

常變通攷

十五

家禮考疑

卷之

口 12
2931
16止

2981
16

常變通攷卷之二十九

家禮考疑上

案家禮一書實為此書所本而其儀文變節之外訓詁名物猶有未盡釋者別為考疑以附于後其有當釋而不釋者已見原書覽者可就攷焉

焉

圖丘儀按文公家禮不聞有圖今本載于卷首不然矣○輯覽主式圖有大德字大德是元成宗年號則圖非朱子所為益明矣○案圖與家禮相違及其他疵類甚多亦似有傳寫致誤處不可一一指出今只見其大槩云

通禮家廟圖

丘儀通禮云祠堂而圖以為家廟○要解家廟小廟樹木非○案圖為屋凡四重外門內二重屋似以朱子內立寢廟中立正廟之訓而本註無寢廟又本註有階下覆屋及遺書衣物祭器

考疑

常變通攷卷之二十九

去五味均平戲

庫神廚於其東而圖金無之外門○祠堂圖案圖中

外一重屋又本註所無而圖有之○附位鄭尚樸曰通禮班

是祠堂參禮而脫參禮二字附位鄭尚樸曰通禮班

遺書廚庫亦恐當在上圖附位鄭尚樸曰通禮班

而附之龕內東邊而圖置於東壁下○案此疑以參禮

於東序自不同火爐鄭尚樸曰參禮無設盥盆帨

中案本註盥盆有臺架者在北無者在南中在東主人

主婦拜位鄭尚樸曰點茶後主人主婦分序立

子孫序立與本文不相應○案本註諸父諸兄位主

父兄位主人之前少左諸母位主婦之前少右○滾

非徒左右反易亦使主人主婦不得專其為主○滾

衣裁法圖綴領處斜長四寸負繩處斜長一寸案本

法無斜長之制而圖有之丘儀所論雖略有曲裾案

意思然滾衣尺寸自有常法添刺恐未安○冠

疏雖有曲裾之制而不及脩整者圖夏著其制恐誤

履圖緇冠其末圖安梁於武之上黑履丘儀本文

下註圖下註玉藻篇名王晉制度度會宋高宗時人

冠禮圖堂河西曰堂將冠者案將冠者在房中南面朱

當戶而立而圖陳服而圖西領南上○案公服領北

兩服用一而圖並陳四服冠位而圖在右○案贊者

立於冠者之降階受冠帽僕頭案家禮三加註曰降

左而圖在右降階受冠帽僕頭案家禮三加註曰降

日沒階下盡階也蓋階通堂高為三等故降一等則

為中等降二等則為下等降三等則為至地也士冠

註降一等則中等相授降三等下至地是也圖庶子

畫階三等故受三加冠猶在下等之上恐未然庶子

冠位醮仍席案此七字當在階上少西衆子傍洗鄭

樸曰設盥洗無中贊者酌酒案贊者酌酒出房立

之儀圖設洗無中贊者酌酒案贊者酌酒出房立

者無贊長子醮位案冠者就席右南向賓就脯盥禮無

者無贊長子醮位案冠者就席右南向賓就脯盥禮無

者無贊長子醮位案冠者就席右南向賓就脯盥禮無

考疑

脯醢而圖有之似以土冠
禮然其薦之席左亦誤
左東向少退答
拜而圖不見
是圖下註冠義
撰章句甚多
終太學博士

昏禮親迎圖

之○鄭尚樸曰圖醮女盛飾用次純衣纁
門至廳事言而圖三揖三讓皆在中門之內○案圖
據古而為之初不取津於本註不必一三揖三讓皆
異而士昏禮父醮女在房中南面而圖在東北隅母
出房外圖作姆婿奠鴈再拜而圖無拜衫玄女從者
之服而圖在醴女傍皆可疑
從者黑玄端黑單字之誤

