

王函山房輯佚書

廿八

口 11
1236
28

28

明
1236
卷
28

禮記熊氏義疏卷三

內則第十二

櫛緹笄總

此笄謂安髻之笄以緹韜髮乾橫施此笄
 於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸緹
 中是也緹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
 得為冠總者裂練繪為之束髮之本垂餘於髻後

故以為飾也正義

施繫袞

袞刺也以針刺袞而為繫囊故云繫袞也正義

禮書卷

二十二

董菑粉榆兔藪

文承董菑粉榆之下據董菑等為兔藪正義引熊氏皇氏

臠臠醢牛炙醢牛臠羊炙羊臠豕炙醢

此經醢承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶

羞故得用三牲為醢若其正羞則不得用三牲故

醢人職無云牲之醢也正義

夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣

立東面

注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室

見妻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自

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妾子於內寢者則下文云妾將生子三月之末漱澣夙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於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側室者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君擯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尚幼故習文武之小舞

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

注祭先君也端亦當為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

傳云周公白牡魯公駢犗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

禘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為明堂制故

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賓同明山賓云四字據補

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興受爵降下奠爵

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正義其

天子之祭立冕齊則立冠齊綦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覲齊服則服立端同上

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挾頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下挾頭在上云是以小要取名焉者

謂深衣與朝祭之服相對為小要而旁皆有此在
 云在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
 服餘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說同唯
 皇云喪服與熊云朝祭小異耳據補

君衣狐白裘錦衣以裼之
 下注云非諸侯則不用錦衣為裼當用素衣為裼

其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐
 白用麤裘素裼也 正義 臣用絞君用素 同上
 君子狐青裘豹褱立緇衣以裼之

注君子大夫士也六冕皆有裘此云立謂六冕及
 爵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
 以羔為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
 黼裘大裘之美故謂之功耳 同上

麤裘青豨裘

注豨胡犬也豨胡犬謂胡地野犬亦解此胡作狐

字謂狐犬雞同上

雜帶君朱綠

注君裨帶上以朱下以綠終之據要為正飾帶外

邊上畔以朱朱是正色故在上也下畔以綠綠是

間色故在下也正義引崔氏熊氏

大夫立華

注大夫鞞垂外以立內以華華黃色也近人為內

遠人為外立是天色故在外以華對立故以為黃

也黃是地色故在內也正義

齊則精結佩而爵鞞

諸侯以下皆以立端齊而以爵韋為鞞同士禮以

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

周人黃馬蕃鬻

蕃鬻黑色

正義

喪服小記第十五

夫為人後者其妻為舅姑大功

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為後家方昏者不服本
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
恩也今案夫為本生父母期故其妻降一等服太

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服也恐賀

義未盡善

正義

與諸侯為兄弟者服斬

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

注戎獵之副曰佐此云戎獵之副曰佐者據諸侯

禮記能氏義疏

卷三

九嫺製館補校

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

加夫禱與劔焉

注夫禱劔衣也依廣雅夫禱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藻之菜也

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鈔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贊

歎美者但有三人歎之耳言歎者少也正義聲有五
聲但有三人歎之餘兩聲未歎是有遺音同
尚立酒而俎腥魚

其牛羊之俎至薦孰之時皆烹之而熟薦腥魚則
始末不烹故云俎腥魚也正義

樂者爲同禮者爲異

十篇鄭曰具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師
乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師
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
之鬼繫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為黃帝樂名雲門者以此樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六

代樂之首故知別為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為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鈞命決云伏犧樂為立基
 神農樂為下謀祝融樂為祝續按樂緯云黃帝曰
 咸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
 曰大英者宋均注云為六合之英華五龍為五莖

者能為五行之道立根莖也同上

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
 二位稍北出者則前云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為一也

