

□ 11
2971
28

2971
28

通緯

禮緯

甘泉黃奭學

逸書考

育正經三百動儀三千

禮曲禮正義

天子育靈臺以候天地諸侯育時臺以候四

時公羊莊三十一解詁。疏云禮說文

天子外闕兩觀諸侯內闕一觀公羊昭二十

云禮說文

楊應階曰亦正觀謂之闕諸經疏釋闕

為觀為象魏一物三名謂之闕者熊氏

禮緯

昭和十八年
五月十八日
購

說當門闕處以通行路釋名云中央闕

然為道白虎通云闕疑熊氏說白虎通俱見禮運正義

穎容云闕者上脊所失下得書之於闕

所以求論譽於人見水經注謂之觀者孫炎

云舊章懸焉使民觀之見詩子賈疏云

以其有教象可觀大宰疏謂之象魏者孔

正義云懸法象魏魏魏也其處魏魏高

大淮南本經訓魏闕注門闕崇高魏魏

然凡此諸訓文別義通應階謂觀示也

以觀天下觀民設教義亦相兼也其制

則釋名云在門兩旁孫炎鄧璞俱云宮

門雙闕賈孔据公羊傳魯僭兩觀謂諸

侯不得有闕有觀唯白虎通云門必脊

闕者闕者所以飾門別尊卑也見水經

盧校白虎通本補與此緯文隱合又中

藝古今注謂兩觀其上可居登之則可

遠觀故謂之觀人臣翰至此恩其所闕

故謂之闕通雅以三殿樓為兩觀皆非

也考漢制近古漢書建章宮東鳳闕二
十餘丈蜀京賤圓闕竦以造天若雙碣
之相望繁欽建章鳳闕賤上規圓以穹
隆下矩地而繩直是闕之制高而端圓
謂之觀者所以標表示人非可以臺觀
樓觀之制混之今太室少室山石闕尚
存猶可以參考漢制也又唐書載宋敬
則楊安俱以世孝義被旌門樹六闕毋
府元龜言闕闕二柱相公一丈柱安瓦

筒號烏頭染即謂之闕烏頭染謂之
此後代士夫門闕之制也亦可据以上
推古制

禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷禮
特牲正義儀禮觀禮疏公羊莊三十一
解詁末二句作大夫帷士簾亦正釋宮正
義引上二句

按廣韻四十靜引風俗通云屏卿大夫
以帷士以簾與公羊解詁文同而禮正
義引此文下云南本及定本皆然或云

大夫以帷士以簾者譌也後漢書齊荅
王傳注引白虎通云屏所以白障也示
不極臣下之敬也天子德大故外屏諸
侯德小所照見近故內屏馬總意林引
風俗通云按天子外屏令臣下氣息釋
名云帷圍也以白障圍也帷本廉也
自障蔽為廉恥也

正朔三而反文質再而復三微者三正之始
萬物皆微物色不同故王者取次焉十一月

時陽氣始施於黃泉之下色皆黃黃者陽氣
故周為天正色尚黃十二月萬物始牙而色
白白者陰氣故殷為地正色尚白十三月萬
物孚甲而出其色皆黑人得加功屢業故夏
為人正色尚黑後漢書章帝紀注

按白虎通三正論文與此略同又正朔
三而反二句白虎通引作三正記文
若尚色天命以黃尚黃以白尚白以黑尚黑
公羊隱元年疏

宋氏注夷者命以夷鳥故周尙夷湯以白
狼故尙白禹以元珪故尙罍也 全上

文王得白馬朱鬣大貝元龜

公羊隱元年疏
玉海祥瑞門

引作白馬朱鬣瑞於文王

祭者所以追養繼孝也

文選東京賤注

拒鬯之草

詩江漢正義

鬯草生庭

周禮肆師疏鬯人疏

亦正翼鬯

荆淞格藏世佗頌聲封於太山考績柴燎禪
於梁甫剋石紀號英炳巍巍功平世教 大戴禮保

傳

禮六十已上籩豆胾加

儀禮胾司徹疏

黃帝以德行蚩尤與黃帝戰

周禮肆師疏

禹母修己吞薏苡而生禹因姓姁氏而契姓

子氏者亦以其母吞乙子而生

史記夏帝紀
索隱

祖以元鳥生子

史記殷本紀正義

祖以履大人跡而生

史記周本紀正義

小正譏己得失及之於上也

史記司馬相如
傳索隱

蒼王夷鳥穀苾應周尙夷用兵王命曰爲牟

天意若曰須假紂五季乃可誅之卷王即佐
此時已三季矣穀蓋牟麥也詩曰貽我來牟
詩恩文正義

牙旗者將軍所建也初學記卷部

按初學記此文上引天子之旗九仞至
齊首是也接以又牙旗者八字下引黃
帝出匭洩云云詳其文義此八字似非
緯文古微書引此人含文嘉今姑存於
末以俟正古微書此文下胥交龍為旂

云云乃周禮司常文

風萌也養物成功所曰八風豫八卦也御覽
九天部

天漢星明天子壽昌萬民無疾疫災殃占經
甘氏

天子動容周旋中禮則日月五星不設縱橫

天子正珪瑁則北辰剡齊石氏中官占下三

垂旒目續塞耳王者示不聽讒不視非也續

書輿服志注

天地之牛角繭栗宗廟之牛角握六宗五岳
四瀆角尺 唐王涇大唐郊祀錄卷一凡例上

通緯

禮含文嘉

甘泉黃奭學

禮者履也

御覽禮儀部一

三綱謂外禮正君為臣綱父為子綱夫為妻

綱敬諸父兄六紀道行二句从白六紀謂諸

父七字从禮諸舅正義增齊義族人白齊敝昆弟

齊親師長禮樂記正義齊舊禮樂記正義白

王者敬諸父按齊上善字則大舜先剛

曰揚占經石氏中官占上一

禮含文嘉

逸書考

宋均曰諸父伯仲未季也爵堅剛而居帝

肯帝敬諸父感天故應中也 全上

諸舅齊儀則軒轅東蜀爵大張全上 按儀與義通

族人齊敘則宗人倚文正明 全上

王者敘長幼各得其正則房心齊惠星應中

占經客星占一

王者敬師長齊尊則攝提如剡無則反折 占經

石氏中官占上一

宋均注曰師者所曰教人為君也長者所

曰教人為長也大爵為帝席攝提六星攜

紀綱曰輔大爵師長穆也如剡者如鼎凡

俱東向 全上

朋受齊舊內外齊坐則箕為之直月單風揚

火選王融曲水詩敘注 占經月占三引月

宋注月至月行以度望也 文選注全上

按白虎通云綱者張也紀者理也大者

為綱小者為紀所曰疆理上下整齊人

道又云君臣父子夫婦六人偁三綱何

一陰一陽謂道陽得陰而成陰得陽而敘剛柔相配故六人為三綱三綱法天地人六紀法六合君臣法天取豫日月屈信歸功天也父子法地取豫又行轉相生也夫婦法人取豫人合陰陽齊施化端也六紀者為三綱之紀者也師長君臣中紀也呂其皆成己也諸父兄弟父子中紀也諸舅朋友夫婦中紀也呂其皆齊同志為己助也其不及族人