喪禮小斂圖

下○案尸南首衾恐倒寫下大斂圖同
○襲含哭位圖
丘儀陳襲衣不用質殺而圖陳于北壁
輯覽襲含時尸南首而圖北首主人

位牀東奠北而圖次於東南
○案此圖當在小斂圖上
浴巾一
作一本註
○大斂

圖
丘儀本文大斂無布絞之數而圖有之無棺中結
絞之文而圖註結于棺中○輯覽布絞之數五而

圖十五條○案大斂後銘
○喪服圖負版
輯覽負出

圖一然而圖下註子為父母
鄭尚樸曰大斂以下無負
版碎領而圖惟子為父母

用不裁闕中
輯覽功總以下雖去碎領而闕中則
與齊斬無異此云不裁闕中非是

冠經絞帶圖下註士喪禮
儀禮搯切握也
革
彊案彊

弦環俗謂搭韻會得合切
○喪舉圖
輯覽嬰二角

大舉
輯覽大舉橫杠上施短杠短杠上夏加小杠而
圖小杠上夏加小杠○案據本註員杓當作圓

枘方枘當
圖下註喪大記
禮記三家禮圖
未詳疑或

軒所次三家禮為之
下書儀
司馬氏著以其具書式儀

圖耶○三家禮見
圖頭
輯覽末詳○案書儀曰世俗多以紙為幡花續
紛塞路今略設花頭不必繁華則其制略可想

考疑

矣○本宗五服圖輯覽祖姑姑從姊妹出嫁降一等而圖降二等本生父母為其子之

為人後降服大功而圖不杖朞○鄭尚樸曰曾玄孫當為後者不杖朞其婦小功而圖不分為後與否皆

云總麻其婦皆云無服○案輯覽出後子降服大功蓋以降一等之文推之然喪服為之報服不杖朞沙

溪後亦適人止不杖朞有報服二字○三父八母服從之

圖案嫡母註母與嫡子報庶母註眾子謂之義服總服於此圖恐無所當

麻案謂恐為之誤為庶養母本註無出母嫁母註女母總恐無長衆之別

適人降服大功母報服亦本註○夫黨服圖輯覽為婦不杖朞而圖金杖朞為夫堂姑夫堂昆弟夫從祖

姑皆無服而圖總麻○案夫堂姑從祖姑在室自有服圖或以此歟又案孫曾玄及

其婦金無為後與否之別恐誤○檀韜藉式圖下註司馬侍郎未詳疑或嘉定宋寧宗年號潘時舉仲善語類

善天台人○台寓錄臨海人○尺式圖尺式問古尺以上舍釋褐為無為軍教授

朱子曰羊頭黍今不可得只依溫公樣他考必子細然尺亦多樣隋書載十六等尺王莽貨泉錢古尺徑

一寸因出二尺曰短者周尺長者影表尺古尺當今省尺五寸五分弱隋

志十六等尺金無若是短小者似因書儀周尺註而為之也朱子以為差誤見下漢衣溫公說註

尺當布帛尺七寸五分弱律呂新書晉荀勗部著三司後唐明宗始置三司使布帛尺律呂新書太府比

三司謂戶部鹽鐵度支布帛尺布帛尺李照尺比上周尺夏加三寸四分案此分寸亦

稱漸○大宗小宗圖案此圖當在通劉氏垓孫未詳禮增註○案唐本此以下皆增註而今見行本不分

增補二註故讀者金認為附註今依唐本一一標別呂汲公名大防字微仲京

祭禮時祭圖鄭尚樸曰時祭主人受胙後立於東階西東向是祝告利成之位

而圖誤作受胙畢位○設饌圖脯醢案脯醢二物

考疑

常變通文卷之二十一

四

有若同器者然可疑

序

名分等名位儀章陳氏曰威儀文章度數胡氏曰隆殺多寡之數

常體禮器禮也者體也先王經制大備如人體之全具

矣紀綱人道白虎通三綱者父子君臣夫婦也六紀者張也紀者理也諸父兄弟族人諸舅師長朋友也

下整齊人道若網羅之有綱紀而萬目張也○陳氏曰綱維網大繩

紀附綱小繩折衷朱子曰事理有不同者執其兩端而折其中又曰折衷者摺轉

來取中衷只是箇中史記貧窶孔氏曰無財可以自給曰貧無財可以為

禮曰兩病講錄不宜於世一病之君子以下二病

病○案三家禮範序曰使覽者得撮其要以及其詳雖貧且賤亦得以具其大節略其繁文意與此不能舉要不能及禮

合恐一說為長一家之書輯覽謙言行敦本實敦大作

敦○附註楊氏復實紀字志仁號信齋福寧州長溪人

解十七卷家禮雜說附著二卷○一統志受業文公與黃直卿友善○愚伏曰楊氏乃黃勉齋門人○案

附註稱文公為先師又謂勉齋為先先生服母喪年

生蓋朱門人而卒業於勉齋者也先生服母喪年

乾道五年九月先童行劉珙詩削髮入空門被緇為童

童行猶童釋之行○考證禪先生易簣年譜慶元六月

家稱年少有髮者謂之童行先生易簣年庚申三月

甲子先其書始出北溪陳氏曰嘉定辛未過溫陵先

生終其書始出生季子敬之倅郡出示家禮一篇

云此往年僧寺所仁本也應氏以家禮而復得疑

其非朱子所著禮儀山丘所定止王朝禮指儀禮經

禮漢書藝文志古經五十六卷劉歆曰周衰諸侯皆

宣世古經出於魯淹中及孔氏與十七篇文相似多

禮以爲後法○通典周公攝政六年述文武之德制儀

侯不過有朝聘燕饗之禮河間獻王所得禮天子諸

考疑

禮記通考卷之二十九

五

六篇却有天子諸侯之禮後世遂司馬氏名光字君實陝州夏

失不傳今所餘十七篇多士禮程氏名頤字正叔河

文正世稱涑水先生撰書儀高氏名閱字抑崇

說書追封洛國公諡正世稱伊川高氏宋南渡初為

先生所著昏儀祭儀在文集終禮勝得溫公附遷

禮部一時禮制多所論定撰厚禮勝得溫公附遷

日溫公禮有疎漏處高氏送終禮勝得溫公附遷

新主附廟橫渠張子名載字子厚大梁人父迪卒官

舊主遷廟橫渠張子名載字子厚大梁人父迪卒官

世稱橫渠先生追封郡伯遺命止儀禮見禮兼用

諡獻所著理窟中有卷紀遺命止儀禮見禮兼用

止程氏朱子曰某嘗因程氏說草具祭寢之儀韓魏

公名琦字稭圭安陽人嘉祐中拜相後拳拳同初祖

輯覽先疏家講錄疏註之註先儒舊儀講錄溫悉附

當作先疏家講錄疏註之註先儒舊儀講錄溫悉附

逐條之下周氏復曰楊復附註於逐條之下可謂有

斷文公本書也○案周氏既別出之以附書後恐其間

逐條下未詳何人所為今或有附入錯誤處

通禮

講錄冠昏祭皆行於祠堂故謂之通禮而并入於

祠堂

公羊註祠猶食也嗣也孝子思親繼嗣而食之故曰祠

本註報本反始

也郊特牲萬物本乎天人本乎祖郊之祭

禮反者追尊祖敬宗

小記尊祖故敬宗敬宗所以尊祖也古之廟制

之

宗所以尊祖也古之廟制

附註少傅

少傅文潞公名彥博

立廟西京

溫公集文潞公廟碑記

汾州介休人

歷事四朝以太

宗皇帝憫羣臣

貴極公相而祖

立家廟皇祐二

年議平章事以

朝杜岐公遺跡

做而營之一堂

門東廡以藏祭

器西廡以藏家

庖廚在其東南

其外門再重西

都汴以洛陽在

影堂程子曰庶

汴西故稱西京

影堂又曰祭時

考疑

不可用影

士周禮一命受職再命受服三命受位○李氏觀曰一命者天子之下士公侯伯之上士子男之下大夫也再命者天子之中士公侯伯之卿也○丘儀一命也三命者天子之上士公侯伯之卿也○丘儀一命若今八九品官再命若今六七品官三命若今京官五品以上者○案公侯伯之上士為命士而王制士一廟註謂諸侯之中下士則固非命祭於堂上制士而得立廟者矣○唐本此以下增註祭於堂上制庶人祭於寢程○廟面東向坐講錄面恐當戶在東牖子曰今之正廳

在西皆以室之奧處朱子曰古人廟堂南向室在其北隅為突西北隅為屋漏西南隅為奧人纔進便先見東北隅却到西北隅然後始到西南隅此是至密之地○案爾雅東北隅謂之寢東南隅謂之突此突字恐是○**五架屋**鄉射疏中脊為棟棟前一架為宦字之誤○**長龕堂**止堂外龕見下○補註兩架為五架

曰宗家立主而其支子只用牌子其形如木主而不判前後不為陷中及兩竅以從降殺之義據此則主

與牌制各不同而此云○**杜佑**兩朝拜司徒撰通典位牌實指神主而言○**韓司馬**韓魏公司○**庶人祭於寢**○王制文岐國公封

曰先王之於死者常待之以生由士以上生而異宮死則為之立廟庶人生非異宮死則祭於寢而已

正寢之東案古之正寢即適室是也最在前次燕寢即宮室之制不同於古然亦以在前者謂正寢故本註謂正寢為前堂而今俗以內堂為正寢恐誤東即左也周禮○**本註中門**南牆中門對外門而言外門在左宗廟○**中門與古**作階也○**士冠**註昏疏作階也東階所答酢賓客制中門與古作階也○**士昏**疏廟無事則閉鬼尚幽闇也○**曲禮**註局閉禮有鼎局所以關鼎故關戶之木亦謂之局○**說文**門扇前堂見上正廳事謂之廳事○**徐氏**曰漢晉以來謂之聽事六朝始加廣○**案**士喪註正寢聽朝事疏大夫士聽私朝亦在正寢而師古以治官處謂廳事據此則古之正寢即為廳事此云正寢地狹則於廳事之東蓋別有治事燕居之處以別於正寢

考疑

與古異也

龕 廣韻塔下室也。○案古者主藏廟室西壁塔中。○本蓋穿壁為坎而藏之也。後世別為小龕以奉之。

註大宗止高祖居西 案大宗之家始祖親盡則藏主墓所故高祖亦得居西龕兩

階止香卓 講錄晨謁及出。○主式止前圖 丘儀按南主式見喪禮治葬章三字為及前圖也。○附註管攝韻會

據改治葬章三字為及前圖也。○附註管攝韻會

當也攝。○宗族 白虎通宗尊也。宗人之譜系 葉氏曰譜持也。攝宗族 所尊也。族湊也。聚也。譜系 葉氏曰譜

屬也。收世族 案世謂昭穆支屬聯故曰收世族。來處 講

也。收世族 昭穆不亂。旁支屬聯故曰收世族。來處 講

所從來。朝廷之勢自尊 葉氏曰古者宗子襲其世祿

下相維自然固結而不。○牒 韻會札也。簡也。○陸農

散故朝廷之勢自尊。○牒 韻會札也。簡也。○陸農

師宋鑑陸佃字農師山陰人居貧苦學擢進士徽宗

撰亦煞有好處。高祖廟 漢書註在長顧成廟 漢書文

在止不同一處 明齋曰各在一處謂不同廟也。不

光武廟 後漢書明帝遺詔無起寢廟。東廟 講錄祖以

故禰處謂。○大傳 禮記別子為祖止則遷之宗 大傳

此廟毀 公羊註毀廟謂親過高祖毀其廟。○魯季友

莊公之弟 所自出 案大傳別子之所自出朱子以之

季氏之祖 所自出 案大傳別子之所自出朱子以之

行滕文之昭 左傳邾曹滕文之昭也。○朱子曰文

晉文王所封 周公為長 管蔡世家武王同母兄弟十人

叔繻所封 周公為長 管蔡世家武王同母兄弟十人

次周公旦次蔡叔度次曹叔振鐸次邠叔武次霍叔

度次康叔封次聃季載。○案周公於次為第四而伯

邑考未封武王為天子則不得相宗管。滕謂止宗國

叔以罪廢故周公為長以領諸兄弟也。滕謂止宗國

孟子吾宗國魯先君。○朱子曰滕與魯俱文王之後

而魯祖周公為長兄弟宗之故。滕謂魯為宗國。○考

考疑

考疑

考疑

考疑

證此國君昆弟立宗相統之有大宗止無大宗者亦

事與繼別為宗之義不同有大宗止無大宗者亦

傳今法止不用姪宋服制令見金條○恣地語錄解衰

韻通這般語錄解猶做箇樣子語錄解也子亦語辭

○排祖先時案此條亦先生說考語類此以請主行

唐本此客位西曰客位正排止不會對排案語類小

節元季人字祥翁號觀樂○案唐

班附必昭穆孫與祖昭穆同○本註姪之父止遷

而從子之父姪之父生則姪之父家無廟姑耐於宗

堂廟而就耐於宗子之廟故不得祠則又不得越其私

當耐其祖而其父立祠堂則乃遷而從親祖也○義

起禮運禮雖先王未○附註尚饗土虞註尚庶幾

劉氏云云唐本此以祖母之傍輯覽母上疑闕父字

祖先時云云條下文也亦以方祭曾祖止不祭凡耐

昭耐昭穆耐穆如會祖兄弟○大時節集說四仲月

無後者無昭穆可耐故不祭○案語類此即上排

案此亦先生據方祭于堂輯覽堂即祠堂內龕前之

祭言亦誤引在此○宋翼弼曰大尊也如左傳

非龕前之堂就裏為大講錄正位在北故指北為裏

新鬼大之堂○明齋曰就裏者耐位分

置祭田條本註立約券約契典賣猶言典當杜詩典春衣

具祭器條本註牀陳饌大牀在倚俗號坐凳卓逐位

卓又酒注盞盤香祝皆各有小草

考疑

出入告條本註瞻禮

謂瞻仰而致禮也

正至

朝冬至朝明削而夏生故言朔也

先月

相對則月光參韻會觀也

以捲

茶爾雅註樹如梔子冬生葉可煮早採為茶晚

日茗

三曰葭四托茶病蓋熱熨指取樛子融蠟象蓋之

工髹

漆為之寧喜其制名之曰托遂行於世酒注錄

俗所

謂盞盤盞之臺即盥說文詐階下詐階東南

士虞

疏吉時有臺架止在東案古禮賓主盥及洗爵

以沃

水用料故也家禮自小斂奠至遣奠既有東西

盥又

設潔滌盆則是為三別設而自參禮以及虞附

盞於

階下卓上至設須夏洗而祭則直設於神位前

洗也

不用諸父止主人之右諸母止主婦之左少前重

行東上

案主人主婦位東西階下則主人之右詐階

主人

一行是為重行諸母姑為一行嫂姊為一行亦為

重行

又案禮北向之席西上而婦人斟酒反注斟酌

却東

上者以男女分庭位相變也

也益

也○退溪酌字彙音類以茶筥不儀茶筥之制

曰反

注於執事酒沃地也

可有

詠茶筥詩此君一節瑩無瑕夜聽松風漱玉華

萬縷

引風歸解眼半瓶飛雪起龍牙其形狀可髣髴

見矣

或謂茶筥即茶匙非是○考證按韓子蒼詩看

君眉

字真龍鍾猶解橫身戰雪濤詳玩此兩句則筥

之為

用湯瓶茶錄瓶要小者易為湯點茶丘儀古未

亦可

知湯瓶以銀鐵或瓷石為之

點茶

者先設盞托置茶末然後投

以滾

湯點以冷水而用茶筥調之

沒則

姑老輔氏曰姑老不以年計之

註不

敢○帶案冠禮章此帶當是革進士王制大樂

自專

者以告于王而升諸司馬曰進士○考處士史

證隋

煬帝始建進士科試以詩賦唐宋因之

考疑

禮記通考卷之九

九

註士未仕曰處士猶女未嫁曰處女○輯覽宋賜號林逋謂之處士蓋以別於常人之無官者衫帶

革帶但不為盛服者不得為盛服也○有官假髻止背子

案據此冠子背子似是婦人未嫁之服而居家雜儀婦事舅姑註婦人冠子背子云則亦通為已嫁之服矣蓋假髻長裙為已嫁之盛服而冠子背子為未嫁之盛服也又案書儀女子未冠笄者總角然則冠子背子為室女已笄

