

玉函山房輯佚書

11
1236
31

卅一

Handwritten marks or characters in the top left corner of the left page.

1236
31

玉函山房輯佚書目

卷三十

經編通禮類

三禮義宗四卷 梁崔靈恩

釋疑論一卷 唐元行沖

經編樂類

樂經一卷

樂記一卷 漢劉向校定

樂元語一卷 漢河間獻王劉德

琴清英一卷 漢揚雄

目

一 嬭嬭館補校

鍾律書一卷 漢劉歆

樂社大義一卷 梁武帝

三禮義宗四卷梁崔靈恩撰 靈恩有集注毛詩已著
 錄南史儒林本傳云徧習五經尤精三禮三傳又載
 其注周禮四十卷三禮義宗三十卷隋唐志於周禮
 稱集注二十卷義宗卷數並同本傳今皆佚禮記正
 義多引其說周禮儀禮二疏不見徵引茲從羣書採
 輯釐爲周禮一卷儀禮一卷禮記二卷至其集注周
 禮不可見矣杜佑通典於五載巡守義譏其不達古
 今豐約之別復不詳周官之文輒肆臆度之說則訓
 解間有可議然其宏通博洽自不能掩也歷城馬國

翰竹吾甫

Blank columns for text on the right page.

三禮義宗卷一

梁 崔靈恩 撰

周官禮

夫百王不同各置官禮為禪讓相傳者亦不得不
改但所以改者少非禪讓之世者變易必多以革
人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未為
弊故不改者多非禪讓之世須變人情故必多改
故王者之興必有改官之禮此周禮所興之義也

杜佑通典
卷十九

天官冢宰

自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎
 之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之方置天地
 四時之官命羲和之後世復舊職而掌天地之事
 又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之
 任及其末年舜攝百揆改地官為司徒秋官為士
 冬官為司空春官為秩宗故尚書曰乃命羲和欽
 若昊天分命和仲和叔等使主四時之事又云百
 姓不親五品不遜契為司徒敬敷五教地官之事

也臯繇作士五刑有服秋官之任也禹作司空以
 平水土冬官之職也伯夷為秩宗與朕三禮此春
 官之所司也通典卷十九

酒正

凡祭祀以釀共五齊三酒以實八尊大祭三獻中祭
 再貳小祭壹貳皆有酌數

鄭司農云大祭天地圓丘明用五齊餘感帝迎氣
 神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭瓚而用
 陶匏者物無稱天之德故但取天地之性通典卷四十二

內司服

禕衣

從王祭先王則服之

文苑英華卷七百六十一

揄狄

從王祭先公則服之

闕狄

饗諸侯則服之

同上

王后三翟數皆十二諸侯夫人

三公而下夫人雉數如命數

章如愚山堂考索前集卷四十三

鞠衣

以采桑則服之

文苑英華卷七百六十一

展衣

以禮見王及賓客則服之

緣衣

燕居則服之王后無助祭天地故自先王以下后

不助祭天地四嶽故無助祭天地四望之服

並同上

地官司徒

掌節

節長尺二寸秦漢以下改為旌旛之形

資治通鑑胡三省音

注卷九

大司徒

設其社稷之壇而樹之田主

社主用石以地產最貴與唐書卷百九十九

春官宗伯

大宗伯

以禋祀祀昊天上帝

祭神州北郊以正月唐書儒林蕭德言儒

以血祭祭社稷五祀五嶽

鄭元注社稷者土穀之神句龍后稷以配食也案
 所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於北牖
 下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血食
 祭社稷五祀五嶽樂用靈鼓大喪三年不祭唯天
 地社稷越紼而行事又王肅云句龍周棄並為五
 官故祀以為社稷案所據左氏傳云句龍為后土
 祀以為社故曰伐鼓于社責上公也今俗猶言社
 公上公之義耳又牲用太牢與地不同若稷是穀
 神祭之用稷反自食乎二家之說雖各有通途但

昔來所習謂鄭為長故依鄭義通典卷四十五

時見曰會殷見曰同

古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六服諸侯各當方面來赴四時見王也殷眾也四方諸侯眾來見王此有十二年之期故不得謂時會也殷同之禮東方則以春南方則以夏西方則以秋北方則以冬皆如巡狩之時通典卷七十四