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復綴以崇崇充也謂六奏充其武樂象武王之德充滿天下

天子夾振而駟伐之盛威於中國也

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尙得親舞何以不得親執鐸乎此執鐸爲祭天時也

倒載干戈

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

散軍而郊射左射狸首右射騶虞

注郊射為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狸首大學射騶虞也

言為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 唐成伯瑛

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 後漢鄭元阮諶等

問禮俗一卷 魏董勛

玉函山房輯佚書

目

娜嬛館補校

士亦居廬是也若與王無親身又是士則居聖室

則此經士居聖室是也故鄭於宮正之注引此士

居聖室證賤者居聖室也若與王親雖疏但是貴

者則亦居廬也正義引庾氏熊氏或說云若天子則大夫

居廬士居聖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聖宮正之注是也同

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為衰綴於

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

如三年之喪則既顙共練祥皆行

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

外宗為君夫人猶內宗也

雖嫁在他國皆為本國諸侯服斬也

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篇
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

諸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死男子之手也

案服虔注左傳寢小寢也

正義與皇氏並引
互有異同據補

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
東者賓雖為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
 云他國之異者門外少進是也同上
 婦人髻帶麻于房中

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于房中
 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
 婦汜拜眾賓於堂上

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並同上

吊者襲裘加武帶經

加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳

正義 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經於立冠
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栝為
拜君於大夫皆皮弁服襲裘加弁經故雜記云大
夫與殯亦弁經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經
也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘
無經也故服問云公為卿大夫錫衰若當事則弁

經不云士則士當事不弁經君於士尚皮弁明君

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為他國夫人則不

杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也喪服四

制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁為士

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

沃水用柶

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綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也

甸人取所徹廟之西北屏薪用爨之

屏謂西北隅屏隱之處徹取屋外當屏隱處薪妻妾疏食水飲

檀弓主人主婦歡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

絺絺紵不入

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

質字下屬為句

禫而從御吉祭而復寢

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祥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為禫而從御謂從政御職事鄭必為御婦人者下文云期居廬終喪不御於內既言不御於內故知此御是御婦人也喪父母既練而歸期九月者既葬而歸

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為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為之賜則小斂焉

案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者彼謂帑也卿則小斂焉謂之賜則未襲而往故昭十五年有事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案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也

君葬用輶

注輶皆當為載以輅車之輅聲之誤也輅字或作團是以文誤為國輅車輅車也尊卑之差也尊卑

禮記卷四
之差謂此經君四綽二碑御棺用羽葆大夫二綽
二碑御棺用茅士葬用二綽無碑御棺用功布並
上

祭法第二十三

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏
亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥
祖契而宗湯周人禘嚳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圜

丘大禘之時以黃帝配之而郊嚳者謂夏正建寅
之月祭感生之帝於南郊以嚳配也祖顓頊而宗
堯者謂祭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

禮記卷之十一
日司命

非天之司命故祭於宮中同上

祭義第二十四

故禘有樂而嘗無樂

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若鄉飲酒之禮

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並同上

祭統第二十五

舞莫重於武宿夜

此即大武之樂也正義

坊記第三十

家富不過百乘

卿備百邑者鄭志以為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為大功之喪得降小功小功之喪得降總竅

是大功小功皆達乎大夫

正義

天子為正統之喪適

婦大功適孫之婦小功

同上

表記第三十二

俛焉日有孳孳

俛焉謂前儻焉可輕賤字同而注異

正義

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

禮記熊氏義疏

卷四

十一 鄭媛館補校

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

稱麻恐是輕喪在路之上已改服

著月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著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

東鬢卽位

亦未殯之前婦人鬢於室故士喪禮云婦人鬢於

室若既殯之後室中是神之所處婦人在室當鬢於東房今此婦人始來奔喪故鬢於東序耳此文據天子諸侯之禮按喪大記云婦人鬢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

士三嬖嬖館補校

服問第三十六

期之喪服其功衰

注母既葬衰入升為母既葬衰入升言父在為母

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經四寸有餘若要服練之葛帶首服大功既葬之葛經既麤細相似不得為五分去一為帶之差故首經與期之經五寸有餘進與期之既葬同也故云經期之經是差次之宜也此注亦主於男子矣其婦