者之所服可知○附註元旦玉燭寶典正月為端

除夕續綱目註十二月三日○劉氏璋註○唐本此補註溫公云云書儀影堂雜儀章名裝香具也○考證裝猶供備之意傳燈錄君子止謂也祭義遺文遺僧供佛多用裝香之語

俗節條本註清明節三月寒食冬至後一百五日○周禮禁於國中○張子曰周禮四時變火惟季春最嚴以其大火心中星其時太高故禁火以防其太盛既禁火

須為數日糧既有食復思其祖先祭祀○續漢書介子推焚林而死寒食不忍舉火至今有禁煙之說

重午歲時記五月五日為端午亦謂之端午又謂之汨羅而死楚人哀之以竹筒貯飯祭之○考證重午

者取月午中元日為中元十月十五日為下元重陽時午之義九為陽數其日其月金應故曰重九亦曰

翰墨全書九為陽數其日其月金應故曰重九亦曰重陽○考證按續齊諧記費長房謂桓景曰九月九

日汝家有災厄多作紫囊盛茱萸以繫臂登高飲菊

花酒此禍可消景如其言舉家登山夕還見狗雞牛

羊暴死今人每九日登山飲菊花酒婦人帶茱萸囊

西京雜記漢武帝宮人佩茱萸飲菊花酒曰令人長

考疑

孟蘭盆中供養十方大德佛後人用此廣為華飾刻
木剪綵摸花果之狀極工巧之妙謂之孟蘭會○考
證按孟蘭盆以竹為器俗是日以素○張南軒名
饌供養祖先故魏公亦從俗如此○又曰云云案此一節
夫又字欽夫廣漢人諡宣公○又曰云云案此一節
浚子胡五峯門人諡宣公○又曰云云案此一節
唐本此四味南溪曰魚二味○又曰云云案此一節
條增註四味南溪曰魚二味○又曰云云案此一節
即上答南軒書結語而時祭上有愚意二字以接如
事存之意也之下今本誤加析開以增註插八其中
而以愚意二字錯認為楊氏自告朔廟請朔之祭此
言加楊氏復曰四字失之矣
蓋借以名朔參耳

有事告條本註月朔

郊特牲祭稱孝子孝孫○曾子問註孝宗子之
稱○陳氏曰祭主於孝孫是以前人云耳或以為物故
告辭○韻會昭明也故考證故舊也古也猶曰古
之故孝子致如在皇字故字蓋後人改之也封諡如
○案家禮舊本加皇字故字蓋後人改之也封諡如

國文正公溫國府君朱子曰無官而曰府君夫人漢
封也文正諡也府君人碑已有只是尊神之辭府君
如官府之君今人亦謂父為家府○考證府君本漢
人呼太守之稱猶公侯之公轉為男子之尊稱耳
某封如慶國夫人之類若弟子及子某某案上某下○
粉盞講錄盛刷子名箇子所用以刮拭者一制書史記
者制度之名其文曰制洗去舊字會成有刑○不用
○講錄我朝稱以教旨洗去舊字會成有刑○不用
祝少則只口告辭生子名某而名之○凡父在孫見
於祖亦名之○詳下○高五寸講錄高疑揭韻會
居家雜儀固舉以禮註○高五寸講錄高疑揭韻會
首尾講錄首尾祝元孫案宋避聖祖玄○附註焚黃案告
以黃紙膳制書祭張魏公名浚字德遠號紫巖相高
畢焚之故曰焚黃張魏公宗孝宗除少傅封魏國公
卒贈太師諡忠獻南軒之父