以蒼璧禮天

蒼璧所以禮天其長尺有二寸蓋法天之十二時王傳五代會要卷三冬至日祭天於圜丘玉用其蒼璧牲用玉色樂用夾鍾為宮樂作六變太平御覽卷二十八

以黃琮禮地

黃琮所以禮地其長一尺以法地數五代會要卷三

鬯人

祭門用瓢齋

雩祈雨之祭崇止雨之祭每崇於城門徐堅初學記卷二

典瑞

四圭有邸以祀天旅上帝

四圭有邸者象四方物之初生以璧為邸者取其

初生之圓匝也其玉色無文通典卷四十三

兩圭有邸以祀地旅四望

社稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物通典

卷四十五

典命

上公九命為伯

注二王之後亦為上公三恪二王之議有三說焉

一云二王之前更立三代之後為三恪此據樂記

武王克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封

夏殷之後通已用六代之樂一云二王之前但立

一代通二王為三恪此據左傳但云封胡公以備

三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪

存三恪者所敬之道於三以通三正一云二王之

後為一恪妻之父母為二恪夷狄之君為三恪此

據王有不臣者三而言三義之說以初為長何者

禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩

云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之
後所以通三正以上皆無謂二王之後為三恪之
文若更立一代通備三恪者則非不過二代之義
左傳云封胡公以備三恪者謂上同黃帝堯舜下
同殷夏為三恪也通典卷七十四

司服

公之服

公卿大夫助祭之日所著之服降王一等悉與王

同文苑英華卷七百六十六

大司樂

乃奏黃鐘歌大呂

奏黃鐘者用黃鐘為調歌大呂者用大呂為調奏

者謂堂下四懸歌者謂當上所歌隋書牛宏傳北史牛宏傳

凡六樂者

一六樂十二調亦不獨論商角徵羽也凡六樂者皆

文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八

音錯綜而能成也隋書音樂志

若樂六變則天神皆降可得而禮矣

三禮義宗

卷一

七 嬭嬛館補校

六變者舞六終八變八終九變九終王應麟小學紺珠卷九

巾車

重翟錫面朱總

重翟后從王祭先王先公所乘也舊唐書卷百八十九下冊府

元龜卷五百九十六文苑英華卷七百六十一

厭翟鞞面纁總

厭翟后從王享諸侯所乘

安車彫面鷲總皆有容蓋

后宮中朝夕見於王所乘也

翟車貝面組總有握

翟車后求桑所乘

輦車組挽有翼羽蓋

輦車后游宴所乘也並同上

簪人

凡國之大事先簪而後卜

國之大事先筮而後卜筮凶則止卜，若筮必以

三代之法若三法皆凶則止不卜若兩法是凶一

法為吉名為筮逆猶是疑限故更卜以決之則洪

範筮逆龜從是也

春秋左傳僖四年孔穎達正義尚書洪範正義引云筮用三

代之占若三占主凶則止不卜

秋官司寇

大行人

十有二歲王巡狩南國

周制十二年一巡狩取歲星一周天道之數備

通典

卷五十四

三禮義宗卷二

儀禮

覲禮

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為始

然後行正祭

通典卷四十二

少牢饋食禮

牲北首東上

二王後則自用其牲

通典卷四十八

主婦被錫衣後袂薦自東房

二王後夫人各以木國盛服侯伯夫人則服褕狄

子男及三公大夫夫人闕狄同上

祝先尸從遂出于廟門

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服君

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
則獻象已下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌
各一獻然迎牲麗于碑鸞刀啓其血毛以授祝祝
入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東
面取腍骨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
於奧君拜妥尸酌清以獻爲四獻至酌五獻酬酢

至七獻禮成上同

三禮義宗卷三

禮記

曲禮上第一

愛而知其惡

若石磻知子厚是也

孔穎達正義

憎而知其善

若祁奚知其仇解狐是也

孤子當室冠衣不純采

指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤內

理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文略也

從於先生

凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年為稱也凡為君子者皆為有德尊之不據年之長幼故所稱不同也

毋反魚肉

不可反於故處是以少牢禮尸所食之餘肉皆別致於所俎不反本處也

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所

注燕飲之禮鄉尊卿大夫燕飲主人面亦嚮尊若鄉飲酒皆主人與賓夾尊也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以王父尸子不可為父尸

注以孫與祖昭穆同大大用己孫為尸

史載筆士載言

注言謂會同盟要之辭必載盟會之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也

行前未烏而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急
繕其怒

此謂軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數
皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇
則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖於此四旗
之上

外事以剛日內事以柔日

外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊用辛
社用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以

名誥用戊者名誥是告祭非常禮也郊之用辛者
唯夏正郊天及雩大亨明堂耳若圜丘自用冬至
日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛

凡卜筮日

凡卜筮天子皆用三代著龜若三筮竝凶則止而
不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪
範所云是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬
地及葬日爲事之大則卜故雜記云大夫卜宅與
葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士

亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬為重
須定吉凶故用卜也其尋常吉祭比葬為輕故筮
日也葬既卜日得吉餘事皆吉可知故唯筮葬地
故復用卜也

卜筮不過三

謂不過三用若大事龜筮並用者先用三王筮次
用三王龜始是一也三如是乃為三也若初始之
時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少
如是者皆至於三也單卜單筮其法唯一用而已

不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮
者有逆有從故至三也此唯用一故不至三也
並同

曲禮下第二

執玉其有藉者則裼無藉者則襲

注圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也初享圭
璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛不須藻
凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯
伯子男竝云廟中將幣三享觀禮云四享者鄭注

云四當爲三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚
腊龜金丹漆唯國所有分爲三享皆璧帛致之若
其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享
也正義

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰余一人
夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也
不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄
唯知畏天故舉天子威之也

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某

天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之

復曰天子復矣

復所以呼天子者凡王者皆感五精之帝而生是
天之子今天王崩是其精氣還復於上呼稱天子
復更生之義

措之廟立之主曰帝

古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王
者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝者蓋是爲
記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也

注春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主大夫士無主以幣帛祔祔竟竝還殯宮至小祥而入廟也

九州之長入天子之國曰牧

州長自稱也白虎通云往來牧視諸侯也

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

注亦牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此為尊禮或損之而益謂此類也覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂

之叔父異姓謂之叔舅此名當一國不嫌敵二伯州牧雖為侯封皆是大國之君本自稱伯牧今總攝眾國嫌其敵義故更稱叔此是損也叔各雖損即是明其為牧故謂之為益故云損之而益諸此類也

於外自稱曰王老

方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往

之義賢始得為長故以王老為稱也

諸公東面諸侯西面曰朝

地道貴右公故在西也上同諸侯春夏來朝各乘其

命車至臯門外陳介也天子車時在大門內傳辭

既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公

自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王

廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服

朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯

次第而進故云序進謂入應門諸公東面諸侯西

面

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹇蹇庶人僬僬

凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟文王

穆穆魯侯者詩人頌美舉盛以言非對例也並同上

檀弓上第三

夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪牲用玄殷人尚

白大事斂用日出戎事乘翰牲用白周人尚赤大事

斂用日出戎事乘駟牲用駢

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十二
 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後漢
書陳寵傳注 若以書傳中候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
 當用天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少昊氏
 當用地正而尚白太皞氏當用人正而尚黑也杜佑

通典卷五十五

布幕衛也繆幕魯也

當時諸侯僭效天子也恐魯穆公不能辨故兩言

以明顯與諸侯之別也正義周禮所陳祇謂幄帟之
 帷幕不論觀棺自用繆也天子別加笄于椁上若
 其塗上之帟則大夫以上有之故掌次云凡喪王
 則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重下云君於
 士有賜帟然士無覆棺之幕下云子張之喪褚幕
 丹質者彼謂將葬啓殯以覆棺故鄭注彼云葬覆
 棺別也同上

既小斂舉者出口出戶袒且投其冠括髮

將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士

加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮正義謂

說去其髮更正括髮非重為括髮也同上

夫子制於中都

注孔子由中都宰為司空由司空為司寇諸侯三
 卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之
 下則五小卿為五大夫故周禮大宰職云諸侯立
 三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰
 小司徒司馬之下以其事省立一人為小司馬兼
 宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空今夫