者統於諸父兄弟也緯注久佚今引白

虎通文曰補中

殷授天而王周據地而王大戴禮少間篇注按經義攷譌連

上質曰天惠文曰地惠化緯文

明堂所曰通神靈感天地正四時又見御覽禮儀部十

二出教令崇齊惠章齊道褒齊行初學記禮部類聚

禮部令化化無末一句古微書清上員河郡本說郭五引無褒有行三字

象天下方象地八窗象八風四闔法四時九

室法九州十二座法十二月三十六戶法三

十六氣七十二牖泐七十二候也

清河郡本

明堂者八牖四闥牕通八卦之氣布政也

宮在國中陽面三室四面十二泐泐十二月

也天子孟春上辛於南郊總受

古微書總受作懸案

當作總受為是

十二月也政還藏於祖廟月取一

政班於明堂也諸侯孟春也月朝於天子

受十二月之政藏於祖廟月取一政行之

閏月無常數則闔門而居之

御覽全上古微書此條

作正文

鄭氏注明堂王者之堂也其制圍齋小垣

齋左右室列十二座開三十六戶闥七十

二牖設八窓四闥曰通陰陽曰準制度曰

視百明也

清河郡本

禮清河郡本無禮字

天子靈臺所曰觀天人也際陰

陽也

又見文選東都賦注又問居

揆星

度也驗徵六氣也瑞應原神明也變化

古微書清

河郡本俱無原字

觀日氣也所驗

清河郡本

為萬物

獲福於無方也原招大極也清泉曰興稼穡

禮合文嘉

四

中相倉廩實知禮節衣食足知榮辱天子得

靈臺中禮清河郡本則又車三柱明制可行

不失其常水泉川流無滯寒暑暴暑中災清河郡本

無暴陸澤山陵禾盡豐稔續漢書祭祀志注

本御覽禮儀部十三引禮天子靈臺日致

觀天人中際陰陽中會也揆星辰中驗徵氣

朔中瑞應原神明中變化為萬物獲福於天

占經石氏中官占中二引天子觀天文察

地理和陰陽揆星度原神明中變獲福於無

方得靈臺中禮則又車三柱明不離其常川

原陸澤季豐稔

鄭氏注會猶和也度星之分而觀其驗陸

平原也澤溪谷中類山林言穀生於山林

遍於原谷皆豐稔也清河郡本

宋均注曰天子攷察天气若祥壇見夫星

中禮者也所曰獲福稔災又車主又穀為

民稔災得民福民無飢寒中困故又車星

均明已應中也占經全上

天子禘禘巡狩彘度攷功責實內外中制各

得其宜四方中事無蓄滯上下交通則山澤

出靈龜寶石麒麟望苑囿六畜繁多天苑彘

惠星應

占經客星占古微書引內外中制各得其宜則山澤出白龜寶石

天子行饗飲酒中禮得其宜則郊廟呈祥

天苑左右角皆彗大惠星應全上

又祀南郊北郊鬲郊東郊中兆正謀南郊起又見路

史餘論又者天子公侯伯子男卿大夫士所

呂承天也書鈔郊天御覽禮儀部六古微書清河郡本說郛五

鄭氏注五祀或謂門井戶竈中霤也公侯

伯皆祭五祀大夫士祭皆三祀庶人一祀

三等不得相逾庶人不得祭三祀大夫不

得祭又祀公侯不得祭天下山川唯祭其國中土地而已清河郡本

宋注周禮王畿內千里二十分其一曰為

近郊近郊又十里倍中為遠郊迎又氣蓋

於近郊北史劉芳傳

注東郊去都城八里南郊七里鬲郊九里

北郊六里中郊古微書鬲南去城又里兆

者佗封畔路史無兆域也謀者方欲迎氣

欲路史無齊戒自端正路史無謀慮其事

禮合文嘉
御覽路史全上 古微書

楊應階曰此迎氣於郊之祀也證之經傳則月令之迎春迎夏迎焮迎冬大宗伯之禮東方禮南方禮西方禮北方小宗伯之兆又帝於四郊鄭注謂黃帝亦於南郊者是也其曰又祀者迎氣祀又天帝配以又人帝又人神故左氏傳謂又官祀爲貴神社稷又祀是尊是奉大宗伯以血祭祭社稷又祀鄭注謂又祀

爲又官之神也兆者典祀云外祀之兆守皆齊域小宗伯注兆爲壇之營域疏云不言壇者舉外營域齊壇可知又小子云祈於又祀鄭謂祈或爲刳臠刳謂始成其宮兆時也云天子諸侯卿大夫士所以承天者月令迎氣天子率三公九卿公侯大夫士以迎也宋注近郊又十里者蓋本鄭義蔡邕月令章句云東郊去邑八里因木數南郊七里因火數

中兆区里因土數甸郊九里因金數北
郊六里因水數此注文九七二字譌又
禮器饗帝於郊而風雨節寒暑時鄭注
謂四時祀区帝王区行者是迎氣亦謂
之郊曲禮天子祭天地四方大宗伯禮
天地四方鄭皆謂為迎氣之祭是此区
祀亦謂之四方也又經典言区祀鄭注
詳別其義今坳陳於左方中以優觀覽
曲禮天子諸侯大夫祭区祀歲徧鄭云

区祀戶竈中雷門行蓋殷制也月令孟
冬臘区祀鄭即据其祀戶云云以解之
祭泐天子七祀諸侯区祀大夫三祀適
士二祀庶士庶人一祀鄭云周制也王
制大夫祭区祀鄭以上文天子祭天地
諸侯祭社稷尊卑等級疑為周禮引
祭泐以解之謂胥地祭区無地祭三鄭
又引士喪禮禱区祀者士以病禱非祀
之常也或謂周禮司命為禋燎之祀泰

厲為外祀祭法所云鎡舉所祀者七非
曲禮王制月令專言烝祀者比又行為
祖道之祭非常祭故漢以來言烝祀者
忒司命與厲易行以井路史引世本湯
烝祀謂戶井中雷竈行有行無門明楊
脊謂井即行應階謂淮南子云有虞氏
祀先中雷夏后氏先戶殷人先門周人
先竈與鄭注合路史之說恐未然也又
荀子云天子祭烝祀執薦者百人侍鬲

房說者謂為禘祠烝嘗禘或曰禘郊祖
宗報則又烝祀之異名也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉

禮曲禮下正義

宋均注其殷禮三帛謂朱白蒼象三正也

其烝帝之禮薦玉用一色之帛

全上

按典瑞縹藉烝采烝就注縹者烝采文
所以薦玉木為中榦用韋衣而畫之就
成也烝就烝帛也一帛為一就聘禮縹
三采六等朱白蒼注云以三色再就謂

三色色爲再就就亦等也三色卽六等
襍記三采六等注云以朱白蒼畫之再
行行爲一等曲禮正義引熊氏說区采
区就三采三就二采二就俱采別二行
爲一就二采一就采則別唯一行共爲
一就此是周法又尙書三帛鄭注云三
帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之必
三者高陽氏之後用夷繒高辛氏之後
用罽繒其餘諸侯得用白繒周禮改之

爲纁也檀弓正義推鄭之意謂堯以十
一月爲正尙白故曰其餘諸侯用白繒
高辛氏以十二月爲正尙罽故其後用
罽繒高陽氏以十一月爲正尙夷故其
後用夷繒少皞以十二月爲正尙白黃
帝以十一月爲正尙罽神農以十一月
爲正尙夷女媧以十二月爲正尙白伏
羲以上未聞足以申明鄭義古微書以
鄭注孔疏爲緯文失之矣

殷齋三等周齋五等又見廣韻十六藥各各宜也虎白

通齋御覽封建部一

殷齋三等殷正向白者兼正中故三等夏

尙罍亦從三等禮王制正義古微書末有

禮齋禮正義無此四字一日車穀

梁化馬二日衣服三日樂則四日朱戶五日

納陛六日虎賁七日斧鉞斧公莘八日弓矢

九日秬鬯禮曲禮正義穀梁皆所以勸善扶

不能公莘莊元季四方所瞻侯子所望詩旱

義後漢書獻帝紀注荀彧傳注袁紹傳注
引九錫至秬鬯止則作器帝紀注賁下齊七
百人三字荀彧傳注百人袁傳注之士百人
荀漢書王莽傳注引九錫無一日等字則作
懸又白虎通攷黜同無則字古微書七日
斧鉞他七日弓矢八日弓矢他八日斧鉞
清河郡本九錫一日車馬上空四字樂則作
樂器虎賁下有百人二字秬鬯下有謂之九
錫四字而無皆所以勸善等語

鄭氏注錫與也德錫皆如其九清河郡本

宋均注諸侯有德當益其地不過百里後

有功加以九賜以上詩禮正義無進退有

節行步有度賜以車馬以代其步禮正義

其詩禮正義俱無言成文章行成法則賜

以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁

賜以樂則以化其民其居處修理房內不

泄泄詩正義作濶賜以朱戶以明其別其其下古

尊賢達德四字動作有禮賜以納陛以安其體其

勇猛勁疾輒義堅強賜以虎賁以備非常

其亢揚威志在宿衛賜以斧鉞使得專

殺其內懷至仁至仁詩正義作仁德輒義不傾賜以

弓矢使得專征古微書其內懷至專其孝

征在亢揚威武上

慈父母賜以秬鬯使之祭祀詩禮正義引

禮正義作以歸祭祀皆如肴德則陰陽

和風雨時四方所瞻侯子所望四方起八

作緯文引宋注云九賜者乃四則肴秬鬯

之草景星之應公羊疏全上古微書侯

子作臣子景星之應在秬

鬯之草上末肴是也二字

按九錫之叙詩禮正義與公穀疏異今

據白虎通距惡當斷刑故賜之鈇鉞刑

罰饒中則能征不義故賜弓矢文定从

正義本宋注之叙如之又白虎通云朱
盛色戶所以紀民數故民眾多賜朱戶
古者人君下賢降階一等而禮之故進
賢賜之納陛以優之又云圭瓚柜鬯宗
廟之盛禮故孝道備而賜之柜鬯孝道
純備內和外榮玉以象德金以配情芬
香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性
金飾其中君子之道君子育黃中通理
之道美素德金者精和之至也玉者德

美之至也鬯者芬香之至也車胥茨胥
青之蓋朱輪特熊居背左右寢廡也又
車馬衣服樂則三等者賜與其物朱戶
納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢
玉瓚皆與之物各因其宜也柜者罍黍
一桴二米鬯者以百草之香鬱金合而
釀之成爲鬯凡此諸義足補注文所未
及故節其畧於此又按詩正義謂緯文
上剡九賜之塗下云四方所瞻是四方

上尙有九賜之筮文今佚不可攷白虎
通說九錫義自皆隨其德至寢廡也凡
四百七十一言按之宋注似別一義故
不備錄又詩禮正義錫伯賜公羊疏引
宋均亦作九賜錫賜義通又正義後漢
注斧鉞公羊伯鈇按蒼頡篇鈇斧也鈇
斧義亦通正義又引公羊說九賜之次
一加服二朱戶三納陛四輿馬五樂則
六虎賁七斧鉞八弓矢九柙鬯文胥參

筮大略从同又又經異義以九賜為九
命鄭君駁之謂八命伯牧九命伯伯之
後始加九賜王制一命卷脊加則賜也
是一日衣服之證考之書車服以庸竹
書命周公麻為牧師錫之圭瓚柙鬯書
文侯命左氏傳備載彤弓柙鬯諸文鄭
君說是也

嫡長稱伯庶長稱孟
文家稱叔質家稱仲

按禮正義引此云周之管叔蔡叔之屬
是文家故稱叔也白虎通云稱號所以
齊四何恣四時用事先後長幼兄弟之
象也故以時長幼號曰伯仲叔季伯者
長也子最長迫近父也仲者中也叔者
少也季者幼也適長稱伯伯禽是也庶
長稱孟魯大夫孟氏是也質家所以積
於仲何質者親親故積於仲文家尊尊
故積於伯卽如是論語周有八士不積