浚衣制度

會子問疏衣裳相連前後浚邃故曰浚衣

考疑

本註此章

止禮後

考證謂書儀章次如此家

附註服

妖後漢書獻帝建安中男子好為長衣而下甚短文

是陽無下而陰無上

度

漢書律曆志度者分寸

本註中指中節家語布指

經男左女右手手中指第二節內度兩橫紋相去為一

寸是謂同身寸○朱子曰中指中節為寸則各自與

稱身相○司馬溫公云云唐本此五寸五分弱案葬章

附註朱子曰周尺當省尺七寸五分弱書○附註說

儀誤註五寸五分弱此引之恐失照勘○附註說

文叔重著周制止為法說文人手十分動脈為寸

八寸為咫周尺也周制以八寸為尺十尺為丈人長

八尺故曰丈夫又曰八尺曰仞取人伸臂一尋○陳

氏曰以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為

引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常

幅字彙布帛脇韻會腋下○本註直領衫考證直領者

廣曰幅也亦作脅○本註直領衫考證直領者

之而不腋字彙左右肘約圍講錄約大約也圍

上盤者腋脇之間曰腋約圍言四幅當腰之圍

交解丘儀蹀側高骨

圓袂孔氏曰袂是袖之大名袂是○本註其本袂屬其

徑韻會徑直也○鞞覽此與圍三徑一○附註肘劉

日肘臂中曲管

方領條本註襟說文交衽也爾雅衽交

裾爾雅極謂之○本註布邊向外處在全裁交映掩映燕

尾狀案兩廣頭相疊兩狹頭漸如魚腹稍張如魚腹

然末為鳥喙案喙味也謂末為尖曲如禮記通典河

得仲尼弟子及後學所記百四十一篇至劉向考校

經籍纒獲百三十篇又得明堂陰陽記二十二篇孔

子三朝記七篇王氏史氏記二十篇樂記二十三篇

總二百二篇戴德刪其繁重為八十五篇謂之大戴

考疑

考疑

十三

記戴聖又刪為四十七篇謂之小戴記馬融又足月

令明堂位合四十九篇○朱子曰儀禮禮之根本禮

記乃其枝葉秦漢上下諸儒解釋澁衣禮記鄭註冠

儀禮之書又有他說附益於其間○附註疏鄭玄字康成青州北海高密縣人漢徵為

大司農不就註周禮儀禮禮記詩易等書○附註

蔡氏淵字伯靜號節齋西山長子與弟九峯司馬所

載指書方領止修之家禮案領會自方是書儀

指深衣無前後止鉤邊案此謂連續裳旁而不縫合

玉藻文無前後止鉤邊之但左右交鉤既不用縫則

必用結紐以鉤之此又○皇氏復姓皇甫氏名熊氏

別一說恐非朱子之意○皇氏復姓皇甫氏名熊氏

朝齊人北孔氏名穎達字仲達唐人與顏師古受詔

正義穿鑿而旁穿曲鑿○劉氏云云補註澁衣止和

熟書儀裳十二幅止純以素案此以澁衣經自士止

為之次案自士以上有玄端皮弁爵弁五冕今用止

易也書儀

黑緣韻會緣衣飾說○本註繪說文

大帶條本註紳玉藻註紳采條內則織紵組紃組紃

者為約也東

緇冠條本註糊紙韻會糊武雜記委武註委武冠卷

案大全緇冠之制前後三寸左右四寸則此廣以

前從而言衰以左右而言以五梁廣如武之衰可

見與韻會東西曰廣笄士冠註笄今之簪○案緇冠

南北曰衰自不同笄無笄有頰頰此無頰頰而有

幅巾條本註右邊案以中屈之繪屈處為上輒韻會猶

也左邊案此謂右邊則作輒左邊則待反屈之處為

為上兩末為下

考疑

黑履條劉氏云云唐本增註

司馬氏居家雜儀

本註此章止之後考證指書儀章次

冗韻會嬴亦餘不虞土昏註虞度也不臆度謂卒有死

○溫公自註倉廩月令疏穀藏曰廩庖宰殺之所廚烹飪之所園樹果木幹講錄

卑幼書儀卑屬謂弟妹表弟○自註嚴君易家人傳家

所尊嚴而君長者謂父母也有

俸祿徐氏元瑞曰錢帛○自註內則禮記篇名○疏閨故曰或賜之親兄弟謂私佩悅吳氏訥曰佩藍蘭疏香

如新受賜吳氏曰如初如夏受賜吳氏曰如重復請

止與之陳氏曰即前者所獻而舅姑不受者雖藏賈

誼洛陽人漢文帝召為博士一歲中超遷至太中耋後師古曰耋摩之使土之開處復合所以覆種也鈕後師古曰容色箕箒韻書箕箒揚去諄責讓也

色顏師古曰容色箕箒韻書箕箒揚去諄責讓也

天欲明內則雞初鳴太早恐其難行歟漱韻會晨羞

羞滋筋韻會本作席地而坐陸氏曰尊者坐牀安置

也頓言不敢涕唾口津也涕作洩○方氏曰涕鼻液也

○自註帽子止背子婦人盛服假髻大衣服草帶

所服蓋用道萬福之辭而含祈祝之意

同晨省曲禮註省關也檢數朱子曰點脫韻會或點

心謂暫食小味以點空心中饋易家人傳婦人居

考疑

考疑

十五

饋膳也周禮註膳之言善七雜記七長三尺疏七所以
俎用昏定曲禮註安
棘心昏定定其牀枉

籍記簿說文籍簿書也

起敬起孝內則註起鄉黨州閭五百家鄉黨二千
鄉萬二千熟諫內則疏純熟慤慤而

五百家熟諫內則疏純熟慤慤而

補註○案此當是附註而唐本如幾諫朱子曰
此夏攷下楊說標補註者皆倣此

正廳寢○自註書院考證士大夫家私建垣屋於宅側
實諫議禹均於宅南建一書院延

置師儒有志於學者聽其自至

倚閭倚門戰國策王孫賈母謂賈曰汝朝出而晚來
則吾倚門而望汝暮出而不還則吾倚閭

而飲至舍爵策勳今楊氏但取告至之意

調嘗調和嘗藥餌徐氏曰攻疾之物曰不滿容玉藻色
撥味也藥餌徐氏曰攻疾之物曰不滿容

檢方合藥講錄檢猶察方即○自註顏氏家訓北齊
醫方合藥猶製藥

侍郎顏拜醫世家訓梁孝元在江州不豫
之推著拜醫世子方等親拜醫李猷

父母所愛條楊氏云云補唐本晉武止齊王攸
王攸晉書齊獻

出武帝之右文帝慮依不安為武帝殺淮南王陳思
王事而泣執齊王手以授太后王氏疾篤流涕謂武

帝曰汝勿忘我言言訖崩焉統說武帝出攸
為都督青州軍事攸憤怨發病嘔血而卒唐高宗

止無忌謂唐書太宗疾篤召長孫無忌褚遂良入臥內
謂太子曰無忌盡忠於我死勿令讒入間

之高宗即位欲立昭儀為后遂良曰武氏經事先帝
天下謂陛下為何上命引出無忌曰遂良受先朝顧

命不可加刑詔無忌
黔州安置逼令自殺

忠養盡其誠○劉氏云云補唐本賾討考證賾幽溪
以養之

之行講錄行庭除李氏曰堂下至簞席考證竹曰
猶事也

樽考證緝毛為之曰樽帳幄說文帳張也幬謂之帳三
禮夾而著之曰樽帳幄禮圖上下四方悉周曰幄

考疑

考疑

考疑

亦不止犯禮內則註猶為之隱

濼宮固門劉氏曰宮不濼則內外之聲可通門不固則出入之禁可踰不共止共廁

劉氏曰不共井嫌同汲也不共私室列女傳孟子既福浴嫌相棄也韻會廁溷

婦袒而中門周禮閭人註中門於外內為中繕修鈴下考證晉書羊祜

傳鈴閣之下侍衛十數蒼頭蘇秦傳註以青巾裹頭入蓋懸鈴以代傳呼

漢書註宮府自註蓋頭王氏曰唐初宮人著羃羅給賤役者

尊長書儀尊屬謂伯叔祖父母伯叔父母姑舅姑母姨夫姨母妻之父母長屬謂兄弟姊及姊夫嫂

○輯覽始經再宿止朔望四拜考證按程子曰經宿母舅之妻禮然也五宿以上四拜者特以旦望故加再拜

六拜者加賀一節朔望四拜者特以旦望故加再拜

冬至考證獨言冬敘寒起居溫起居猶言動靜

三再拜案鄉飲酒禮三拜衆賓註三拜示徧舉大記旁三拜註不可人人拜之故每一面三拜此

外甥講錄姊之立而扶之宋名臣錄種放驕倨王嗣宗知

君扶之而已自註搯策案搯拘也策杖也通典釋

策而身倚之以拜疑此所謂立而扶之也如今人杖

策也又案胡氏書儀曰落一膝展手策之以表半答

則搯策坐則展手皆所以半答也

節序考證正類非時家宴輯覽賀受上壽史為壽註師古

而獻無疆之壽也盛服止之儀案此云盛服則丈夫

蓋異於常日序立丘儀世為一膺當五福書洪範一

富三日康寧四曰攸便服案丈夫帽子衫帶婦

考疑

乳母內則大夫之乳母也。良家商賈百工之家。非醫巫自名。

曲禮子於父母自名。陳氏曰：自稱其名。○言行書字。

考證按說文：書之字蓋不可教。以文義故。姑教字之。

聲相摩。乳而生。曰字。蓋不可教。以文義故。姑教字之。

也。孝經：是會子。刊誤：經一章。傳十三章。○朱子曰：前面。

孺子。內則：疏。孺，穉也。○程氏曰：孺，親慕。尚書：漢孔氏。

乃伏生所加也。唐孔氏曰：尚字。春秋：魯史記之名。孔列。

女傳：漢劉向。女戒：後漢曹外傳。內則：註。教讀詩禮。內則。

出就外傳。朝夕學。幼儀：孟孫奭曰：紹六經之教者。莫。

尼之教。獨荀荀。楚蘭陵令著書十二篇。○慈谿沈氏津。

軻為飾。邪說文。姦言戾於聖人之旨者多矣。揚成都。

人名雄字子雲。好學無所不見。作太玄。異端。朱子曰：法言然。仕莽作劇。秦美新。文論者譏之。異端。非聖人。

為一端者。婉婉。內則：註。婉謂言。聽從。方氏曰：聽謂有。

違質明也。士冠註：質正。總角。內則：註。收髮結之。○自。

註胎教。列女傳：妊子之時。必謹所感。心感於物。則生。

端正才識。過人。固舉以禮。大戴禮：太子乃生。固舉以。