子為司空者為小司空也從小司空為小司寇也

夫明器鬼器也祭器人器也

此王者質文相變耳並同上

檀弓下第四

卒哭曰成事

注既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭

事也祭以吉為成既正禮得終其虞後卒哭之前

剛日雖多不須設祭以正禮成也故此下云不忍

一日未有所歸也謂不成正禮赴葬赴虞是也正義

虞後卒哭之前不可無祭亦以剛日接之同上

其變而之吉祭也比至於禘必於是日也接不忍一

日未有所歸也

雖依時葬虞後至卒哭仍以剛日接

三月天下服

此據朝廷之上四制是邑宰之士也並同上

王制第五

天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大

夫視子男天子之元士視附庸

畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之

國正

諸侯之下士視上農夫足以代其耕也

畝皆一鍾人恒食四鬴又為什二而稅祭用數之

仿者同土

大國三卿皆命於天子

三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司

馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳

云季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空此是三

卿也正義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通典卷三十一

下大夫五人

三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之也正義

天子使其大夫為三監監於方伯之國國三人

此謂殷之方伯皆有三人以輔之佐其伯謂監所

領之諸侯也周則於牧下置二伯亦或因殷使大

夫為三監故燕禮設諸公之坐鄭云公孤也大國

孤公一人而云諸公者容牧有三監

諸侯之於天子也此年一小聘三年一大聘五年一朝

昭十三年左傳云歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明朝霸主之法並同

天子五年一巡守

唐虞五載一巡故周語云堯臨民以五路史後紀卷十羅莘

歲二月東巡守至于岱宗

東嶽所以之岱者代謝之義陽春用事除故生

新萬物更生相代之義太平御覽卷十八

五月南巡守至于南嶽

南嶽謂之霍霍者護也言陽氣用事盛夏之時護

養萬物故以為稱太平御覽卷二十一

歸假于祖禰用特

唐虞五載巡守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

山為南嶽周氏霍山為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即歸

斯義為長也

通典卷五十四

天子命之教然後為學

學制有二一云制與明堂同體五室四堂在一基之上四方堂則以其方名學中央謂之太學一云凡立學之法有四郊及國中在東郊曰東學並方名之在國中者謂之大學故鄭注祭義曰周有四郊之虞庠

通典卷五十三

諸侯為學之法但一堂之上不

為五室唯南向為之置立之處一如時王之法貴

尚是同上

以三十年之通制國用

三十年之間大略有閏月十三足為一年故惟有

九年之蓄

正義

天子禴禘禘禘嘗禘烝

禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑舉夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也禘以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬

物成熟大合而祭之禘者合也

通典卷四十九太平御覽卷二十四

引云周禘以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之神而祭之故禘宜秋也

凡養老有虞氏以燕禮

燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉

以虞氏帝道宏大故養老以燕禮

正義

夏后氏以饗禮

饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑而為獻取

數畢而已夏既受禪於虞是三王之首貴尚於禮

故養老以饗禮相養敬也

殷人以食禮

不飲酒饗大半以禮食之殷人質素威儀簡少故

養老以食禮

有虞氏皇而祭深衣而養老

注有虞氏質深衣而已質衣與夏周同

周人冕而祭立衣而養老

注燕禮曰燕朝服服是服也天子燕畿內諸侯以

緇衣燕畿外諸侯以立冠諸侯各以為朝服
並同上

月令第六

其神句芒

五行之官也木正曰句芒者物始生皆句曲而芒

角因用為官名

太平御覽卷十八

天子居青陽左个

天子諸侯宮寢之制若春氣三月之中居正寢退

息之時常居東北之寢三月之末土王之時則居

中寢夏之三月則居東南之寢秋之三月則居西

南之寢冬之三月則居西北之寢此三時後土王

之日亦各居中寢以從時也

同上

孟夏之月

夏大也謂萬物長大也夏謂南者南任也

太平御覽卷二

一四月立夏為節者夏大也至此之時物已長大

故以為目小滿為中者物之生長小得並滿故以

小滿為名也

太平御覽卷二十三

其神祝融

火正曰祝融者祝甚也融明也言夏時物氣甚明

也

太平御覽卷二十一

仲夏之月

五月芒種為節者言時可以種有芒之穀故以芒種為名夏至為中者至有三義一以明陽氣之至極二以明陰氣之始至三以明日行之北至故謂之至

季夏之月

六月小暑為節者此以相刑為名刑大暑故謂之小暑六月之初暑氣熱未極故以小為名大暑為中者自十一月一陽爻生從地而出至此之時方始上微陽氣併出地上大暑既極故大暑為中並同

上

其神后土

夏至之時祭崑崙之神於澤之中配以后土太平御覽

卷二
十三

律中黃鐘之宮

凡陰陽之管合有十二律律各為一調迭相為宮而生五聲合而成樂黃鐘宮最長為聲調之始十二宮之主宮音者是五音之長故與黃鐘之調宮聲相應正義

孟秋之月

七月立秋秋之言摯縮之意陰氣出地始殺萬物

故以秋為節名

太平御覽卷二十五

其日庚辛

秋日庚辛者庚更也辛新也言物皆改更而新也

太平御覽卷二十四

季秋之月

九月寒露為節者九月之時露氣轉冷故謂之寒

露節霜降為中變露為霜故以霜降為中

大自十一月一陽爻初起至此始徹陰氣方出地

方盡寒氣併在上寒氣之逆極故謂之大寒也

太平

御覽卷二十六

曾子問第七

少師奉子以衰

諸侯五日而殯殯而成服此三日而衰者喪已在

殯異於未殯也

正義

道而出

注祖道也聘禮日出祖釋較祭酒脯也宮內之較

祭古之行神城外之較祭山川與道路之神

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奔喪不見喪不改服謂不改素冠而著免其改吉服著布深衣素冠聞喪卽改之