於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯
季明其無二也文王十子詩傳曰伯邑
考荅王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔
振鐸成叔處霍叔荅康叔封南季載
懸統坐旒爲閑姦聲弇亂色令不惑視聽

禮于張問入官篇注

大戴

冕而加旒以蔽明也加以黻纁不聽讒也

隋書

禮儀志

旒坐目纁塞耳王者示不聽讒不視非也

續漢

楊應階曰統纁通說文糸部纁或从統
士喪禮瑱用白纁注纁新縣大戴禮黻
佗黻盧注莊子佗黻黃也按淮南主術
訓亦佗黻如淳注漢書黻與黻同廣疋
釋器黻黻黃也字林黻黃色也黃縣爲
之廣韻四十五厚黻冕膚纁也薛綜注
東京賤黻纁謂以黃縣大如火懸冠兩
邊當耳漢書東方朔傳注以黃縣爲圓

用組懸之於冕坐兩耳旁包咸注論語
冕冠也周之禮文而備取其黻纁塞耳
不任視聽也應階破詩淇澳著周禮弁
師言充耳之瑱曰琇瑩曰瓊曰玉箋注
諸家云用玉石用象皆無黻纁之說論
語皇侃疏云當兩耳坐黃縣縣之下又
係玉名爲瑱邢昺疏云今禮圖衮冕以
下皆胥充耳天子以黻纁諸侯以青纁
今如皇氏說則著詩充耳以黃毛鄭不

訓黃為黈訓尙之以瓊英為又係以玉也如邾氏說則著詩以素以青以黃何毛鄭不別之為尊卑制也竊据大戴冕而葍旒上脊古者聖王文豈古以黈纁至周文而備始易以玉石歟附識以俟

正

凡出射立俟於五十步外以觀德不觀力也故天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿

天子四句又見白虎通鄉射

古微書

鄭氏注熊猛巧之獸射之示服猛也麋昏獸射之示惑人也虎豹戾獸射之示威也鹿豕無益之獸射之示除害也四等之射各有所宜

清河郡本

按白虎通云天子所以射熊何示服猛遠巧佞也熊為獸猛巧者也諸侯射麋何示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹何示服猛也士射鹿豕何示除害也各取德所能服也大夫士射兩物何

禮合考
大夫士皆人臣示為君親親事身勞苦也或曰臣陰故數偶也侯者以布為之何布者用人事之始也本正則末正矣名之為侯者何明諸侯不朝者則當射之

大夫達棧士首本

禮禮器正義

謂斲為四棧以達兩端士斲木之首令

細與尾頭相應

全上

按此言棧制也棧方曰棧圓曰棧穀梁

莊二十四季傳外傳晉語俱云禮天子之棧斲之斲之加密石諸侯之棧斲之斲之大夫斲之士斲木尚書大傳云棧天子斲其材而斲之加密石大夫達棧

士首本

天子旗

御覽兵部作天子之旗

九仞十二旒曳地

已上又見

清河郡本

諸侯七仞九旒齊軫卿大夫五仞五旒

齊較士三仞三旒齊首

公羊襄十六疏周禮節服氏旒旗作旒

無卿字

部七十二

書鈔旒左氏昭七正義無

初學記卷部

御覽兵部七十二旒九旒

禮合文喜

十六

禮合文嘉
五旒三旒字引入稽命徵

鄭氏注九陽數也十二旒以象十二辰天

子居陽布陰故旗九仞十二旒清河郡本

旗者旌旗也所以別尊卑敘貴賤也軫車

後橫木也諸侯之旗齊於軫首頭也御覽全上

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大

夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹

以楊柳白虎通崩薨書鈔冢墓清河郡本

鄭氏注無墳有墓無墳也清河郡本

按白虎通原文作春秋含文嘉周官冢

人疏引作春祿緯御覽五百五十八引

天子上脊春秋之義四字今按春秋緯

無含文嘉當是禮緯春祿緯俱有此文

今兩存之

虞犧燧人神饗古微書神農下脊謂之三皇四字伏者別也

變也戲按戲義通者獻也洽也伏羲始別八卦以

變化天下天下洽則咸伏貢獻故曰伏羲也

燧人始鑽木取火炮生為瓢令人無復腹疾

者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其
衣倉惠信濃厚若神故為神農也風俗通皇
書類文選張協雜詩注引燧人始鑽木取火句帝王部
引燧人始鑽木取火句帝王部
於禽獸二字初學記帝王部路史遂人紀注
御覽火部二同路史復佗胥御覽皇王部
三引伏者別也獻也法也又引燧人始鑽木
取火炮生為飄令人無腹疾胥異於禽獸遂
天出意故為遂人皇王部三引神者信也至
未無種字無美其衣食四字惠上胥其字無
信字路史伏義紀注引伏者別也義者獻
也爰帝紀注引神者信也望耒無始佗耒耜
三句為佗名無也字

伏羲惠洽上下天應呂鳥獸文章地應呂河
圖洛書伏羲則而祿也乃佗八卦周易正義
繫帝王部末句佗乃則象而佗易又路史太
吳紀注同河圖洛書佗龜書文選蜀都賦
注引伏羲惠洽上下始畫八卦御覽皇王
部三引伏羲惠洽上下天應呂鳥獸文章地應
呂龜書伏義乃則象而佗易又行大義論
又帝弟二十一河圖洛書佗龜書無而字也
乃字占經龍頰蟲地占引伏義惠合上下
故地應呂龜書伏義乃象呂佗卦古微書
伏義則而十字佗乃則象而佗易清河郡
本文章下佗地應以龜龍圖書乃則象而佗
易說郭五同清河郡本無龍圖二字