矣。此之謂胎教。固舉以禮。○內則：生子三月。之末。

階立。于阼。西向。妻抱子。出房。當楣。立東面。姆先。阼。

日某敢用時。日祇見孺子。夫對曰：欽。有帥。父執子之。

右手。敬而名之。妻對曰：記。有成。遂左旋。授師。註：欽有。

帥言。敬之。敬使有循也。記猶識也。幼成。止自然。賈誼。

識夫之言。使有成也。師子師也。也。幼成。止自然。賈誼。

幼作少。○鄭康成曰：人性本或。有嬰孩。釋名：人始生。

所不能少。教成之。若天性自然。嬰孩。釋名：人始生。

通解。孩。小。殘忍。父疾。悖逆。其父怨。圖史。案：漢書：班婕妤。

兒笑。貌。小。殘忍。父疾。悖逆。其父怨。圖史。案：漢書：班婕妤。

曰古者。圖畫賢聖之君。皆有賢。曹大家。字：惠。姬。彪。之。

臣在側。一說：圖史。猶言經史。賢。曹大家。字：惠。姬。彪。之。

考疑。常說通文卷之二十七。十八。

女固之妹曹世叔妻有節行法度和帝召入宮令皇
后貴人師事焉號曰大家固著漢書未竟帝詔昭
而成之○**學記**大學中庸樂記金禮記篇名故
織績

僕妾說文給事者男考證灑掃從以箒掃之地倚卓椅坐拂牀

前輩為姨案爾雅妻之姊妹同出為姨郭璞曰

勤舊服勤久也兩面二舌對甲讒乙對乙讒甲

冠禮

前期三日條本註介子會子問註介副也

戒賓條本註所戒者指賓啜茶啜茶客至先設茶戒者講

指主 **某之某親**一本之作子誤

前一日條唐本有補註一條

陳設條本註帶幕周禮註帷在上曰幕以布為之為房止

東北案古人宮室之制半以南為堂半以北為房室

至說文註○附註士冠禮儀禮篇名○劉氏云云唐本補註○

嘉事冠義註嘉事嘉禮也冠屬嘉禮

厥明條本註櫛鬢掠丘儀櫛是梳子頭鬢是總禮註所

東領北上案取者在東故東領冠筭受筭是也

中帕韻會帕同一人守之考證禮三人各執席冠

禮蕭筵○三禮圖蕭筵長七尺廣三尺三寸無純阼階止少北案主人在阼階南端故少

考疑 常變通文卷之二十九 十九

北以避主人之位
少西南向
案士冠禮庶子冠于房外南面是也
○宗子止少

南
案此直據主人之位

主人以下條本註親戚

釋名父黨曰親母黨曰戚
○儻考證儻亦作擯

蓋禮曰相擯相一也
雙紒
丘儀紒是髻字疑是作兩

刀環
○愚伏曰雙紒即總角
四袂衫
丘儀不知其制

也
勒帛
東坡詩紅線勒帛光繞脅
○文獻通考石林

勒帛
勒帛亦垂紳之意雖施之於外不為簡或云勒

帛不復於搢笏故易背子
○問解歐陽公為考官以

朱筆橫抹舉子文謂之紅勒帛
向見漢人以布三四

尺裹足至膝縛繞袴管恐此即勒帛也
似與歐陽公

語合
○案東坡及葉氏言當時服用而以爲繞脅垂

紳則明是用於腰脅間者
歐公所謂紅勒帛亦以橫

抹而名之則其非縛繞袴管可知
而問解說如此可

疑又案書儀冠禮初加服四袂衫
腰帶自註無四袂

衫用衫勒帛卷禮陳襲衣註無襪衣帶
履用衫勒帛

帛鞋此皆以勒帛代帶則其非襪足之用益明矣
采

履
古今註履即烏之制而木底曰齒
○丘儀所謂勒

采謂之躡意勒帛乃用以裹足者也
履是木履今云

采履疑是以采帛代木爲之謂之勒帛
采履似是以

帛裹足納履中也
○案書儀云將冠者雙紒袍勒帛

素履在房中南向而素履下註曰幼時多躡
采履將

冠可以素履云則所以釋用素履之意而丘
立主人

氏賺連勒帛遂以勒帛爲用以裹足恐未然
立主人

之右
案堂下之位以北爲上冠者之父不

當立於主人之上右恐左字之誤

賓至條本註贊者在右也
筵于東序
大全釋宮堂之

○案此即上文階上之東少北也
立主人之右
案堂上之位以南

右如前
如少進少退之節

賓揖條本註席右向席
案此即上文所謂出房南面也

南面也若衆子冠席南向則席右爲西向
西向跪案

席爲東面故書儀云衆子立于席西東向
此

主長子而言若良久韻會少
○宗子止不降
宗子白

考疑

常變通文卷之三十九

三

冠方跪而待賓之盥而加焉雖欲敬
賓而隨降勢有所不僂而不降矣 ○附註冠筓止

古禮 ○唐本有補註一條

草帶 案隋唐以來有草帶貴賤通服而隨品異飾即今
之品帶也此用彌尊之義則下三加草帶當與服

相稱又當用品之高
者詳見居家雜儀章

若欄衫 或也 ○本註沒階 朱子曰下盡階也 ○寒岡曰
降二等降沒階漸益加敬之

意

醮條本註席右 書儀席西 ○案長子冠席西向而醮
席與衆子皆南向故席右為席西

芳 令或先 贊者賓左 案門外位北上故在賓右 ○附註
作芬 堂上位南上故在賓左

禮 周禮醴齊註成而汁滓相 從簡 考證用醴禮而以
酉將 ○陳氏曰酒之一宿者 酒代宜三醮而一

獻所以 ○劉氏云云 唐本 增註 醮於止成也 冠義文 ○唐
從簡 條

賓字條本註賓降階 寒岡曰冠而字之成人之道也所
以敬其名也宜其降階而重其禮

也 仲叔季惟所當 士冠 記文 對辭 有補註一條

出就次 唐本有補
註一條

主人以冠者條本註私室 案此指曾祖以下小宗之
家此大宗而言故曰私室

禮賓條本註 音一本作 酬幣 朱子曰 ○附註獻酢酬子
曰主人酌賓曰獻賓飲主人曰

酬主人又自飲而復飲賓曰酬 十端 考證十端即五
每足從兩端卷至中 鄉飲酒禮 儀禮

則為五箇兩卷子 鄉飲酒禮 篇名

執友 陳氏曰執志同故曰執友 ○
唐本有補註一條見本章

筓 補註筓簪也婦人不
冠以簪固髻而已

母為主條本註不同居則如上儀 考證如上儀指
於中堂三字

前期三日條本註親姻 親戚 綫紙 案韻府羣玉蜀妓薛
外姻 綫紙 壽好製小詩惜紙幅

考疑

常變通攷卷之二十九

正

大狹小之謂之薛濤濤○屬如書儀稱各以其黨案
廢紙蓋謂小幅紙也猶類也言各以尊卑之類而稱新婦或老婦也
書儀婦人於外人若不得已通書亦當稱新婦也

厥明條本註冠笄考證笄而曰冠笄婦人首有所著如副大

謂之冠○案家禮婦人冠子屢見如參章居家雜儀
昏禮皆可見意當時婦人亦有冠非止謂副女也

序立條本註雙紒考證詩氓篇總角之宴疏孔氏曰總

雙紒紒衫子案衫子未詳何服事物記原秦二世詔衫

子之制略
可想矣

賓為將笄條本註不能則省案省音省簡

乃字條本註女士朱子曰女而有士行者

篇末附註魯襄公止冠左傳襄公九年晉悼公謂公曰

可以冠矣
公遂冠
○劉氏云云唐本補註

昏禮

議昏

男子條本註令文退溪曰當時法令之文此說指男子年禮令古

令

身指嫁娶男女者身○本註主昏止之法案此謂如冠禮冠者

宗子則宗子主之之法自昏止為主公羊傳昏禮不稱主人然

休云為養
廉遠恥也

媒氏士昏註詩云娶妻如之何非媒不得昏必由媒交

女氏韻會氏猶○本註昏姻昏姻士昏註女氏稱不肖史

丹朱不肖註肖似也不似父挾朱子曰挾者兼強祿

賢也後因以為不賢者之稱朱子曰挾者兼強祿

考疑

常通文卷之三十九

三十一

為昏

南史韋放與張率皆有側室懷孕指腹為昏未及成率亡有貴族請昏放曰吾不失信於故友

乃以息枝

娶率女又以女無賴韻會謂多詐速獄何適率子時稱放能篤舊

以速我獄

朱子曰速先祖太尉案溫公神道碑曾祖名也謂名致獄也

傳疑太尉

是政或炫而其稱保傅以累贈而異其官耳考證亦以為政而又以政為公七世祖恐誤

納采

士昏疏采言始相采擇也○程子曰為女氏所采故致禮以成其意

夙興條本註

伉儷左傳註伉敵也儷偶也

乃使子弟條本註

主人之右案右恐左之誤北向再拜

書儀此敬婿父之命非拜賓也

不答拜書儀不敢與尊長抗禮○案主人非拜賓則非准不敢抗

亦不宜答也

遂奉書條本註姓名之子若某親某某若或也下

納幣案此即士昏禮所謂納徵也

納幣條本註少不過止踰十

考證少不過兩謂二匹非五兩之兩多不踰十謂十

匹非十端之十○案兩之為一匹十之為五匹制幣之常法而考證以兩為二匹十為十匹可疑豈或以

玄纁二色不可不備耶周禮納幣用緇則雖一匹恐無不可也少不過猶言少不下也

釵歧筭或玉或金為之○說文釵臂環漢書金釵指環

具書條本註乃受書

授一本作非

親迎

附註令妻家止

行禮案近處妻家近處也設為婿之館所婿即迎歸館所行禮如至家也

妻家止

成禮案此謂妻家出至婿家近一處也○這

此語錄解也

與他商量韻會商量皆度也○省徑省約

張陳止之室

講錄女氏陳婿室於婿家○明齋曰衣衾之屬婦人之事故女家陳之○本

註鋪房

韻會鋪陳箱也○篋廣韻篋○字彙竹器○文中

考疑

常變通文卷之二十九

三三

子王通字仲淹隋龍門人居河契約韻會契券約信若干陳

日若如也數始於一成於十千字從駟會史貨殖傳

一從十故凡數未定者皆可言也質春秋周鄭交質也不舉

史記註舉謂浴而乳之