三月而廟見稱來婦也

厥明婦盥饋於其存者三月廟見於其亡者共殯服

注此謂君已大斂殯服謂布深衣苴經散帶垂殯時主人所服共之以待其來也其餘殯事亦皆具焉小斂之前大夫士皆素冠小斂括髮之後士則加素冠大夫加素弁云其餘殯事亦皆具焉以殯不可闕故知具焉經特云共殯臨者舉主人服爲重

以上牲祭於宗子之家

當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若已見宗子從父庶子兄弟父之適子則於其

家自立禘廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子為祭若是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禘廟於己家亦寄立曾祖之廟於宗子之家己亦供上牲宗子為祭

並同上

文王世子第八

凡學世子及學士必時

凡諸侯之世子入學之法亦以十年而出就外傅學書計入學之時祭先聖先師釋奠之法如王子之事

通典卷五十三

春夏學干戈秋冬學羽籥

古之學者于戈之舞得從春夏羽籥之職得入秋冬四事之中有文有武故得分之

太平御覽卷十八

禮運第九

未有絲麻衣其羽皮

古者衣皮即服製也特衣裳未辨義炎以來裳衣已分至黃帝而袞章等袞大立非謂始衣服也

後記卷一 羅莘注

故玄酒在室醴醢在戶粢醢在堂澄酒在下

此據禘祭用四齊不用泛齊也正義引熊氏崔氏周禮大
 禘於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴
 齊饋食王酌盎齊后酌醴齊朝獻王酌泛齊因朝
 踐之尊后酌醴齊因饋食之尊諸侯為賓則酌沈
 齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長酌尸酢用
 清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊
 以下悉用之故禮運云立酒在室醴醑在戶粢醴
 在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎
 齊饋食王酌醴齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻

后還酌沈齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌沈齊用
 三酒之法如禘禮也四時之祭唯二齊三酒則自
 禘禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭
 注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝
 踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌
 盎齊朝獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊相
 因也諸侯為賓亦酌盎齊三酒同於禘三酒所常
 同不差者三酒本為王以下飲故尊卑自有常依
 尊卑之常不得有降禘禘時祭本明所用總有多

少故正祭之齊有差降也會及王者之後大禘所用於五禘之禮同若禘與王四時同用三酒亦同於王侯伯子男於禘皆用二齊醴盎而已三酒則並用用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋食君夫人酌盎齊朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盎齊諸臣爲賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣用清酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君親致祭夫人薦盎鄭云謂朝事時也又云君親割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐君

致祭則夫人薦盎爲獻進孰時君親割牲夫人薦酒朝獻時君酌盎齊以酌尸再獻時夫人還酌酒以終祭也賓獻皆酒加爵如禘祫之禮天子諸侯酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆用酒正義大禘祭凡十八尊其明水立酒之尊各在五齊三酒之上祭日之旦王服袞冕而入尸亦袞冕人在後侑之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂圜鐘爲宮九變而降人鬼是也乃灌故書云王入大室裸當

灌之時衆尸皆在大廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰注云尸祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳云周公白牡魯公騂牝按逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於尸西南面其主左右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯

之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲胙骨燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北牖下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐卽此禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也知退而合亨至薦孰之時缺三字故禮器云設饌於堂

乃後延尸入室太祖東面昭在南面穆在北面徙

堂上之饌於室內坐前祝以筭爵酌缺二於饌南

郊特牲注云天子奠筭諸侯奠角卽此之謂也缺五

取腸間脂炳蕭合馨薌郊特牲注云奠謂薦孰

缺五樂也自此以前謂之接祭乃迎尸入室舉此

奠筭主人拜以妥尸故郊特牲云舉筭角拜妥尸

是也后薦饌獻之豆邊王乃以玉爵酌壺尊盞齊

以獻尸爲五獻也后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻

尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝

踐之尊泛齊以醕尸爲七獻也故鄭云變朝踐云

朝獻尊相因也朝獻謂此王醕尸因朝踐之尊也

后乃加豆邊尸酌酢主人主人受嘏王所以獻諸

侯於是后以瑤爵因酌饋食壺尊醴齊以醕尸爲

八獻也鄭注司尊彝云變再獻爲饋獻者亦尊相

因也再獻后醕尸獻謂饋食時后之獻也於時王

可以瑤爵獻卿也諸侯爲賓者以瑤爵酌壺尊醴

齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵同后獻皆

用爵同正獻之外加爵用璧角璧散同其曾及王

者之後皆九獻其行之法與天子同侯伯七獻朝
踐及饋食時君皆不獻於九獻之中減二故為七
獻也禮器云君親制祭夫人薦盞君親割牲夫人
薦酒是也子男五獻者亦以薦腥饋孰二君皆不
獻醑尸之時君但一獻而已九獻之去其四故為