鄭氏注伏羲始畫卦佗易天乃見象鳥銜

書獸負錄地乃出文河有龍圖洛有龜書
遂定吉凶存亡之兆剛柔陰陽之理焉
清郡本

神農作田道就耒耜天應曰嘉禾地出曰醴

泉五行大義論區帝弟二十一御覽休徵

農修息作耒耜地應中呂醴泉路史炎帝紀

注同玉海祥瑞門引神農就田作耒耜地應

呂嘉穀古微書作神農修德作耒耜地應

之以醴泉神農就田作耒耜地應以嘉禾分作

二條說本御覽八百七十三

黃帝修兵革呂應行則黃龍巢翮皇來儀行區

大義全上

堯惠匪懈醴泉出玉海祥瑞門

堯廣被四表敷於龜龍五行大義全上

舜損己呂安百姓又見御覽敷鳥獸鴈鵠翮

皇來儀五行大義全上

禹宥宮室意於溝洫休徵一化盡百穀用成

神龍巢靈龜服玉女敬養天賜妾御覽皇王

徵部無神字區字服作馴伏引至玉女降類

器帝王部無妾字人事部引宥宮室依意溝

洫則玉女敬養占經人瑞引禹宥宮室盛

力溝洫百穀用成玉女敬除養古微書天

賜下無妾字下云一作神農女降清河郡本禹下無卑宮室三字服化伏天賜妾化天賜符錄說邗五無卑宮室三字垂下有于字

宋均注曰玉女育人如玉色也天降精生

女使能天葵玉女色養曰延壽也占經同上

湯耆順人心應於天文選東都賸注

禹耳三扇是謂大通興利除害沒河疏江皋

陶馬喙是謂圜誠沒獄明白察於人情湯臂

三肘是謂梯翼攘去不義萬民蕃息文王四

乳是謂圉仁天下所歸百姓所親耆王望莘

是謂攝揚盱目陳兵天下富昌周公背僂是

謂俊強成就周道輔於幼王孔子反字是謂

尼止惠澤所興臧元通流白虎通聖人路

反字古微書馬佗鳥柳佗神揚佗陽尼佗甫通流佗流通

夏曰姒祖曰蕙莒生御覽皇親部一路史

古微書佗禹母修己吞蕙莒而生禹因姓姒氏語較明晰

從容中道陰陽度行文選運命論注

推中曰上元為始起十一月甲子朔日夜半

冬單日月五星俱起牽牛中初御覽天部一路史餘論

太繁山季

古微書

鄭氏注上元太繁呂來望所求季御覽天部一

古微書

計日月右行也

白虎通日月古微書此六字即連接牽牛之初下

三台為天階太一躡呂上下一日天階占經石氏

中官占下三

君政尊而制命日月貞明占經日占一月占一引政倫道

日上有即字御覽休徵部一君上有人字無而制命三字日上有則字類聚天部貞作貢古微書引同御覽清河稽首常則郡本改作至命下有行字貞倫貢

玉石章明作樂制禮得天心則景星見清河郡本

鄭氏注景星大星也形如半月生於朔

助月為明清河郡本

玉石得宜則太白貞明初學記珍寶部二

書貞倫常說熒惑不明雉乃生兔也清河郡本

鄭氏注太白屬金玉石之星也熒惑失常

則飛動者生走遁者如魚鹽為醢而蠅生

蛆蠅有足蛆無足雉能飛兔不能飛也清河郡本

郡本

綏又車明又禮則又禾應以大豐御覽休徵部二 古

微書 趙氏本綏作綏誤 按綏字為是史記天官書咸池曰天

漢又帝車舍中脊三柱正義云又車

星三柱九星在畢東北占又車均明

皆見則倉廩實元命包云咸池王又

一名又帝車舍

山澤者三皇又帝之感應也御覽皇王部古禮書

龍馬金玉帝王之瑞也御覽鱗介部類賤鱗介部

神鼎者質文精也知吉凶存亡能能重能

息能行王者興則出史拾廣覽說郭五河郡本

鄭氏注神鼎出大澤中不炊自沸不胥五

味自然和羹滋液鮮新清河郡本

按宋志云神鼎者質文之精也知吉知

凶能重能輕不炊而沸又法自生王者

盛德則出

白鳩成湯時至釋史商紀

按文選劇秦美新注引吳錄般湯育白

鳩之祥下云古者此事未詳其本孫氏
瑞應圖云白鳩成湯時來王者蒼者老
尊道德不失舊則至今据選注釋史
引瑞應圖文謫為緯也存以俟

又禮修菊則又諸侯星正行光明不凌侵

又禾又木應曰大豐占經石氏中官言中二

王者得禮中制不傷財不害民君臣和輯艸

木昆蟲各蒙正性則三台為齊明不潤不狹

如其度石氏中官占下三

宋均注曰君臣制度宮室車旗多少各各
品制度也全上

天子穆穆諸侯皇皇則少微昏憙星各星占

辟雍中禮得穆穆皇皇和服則太微諸侯明

也甘氏外官占又 原引不分篇名今日類

天子崇昏憙彰昏道顯昏功褒昏行則太微

七星明少微處士昏憙星應御覽休徵部一

宋均注太微正教中官也七星衣裳正禮

今施教布化儀服應禮故星明今少微處

士有惠星應則星皆育威儀矣 御覽全上

天子望卿士旗旒中禮制度育科物應曰宐

四字从石氏外官
占四複引文沾
外官占四不分篇名今掘占中複引中文定
中複引文無上九字制度上育王者字無下
四字

宋均注曰弓行者參旗星行剡紆曲侶弓

也 全上

王者賜命諸侯皆如其惠則陰陽和風雨皆

其九為鈞曲直 甘氏外官占六

宋均曰天中九星王珍異令賜諸侯夾所

呂顯異中應於王珍中星故為中曲育

直者也 全上

宮室中禮得則虛危育惠星應 客星占一

宮室中禮得營室育惠星見 全上

天子乘舟得其所賢賤不相踰則王莒附路

星明常在河中天子壽昌萬民無疫中殃 石

中官占上一

殯喪中禮各呂其昔變制革禮中筮得制中

宜三台正者息星出入其間矣

石氏中官占下三

又客星占一引殞喪也禮曰其肯則三階

正者息星出入其間

客星占一

屈喪曰禮則息星應在虛危

全上

禮有三起禮理起于太乙禮事起于燧皇禮

名起於黃帝

古微書亦出緯文

此皇氏禮記疏語疑

周爵五等凡南面之君五者法五行之剛日

凡北面之臣五者法五行之柔日

全上

鄭氏注是其總法五行也分之則法五剛

甲丙戊庚壬其諸侯之臣法五柔乙丁辛

已癸是也

全上

天子外屏諸侯內屏大夫曰簾士以帷

全上

牙旂者將軍所建也旂有九名日月為常

古微書清河郡本無首八字下旂有上有蓋字

鄭氏注常即太常左繪日右繪月王者之

旗也

清河郡本

交龍為旂

古微書

清河郡本旂作旗

鄭氏注兩面繪以蛟龍諸侯之旗也

清河郡本

通帛為旃

古微書

清河郡本

鄭氏注通帛無繪師都之旗也

清河郡本

雜帛為物

古微書

清河郡本

鄭氏注破帛采色為成鄉遂之旗也

清河郡本

熊虎為旗

古微書

清河郡本

鄭氏注以采繪為熊虎軍吏之旗也

清河郡本

鳥隼為旗

古微書

清河郡本

鄭氏注以羽繪為鳥隼百官之旗也

清河郡本

龜蛇為旐

古微書

清河郡本

鄭氏注上繪龜下繪蛇黑帛蒙之郊野之旗也

清河郡本

全羽為旒

古微書

清河郡本

鄭氏注五色全羽錯互成文如鷺之翼引

之旗也

清河郡本

析羽為旌

古微書

清河郡本

自旗有九

鄭氏注雜羽成禽獸草本之形徵祭之旗

也

清河郡本

夫旗王載大常諸侯載旂百官載旛軍吏載

旗師都載旌鄉遂載物郊野載旒

清河郡本

制度因材勿以逆應其明勿以類感其方也

古徵書 御覽兵部制度自料物應以宜明物以類感其方也自料當作有科宜當作宜

雲者氣運布恩普也計天地左旋日月右行

雲為助象列星測元

清河郡本首八字

說郭五引

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱豐荒之禘

全上

說郭五

鄭氏注禘日旁禘陵異氣也即垂蜺珥璜

之屬

清河郡本

神晉滋液百寶為用則白象至

說郭五

鄭氏注象壯獸鼻可屈可伸其中有小爪

叩其耳後則死白言尚質不尚文也 全上

夏早則秋澇冬雷則春陰

全上

鄭氏注孟夏早則孟秋澇仲夏早則仲秋

澇孟冬雷則孟春陰仲冬雷則仲春陰陰

謂晝不見日夜不見星非恒星不見 全上

契而宗湯則六席周尊后稷宗文王蒼王則
七席自夏及周少不減又多不過七禮王制正義
古微書

天子之元士二席諸侯之上士亦二席中下
士一席一席者祖禰共席魏書禮志

諸侯之士一席公羊僖六解詁 疏云禮說文

按又席六席七席之說鄭君据緯解經
王肅反而難鄭馬昭出而難王自唐以
後鄭說不行又禮通考以王難馬竊所

不解通考曰馬說所謂喪服小記王者
左四席乃諸侯之禮以方性夫月祭之
說劉原父闕文之論證之夫經明言王
者庶子王而反曰諸侯是經文漢注不
足憑方氏劉氏反足據耶其謂大傳之
言亦為周制未嘗明言唐虞夏殷之別
引以相難亦未為確七席七尸馬自不
筭通考附會偽孔說尤不經通考又引
禮書之說謂禋於六宗為六席其譌不

待指摘矣案祭法云王大七廟始自祖考廟仁之至也二祧特隆文是毀主納於其中謂之祧者鄭云祧之言超先王毀主超入其中義之盡也后稷之廟先公之主藏焉不謂之祧者始祖廟也且卑統於尊也殷六廟周七廟以義起也又廟之制天子諸侯不降殺以兩庶人雖卑亦得薦其四世追遠之義不可遺也家語王肅所偽造不足憑也

楊應階曰禮家言廟制多從王肅今據鄭君注王制天子七廟爲周制知曾子問禮器祭法云七廟鄭意皆以爲周制穀梁天子七廟荀子齊天下者事七世蓋亦據周制言也馬昭張融難王申鄭說具王制正義漢韋元成議魏張揖廣疋同鄭義應階謂喪服又則廟制又鄭君說確不可易也唐又廟無可考齊虞氏則中庸云宗廟饗之書云祖考來格

尚書大傳云格於禘廟是胥四親廟祖
廟也若祭法所云禘郊祖宗則祭天而
配以胥德者不在宗廟中又左氏云陳
顓頊之族國語幕能帥顓頊胥虞氏報
焉是虞為顓頊後系出虞幕其祖廟為
顓頊與幕則不可考矣夏無太祖者夏
之先世史記與漢志異據史記顓頊六
世而至舜已脫虞幕一世而禹本顓頊
僅二世必不然矣命麻叙言顓頊傳二

十世漢書又世之說亦未然也夏自元
魚以上書傳莫能舉其名唯山海經胥
駱明生白馬文白馬即鯀是緯言無太祖者
是也商以湯故六廟周以文王故七廟
或據偽尚書七世之廟謂鄭以殷為六
廟者由未見古文故據緯書不知呂覽
引真古文尚書為又世之廟今執偽古
文以議鄭謬矣或又謂文王為宗不在
七廟之數按劉歆說胥功惠則宗之引

禮記命徵
商三宗非指文王言且商宗繼體中興
非文王開基創業者比也蓋區廟定制
商周以開基之祖大六廟七廟祭法二
祧卽文王廟也其有功德者或別大廟
以祀不在區廟二祧之中其廟亦不在
寢東請以傳證之左氏云凡邑有先君
之廟曰都是廟可別大於邑也又單襄
公盟百官於平宮時太平王已十二世
而廟猶存又魯大禋宮大煬宮爲新人

廟以左祖右社之制推之其地豈正容
新廟是別大廟以祀也或又謂二祧爲
文王祭止高嘗非所以尊也應階謂服
盡於高祖聖人以義斷仁今以文王開
基不毀其廟世世祀之已合於尊尊之
義矣至諸侯廟制据公羊傳有請後又
廟文是胥國者得大區廟也但在始封
之時同姓爲王之子弟當此君之身不
得大出王之廟則全無廟其異姓則得

大正廟說具王制正義禮書謂始封止
四廟庶止高祖殆不其然至大夫廟制
據緯書天子元士與諸侯適士二廟是
天子大夫當亦與侯國大夫同其為畿
內諸侯則制當視外諸侯又證以祭法
庶士無廟鄭注庶士府史之屬亦可以
上推大夫士之制也公羊解詁引諸侯
之士一廟者約諸侯中下士之文而言
猶祭法析言適士官師而王制禮器但

云士一廟詞有詳略耳又祭法云一廟
曰考廟王考無廟而祭之是又祖禰共
廟之證或謂祭於壇或於寢非也又大
傳云卿大夫干祿及其高祖是三廟得
祭高祖萬斯大引小記大夫士之妾祔
於妾祖姑也則中一以上而祔中一以
上則高祖姑是高祖有廟似可援祖禰
共廟之說以通之後世同堂異室之制
疑亦本於此也