人之服於下間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經帶皆麻者間傳篇
 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經帶皆麻也
正義引熊氏皇氏
 君為天子三年夫人如外宗之為君也

注喪大記曰外宗房中南面凡外宗有三按周禮
 外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗
 為君夫人猶內宗是君之姊妹之女舅之女從
 母之女皆為諸侯服斬為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

其夫是君之外親為君服斬其婦亦名外宗為君服期是三也內宗有二者按周禮云內女之有爵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總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總麻再

不食謂小功也異人之說故其義別也正義引熊氏異人之

說云云喪大記至小功也據正義補

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

玄冠玄端

玄冠用黑緇為之緇衣正義

禮記卷十七

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

此介紹傳命為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

父存為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庾蔚云父存為母一也不數杖不杖之例皇氏熊氏並取以為說

禮記卷十七 鄉飲酒義 十七 鄉飲酒補校

禮記外傳一卷唐成伯璵撰張幼倫注伯璵中山人
幼倫吳郡人唐志云成伯璵禮記外傳四卷中興書
目亦云四卷中山成伯璵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
今佚從太平御覽羅莘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
義雖不及其奧衍而義類融貫注亦明簡有法伯璵

又著有毛詩指南康熙中納蘭成德得舊本重刊之
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

禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九
禮記外傳卷之十九

禮記外傳

唐 成伯璵 撰

張幼倫 注

吉凶賓軍嘉卽五禮之目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

樂此伊耆氏凶禮者喪紀之統年穀不登大夫去國

之事也黃帝始養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

起自伏羲以儷皮為幣始制嫁娶亨通者嘉其後有

禮記外傳

一 鄉嬛館補校

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為謂之

也自然高大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

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

吉土可以享帝於郊也太平御覽卷五百二十七

禘祫謂之殷祭盛也禘大而禘小禘合也合毀廟之

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祫經云大事於太廟又云有

國之大事毀廟無時祭時祭月祭皆近廟耳元但五

年有二殷祭耳祭及遠祖象神主入廟先為一禘將

遷遷徧明年春禘而又禘禘後二年一禘禘後三年

禮記外傳

二 鄭媛館補校

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

也內者寢大祀散齋七日祭日猶遠致齋三日致者至也

就祭則十日齋矣祭前旬外之日則有司戒告內外

日近內外百官齋謂之夙戒夙早也中祀七日則散齋四日小祀

三日月令秦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五百三十一

方相氏之官歲有三時率領羣隸驅索厲疫之氣於

宮室之中亦攘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

大讎者貴賤至於邑里皆得驅疫命國讎者但於國

城中行之耳名之讎者取羣隸為讎讎之聲同上

人君既葬之後日中虞祭即作木主以存神未葬以前懸重

於庭也廟主用木者木落歸本有始終之義人之生死

死木生於亥又落天子廟主長尺二寸諸侯一尺四

向孔穴午達相通漆書諡號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

穀天子為天下之人立社為太社壇方五丈諸侯為

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籍田之後則告為將五穀

既登又報功也國以民為本人以食為天故建國君