五

同上

禮器第十

琥璜爵

諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以

璜也

正義

尊者舉解卑者舉角

案特牲少牢禮尸入舉奠解是尊者舉解特牲主
人受尸酢受角飲者是卑者舉角此是士禮耳天
子諸侯祭禮亡文不具也

天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳

天子因天之文章以表其德德多則文備故天子
龍衮諸侯以下文稍少也然周禮上公亦衮侯伯
鷩子男毳孤卿絺大夫玄士爵弁玄衣纁裳今言

諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月
星辰山龍今云龍衮者舉多文為首耳日月之文
不及龍也並同上

是故君子大牢而祭謂之禮正夫太牢而祭謂之饗

天子大夫常祭亦大牢故此文云大夫大牢謂之

禮正也若諸侯大夫自常祭少牢加一等乃大牢

耳少牢饋食是諸侯大夫禮也正義云檢於禮本
時有匹字作正字

者有通者云云
崔氏所用此義

因名山升中于天

自周以前土者皆封土為壇至秦皇漢武皆用石

檢通典卷
五十四

三禮義宗卷四

禮記

郊特牲第十一

郊特牲

冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通

前為七也九月大饗八也雩為常祭九也正義引皇氏云

天有六天歲有八祭冬至圜丘至九月大饗八也又云雩與郊禘為祈祭不八數崔氏以雩為常祭九也已上八

祭據皇氏補 圜丘之祭其初先燔柴及牲玉於丘

訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔

柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下埽地而設正祭故禮器云至敬不壇埽地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圜丘之祭周人則以魯配之祭法禘魯是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之正義皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云

祖宗通言

同上以清酒酢王昔酒酢后同上

而社稷大牢

玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也正義其服社稷則絺冕神州與崑崙崑崙服用大裘為崑崙崑崙之神玉則用黃琮鄭注宗伯琮八方象地其樂則用函鐘為宮故大司樂云凡樂函鐘為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地川皆出可得而禮矣是也其夏至郊天同而社稷之祭尊用大瓦鬯三獻同上

然後簡其車賦而歷其卒伍

謂士卒至前列而坐將行而起

大報天而主日也

一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日夕月是其二也此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆為壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆為燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟

冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也其牲皆用犢故小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭云小祭祀王立冕所祭是也若所祈禱則用少牢故祭法云埋少牢於泰昭祭時及日月等鄭注云凡此以下皆祭用少牢是也

並同上

周之始郊日以至

魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云

啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也正義

引皇氏崔氏用王肅之說

天子大蜡八

蜡祭用少牢行一獻之禮通典卷四十四

醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也

煎鹽祭天所用故云尚正義

祭齊加明水

注五齊加明水則三酒加立酒也五齊尊上加明

水之尊五齊重明水亦重故加明水三酒輕立酒

亦輕故云三酒加立酒也此云立酒對明水直謂

水也若總而言之明水亦名立酒故禮運云立酒

在室及司烜注云明水以為立酒是也

舉羊角詔爰尸

是周也並同上

丙則第十二

舅姑若使介婦母敢敵耦於冢婦

雖有勤勞不敢掉磬北海人謂相激之事為掉磬

也正義釋文引無之字也字

天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坵一

宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減殺於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中為土坵度食也正義

玉藻第十三

大夫以魚須文竹

用文竹及魚班也

引作及魚頰

釋文注疏本載陸氏音引作及魚須錢希白南部新書卷辛

凡帶有率無箴功

注凡帶不裨下士也下如字

釋文

雜帶君朱綠

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

於大夫所有公諱無私諱

謂伯叔之諱耳若至親則不得言正義

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

君入門介拂闈大夫中棖與闈之間士介拂棖

注君入必中門上介夾闈君必中門者謂當棖闈

之中主君在闈東賓在闈西主君上擯在君之後

稍近西而拂闈大夫擯介各當君後在棖闈之中

央正義引崔氏皇氏

明堂位第十四

灌夏后氏以雞夷殷以筭周以黃目

宗廟祫祭用十八尊祫在秋也禘祭用十六尊禘

在夏也正義

喪服小記第十五

男子冠而婦人笄男子免而婦人髻其義為男子則

免為婦人則髻

立義既載五服變除今要舉變除之旨凡親始死

將三年而皆去冠笄纓如故十五月白布深衣扱

上社徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上社又鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱社知不徒跣不扱社者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱社知不徒跣不扱社者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者曾子問云女改服布深衣縞總以趨喪鄭注云婦人始喪未成服之服