三季一禘又季一禘御覽引此下齊經紀所論禘禘與時祭其言詳

美十以衣服想見其容色三日齋書鈔化齋

三字恩親志意想見所好喜書鈔化恩親所然

後入席書鈔禘禘初學記禮部御覽禮

禮王制正義南齊書禮志通典禮通考宗廟

考俱引首二句古微書清河郡本一禘

下有紀經所論四字容色化形容想見所好

喜化思親所好入席上有敢字下有禘禘與

論祭其言詳矣九字說郭五引同御覽至

其言詳矣御覽無經紀已下十三字

三季一禘又季一禘禘之為言諦諦定昭穆

三季一閏天氣小備又季再閏天氣大備故

尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上

陰氣在下故正尊卑之義也禘祭以冬十月

冬者又穀成熟物備禮成故合幣飲食也後漢

書張純傳

楊應階曰禘禘之說先儒互異按余正

釋天禘大祭也是凡大祭皆曰禘可於

天言之可於廣言之也大傳小記俱云

禘其祖之所自出曰祖所自出是祖也

不謂之祖以祖所感生者天帝也天也

豐籍命徵

以人道事之故禘於廟又劉向張純皆

云三季禘又季禘是宗緯不始於鄭君

鄭又据春炁經釋禘禘禘禘之說舍鄭

何宗焉

殷又季殷祭亦名禘又季殷禘

玉海郊祀門詩元鳥正義引上八字又季上齊之字

禮祭天牲角爾稟社稷宗廟角握六宗又嶽

四瀆角尺其餘山川視鄉大夫

公羊傳三十

一解詁詩

良紹正義引宗廟社稷角握禮郊特牲正義引六宗又嶽之牛角尺禮器正義引社稷

牛角握又嶽四瀆角尺穀梁傳三十一疏

引郊天牛角爾稟三望之牛角尺古微書祭天犢角爾稟社稷牛角握六宗五岳四瀆之牛角尺

按禮於六宗見尙書鄭君据大宗伯以

禋燎祀司中司命風師雨師又緯之星

十二次之辰爲六蓋禮是祭天神宜施

燔燎書上文言上帝下言山川則此爲

祭星辰六者皆星也吳商申鄭義以郊

之祭大報天而主日配以月日月在郊

不在宗天神忒日月得六數是也諸家

言六宗者人各異說互相駁難詳見續漢祭祀志注今皆不著錄

天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子

男三玉二石攷工記玉人疏古微書天子

諸侯執珪文選左恩詠史詩注

按純玉即玉人云天子用全尺有二寸

玉人云四圭也襍記贊大行曰博三寸

厚半寸剡上左右各寸半又曰公九寸

侯伯七寸子男五寸玉人云公桓圭九

寸侯信圭伯躬圭七寸與襍記同與此

不合鄭君注玉人謂子男璧五寸注襍

記謂贊以圭為五寸者非此文公侯俱

九寸伯子男雖不言寸數以公侯推之

為七寸五寸可知賈疏謂此殷制也四

玉一石三玉二石者玉人云上公用龍

侯用瓚伯用將注龍瓚將皆襍名也卑

者下尊以輕重為筮玉多則重石多則

輕疏引盈不足術曰玉方寸重七兩石

方寸重六兩

天子之杠高九仞

周禮疏云旌旗之杠天子九仞

諸侯七仞

大夫五仞士三仞

周禮山虞疏司常疏儀禮士喪禮疏三禮圖銘

旌杠坐旗

天子旗

古微書

九仞十二旒曳地諸侯七仞

九旒齊軫大夫

古微書大夫上有卿字

五仞七旒齊較

士三仞五旒齊首

公羊襄十六疏周禮輿人疏引諸侯齊

軫大夫齊較左傳昭七年疏引無十二旒

九旒七旒五旒等字仞作仞

注旂者旌旂也所以別尊卑序貴賤也軫

大章後橫木也諸侯之旂齊于軫首頭也

古微

善

按廣正云天子杠高九仞諸侯七仞大

夫五仞士三仞又云天子十二旒至地

諸侯九旒至軫卿大夫七旒至軾士三

旒至肩今分周禮疏公羊疏所引文為

兩節據廣正也鄭注鄉射禮杠檣也八

尺曰仞旒與旂通旌旗之旂也曳地旒

長至地也新叙國君之旗齊於軾大夫

之旗齊於軾此言較與軾軾異按車制
枕輿下謂之軫揜輿旁謂之輪兩輪高
又尺又寸輪之植者橫者謂之軾其上
出軾二尺二寸謂之較輿肯卑二尺二
寸謂之軾是較軾軾相去高下略同又
首亦與肩異首高於肩而大略亦从同
也左傳斷靈姑鉅三尺示臣不敢同君
蓋旌旗之制等威在焉

天子舟車殯諸侯車殯大夫攢塗士瘞白虎通崩

燕

按白虎通云舟車殯避水火災也棺在
車上車在舟中臣子夏執紼晝夜常干
二百人紼者所以牽持棺者也

天子飯以珠又見儀禮士喪禮疏含以玉諸侯飯以珠

含以璧卿大夫士飯以珠含以貝禮檀弓下

義續漢書禮儀志注通考王禮考古
微書無士字清河郡本含俱化哈含以璧
佗含以珠大夫下無士字從禮儀志

宋均注均謂飯以象食哈以象蔬也清河郡本

禮記卷之六
楊應階曰疏家言此為異代制考周官
典瑞共飯玉含玉注飯玉碎玉以襍米
含玉柱左右顛及在口中者襍記曰含
者輒璧將命則是璧形而小故賈疏玉
府含玉云璧形而小以為口實又疏典
瑞謂襍記是諸侯禮天子用玉其形無
文故取諸侯法以況之據此是諸侯含
亦用玉作璧形也檀弓士喪禮俱云飯
用米貝士喪禮又云貝三實於笄是士

含用貝也其卿大夫含無文孔檀弓正
義據左成十七公孫嬰齊夢瓊瑰注含
珠玉含象謂蓋用珠襍記正義又引哀
十一陳子行命具含玉謂此等是夫
夫而以珠玉為含者以珠玉是含物非
謂實用珠玉賈疏謂具含玉者春煠時
非正法穀梁楊疏據莊子無傷口中珠
謂大夫或用珠應階謂此文明云卿大
夫以貝當是用貝又此云天子以玉諸

侯以璧與典瑞玉府襍記文同穀梁隱
元季傳貝玉曰含統上下而言之是周
禮已士喪禮疏引此文不全疏文亦訛
脫不可解此唯飯用珠與周官飯玉不
合顧飯玉為碎玉襍米或襍以珠左傳
及莊子云珠者其襍米所用歟

天子含

含字从左
氏正義增

用珠諸侯用玉大夫用璧

左氏成十七正義
引止此璧作碧

士用具

穀梁隱元季疏又
文區疏引諸侯含

用玉

按此與前文異當如疏家說為異代制
公羊解詁有此文三用字皆化以疏云

春祫說文

禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽為

符日月為明

又見類聚禮部
初學記職官部

上下和洽則物

獸如其性命

御覽禮儀部一

古微書

天子祭天地宗廟六宗又岳得其宜則又穀

豐登

登字从書鈔增書
鈔歲時引止此

雷雨時至四方貢物

又見書鈔祭祀
覽時叙部豐稔引

御

青白黃馬黃龍翔黃雀

集

御覽禮儀部四 隋書許善心傳引祭祀

下

清河郡本無登字四方貢物作四賓來貢

祭

又岳四瀆得其宜則黃雀見類聚祥瑞部

出

號施令叶民心則祥風至增御覽天部

九

無施字制禮化樂得天意則景星見御覽

引

止此又天部又引化樂制禮得天心則景星

見

也類聚天部引化樂制禮得天心則景星

星

見出號令合草木育益於人者長呂蒼民

古

微書則祥風出草木育益於人者長呂蒼民

得

天心則景星見清河郡本無施字叶化

合意化心無景星見三字 說郭五引至祥

風至叶作合 御覽木部一

清河郡本

鄭氏注祥風美好之風也

御覽休徵部

同

王者得禮中宜則宗廟生祥木

御覽休徵部

王者得禮中制則澤谷中育白玉焉

初學

寶部 御覽珍寶部三制上脫之字 占經

器服休咎城邑宮殿怪異占禮化理無中下

焉化出古微書有白石焉化乃生白石下

育生走木生白玉六字 清河郡本 說郭

宋均注均謂王者水土之精也王者知禮

則玉見白本也王者知禮始其義若之河

郡本

禮和命後

王者得禮也制則山澤谷也中育夷龍占經龍魚

王者得禮也制則澤谷必育夷蛇全上

王者得禮也制者澤谷中育朱鳥白玉夷蛇

夷龍出焉御覽地部三十七

得禮也制澤谷也中育夷鳥白玉夷蛇夷龍

夷木白泉生飲酌也使壽長御覽禮儀部一又休徵部二引

王者得禮也制則澤谷也中生夷木又引王

者得禮也制則澤谷也中白泉出飲也使壽

長古徵書清河郡本王者得禮之制
谷之中生夷木焉而即附於王者出號合
條下從御覽木部一

宋均注均謂夷木即烏柏之類也夷木之

屬有赤理高三尺附大木生葉並茂可

煮為食有猪脂氣化羹多辛與之有益

郡本

王者刑殺當臯賞錫當功得禮也也則

出於闕庭魏徵九成宮醴泉銘御覽休徵

有也字說部五無末三字餘同御覽古

微書錫作賜無末三字清河郡本同

禮書命後

鄭注云醴美也清河郡本

父子君臣夫婦尊卑各別翮皇皇飛翔集於

明堂占經鳥休徵古微書首昏王者二字

起於太繁十一月闕逢望月歲在攝提格中

紀御覽天部一按此是鄭注樂動聲儀轉

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百

威儀三千周易正義叙論文選讓太常博

而無主也古微善

孔子謂子夏曰禮以修外樂以制內止己矣

夫後漢書張奮傳

宋均注修外飾容貌也修內蕩滌心性也

己矣夫悵不得制禮作樂也張奮傳注

孔子謂子夏曰羣鶴至非中國之禽也御覽

部十古微書羣作鶴清河郡本鶴作鶴

宋均注均謂鶴即雀也清河郡本

夫子墳方一里弟子各以四方奇木來植之

古微杪多南向清河郡本類聚八十八無

鄭氏注凡細木為杪清河郡本

按皇覽云孔子冢在城一里冢塋百疇
冢南北廣十步東闊十三步高一丈二
尺冢背以瓴甃為祠壇六尺與地平冢
塋中樹以百數皆異種魯人二世無能
名其樹者民傳言孔子弟子異國人各
持其方樹來種之其樹柟枌維離女貞
区味鬻檀之樹孔子塋冢中不生荆棘
及刺人艸