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為首也周公卜洛建王

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社土用石石土中堅

者天子親征則載社主行有罪者誅之於車前同

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陽明之地因為明堂路寢宮室之制同

唐虞為五府府者聚也合五帝之神祭之夏謂太廟為世室世室不毀

之殷人謂路寢為重屋周人謂五府為明堂形制同故不舉

夏后氏一堂之上為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眾地載五行也五行生

禮記小傳 四鄰煨館補校

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

周人有圓屋九月大享五帝於明堂

即祖廟

心為天子

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

小人學道則易使也不從教則凶人也

天

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

藏躬耕之穀於學中以供祭祀虞舜尚孝

夏

曰序殷曰瞽宗

瞽無目者樂正古之學者

周曰辟雍

辟明也雍和也亦為太學

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

歲星

一皆在仲月以至嶽下

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

會嶽之下以俟見

嶽有湯沐之邑助祭泰山先齋戒以見天子

考其制度

以齊同

善同文車同軌合其章律甲子

有善惡以黜陟之

太平御覽卷五百三

七十

天子廣大四方隱僻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壟而止借民

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

而郊北郊即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

夫黃帝之九牧倡教即周之六卿分職以倡九牧也

羅泌路史後紀卷五羅莘注

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少師少傅少保

卿執羔天子六卿即諸侯之上大夫羔取其不亂羣大夫執鴈鴈飛有行列士

執雉雉性剛有死節夏執乾雉餘三時皆執死雉工

商執雞雞司晨而鳴庶人執鶩鶩家鳴不遠飛庶人不出鄉諸侯太子

非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下

婦人初見舅姑執榛棗栗脩脯棗進於姑榛栗進於舅也執贄幣

相見相敬也太平御覽卷五百三十九

凡言斬衰者以六寸之布廣四寸為衰帖於心能翦

而不緝也衰者言悲摧也緝者縫紵之名齊之言齊也加針縷其裳下之縫使齊

禮記小傳

六鄉館補校

也凡言有事其縷者先加灰錫治其麻縷為布則不

治也哀在外故有事其布者則不治其縷哀在內也為布之後即先治也

總者如絲也錫衰者先緝錫白之謂也疑衰者疑其

布是絲也疑衰錫衰二者君之弔服也

吉冠之布倍於衣也朝服十五升則冠三十升是也

今喪冠升數少喪禮斬衰三升冠六升升者登也轉

八升縷為十升至六升即為成布也凡齊衰四升冠

七升又有疏衰即三升半之衰也疏亦麤也其布在

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腰經有紱

帶斬衰首經圍九寸向下皆五分去一用為腰經則

七寸五分五分去一者從斬至總緣有五服相齊衰

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同上

髻者婦人有喪者髻古人重髻男子髻時皆有縱去

纒而髻曰髻魯婦人遭升陞之戰也有麻髻女子在

母之喪用麻合髻以有布髻齊衰以下髻者開散

禮記外傳

之名也既去有縱髮形范髮太御覽卷五百四十八

人之精氣曰魂魂陽也云形體謂之魄魄陰也漠然不動合

陰陽二氣而生也精神聚而形勞則神逝謂死而死

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

絞衾衾帽死而後製絞者交束之名也衾者堅急之

稱也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二以覆之一者將斂之時先鋪

衾於衾之下用以舉尸入棺者也同上

凡棺之重以從內數向外如席之重也兕革棺一棺

三寸內一有水牛皮次兕皮一名棊棺又名櫬棊者

堅如壁櫬者棺二厚八寸棊曰櫬木在屬棺三其

親於身也屬者施大棺四厚六寸屬棺之外屬棺大棺皆

厚四寸屬者施棺外也

用梓也上公用水牛皮兕皮外有侯伯已下去水兕

棺外卿大夫唯屬棺與大棺重士不言重唯棺而

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

八 鄭 媛 館 補 校

禮記小傳

齊者酒人相合之分劑之名也一日泛齊

酒之初成滓有泛者

泛泛然俗

二曰醴齊