其齊衰以下男子著素冠齊衰以下婦人皆笄而纚知者鄭注士喪禮云男子婦人皆去屨無絢其服皆白布深衣知者鄭注喪服變除云至死之明日士則死日襲明日小斂故士喪禮云小斂主人髻髮若大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲去纚括髮在二日不斂之前是據大夫與士括髮於死者俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武

叔之母死既小斂舉者出戶出戶祖且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁經又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環經故雜記云小斂環經君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也凡括髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注云士喪禮云自小斂以至大斂括

髮不改但死之三日說髦之時以括髮因而壞損更正其括髮故士喪禮既殯說髦喪大記云小斂說髦括髮是正其故括髮也非更爲之但士之既殯諸侯小斂於死者皆三日說髦同也其齊衰以下男子於主人括髮之時則著免故士喪禮小斂主人髻髮衆主人免是也而喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者誤也其婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髻故士喪禮云主人髻髮婦人髻于室其齊衰者於男子免時婦人則

以布爲髮故此經云男子免而婦人髻是也其大功以下無髮也其服斂畢至成服以來白布深衣不改士死後二日襲帶經故士喪禮小斂之前陳首經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經亦散垂斂訖主人拜賓乃襲經于序東既夕禮三日絞垂鄭注云成服日絞要經之散垂者是王人及衆主人皆絞散垂此襲帶經絞垂目數皆士之禮也其大夫以上成服與士不同其襲帶經之屬或與士同或與士異無文以言之其斬衰男

子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上亦素弁士加素冠皆於括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服服之精麤及日月多少及葬之時節皆具在喪服及禮文不能繁說其葬之時大夫及士男子散帶婦人髻與未成服時同其服則如喪服故既夕禮云丈夫髻散帶垂鄭注云爲將啓變也此互文以相見耳諸文言髻見婦人也若天子諸侯則首服素弁以葛爲環經大夫則素弁加環經

士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士異也至既虞卒哭之時及服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服其受服之時首絰要帶男子皆以葛易之齊斬之婦人則易首絰不易要帶大功小功婦人則易要帶爲葛雖受變麻爲葛卒哭時亦未說麻至耐乃說麻服葛故士虞禮云婦人說首絰不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦

人少變而重帶大功小功者葛帶時亦不說者未可以經文變於主婦之質也至耐葛帶以卽位案女直云婦人不辨輕重故鄭爲此解其斬衰至十一月練而除首絰練冠素纓中衣黃裏練爲領袖緣布帶繩屨無絢若母三年者小祥亦然斬衰二月十五日大祥朝服縞冠故雜記云祥主人之除也於夕爲期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素纒故間傳云大祥素縞麻衣二十七月而

禫服玄冠玄衣黃裳而祭祭畢服朝服以黑經白
緯為冠所謂織冠而練纓吉屨踰月服吉間傳所
謂禫而織父沒為母與父同父在為母十一月而
大祥十五月而禫其服變除與父沒為母同其不
杖齊衰及大功以下服卑皆初服朝服素冠踰月
服吉也正義