布攻十二尊帛帛序 大義釋名第一

外內里制各得其宜 其宜从休 徵部沾 四方中事

畜蓄滯則麒麟遊囿六畜繁多天苑育息星

見 御覽居處部二十四見佗應 又休徵部 一引無麒麟八字 占經客星占一引禮

得宜則虛危育息星見 說郛五見作應 古徵書同 清河本脫麒麟二字見佗應

王者制禮作樂改損祭器得鬼神中助則育

白玉夫文像其威儀中狀 占經器服休咎城 邑宮殿怪異占

制禮作樂改損祭器育鬼神中助則龜負圖

龍負龜地占 古徵書

刑殺當其臯賞當其功大事息 禮中宜

利疑則龜負象戴占經全上

天命以黑故夏有元圭天命以白故殷有白

檀弓上疏
論語為政疏

狼銜鈞天命以赤故周有赤雀銜書

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至

禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃

全上

帝所謂正朔三而改也

天有三統物有三變故正色有三天有三生

三死故土有三王王特一生死 周以至動

全上

禮檀弓上疏引書傳

殷以萌周以牙

略說

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉三帛者高

陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘

用白繒全上 見鄭氏尙書注

宋均注其殷禮三帛謂朱白蒼象三正也

其又帝之禮薦玉用一色之帛其餘謂堯

舜之後也全上

舜以十一月為正統尙表堯以十二月為正

尙白高辛氏以十三月為正尙黑高陽氏以

十一月為正尙赤少昊氏以十二月為正尙

禮和命符
白黃帝以十三月為正尚黑神農以十一月
為正尚姁女媧以十二月為正尚白伏羲以
上未有間焉全上 禮檀弓疏

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大
夫八尺樹以栗士四尺樹以槐庶人無墳樹
以楊柳全上 周禮冢人疏作春秋緯白虎
通作春秋含文嘉然含文嘉是禮緯
春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘
之火秋取柞櫛之火冬取槐檀之火全上
注榆柳青故春用之棗杏赤故夏用之桑

柘黃故季夏用之柞櫛白故秋用之槐檀
黑故冬用之全上 春取榆柳云云見周
禮司燿注引鄒子語

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也
白虎金也神龜水也其五行之序則木蒸生
火火炮生土土卯生金金溲生水水液生木
又者修其母則致其子水官修龍至木官修
鳳至火官修麟至土官修白虎至金官修神
龜至故曰視明禮修麒麟來遊思睿信大白
虎馴擾言從文成而神龜在沼聽聰知正而

名川出龍貌恭體仁鳳凰鳴桐全上見左昭二十九年疏

王者以玉作六器以禮天地四方天以蒼璧

地以黃琮清河郡本

鄭氏注天謂天皇大帝其神耀魄寶全上

東方以青珪全上

鄭氏注蒼帝之精靈威仰其神勾芒以立

春全上

南方以赤璋全上

鄭氏注赤帝赤熛怒其神祝融以立夏全上

西方以白琥全上

鄭氏注白帝白招矩其神蓐收以立秋全上

北方以玄璜全上

鄭氏注黑帝協光紀其神玄冥以立冬全上

兆五帝于四郊四望四類全上

鄭氏注四望道氣出入四類日月星辰全上

宋均注均謂兆為壇之營域全上

類造上帝封于大神全上

鄭氏注類謂幣其神造謂詣其所全上

天子旒垂目纒塞耳王者視不聽讒不視非也

全上

鄭氏注天子十二旒以象十二行諸侯七旒以象七政大夫五旒以象五方

坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面勢以飭五財以辨民器謂之百工通四方之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成謂之嫗功

全上

鄭氏注飭勤也

全上

以禽爲摯等諸臣也

全上

鄭氏注謂自致其誠也

全上

孤摯以皮帛

全上

鄭氏注皮帛可以制衣裳

全上

卿摯以羔大夫摯以雁士摯以雉庶人摯以鶩工商以雞

全上

鄭氏注雞知早莫工商摯之以候早晚也

全上

天有時以生有時以殺艸木有時以生有時

以死石有時以泐水有時以凝有時以澤全上

鄭氏注生以春死以秋疑水凍也全上

宋均注泐讀勒全上

橘踰淮而北為枳貉踰汶則死鸚鵡不踰濟
雉不出徑全上

鄭氏注貉獫狁也全上

輿車軫之方以象地蓋之員以象天輪輻三

十以象日月全上

鄭氏注象日周三十口而月與日一會也

全上

宋均注軫車下木蓋車上木輪輻車幹也

蓋弓二十有八以象星也全上

鄭氏注者上恣宿下應人故前左七人以

象蒼龍前右七人以象朱鳥後右七人以

象白虎後左七人以象玄武是蓋弓之級

也全上

龍旗九旂以象大火全上

鄭氏注象尾有九尾也全上

禮和合符
鳥旛七旂以象鶉火 全上

鄭氏注象七星有七室也 全上

熊旗六旂以象伐龜 四蛇 旂以象營室弧旌枉

矢以象弧矢 全上

鍾厚則聲石不發薄則聲播散侈長則聲震

搖搖不正大而短則聲疾躁易竭小而長則

聲舒易遠 全上

顛頂有三子生而亡去為疫鬼一居江水是

為瘧鬼一居漢土是為魃鬼一居宮室區隅

善驚人 是為小鬼 于是常以正歲十二月令

禮官方相氏掌蒙熊羆黃金四目元衣纁裳

執戈揚盾率百吏及童子而時儼以索室而

驅疫鬼以桃弓葦矢工鼓且射之以赤丸五

穀等灑掃以祓疫鬼 全上 說郭五

鄭氏注熊羆巧獸也疫鬼畏之使之以驅

疫大索室之四隅 清河郡本

補遺

天子祭天地宗廟六宗五嶽得其宜 至 黃雀

集御覽五百二十五 前已載此條脫注未

坤為地得宜則五穀豐矣土精上為軒轅
主雷雨得宜故又應時至也四瀆四輔故
四夷各貢方色之馬也精為馬不言赤黑
義足通也黃龍黃雀皆土精也 御覽同上

通緯 逸書考

樂緯 甘泉黃爽學

歲星與日常應太歲月建以見 周禮馮相氏疏

天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文

煩故王者始起先本天道以治天下質而親

親及其衰敝其失也親親而不尊故后王起

法地道以治天下文而尊尊及其衰敝其失

也尊尊而不親故復反之於質 公羊桓十一

受命而王為之制樂樂其先祖也 白帖制樂

作樂所以防隆滿節喜盛也全上 此二條古微書編入汁

圖徵
殷湯改制易正蕩滌故俗文選東都賦注

東夷之樂曰柷離南夷之樂曰任夬夷之樂

曰禁北夷之樂曰昧公羊昭二十區解詁 疏云樂說文 占微書 漏入稽耀嘉

注陽氣始起於懷任之物各離其株也南者任也盛夏之時物皆懷任矣草木畢成禁如收斂盛陽消盡蔽其光景昧然公羊 疏全

上

鱗蟲三百六十龍為之長羽蟲三百六十鳳

為之長毛蟲三百六十鼈為之長介蟲三百

六十龜為之長倮蟲三百六十聖人為之長

禮月令正義又禮運正義引介蟲三百六十龜為長鱗蟲三百六十龍為長羽蟲三百六十鳳為長毛蟲三百六十鼈為長

宮致鳳皇身信羽致幽昌身智禮禮運正義

肉致發明身仁徵致焦明身禮商致鸛鷖身

義古微書

商為又漢

文選恩元賤注

宋均注又漢天津之別名也

全上

九家為井八家共治公田八十畝已外二十

畝以為八家井竈廬舍

禮王制正義云先儒約孟子及樂緯云云

按此文與今孟子文異

孔子曰正吹律定姓一言得土曰宮三言得

火曰徵又言得水曰羽七言得金曰商九言

得木曰角

大義釋名弟一

言氣和則角聲調夏氣和則徵聲調季夏氣

和則宮聲調秋氣和則商聲調冬氣和則羽

聲調

論禘配弟十四

物呂三成呂又太三與又如八故音呂八八

音金石絲竹土木匏革呂發宮商角徵羽也

金為鍾石為磬絲為弦竹為管土為埴木為

祝圉匏為笙革為鼓鼓主震笙主巽祝圉主

乾埴主艮管主坎絃主離磬主坤鍾主兌

商者章也臣章明君惠臣齊上下相傳賢所

由也

全上

黃鍾中宮數八十一呂天一地二人三也數
呂增減律成又音中和也氣增治上生減治
下生上生者三分益一下生者三分減一益
者呂四乘也呂三除也減者已二乘也呂三
除也

論律呂第十

黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑
洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵呂次配也
又音蕭矣黃鍾下生林鍾故林鍾為徵次黃
鍾休鍾上生太簇故太簇為商次林鍾太簇

下生南呂故南呂為羽次太簇南呂上生姑
洗故姑洗為角次南呂姑洗下生應鍾故應
鍾為變宮次姑洗應鍾上生蕤賓故蕤賓為
變徵凡音七音圓相為宮七音者益呂相生
數七故也始黃鍾生林鍾自十二月至六月
凡七月也

全上

元戈宮也戊子候也宮敵則荒其君驕不聽
諫佞在側宮和則輒翊皇頌聲化

占經石氏
中官占上

并星羽也壬子候中羽亂則危其財匱百姓
枯渴為旱 全上

...

