆

用梓也上公用水牛皮

兕皮外有三重也

侯伯已下去水兕

地棺外

卿大夫唯屬棺與大棺

一重

士不言重唯棺而

已

太平御覽卷五百五十一

五齊三酒皆供祭祀之用五齊尊而三酒卑所以明

齊者酒人相合之分劑之名也。一曰泛齊。

酒之初成，津有泛者。

泛泛然，俗爲白醪。

二曰醴齊。

醴，醴也。今之村酒也。

三曰盎齊。

一名醖酒。

狀如葱白色，今之白醪酒也。

四曰醑齊。

色在白，赤之間。

五曰沈。

齊一名澄齊。

釀之與沈三酒，王與卿大夫及賓長，廟中酌獻尸，相酬酢之用。

三酒者

列於堂下，臣下相酌酬酢之用。一曰事酒，一名醑酒。

新成者酌飲有事。

謂廟中助祭親事者也。廟中有事者爲榮。

二曰昔酒。

久

而色白，謂舊醖之。

三曰清酒。

冬醴夏成，味醇厚，太

共王及后與世子食後所進之六飲水居其上，其次

曰漿，三曰醴。

醴，粥爲之，淨而清。

四曰涼。

暑月以漿，俱爲和暑也。

五曰醢。

以梅乾木瓜相和木一名鹽涼

六曰醢

以黍爲粥之薄者

太平御覽卷八百六十一

祭禮賓客菹醢之用

醢肉醬

醢汁也清亦汁也

此等皆在

豆以其

邊竹器

可盛乾也

豆木也皆跣足

取其去地高潔

醢有陸

產

音之所生

有水物天地陰陽之炁所生

水草之非人力所

種自麇者骨肉相雜爲之有麋鹿麇之麇

麇大麇也字或從麇

免醢

昔陸產也

有魚羸麇之醢

屋蛤之類也屋似蚌而長也五

者水物

太平御覽卷八百六十六

壽者百二十過此不死爲失歸祆怪

路史後紀卷七羅華注

無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳

四十無妻不爲鰥三十無夫不爲寡有室無父不爲孤壯而無子不爲獨聖人深意先王制禮憂民之極則以老少年齒爲限也

爾雅集說卷三十六

周木德漢火德各以其五行之王日爲祖其休廢日爲臘也火王午木王卯水王子金王酉而臘各用其棄日如魏土行土喪於辰故魏臘用辰晉金行金喪於丑故晉臘用丑五運相承莫不皆然

黃朝英緝素雜記卷五