醴體也汁滓未相同一體也今之甜酒也

三曰盎齊

一名醲酒

狀如葱白色今之白醲酒也

四曰醢齊

色在白赤之問

五日沈

齊一名澄齊

醢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日事酒一名醴酒

新成者酌飲有事

謂廟中助祭親事者也廟中有事者為榮

二曰昔酒

成久

而色白謂舊醴之酒與無事飲之

三曰清酒

冬釀夏成味醇厚平御覽卷八百四十三

共王及后與世子食後所進之六飲水居其上其次

日漿三日醴

釀粥為之淨而清

四曰涼

暑月以雜糶為和暑也

五日醢

以梅乾木瓜相和水一名濫涼

六曰醢

以黍為粥之薄者平御覽卷八百六十一

太

祭祀賓客菹醢之用

醢肉醬之通名

醢汁也清亦汁也

此等皆在

豆以其邊涇故也

竹器

可盛乾也

豆木也皆跌足

取其去地高潔

醢有陸

產

畜之所生

有水物天地陰陽之炁所生

水草之品非人力所

種自

然潔齏者骨肉相雜為之有麋鹿麇之齏

麇大麇也齏字或從麇

免醢

皆陸產也

有魚羸麤之醢

蜃蛤之類也蜃似蚌而長也五

者水物 太平御覽卷八百六十六

壽者百二十過此不死為失歸祆怪

路史後紀卷七羅莘注

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

衛湜集說卷三十六

周木德漢火德各以其五行之王日為祖其休廢日為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衰於辰故魏臘用辰晉金行金衰於丑故晉臘用丑五運相承莫不皆然

黃朝英雜素雜記卷五

石渠禮論一卷漢戴聖撰聖字次君梁人官至九江太守與沛聞人通漢子方梁戴德延君沛慶普孝公同受禮於后蒼德號大戴聖號小戴以博士論石渠事具漢書儒林傳案宣帝紀甘露三年詔諸儒講五經同異太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制臨決焉儒林施讐傳甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣師古曰三輔故事云石渠閣在未央殿北以藏秘書也漢藝文志禮十三家有議奏二十八篇注石渠隋書經籍志載石渠禮論四卷戴聖撰者即漢

志之議奏也論石渠者易有施讐梁邱賀書有歐陽
 地餘林尊周堪假倉詩有韋元成張生薛廣德禮有
 戴聖問人通漢春秋公羊有嚴彭祖申輓伊推宋顯
 穀梁有尹更始劉向周慶丁姓隋志題戴聖撰者蓋
 論出諸儒而次君一人所手定也唐志不著錄時已
 散佚詩禮正義及後漢書補志注引之多係節文杜
 佑通典引十九節差具本末排次於前其他逸句附
 後隋志此書下注云梁有羣儒疑義十二卷戴聖撰
 亡唐以前書傳無引述者固無從採輯之也歷城馬

國翰竹吾甫

石渠禮論

序

二 鄒 媛 館 補 校

石渠禮論

漢 戴聖 撰

鄉請射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也 杜作通典卷七十七

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏經曰鄉射合樂

大射不何也

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元成曰鄉射禮

所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和

百姓以同其意也至諸侯富有樂傳曰諸侯不釋

懸明用無時也君臣朝廷富有之矣必須合樂而

後合故不云合樂也時公卿以元成議是

後漢書禮儀志劉昭注引石渠論曰鄉人本無樂故於歲時

而大射不何也韋元成曰鄉人本無樂故於歲時

合樂以同其意諸侯故自有樂故不復合樂

喪服斬衰父為長子

以其為五代之嫡也通典卷八十八

大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大

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

宣帝制曰聖議是也通典卷九十六

問父卒母嫁為之何服

蕭太傅云當服周為父後則不服韋元成以為父

沒則母無出義王者不為無義制禮若服周則是

子貶母也故不制服也

宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是

自絕也故聖人不為制服明子無出母之義元成

議是也通典卷八十九

問夫死妻稚子幼與之之人子後何服

韋元成對曰與出妻子同服周或議以為子無絕

母應三年同上

經云大夫之子為姑姊妹女子子無主沒者為大夫

命婦者惟子不報何

戴聖曰惟子不報者言命婦不得降故以大夫之

子為文唯子不報者猶斷周不得申其服也

宣帝制曰為父母周是也通典卷九十九

大夫在外者三諫不從而去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通典卷九十

君子子為庶母慈己者君子子貴人之子也為庶母

小功以慈己加也

戴聖對曰君子子為庶母慈己者大夫之嫡妻之
子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則總服也其不
言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也