通緯

樂協圖徵

甘泉黃奭學

逸書考

天元以甲子朔旦冬至日月起於牽牛之初
右行二十八宿以考王者終始或盡一其麻
數或不能盡一以四千五百六十為紀甲寅
窮 續漢書律麻志注 古徵書 清河郡本
宋均注紀即元也四千五百六十者五行
相代一終之大數也王者即位或遇其統
或不盡其數故一元以四千五百六十為

甲寅之終也王者起必易元故不復沿前而終言之也全上 古微書 清河郡本

天元十一月朔旦冬至聖王受高祚

北史隋書蕭吉

傳

御覽時叙部冬至引無首五字無受字

古微書聖王受高祚

化聖厚祚又清河郡

本化聖王受祚

俱無首五字 鼓和樂於東郊致魂靈下太

一之神

初學記樂部

御覽廿八引唐元宗實錄轉引朔日冬至聖主厚祚四字

夫聖人之化樂不可以自娛也所以觀得失

之效者也故聖人不

古微書不

下首敢字取備於一人

必從八能之士故撞鐘者當知鐘擊鼓者當

知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者

當知磬鼓琴者當知琴故八士或調陰陽或

調律麻或調又音故撞鐘者以知法度鼓琴

者以知四海擊磬者以知民事

續漢書禮儀志 古微書

八士化八能

清河郡本

宋均注民事農桑之事也

清河郡本

鐘音調則君道得君道得則黃鐘蕤賓之律

應君道不得則鐘音不調鐘音不調則黃鐘

蕤賓之律不應

續漢書全上

古微書

清

宋均注鍾攻也凡有罪者鳴鍾以攻之也

鍾音不調則咎非其人咎非其人則是君

之過也君不正則鍾音不調清河郡本

鼓音調則臣道得臣道得則太族之律應清

郡本下音宋管音調則律麻正律麻正則夷

則之律應清河郡本下音磬音調則民道得

民道得則林鍾之律應續漢書全上古微

宋均注磬慶也清河郡本

竽音調則泐度得泐度得則無射之律應琴

音調則四海合歲氣百川一古微書合德鬼

神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應

区樂皆得則應鍾之律應天地以和氣至清

郡本以則和氣應和氣不至則天地和氣不

應續漢書全上古微書清河郡本無天

宋均注和氣上下相得之氣清河郡本

鐘音調下臣以泐賀主鼓音調主以泐賀臣

磬音調主以惠施於百姓琴音調主以惠及

四海八能之士常以日冬至成天文日夏至

成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理
續漢書全上 古微書 清河郡本

陽樂黃鐘也陰樂蕤賓也 古微書

夏至人主與羣臣從入能之士作樂五日 禮月令注 疏云汁圖徵文

按獨斷云冬至陽氣起君道長故賀夏至陰氣起君道衰故不賀

聖人作樂不以樂娛以觀得失之數故不取備於一人必須八能之士或調陰陽 按以上與續漢

志文或調五行或調盛衰 漢志無或調律歷或

調八音 續漢禮儀志引止此與天地神明合德者則七始八氣終各得其宜也 御覽樂部三引樂說

七始謂四方天地人也 全上

黃鐘主一一生萬物故君子鑠金為鐘四時

九乳是以撞鐘以知君鐘音調則君道得 初學

記樂部 御覽樂部十三引自君子起至末文選舞鶴賦注引故君子起至九乳書鈔鐘引撞鐘以知君君道得 古微書王作生 清河郡本無鐘音調七字

宋均注鍾音九乳以泝九州鳴鍾顯功罪

故樂用鍾也

清河郡本

初學記樂部御覽樂部止九乳法九州也六

字古微書全

案末十字當從書鈔鐘在

聖王祇承天定祿壽人者不過其能尊宥育

仗仗育物物育宜功成者賞功敗者罰故樂

用鐘

全上

清河郡本二仗字俱化序

御

宋均注不過其能謂量能授爵也育臯鳴

鐘呂攻也

全上

古微書

鳴鐘顯功臯

故樂用鐘也

書鈔鐘

不過其能至攻之也見御覽五百五十七

樂育鼓擊鼓呂知臣鼓音調則臣道得

書鈔鼓

古微書

坎王東律東律王黃鐘聖人承天樂用管

清河郡本

吹管呂知律管音調則律秣正

御覽樂部十八

宋均注管黃鐘九寸管也

全上

清河郡本從黃鐘九管也

擊磬呂知民磬音調則民道得鐘磬也音能

動千里也

書鈔磬

古微書無也字

吹竽音呂知恣度竽音調則度數得見

書鈔

古微書

清河郡本吹竽上音吹管者以律六字

宋均注度數得見謂中式也

清河郡本

琴曰知四海琴音調中呂及四海也

書鈔琴古徵

書琴以上有鼓字之作足部三檢樂部三無此條

趙本引御覽樂

坎主冬坐宮者君也象人育君嚙後萬物成
氣育黃鍾也宮嚙後萬物調所曰始正天下
也能與天地同儀神明合惠者則七始八終
各得其宜而天子穆穆四方取始故樂用管
且主大宵陽氣始出言雷動百里聖人授
民田疇不過百畝此天地也分黃鍾也度九

而調八音故聖人曰九頃成八家上農夫食
九口中者七口下者二口是為富者不足曰
奢貧者無飢餒也三季餘一季坐蓄九季
餘三季也蓄此黃鍾也所成曰消息也和故
樂用填 震主宵分天地陰陽分均故聖王
法承天曰大也均者六律調也聲也均
也音也器也聲不過也物也坐蓄也均不過也
為富者慮貧強者不侵弱弱者不詐愚市
二價萬物同均四豈當得公家育餘恩及

下與天地同應故樂用鼓 吳王大夏言
長短各育筮故聖王洽承天日洽授事
布各育等於士則義讓育禮君臣育筮
皆次治道行故樂用笙 離王夏卑陽
下陰又成物故聖王洽承天日洽授衣服
度所旨明禮義顯賢賤明燭其應率也日
則女功育筮男行育禮故樂用絃 坤王
爍陽氣方入陰氣用事昆蟲首穴欲蟄故聖
王洽也授宮室度量又章制育宐大小育

資賤育筮上下育順故樂用磬 兌王爍分
天地萬物人功皆日定故聖王洽承天日定
齋祿齋祿者不過其能宮為君商為臣商章
也言臣章明君也功應尊卑育仗仗育物物
育宐功成者齋賞功敗者刑罰故樂用鐘
乾王太冬陰陽終而復始萬物死而復蘇故
聖王洽承天日制刑洽誅一動千殺一感萬
便死者不懼生者不怨故樂用祝圉 大義論
禘配弟
十四 又書鈔祝欲御覽樂部二十引乾王
太冬陰陽終始故聖人承天日制祝刑洽使

歿者不悵生者不怨清河郡本引同書鈔
御覽無洽字左氏隱五正義玉海天文編
引坎主冬卑樂用管目主大音樂用填震主
音分樂用鼓與主大夏樂用笙離主夏卑樂
用弦坤主上焮樂用磬兌主焮分樂用鍾乾
主大冬樂用祝啟

宋均注祝圉从中發聲人情歿悵夫从中
發書鈔御覽全上 清河郡本

按正義引此但云樂緯今据大義埤注

又按白虎通禮樂論云八音者何謂也

樂記曰土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰笙

絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰祝啟此謂

八音也法易八卦也萬物之數也八音
萬物之聲也所以用八音何天子承繼
萬物當知其數既得其數當知其聲即
息其形如此蜎飛蠕動無不樂其音者
至惠之道也天子樂之故樂用八音樂
記曰埴坎音也管目音也鼓震音弦離
音也鐘兌音也祝啟乾音也埴在十一
月燹之為言熏也陽氣於黃泉之下熏
蒸而萌匏之為言施也芽也在十二月

樂論圖徵
萬物始施而芽笙者大族之氣象萬物
之生故曰笙有七政之節焉有六合之
和焉天下樂之故謂之笙鼓震昏煩氣
也萬物憤懣震動而出雷以動之溫以
煖之風以敝之雨以濡之奮至德之聲
感和平之氣也同聲相應同氣相求神
明報應天地祐之其本乃在萬物之始
耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星
以通王家故謂之鞀也簫者中呂之氣