設位交拜○本註東位婿設二盥盆案士昏禮南洗在北洗在北堂而

此皆設○匏朱子曰匏瓠也○陸佃曰長于室中

初昏條本註帶書儀花勝然考證漢書相如傳西王母鬋

飾漢代謂之花勝為杜詩勝裏金花巧耐寒註勝婦人首

且戴花一兩枝勝非一兩枚擁蔽其面書儀面○附註

命服案周禮命服註玄冕之服昏禮用爵弁服則冠

帶考證如當時幘頭革帶之類○案幘頭革帶乃家

謂當時士人所常服之冠及帶也 不若止為正 案當時已無古命服

盛之 ○士昏禮儀禮篇名攝盛韻會攝假也

主人告祠堂條本註某之子某若某親之子某案上某

包下文言如云某之子某或某之弟某 ○附註左傳

左丘明圍布止之廟昭元年楚公子圍娶于鄭公孫

春秋傳圍布凡筵告於莊共之廟而來若野賜婦

聽命圍曰圍布凡筵告於莊共之廟而來若野賜婦

之是委君君祝於草莽也註莊圍之祖共圍之父

人止廟見書儀婦下車導以入影堂婿與婦拜近見止

之說隱八年鄭公子忽如陳逆婦先配而後祖陳鍼

忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖○丘儀今俗

新婦入門先拜祖而後成昏往舉此以籍口按鍼

子譏鄭忽不先告廟 從古為正 案當時行入門廟見

即非婦入門時事 之禮者以左氏後祖之譏為據故問者以為此等紛

紛之言不足據先生答之云左氏所譏後祖非指入

考疑

禮記通考卷之二十一

二

門廟見乃識其失告廟而來之禮云耳

遂醮條本註設婿席止南向案此醮席與冠禮醮席同位○附註親

戚婦人親戚下疑脫丈夫二字

婿出條本註燭士昏註炬火○陳氏曰古未有蠟燭呼火炬為燭

醮女條本註設女席止南向案此與冠禮象子醮席同位又案士昏禮女盛服立

于房中父醴之南面婿至母出房外南面女出于母左父西面戒之毋戒諸西階上詳見本章此節文略

有不帔事物記原晉制絳暈帔子開元中命三妃以通于民間○裙衫字彙裙下裳衫小襦

主人出迎條本註立於其右之右左○左首曲禮執禽者左首疏左陽

也首亦陽也左首橫捧之也生色繒交絡之士相見禮下大夫相見以繒飾之以布維

之以索註飾之以布謂裁縫衣其身維謂繫聯其足○考證生如生綃生絹之生未熟而染之者○唐本

有附註一條見本章

婿乘馬條附註男率止自此始士昏禮註

至家條本註立于廳事士昏禮俟于門外

婿婦條附註夫婦止導其志士昏禮註○古無交拜指士昏禮

就坐條本註舉殺特牲記註骨有肉曰殺○書儀今之殺少許置卓子上空處也禮贊醕主人主人拜受醕

婦亦如之皆祭贊以肝從皆振祭今家禮祭酒即所謂拜受皆祭者是也舉殺無殺案士昏疏以其初醕

即所謂以肝從振祭是也設席士昏禮在東餽韻會食人○劉氏

設者謂其無云云唐本此以牢同牢醕韻會酒漱○昏義禮記

篇合體一本作名合體合禮誤

復入條本註古詩蘇子李廣漢書隴西成紀人猿臂善射匈奴號曰漢之飛將軍

考疑

結髮止戰也漢書李廣曰臣結髮與匈奴戰乃今一得當單子世俗止之禮

集覽今世昏禮取夫與婦髮合而結之可笑一本作可改誤

主人禮賓條本註古禮指士昏禮○附註不用樂郊特註書

註曾子問禮記篇名

婦見舅姑

明日條本註舅撫之講錄撫其贊幣侍者以入講錄奉其○附

註古者拜于堂上指士昏禮

婦見條本註還拜諸尊長案此據婦言舅姑之昆弟小姊妹及夫之兄弟是也

郎考證夫之弟小姑考證夫之姊妹既受禮講錄受舅姑之禮

若冢婦條本註洗盥止又拜案書儀先進饌食畢婦降又拜

家禮先獻酒飲畢始拜而云○附註側士虞註側一胖也胖

說文牛體肉

廟見

三日條唐本有附註一條

篇末附註昏禮止之義郊特重此止其事考證程子此

不同別是一義昏禮止序也亦郊特婦質明止成婦也昏義

贊見婦於舅伊川却教拜了二程全書賓入門主人揖升賓就位東面再拜

主肅賓而先賓從之見女氏之廟至中大男小女韓

堂見女之尊者徧見女之黨於東西互文○案唐本此條未成婦也以上見於主人禮

賓條下今親迎以下別作一段在此而文有詳略

考疑

禮記通文卷之二十一

三十一

常變通攷卷之二十九
二十九

常變通攷卷之二十九

常變通攷卷之三十

家禮考疑下

喪禮 鄭目錄不忍言死而言喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳

初終 禮弓君子曰終小人曰死○朱子曰君子保其身以沒為終其事也

疾病條本註男子止之手士喪記文

既絕條附註孫宣公考證名奭字宗古博平人位翰林學士晚節勇退始終全德○

劉氏云云出土喪記○唐本補註

復條本註侍者案士喪禮復用有司今經衣案經歷也衣服之也

必取所嘗服者欲神識之也左執領右執要出土喪記前榮案榮廡屋

士喪禮升自中雷朱子曰古人穴居當土室中開一

其上前東榮是也案此即士喪禮所謂中屋也從生時之號案士

考疑
常變通攷卷之三十
一

復用死者之名今用生時之號如行第稱號是也 ○附註蘇活蘇韻會作蘇死而夏生日

蘇 ○劉氏云云補註復聲止三也禮疏

立喪主 考證立字義 ○本註承重承宗事 ○附註奔喪

禮記 雜記 禮記 篇名 若子孫止拜賓 書儀

易服條本註扱上枉徒跣 出問 說文 諸子止再不

食 出問 鄰里止食之 出問 ○翠 說文 雀也

治棺條本註油杉止次之 說文 杉似松而材良 ○爾雅

柏側柏也 ○輯覽按會成木工謂柏之有油者曰油

柏無油者曰柴柏以此觀之油杉亦杉之有油者

土杉 未詳或曰其虛簷高足 葛庵曰恐以天板出夾

下設高足 瀝青 明齋曰朱子諱韋齋 溶瀉 案溶疑當

以象屋礎 煉熟 一作熱 七星板 案七星板古所無有始

之化而注 煉熟 一作熱 七星板 案七星板古所無有始

斂改葬之節耶祿友所以隔 ○還葬而無椁 檀弓 ○

棺與七星板使不貼著也 ○附註少蚌粉 屨左

雜書止 琥珀 博物志千年為琥珀 ○附註少蚌粉 屨左

傳註燒蛤為灰 ○胡氏 朱子稱其堅苦著四書衍說

○少疑小之誤 ○胡氏 朱子稱其堅苦著四書衍說

蔡氏兄弟 節齋 麻油 講錄 胡麻油 ○案胡

年字子壽臨江軍清江人從朱張學 蟻房 房穴 ○劉

登進士以待制寶謨閣致仕諡忠肅 蟻房 房穴 ○劉

氏云云 補註 卽位 止漆之 檀弓 註 梓謂柩棺親尸者

一歲一漆之者每年 壽器 考證 生前 豫 豫凶

事 左傳 豫凶 掩壙 疑蓋 灌於棺外 一本作

僚友 僚同志為友 沐浴 襲 奠 為位 飯含

執事者條本註 篋 說文 牀棧 ○案爾雅 篋謂之第 薦席

考疑 士喪禮 牀第是也 編細木為之 薦席

廣韻藁曰
薦莞曰席

陳襲衣條本註陳于堂東壁下

案古者襲在牖下則陳衣于東房今未卒襲而

徙尸于堂故陳衣皆於堂東壁

西領南上

案取者在西

袍襖手鑑切

○丘儀袍襖有綿者○明齋

汗衫

考證親身

袴機韻

曰袍有絮長衣襖有絮短衣

○備要袴有絮或

勒帛

說見冠禮或

絀或綿單袴或綿或布襪二有絮

○附註君錦冒

以

裹肚非是

○劉氏云云

書儀文○唐本

人死不冠士喪疏

記文大

此以下補註

生時男

子冠婦人笄今死婦人不笄男子亦不冠家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可用也

○幘目云云

案此以土

安帖唐本作暖帽當時俗制今不可考

○幘目云云

案此以土

沐浴

濯髮曰沐洒身曰浴

○本註陳于西壁下

士喪禮錢案書儀

浙

汰也謂洗米也

盥

字彙小孟沐巾用以拭

乃沐浴條本註湯

案古者君大夫士皆浙飯舍之米取其潘以為沐而此云湯豈只用水歟

晞

乾也撮韻會指取物

抗衾

講錄抗衾非高舉也暫舉其衾而人在衾外拭之

襲

土喪註衣之也疏以衣著尸○案此謂始襲也所以急於蔽體而先設袍襖之類下文卒襲正是襲之事也

○本註悉去

新衣

朝覽既置澁衣袍襖之類而浴時豈未去病時衣乎○案去謂去而不用非謂至此始脫去也

徙尸條本註卑幼

考證指卑幼之喪

各於室中間

案各於其所居之室中間

餘言止

放此

案下凡言堂處皆卑幼之喪於室中也

○劉氏云云

書儀

設奠條本註脯

士冠疏薄析

監

說文

○劉氏云云

唐本補註

開元禮

唐開元中命張說與諸學

辟除

也

主人以下條本註藁

考證禾莖為藁編藁曰

席薦

考證

或薦

考疑

常變通文卷之三

三

或席以服別設幃止內外案內外謂堂之內外自主
之輕重西在堂之中為內異姓親丈夫婦人位於堂
之近南為外設幃當異姓為位之北橫施之惟外案
即幃也以下同以服為行精粗為序○內喪同姓異姓
親黨為異姓