通典卷九

二十

諸侯之大夫為天子大夫之臣為國君服何

戴聖對曰諸侯之大夫為天子當總綬既葬除之
以時接見於天子故既葬除之大夫之臣無接見
之義不當為國君也聞人通漢對曰大夫之臣陪

臣也未聞其為國君也

又問庶人尚有服大夫臣食祿反無服何也

通漢對日記曰仕於家者出鄉不與士齒是庶人

在官也當從庶人之為國君三月服

制曰從庶人服是也

又問曰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

並通典卷八十一

為乳母總以名服也大夫之子有食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

降也則始封之君及大夫皆降乳母

通典卷九十二

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言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

通典卷七十三

二十日弱冠

戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於二

十陰數之偶也故二十而冠謂小成也通典卷五十六引無

陰數之偶也句作終二十謂之小成而

喪服小記日久而不葬者唯主喪不除其餘以麻終

月數者除喪則已

蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故

不變其服為稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反

服庶人為國君亦如之宣帝制日會葬服喪衣是也

通典卷一百三

或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年
不葬主喪者除不

答云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不

可除同上

聞人通漢問云記日君赴於他國之君日不祿夫人

日寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明

戴聖對日君死未葬日不祿既葬日薨通典卷八十三

又問尸服卒者之上服士日不祿言卒何也

聖又日夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿

者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其

服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒同上

周公祭天用太公為尸詩大雅既醉正義禮記曲禮上正義

周以后稷文武特七廟禮記王制正義

月令其祀并通典卷五十引此句注下云按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀

則有井之說蓋當時已行中間廢闕考白虎通議後漢時班固所撰集戴聖聞人通漢乃纂述石渠

禮論者也疑有脫誤姑以稱戴聖附著於此

公議郎尹更始待詔劉更生等議石渠以為吉凶

不並瑞災不兼今獲麟為周亡天下之異則不得

為瑞以應孔子至元之闇也禮記禮運正義引許慎謹案以上四節文

附戴於後義不具

魯禮禘祫志一卷後漢鄭元撰元有周禮首已著錄
 鄭駁五經異義云三年一祫五年一禘百王通義以
 禮識所云故作禘祫志隋唐志均不著錄佚已久孔
 氏詩禮正義及杜氏通典皆引參校同異訂為一卷
 志引經傳會其通據明堂位魯用王禮臚舉春秋言
 禘祫者以實之王肅好異每多攻擊馬昭復申明鄭
 義張融評二家得失亦多從鄭具詳聖證論後儒不
 復考研鄭學如詩商頌長發大禘箋云大禘郊祭天
 也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是也

唐趙匡作春秋闡微纂類義統實宗其說宋儒第知說出趙氏無推本於康成者此志之散亡何足異乎歷城馬國翰竹吾甫

魯禮禘禘志

後漢 鄭元 撰

王制記先王之法度宗廟之祭春日禴夏日禘秋日嘗冬日烝禘為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改

夏為禴禘又為大祭詩小雅天保孔穎達正義爾雅釋文邢昺疏

周改先王夏祭之名為禘故禘以夏先王禘於三時

周人一焉則宜以夏詩魯頌閟宮正義

儒家之說禘禘通俗不同或云歲禘終禘或云三年

一禘五年再禘同上

考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘同

禘祭各就其廟詩商頌長發正義

大王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面而文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸

一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王

廟中武王尸一昭尸共一杜佑通典卷四十九

魯莊公以其三十二年秋八月薨禮正義引作魯莊

薨閏二年五月而吉禘禮正義無而字此時慶父使賊殺子

般之後閔公心懼於難禮正義時上無此字殺上無

無心不得時葬葬則去首經於門外乃入詩正義脫

務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速詩正義脫

至二年春其間有閏二十一月禫除喪禮正義有二年二字餘俱

脫夏四月則祫既祫詩正義無既祫二字又即以五月禘於其

廟詩正義無於其廟三字比月大祭故譏其速者明當異歲也

禮正義無者及下五字經獨言吉禘于莊公禮正義無此句閔公之服

凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘譏無恩也

詩正義無云吉禘譏四字四月禘五月禘不譏禘者慶父作亂四

國之難故莊公既葬經不入庫門閔公早厭其亂故

四月禘不譏五月即禘比月而為大祭又於禮少四

月故書譏其速也詩正義及禮王制正義引並無四月禘至速也六十二字王制他節

正義引有魯閔公二年秋八月公薨禮正義引作閔之據補

薨二年除喪而禘明年春禘自此之後乃五年再

殷祭禮正義無僖二年至殷祭二十一字閔公之喪僖三年禘僖六年

禘僖八年禘凡三年喪畢新君二年為禘新君三年

為禘皆禘在禘前閔公之喪至禘前三十八字王制他節正義引之據補六年

禘故八年禘經曰秋七月禘於大廟用致夫人然致

夫人自魯禮因禘事而致哀姜故譏焉禮正義無經曰至譏焉十

三僖八年春當禘以正月會王人于洮故七月而禘

禮記曾子問正義引此節王制正義詩正義並無之據補魯僖公以其三十三年

冬十二月薨禮正義無其字冬字至文二年秋七月禘僖薨至

此而除禮正義文上無至字間有積二十一月從閔

除喪不禫故明月即禫

禮正義無從問至禫故八字

經云八月丁

卯大事于大廟躋僖公於文公之服

詩正義無於字作僖公之服

亦少四月不刺者有恩也

禮正義無不刺二句

以其逆祀故特

譏之

詩正義無此二句

魯文公以其十八年春二月薨

禮正義作

文公十八年二月薨

宣二年除喪而禫三年春禫于羣廟

詩正義作

明年春禫無羣廟三字禮正義禫上無春字

自此之後亦五年再殷祭與

僖為之同

詩正義作五年而再殷禮正義無為之二字

六年禫故八年禫

經曰夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂說者以

為有事謂禫為仲遂卒張本故略之言有事耳

禮正義無

經曰至事耳三十八字

魯

後魏書昭公十一年夏五月

禮正義作昭十

一年

夫人歸氏薨

禮正義作齊歸

十三年夏五月大祥七月

而禫公會劉子及諸侯于平丘公不得志

後魏書無此句

月歸不及禫

禮正義作十三年平丘之會歸不及禫

冬公如晉

詩正義後

魏書並作明禮正義作昭誤

十四年春歸乃禫故十五年春乃禫

經云二月癸酉有事於武宮傳曰禫于武公及二十

五年傳將禫於襄公此則十八年禫二十年禫二十

三年禫二十五年禫於茲明矣

禮正義無傳口至此則作至十八年禫二

十年禫三十三年禫昭二十五年禫于襄公也後魏書禮志亦引春秋昭公十一年至禫于武公又禮記

會子問正義引云昭十一年齊歸薨十三年會于平
 巳冬公如晉不得祫至十四年而逆而祫之十五年
 乃祫也與此小昭十一年齊歸薨十五年喪終之祫
 異蓋約義而言昭十一年齊歸薨十五年喪終之祫
 不擇月定公八年冬十月順祀先公以陽虎作亂求
 福先公特爲此祭故不用常月禮王制正義又引此節詩正義無之儒
 家之說祫祫也通俗不同學者競傳其聞是用詡詡
 爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失
 之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述
 焉從其祫祫之先後考其疏數之所由而粗記注焉
 魯禮三年之喪畢則祫於太祖明年春祫於羣廟僖

也宣也八年皆有祫祫祭則公羊傳云五年而再殷

祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可

知也

詩商頌元鳥正義禮記王制正義引無儒家
 已下按詩禮正義所引互有詳略禮記他篇

及王制他章正義所引此
 脫缺者並據參訂補正

天子祭圜丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五
 年一禘祫則合羣毀廟之主於太祖廟合而祭之禘
 則增及百官配食者審諦而祭之天子先禘祫而後
 時祭諸侯先時祭而後禘祫魯禮三年喪畢而祫明
 年而禘圜丘宗廟大禘俱稱禘祭有兩禘明也後魏書禮

志孝文太和十三年詔引鄭元解禘
杜佑通典
卷五十一引無天子先禘二句案此亦志佚文也未
著書名故
附于後