也萬物生於無聲見於無形動也肅也
故謂之簫簫者以祿為本言承天繼物
為民本人力加地道化然後萬物動也
故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿
窒欲正人之惠也故曰瑟有君父之節
臣子之法君父有節臣子有義然後四
時和四時和然後萬物生故謂之瑟也
琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬
者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬

故曰磬音貴賤焉音親疏焉音長幼焉
朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉
黨之禮長不讓幼所以明昏季也宗廟
之禮親不讓疎所以明音親也此三者
行然後王道得王道得然後萬物成天
下樂之故樂用磬也鐘之為言動也陰
氣用事萬物動成鐘為氣用金為聲也
罇者時之氣聲也節度之所生也君臣
音節度則萬物昌無節度則萬物亾亾

與昌正相迫故謂之罇祝啟者終始之
聲萬物之所生陰陽順而復故曰祝承
順天地叙迎萬物天下樂之故樂用祝
祝始也啟終也一說笙祝鼓簫琴頌鐘
磬也如其次笙在北方祝在東北方鼓
在東方簫在東南方琴在南方壎在蜀
南方鐘在蜀方磬在蜀北方聲亾音八
何聲為本出於亾行音為末象八風
聖人往承天助以亾亾均均者六律調亾聲

之均也

文選恩元賤注繁欽與魏文賡注又舞賤注無往承天助以五字後漢

書張衡傳注引聖人承天太均清河郡本日月育常星辰育度五緯盈縮四時互生於是聖人承天以太均

宋均注均長八尺施弦以調六律五聲後漢書注全上文選恩元賤注清河郡本

大樂必易

續漢書祭祀志注東觀漢記樂志清河郡本

宋均注凡樂皆代易之故必易大樂宗廟之樂清河郡本

樂聽其

和以育考以俗驗以物類初學記樂部古微

書 清河郡本考下育之字

又音克諧各得其倫則鳳凰至文選七啓冠注引止此

類雞頭清河郡本作雞冠雞頭燕喙蛇頸龍形鱗翼魚

尾五采不啄生蟲類聚祥瑞部古微書清河郡本

郡不履踐生草清河郡本

宋均注盛德感於鳥獸則鳳皇降清河郡本

又鳳皆五色為瑞者一為孽者四清河郡本

樂音失和又鳳時來八字自似鳳以下至未並佗宋均注似鳳育四柱為

妖一曰鷦鷯鳩喙圓目身義戴信嬰禮膺仁

負智至則早役之感也二曰發明鳥喙大翼
 大頸大脰身仁戴智嬰義膺信負禮至則喪
 之感也三曰焦明長喙疏翼圓尾身義戴信
 嬰仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌兌
 目小頭大身細足脰若鱗葉身智戴信嬰義
 膺禮負仁清河郡本宋均注至則旱之感也漢書五行志注作負禮膺仁正翼鳳引鸛鶴早役之感
齊書五行志引焦明水之感幽昌早之感
南齊書五行志引焦明鳥質夫至則水之感也
古微書早役無旱字身智戴信下作負禮
字戴信作負禮膺仁

鷓鴣狀似鳳皇史記司馬相如傳索隱文選
上林賦注難蜀父老注引止
此鷓鴣身禮戴信嬰仁膺智負義文選江淹
擬鮑昭詩

宋均注身體質表色全上

宋衷注水鳥也索隱文選注全上

天宮紫微宮北極天一太一史記封禪書索
隱無首二字初學記居處部開元占經御
覽天部六引天宮紫微宮也古微書宮下
脊也字清河郡本

宋均注天一太一北極神之別名全上
正帝紀

無神字 古微書 清河郡本各下齊也

勾陳後宮也大當正妃也 御覽全上 古微書

注蜀都賦注初學記居處部引勾陳後宮也

注大當勾陳末大星也 全上 古微書

李大瑛曰勾陳屬土象坤其數六巫咸

謂王天子護軍不當以為後宮又不當

以為正如隋志譌耳大瑛以為土者萬

物之母故位居中宮明大者曰元妃又

曰太后餘星為附妾古來占家兼用六

制之說者以勾陳又為中宮之衛也巫

咸之論倚於偏矣

閣道北斗輔 史記天官書索隱 御覽天部

天理理貴人牢 全上 占經甘氏外官占又

六不重理字 清河郡本天理作天寶 古

宋均注以理牢獄也 全上 清河郡本

牢獄也 古微書注同御覽

文昌宮 御覽全上 古微書

天又曹會府也 全上 古微書此條連上

元戈招搖也 全上 古微書

皆備兵難之星 全上 古微書此作皆

稷河天矛 史記天官書索隱 御覽全上 古微書矛下脊也字 清河郡本

稷也 更天矛下脊星字 御覽有也字 案 索隱梗作更注同

朱均注稷河名天矛 全上 古微書名上 脊一字 清河郡本

稷作更 御覽作一名天矛

連營賤人牢 全上 清河郡本 御覽上 脊 織女二字 古微書同御覽

朱均注連營貫索也 全上 古微書無也 字 清河郡本

咸池又車 御覽天部六 古微書

天車咸池別名 全上 古微書

天蘭參旗伐也 鸞騰天席也 又字 又見書 星 清河郡本

鸞騰謂 奎天豕也 婁天矢也 胃天倉也 狼弧

之天席 星 天船 天苑 卷舌 天老人 全上 古微書

昔爾方星名也 全上 古微書

朱均注鸞騰為虎首屬爾方 清河郡本

卯主材木 御覽天部六 古微書

泚星主材木也 全上 古微書

天宮高為雲漢 書鈔星 清河郡本

夫帝銳頭罽帝大頭

御覽人事部四

緯畧七

宋均注銳頭象朱鳥也

全上

緯畧七

時元日受氣於天布之於地施之四時出萬物者也四時之節運靜各有分次不得相踰

常以度行也謂調露之樂

清河郡本運靜作及古微書元日

作元者施之四時出萬物者也從以時出入

萬物者也初學記帝王部引自四時之節至未次作職踰從越行下無也字謂下齊之字又樂部全引出下脫入字次作秩

宋均注以時出入月令十二月政是也從

其出入則無災祇禍也調露調和致於甘

露也

古微書

清河

十二下

無月字

初學記

帝王部止調露和致於

露樂八字又樂

部全引

露樂八字又樂

露樂八字又樂

露樂八字又樂

聖王止律秣不正則災或言入無常占為大

凶 占經災惑占一

攝提為楯日其夾奉帝席也

石氏中官占上原書作

奉正捧俗

黃帝樂曰咸池

古微書

正

儀重復以二書

所引或別齊據故並存之類聚四十一引

樂緯初學記十五

御覽樂部四引樂

御覽樂部四引樂

御覽樂部四引樂

御覽樂部四引樂

宋均注咸皆也池施也池無所不浸德潤

萬物故定以為名也

古微書無宋均注三字清河郡本

做此

清河郡本無施也三字初學記十五又引注一條與此異與御覽同

帝顓頊樂曰五莖

古微書清河本初學記十五類聚御覽

宋均注能為五行之道立其根莖也

古微書

清河郡本無其字

從初學記十五初學記又引注道有根莖故曰六莖御覽同

帝馨曰六英

全上類聚四十一引樂緯初學記御覽並同

宋均注道齊英華也又云六合之英

古微書

清河郡本無又云六字英華故曰五英御覽同

初學記作道有

堯曰大章

全上類聚

宋均注堯時仁義大行洽度章明也

古微書

清河郡本無堯時二字章明下作故曰大章御覽同

舜曰大招

古微書清河郡本大招從舜字類聚初學記並作蕭韶御覽同

宋均注招繼也繼堯之後循行其道

古微書

清河郡本招從馨繼堯上齊舜字初學記招作韶道下有故曰蕭韶四字御覽同

禹曰大夏

全上初學記十五曰上有樂字

宋均注言其德能大諸夏也

古微書清河郡本無言

能二字從初學記十五又引注禹承二帝之後道重太平故曰大夏御覽同

殷曰大濩

古微書無大字初學記御覽

宋均注承衰而起能獲先王之道漢晉護

古微書 清河本 初學記承上有湯字 道下有故曰大漢四字御覽同

周曰勺又曰大武全上 初學記十五 類聚酌作勺無下四字

宋均注周亦承衰而起斟酌文武之道也

古微書 清河郡本無周亦六字 初學記無亦字也字作故曰勺御覽同

是以清和上升天下樂其風俗鳳皇來儀

獸率舞神龍升降靈龜晏寧全上 類聚四十一

宋均注晏寧安也清河郡本

六律黃鍾十一月太簇正月姑洗二月蕤賓

五月夷則七月無射九月六呂二字古微書 無清河郡本

有大呂十二月夾鍾二月仲呂四月林鍾六

月南呂八月應鍾十月陽為律陰為呂總謂

之十二月律古微書 初學記十五 稽天地 其十一月等字並作注

之道合人鬼之情發于律呂計於陰陽揮之

天下注之音韻音竊聞者則其聲自聞清河郡本

宋均注音韻得其時則悠揚不絕音竊來

聞者則鍾鼓絕管竽止琴瑟絃斷清河郡本

先王制樂所以節百事古微書

受命而王為之制樂樂其先祖也

全上白帖制樂引經

作樂所以防隆滿節喜盛也

全上書鈔百五引樂緯

磬立秋之樂也律中夷則象萬物之成也

清

郡本

宋均注秋氣至收成

全上

大呂十三日夾鍾二日仲呂四日林鍾六日夷則八日蕤賓十日南呂十二日黃鍾十四日大呂十三日夾鍾二日仲呂四日林鍾六日夷則八日蕤賓十日南呂十二日黃鍾十四日