飯含條本註匙案此不言用何物今俗用柳木為之未
為之見徹枕講錄欲其抄也

侍者條附註三稱士喪禮爵弁服皮弁服五稱七稱九
稱金見小斂止十九稱出士大斂止百稱出喪士

稱雜記小斂止十九稱出士大斂止百稱出喪士
也衣被曰綌○子羔高柴衣三稱據雜記三公西赤

公西氏士襲九稱考證士公人死斯惡之檀弓子游
惡之矣故制絞衾設古人止廟中周禮遺衣服藏焉

尸服授無謂史記註猶陀韻會庇或○一用切猶一
靈座魂帛銘旌

置靈座條本註施內則禭橫曰施疏植設香爐止卓子上案
與襲奠兩設之又爐合酒設櫛頽奉養之具○頽同

即士喪記所謂燕養饋羞湯沐之饌也設之於下室
古人有正寢有燕寢燕寢即下室也設神席于正寢

饋朝夕食以象生溫公以今人無燕寢故但設於靈
座前所以○令式宋喪用束帛止遺意士虞記疏大

從簡也○輜輶謂之輜○釋名輶屏也蔽也○訾相國
以幣主輜輶謂之輜○釋名輶屏也蔽也○訾相國

註訾量也鄙俚說文俚○附註三禮圖有鄭玄阮諶
相視也○鄙俚說文俚○附註三禮圖有鄭玄阮諶

三禮圖唐藝文志有夏氏仕朗張鑑三禮圖崇文畫
總目有梁正三禮圖凡五家此不知的指何書
像案此謂重之畫像也朱子君臣服圖亦謂之像合時宜

考疑

書儀東帛依泥韻會乃計○古人止廟中周禮司服大喪共其

奠衣服註今座上魂衣也疏守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭時出而陳於座上

立銘旌條本註柩尸在棺曰柩生時所稱謂行第杠韻會

也○司馬溫公云案書儀設跽立殯東在既殯之後而誤引在此○唐本補註

傘架書儀如衣架

不作佛事條本註七七日考證七七齊由七虞而起眉

大夫階用七虞之禮而世俗遂以親七後每七日供佛飯僧以為是日於地府見某王者吁古人七虞之

設乃如百日開元禮百日齊亦因飯僧程子曰天竺之

飯之因使設道場佛入苦提道場始成正覺設之者

立壇宇聚水陸大會佛經水陸大會者水天堂地獄

地藏經註天堂在須彌剎燒春磨吳氏曰刀剉火燒

之上地獄在鐵圍之內

甚也波吒楞嚴經有罪者入寒水地獄除髮雖鬼

止治乎案治一云李舟考證字公度隴西人有文學

為刺賂財媚人滔滔朱子曰流而十王謂十王者一

史秦廣二日所江三日宋帝四日五日官五日閻羅六

日變成七日秦山八日平等九日都市十日轉輪

執友條本註主人止潑衣案此所以做古主人未成服

註幘頭衫帶皆以白生絹為出拜靈座案靈座在尸

之則所以做古之吊服也

上香再拜案丘儀曰靈座前上香再拜則上香再

小斂補註以衣衾之數有多袒括髮免

髻奠代哭

執事者條本註堂東壁下唐本東下複說文綵案書儀

細布或綵為之其下文曰布強難結不若於兩端各

綴二絹帶似謂力可辨則全以絹為之不能辨則綴

考疑

絹於未也然則附註半在止尸上輯覽大記註小

綵或是絹之誤案斂衣一鋪不悉

著於身但取其方故有領在下者案斂衣一鋪不悉

在尸背下文布絞衾衣或顛或倒但取正方者是也

以餘衣掩尸是也紿案士喪禮給大斂所用之單

論大小斂故小斂美者以下出○衾止朽肉謂衣

衾之內不見流液也括髻漢書註一撮之髻其竹木簪案簪笄也

也喪服為父箭笄為母惡笄是也遷襲奠案小斂牀置尸南則改是設靈之處且以大

遂小斂條本註夾其兩脛案人體上豐下殺故未結以

絞案此似謂未結當面之絞若通身不結則所裹衣

主人主婦條本註于於父母憑之以下出

袒括髮條本註斬衰止括髮案此斬衰中包○司馬溫

公云云條補註袒者止肉袒則露形免者止露髮

案士喪註始死將齊衰者素冠至小斂以免代冠而

免之制布廣一寸自項交於額上不足以韜髮故云

去冠梳冠見上笄禮○考證梳非常著之物嘗見宋

瞻詩漢女笑時銀櫛低然則世俗固以櫛梳名首飾

○案書儀笄禮首飾註謂斂梳之類當時以梳為首

飾可附註世俗以襲為小斂即上附註高氏所謂

始襲之時是也此所以在禮云云蓋參以書儀之文

詣殯東面東西面還遷尸牀于堂中補註連牀遷尸于堂中安于向所置

還於其位大斂

考疑

常禮通文卷之三十一

厥明條本註禮曰止禮也出問陰陽拘忌考證陰陽家類

執事者條附註大斂衣多止堅之急案小斂布絞亦拆其未而此云爾者

自天子達尊卑皆十九稱○小斂衣數

舉棺止少西案此做古西階之意且設靈於其東則棺柩與靈於西對設而復設靈於故

處則正當棺柩靈於之前中如品字倒寫樣矣○本註斃備要即俗所謂塊

高三四寸所以承棺者○周人止西階上檀弓

乃大斂條本註掩首結絞案小斂未掩未結者至是方掩而結之非指大斂之絞

徹牀丘儀徹大斂牀○古者止塗之案士喪禮以木覆而塗之書儀壘擊塗殯蓋後

擊未燒也擊音

設靈牀案此所以設靈寢也古人寢臥於牀故此以象焉

乃設奠案此雖連上靈牀之文而設之實於靈座

成服

各服其服止朝哭考證即朝夕哭也○案禮因朝哭而

章實承此朝哭之文而緣中間金列五服遂至文勢

也相吊如儀出開元禮

斬衰案衰曾前衰也斬布作衰斬取痛甚之意○本註

不緝不加擗語錄解之沓說文重材也縱縫案縱直

冠緝縫疏冠直有子麻即喪服傳所謂○粗麻儀

縫與吉冠相反有子麻蓋頭見上居家雜儀

麻大袖長裙制見居家雜儀○附註周制立適檀弓

異竹斂即小斂章所○附註周制立適檀弓

考疑

考疑

孫為今大宗止為後
孫承宋制諸適子死無兄弟則適其後
意謂適子死有兄弟則兄弟傳重而適孫不得承重
故其襲爵不以適庶有間此為不立適各得為後也
賜民止後爵
漢書文帝建太子因賜一級
服記
喪服儀禮篇名篇下
中摺
摺韻會疊也
兩相
有記不知何人作
向外
案喪服記疏曰辟領兩相向各廣四寸一相與辟領八寸兩之總一尺六寸其曰兩相一相猶言兩偏一偏也亦
闊中
案記註云衣自領至腰二尺中央總加辟領止倍之
案記註云衣自領至腰二尺闊八寸者皆據一相而言而又倍之者通兩相各五尺二寸而言故曰用布一丈四寸若只謂倍八寸而用布一尺六寸
則恐未然
古者止異制
案喪服疏吉凶同服此云異制者只以辟領而言
分作三條
講錄分作闊四寸者三二施前闊中一又作長八寸者二以施後闊中則是所謂適足無餘
○菲屨
案菲即屨之異名
○女子子
女子子女子子

者子女也衰如止之制
案既曰衰如男子則其制當別於男子
言者如男子可知喪服圖式
謂負版辟領衰金同男子
未知裳用十二幅
案喪服疏下如深衣者六幅破為
丈夫首經不變
案男子既十二而楊氏云然未詳
腰帶俱變却云
○喪服傳子夏問喪
子及諸公子夫
世婦內命
姑在止
長子杖
小記
禮記
劉氏云云
唐本此條及
其以八十縷
儀
其經以衰裳記
輯覽喪服記有幅三
二七十四
當為
辟積
韻會積衣間處也通作積相
其制不可連
○三家禮
張南軒採程張司
斬衰首竹
杖云云
以下金喪服疏而此云漚漬也
○長子塾