大傳第十六

王者禘其祖之所自出以其祖配之

夏正郊天者王者各祭所出帝於南郊即大傳所

謂王者禘其祖之所自出以其祖配之是也舊唐書卷

二十

殊徽號

徽謂旌旗旂也通典卷五十五

學記第十八

大學始教皮弁祭菜示敬道也

著皮弁祭菜蔬竝是質素示學者以謙敬之道矣

正義

樂記第十九

是故治世之音安句以樂其政和句亂世之音怨句

以怒其政乖句亡國之音哀句以思其民困釋文雷

安絕句樂音岳以樂二字為句其政和崔讀上句依雷下句以樂其政和總為一句下亂世亡國各

此放

宮為君

五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民

事物亦有尊卑故以次配之正義

商為臣

商是金金以決斷為臣事君亦以義斷為賢矣

角為民

角屬春春時物生眾皆有區別亦象萬民眾多而

有區別也

徵為事

徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以

徵配事也

羽為物

羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚於財相

類也並同上

宮亂則荒其君驕

宮聲所以散者由君驕也若君驕則萬物荒散也

正義 太平御覽卷五百六十九樂
說引崔氏云由君驕逸則民荒散

商亂則破其官壞

商聲所以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾

邪也

角亂則憂其民怨

角聲所以亂者由民不安樂有憂愁之心也民無

自怨皆君上失政故下民生怨也正義由君邪民苦

於役樂說

徵亂則哀其事勤

徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生也正義

羽亂則危其財匱

危者謂身不安也羽音所以不安者由君亂於上

物散於下故知財乏不能得安故有匱乏也正義賦

徭重其民困財物匱樂說

五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

前是偏據一亂以為義未足以為滅亡今此以五

者皆亂故滅亡無日矣滅者絕也亡叛也無日言

無復一日也若君臣互相陵慢如此則國必叛滅

旦夕可俟無復一日也正義

明則有禮樂幽則有鬼神

明人君及臣生則有禮樂化民死則為鬼神以成

物

五色成文而不亂

五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文

不亂也而云五色因五行之色別廣以明義也並同

上

鐘聲鏗

鐘聲為兌正義云皇氏用崔氏之說

鏗以立號號以立橫

若嚴正立號則其號必充滿於萬物矣正義

橫以立武

若教令充徧則武矣同上

石聲磬

石聲為乾正義皇氏用崔氏

磬以立辨

能清別於眾物分明辨別也正義

辨以致死

若能明別於節義則不愛其死也同上

絲聲哀

絲聲為離正義皇氏用崔氏

竹聲濫

竹聲為震

鼓聲之聲謹

以鞞為坎並同上

子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦所合也

但釋五音八卦屬四方四維之音所感皆應與四

方同所以應同者四維處四方之間四方皆五行

可生水生木匏同竹音木生火木音同絲火生土

不當於五方土生金土處金火之間土音屬金金

生水石不可屬於水故不同於革而不同者以乾

為君父君父之音不可屬於人故不同於革而磬

別有所感乾為天坤為地天既不屬人坤所以不

三而事宗 卷四 二十卷五十三
別出者爲坤卑故也正義

雜記上第二十

諸侯行而死於其館則其復如於其國如其道則升其乘車之左轂以其綏復

其五等之復人數各如其命數今轂上狹一人而

已正義引崔氏云一人而上皆據正義補

主妾之喪則自耐至於練祥皆使其子主之

謂女君死攝女君也正義

其殯祭不於正室

於廟中爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主則別爲壇不在祖廟中而子自主之也

父有服宮中子不與於樂

父有服齊衰以下之服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂

外宗爲君夫人猶內宗也

兼據夫人外宗並同上

喪大記第二十二

綴足用燕几

燕几今之燕几其形曲仰而拘足正義

祭法第二十三

燔柴於秦壇祭天地

凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者

訖事卻收祀神者與牲俱燎舊唐書卷百六十四

埋少牢於泰昭祭時也

尚書禋于六宗禋有三義禋者煙也潔也精也禋者燔柴升煙于天以氣聞達潔取淨潔以表無穢

之理精者取祭者精勲之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通孔光劉歆謂六宗者乾坤六子取水火雷風川澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗馬昭難云凡八卦者所以生育萬物若祭卦便因祭八卦豈但祭六明非六卦也意謂劉孔之意所以但六者以子不能成父之業故生物之功由於六子合據成功而報故舍乾坤而不祭也鄭云宗者星辰司中司命風師雨師此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合為一位辰則

十二月之會次又合為一位各實不相副也司中
 司命文昌第五第四星而別為兩位文昌之星獨
 分為二五緯之星所主各異合而為一義而不安
 尋鄭本意以五星十二次各共成功故各合為一
 司中司命所司有一不共成功故分為二王肅六
 宗亦以四時共成歲功得合為之一宗鄭以十二
 次五星各共成歲則何以不得各合為一王此難
 無通義也章如愚山堂考索前集卷三十五
 相近於坎壇祭寒暑也

祭六宗之禮寒暑有往來之期可退則祭禳卻之
 命退應至而不至則祭求之命至故春可送寒而
 迎暑秋則送暑而迎寒太平御覽卷十八

王自為立社曰王社

王社在藉田王自所祭以供粢盛正義

祭義第二十四

祭日於東祭月於西以別外內以端其位

祭日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時正義日月

有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用

牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭

法用少牢同迎春之時兼日月同上

服問第三十六

大功之喪亦如之

此經大功之喪承前經之下既有三年之喪又有

期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶

經期之葛經正義