考疑
禮記卷之三十一

字受繼體繼已而當先

齊衰條本註婦人服同斬衰案同者謂大袖長裙蓋頭

亦異小斂章木簪是也士之庶子案喪服大夫以上尊故庶子

歷故庶子為母如衆人家禮為父後則降服○附註

無尊降則士之二字當為衍補服通解續有祖父止後者

案父卒為祖母已見本所後止子也唐本有據先生儀禮經傳補服條修文

字○案此父卒為母下○劉氏云云唐本此以桐者

言同云云出喪服疏

杖菴條本註服制同上緝其旁及下際與適孫止祖母

案家禮從時制父在為母三年則祖在為祖母亦宜

同而此却在杖菴者蓋制令只言父在為母三年而

不言父卒祖在為祖母三年其所言者不敢違○附

而其所不言者自依古禮以為復古之漸歟

註為所後止若子○講錄言所後父在為所後母杖菴

則恐亦當有父祖父止祖母○輯覽本註已有此文而

在為母一條先生○案此先生指勉齋下大功條補

服條修案服補一篇逐條修整以補

不杖菴條本註降服止為其子案此通為父後者○附

註姊妹止為服此條差誤說見出○父母止不杖案

記父母在不杖不稽顙類之文而統言父母在不稽顙

大功條本註稍粗熟布即喪服疏用○附註當添止昆

弟案此條在小功章公叔木衛公叔文狄儀魯莊

公止母也檀弓齊穀王姬之喪魯莊公為之大功或

祖母也故為之服註穀當為告王姬周文齊襄公之

夫人莊公襄公女弟文姜子當為舅之妻非外祖母

考疑

常變通文卷之三十一

九

也外祖母檀弓禮記○劉氏云云案此合語類三條

又小功以下一條○唐本增註沈存中名括著筆火麻

布者○一疑指加焮治度布輯覽度州之布○案布帛

止不鬻王制布帛精麤不中數幅廣狹不中量不鬻於市

小功條本註稍熟細布即喪服疏用○附註諸戾止婦

也案家禮無王戾禮此條恐不當添

總麻總服疏○本註熟麻謂禮所士為庶母案既無尊

亦○附註戴德漢書儒林傳字延君與姪聖同曹述

初官博矜幼攜養案服不過總當是徐邈晉書字野

書撰五經音王肅禮字子雍魏人撰○劉氏云云亦語

增註斬衰唐本衰功總不古制書儀齊衰以下布幘

以下用絹為之但以四脚案集禮宋時公橫布作欄服曲領大袖下

包頭帕額別其輕重而已謂下施橫布為緣歟

男為人後條本註未滿未滿服已除則不復服講錄在

除則不夏服其本服月數○出則除之講錄除夫○如衆人喪服

適人者同

成服日條本註樸馬吳氏曰樸布鞍書儀布

設位止哭之講錄在重服不敢與五服之人就位而哭

往○問從母云云唐本此以下呂與叔名程大臨藍田

○葛衫案語類有云喪後換葛布極麤非若今人之細

葛為衫之例歟墨縗左傳墨衰經註晉文公未葬襄

經喪服之變於是始案宋時自有俗○沾醉漢書

制墨衰說見下大祥章假以出謁註

考疑

考疑

濕言其大醉也 ○附註心喪 劉氏曰心喪者身無衰麻之服而心有哀戚之情也 ○唐本此

以下在增註上 前上元 案唐高宗肅宗並有上元年 武后上元 號故高宗時上元為前上元 武后上元 號故高宗時上元為前上元 武后上元 號故高宗時上元為前上元

表 武后表曰子之於母慈愛特深所以禽獸猶能知母三年在懷理宜崇報請父在為母終三年之服

行 詔依 ○師心喪 見檀弓 ○今服制令 宋朝 ○大項 猶言

目 ○槩 韻會平斗斛木式假 案如今忌日 假寧格 輯覽給假

式 非在職 講錄如類 假無服之殤 講錄有服之殤自

無服之殤 無服之殤 無服之殤 無服之殤 無服之殤 無服之殤 無服之殤 無服之殤

朝夕哭奠 上食

朝奠條本註奉魂帛出就靈座 補註八靈 劉氏云云

點綴書儀文 ○唐本補註陰陽止其親 引檀弓 罩子 韻會罩陟教切

說單用竹為格 白生絹為之

夕奠條本註靈座 補註當作靈牀

哭無時 講錄猶言不限時

朔日條附註凡喪止為主 出奔 父歿止為主也 上 ○禮

疏止盛奠 案月半不殷奠乃士喪 ○楊氏云云 案初

喪主條指父死子為主與此父在父為疑難 喪服小記止

父為主 案小記曰虞卒哭比附為輕故不以舅之尊主之

而其夫或其子主之則正非以尊者為主也 今乃引以為義同恐未然

有新物條劉氏云云 案此條當是補註 五穀 輯覽稻黍

一應 猶言錢飾 河西曰錢當作錫 ○案錢疑

吊奠 賻

兄弟條本註白生絹 韻會絹繒也絲厚而疏 ○附註橫

考疑 常禮通考卷之三十一

烏講錄疑幘頭

奠條本註有狀即致狀別為文下文祝跪讀

賻條本註有狀即致賻狀○案士喪禮書贈於方註曰

版此致奠致賻也○附註徐稱之字孺子豫章人陳蕃薦

一榻去則懸之負笈輟覽笈篋也負漬韻會隊韻會

汁米飯講錄醲講錄猶謂自負也○字雷謁今之通名○

刺續事始古未有紙削竹○本註門狀名紙案門狀取

請謂之辭名紙直書姓名通謂之刺禮物講錄即

入哭條本註炷火案以虞祭炷火於香爐推之炷火傾

背四聲通解背入酌河西曰酌當作奠○案當時誤

耳讀奠賻狀案士喪禮主人之史讀贈○薨逝總儀

公大將軍縣亭侯以上有捐館案捐棄也不取斥言

史記一朝榮養猶言色養謂愉色以養之其辭止之

式即賢閣令子姪○司馬溫公云唐本此條及升

堂拜母後漢范式與張邵問其所乏曲禮吊喪不能

分導指導貧者止執紼會紼通作紼引棺索也負土

後漢書桓榮少事九江○附註胡先生書儀胡瑗字

朱普普卒榮負土成墳○附註胡先生書儀胡瑗字

博士判國子監四方歸之庠舍不能容○即安定先

生撰吉展手策之講錄如擲跪還輯覽還抵扞韻會

觸○賓不答拜疏案曲禮註曰賓不答拜不自賓密也

考疑

考疑

此所解或非
本文之意

聞喪 奔喪

始聞喪條本註以哭答 止問故案奔喪既問故又哭盡哀

易服條本註白布衫案書儀曰古者未成服浚衣今從復蓋當時常服有皂衫涼衫之屬

所謂白布衫者即因繩帶麻繩其制而以布為之歟

遂行條本註日行止夜行奔喪父母之喪見星而行見星而舍

再變服案奔喪初變服相括髮至又哭三哭猶相括髮而家禮所以再變服者以有被髮一節在括髮

之前 ○本註亦如之案此謂如初變服也東西向坐哭盡哀也

後四日條本註賓至止如初案此謂如吊章拜賓之禮也蓋家禮初喪無拜賓而

至是主人已成服故也

為位不奠出奔 ○本註左右止如儀案此謂如丈夫柩東婦人柩西重服

在前輕服在後之位

變服變當作成

齊衰以下條本註尊長止別室書儀尊長之喪為位於正堂卑幼之喪為位於別室

○擇日止舉哀論衡辰日不哭則重舉家清謐者辰日有喪不問輕重舉家清謐

不敢發聲 哭於本家齊衰以下聞喪皆主在家者言以辭帛客

若奔喪條本註裝辦具也齊衰止至門哭出奔喪此下

位而哭 入門止成服案奔喪有哭盡哀免麻又哭三

云入門詣柩前哭拜成服者文略也

若不奔喪條本註其間哀至則哭案禮哭無時主子為

哭更詳之 ○更考書儀會哭除服下無哀至則哭四字有其間喪至各哭固無常準十字

治葬

考疑

常變通文卷之三十一

十三

三月而葬條本註五服年月敕宋禮律葬師相墓棄捐不

葬釋名葬不如禮曰埋不得扣荀子太古薄葬故不

塚子游止者哉檀弓手足廉范負喪漢書范

杜陵人父遭亂死於蜀范年十五往迎父柩郭平

沉俱溺以救得免明帝時舉茂才遷蜀郡太守郭平

營墓儒覓錢營墓鄉邦稱之舉孝廉官至大夫○書

儀作郭在禮止變服小記久而不葬不除延陵止合禮出

原平○贏博宅兆孝經註宅葬穴安厝孝經疏厝亦

措置犁田器村落聚居故謂村落寮說文燒瓦

○古者止卜筮龜曰卜箸曰筮士

塋域說文塋墓也后土左傳共工氏有子曰句龍為后

氏曰五行獨土神稱后君君○本註掘穴書儀掘

儀掘兆掘地為兆域家禮刻本誤以標廣韻執事止

兆字為穴字下文穿墻方是掘穴掘也

東上沙溪曰東上未知何意○案東上似以神日子

講錄日一也○一說子語辭後艱土喪註艱謂有○附

註菴卜止筮者卜案土喪禮卜宅用筮卜日者曰菴卜

書儀或卜或筮惟其所註書儀

用故曰菴卜或命筮者註書儀

穿墻條本註鑿隧止土室然後旁穿窟室以為墻攬

韻會取亂切擲也○案然古者止隧道附註亡室劉氏

羨道隧與羨異者隧上有負土羨○附註亡室劉氏

無負土○國語註闕地通路曰隧○附註亡室劉氏

白水先生陳安卿宋史名淳漳州龍溪人先生守漳

勉之之女陳安卿遂從學先生每稱為吾道得人

四書口義○賈紀人家墓壙云云唐本此間陳家考

亭舊有陳氏朱低卸講錄卸脫也低卸言光武止足

子與之卜隣山脚低下而脫露

考疑

考疑

矣後漢書初作壽陵帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後代不知其處今所制地不過二

三頃無為山陵陂池裁令流水而已沒意思猶無也李守約實紀名閩

光澤人進士官廣東撫幹一統志父呂與朱子為友三子從學閩祖篤志精思先生雷之家塾陰

陽止啓之講錄陰陽家云宜許浚許語辭興化

屬福建路福州屬福建路福州

灰隔條本註炭末厚二三寸一本寸拌勻○勻均同

牆高止寸許講錄牆即旋而築之既築而又下不一

也四物石灰細沙亦以薄板隔之案此所以隔炭末

抽近上者是也○速化之說案檀弓死欲速朽蓋時人○問

樽外云云案此是用樽之制與上薄板灰隔之節韻

通作籬竹器取麤去細乳八猶言昭生轉去他轉去抱朴子

晉葛洪撰○文獻通攷字釋川丹陽句容人元帝時

累召不起止羅浮山鍊丹著書自號抱朴子因以命

書范家友朱子以父兄事之念祖念德之父書傳猶

籍○生體講錄生當作牲取遣置物甚多指明器不

釘不用漆案檀弓固棺用漆不釘不漆也○附註廖

子晦名德明號槎溪南劍順昌人學釋得龜山書大

籍溪先生貢入太學與劉勉之陰誦習伊洛之說歸

故山力田奉親從遊者日衆號籍溪先生○朱法中

講錄宋朝不許用石椁以石為椁不許石椁自唐始

○案古者天子柏椁君松椁

誌石說文誌○本註某君講錄猶言某甫講錄某字也

稱字下某甫字母氏闕某字某官姓名某封某氏婦從夫

考疑

常錄文卷之三十一

職言某封則無官止姓名案此謂不云某因夫子通

唐制文武官母妻各視夫子之品字面書字之面鐵東東

若夫子兩人有官爵者從高蔭字面書字之面鐵東東

之講錄上東近地面案埋誌在實土過半之後未

造明器條本註準令猶錄準三十事非謂車馬各三十

事疑車馬僕從從命三十事

苞條本註竹掩案掩書儀作掩耳凡物之楯長者名為

韋苞三尺一道劉氏云云唐本補註既夕禮下篇茅

既夕裁記既夕記裁

管條劉氏云云唐本補註容與止稷麥同案此既夕記

其實皆淪既夕記文說淪漬也註云止為敬檀弓不以食道湛講

同沈

豐條本註甃器陶器色白○偃房案便側也穿廣側為

大輦韻書輦○本註加伏兔止圓鑿案伏兔所以附兩

杠上當前後之中其狀兩頭低下以受鐵釘當背隆

起以穿圓鑿受小方牀兩柱外圓柄之入蓋穿孔不

可於杠故設此制也伏圓柄韻會刻木端橫局案局

免出周禮考工記轉人圓柄韻會刻木端橫局案局

貫鼎兩耳者故此橫貫夏加小局案夏用小木作釘

兩柱之木亦謂橫局夏加小局案夏用小木作釘

外者令柱不扎韻會紮纏束也竹格案格度架也

得者以竹以綵結之指以流蘇等而撮蕉亭案古人以

為者亦名為亭如武夷幔亭西京賦旗亭皆是也流

意撮蕉亭亦類此而以狀如撮蕉葉而名之歟流

蘇輯覽按考索倦遊錄盤線繪繡之毬五綵錯為之

之若流然以其榮下垂故曰蘇今俗謂條頭樂為暹

蘇吳都賦註流蘇者五色羽飾帷四角而垂之暹

韻會註或作暹油單講錄疑油○附註先人韋齋先

古賣切胃也油單講錄疑油○附註先人生名松

考疑

常疑

十六

字喬年有高志大節從豫章學官吏部郎中延平
率同僚極論和戎不獲出知饒州年四十七卒
先生實紀名何字愿仲姓李氏南劍州人先生
仲如冰壺秋月瑩澈無瑕

翼說文棺 ○本註以木為筐 案蓉大記註筐作匡匡即

津格 依宋制也

作主條本註 跌坐 身高尺二寸 尺八分 刻上止 圓首 韻

刻以丹切 ○雜記圭刻上陳氏曰削殺 勒前止 判之
其上 ○丘儀削去兩角俾其首作圓形 勒前止 判之
字彙勒刊也刻也 ○集禮頭下一寸鋸濶四分為領
領下分為二片 ○案勒前為領謂寸之斜鋸濶四分
分以受前四分之上 陷中 ○丘儀領下本身上刻濶四分
銳之入故曰領 陷中 ○案陷中亦自寸下始刻下
距跌面三寸 下齊 跌身下端與圓徑竅之圓其居三寸
寸八分 下齊 跌身下端與圓徑竅之圓其居三寸
六分之下 在陷中二寸六分之下 下距跌面七寸

二分 亦自跌之上 面距竅中央而 ○司馬氏之制 指

為一積 ○附註朱子云云 輯覽附註收入之際合語
而言 文勢不襯合 ○案伊川制至通中一條且如今人至
大利害一條主式至未有考也一條今詳至可通用
一條自周尺以下又一條唐本且如上有主制一本
圈以又曰起之主式上亦然今詳以下無主制一本
制不消 講錄消語 仕後 任一本 不中換了 講錄不可
誤 神不當 作主不效云云 據此朱子之意謂子孫無
官不必遠 易祖先已作之主但繼此以往當 秀才 本
作牌子而不作神主有官者自當作神主 溫公圖 今卷首
人之稱如云秀士東漢 程集 文先生 溫公圖 今卷首
時避光武諱稱茂才 程集 文先生 溫公圖 今卷首
式圖 程沙隨 古易章句先生稱博雅君子 聲律高
也 吳氏曰聲五聲律十二律以律管之長短和聲之
下 高下毫釐不可差 ○唐本有增註一條見本章

遷柩 朝祖 陳器 祖奠

考疑

常變通文卷之三十一

十一

遷柩既夕禮遷于祖註遷徙也徙於祖朝祖廟也 ○本註設饌如朝奠既云

奠此句疑衍 古有啓殯奠開元禮前一日夕備啓奠如大

設於柩東席上 ○案開元禮無朝祖故有啓奠升

附註古禮止兩變服變同小斂之節文夫當免婦人

當鬢小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免啓

殯之後雖斬衰亦免而無括髮據此則啓殯無括髮

明矣而楊氏說如此 斜布巾朱子曰斜布乃民間初

未去其何所據也 免之遺制也 帕頭韻會帕音罵切○二

奉柩條本註設靈座及奠講錄靈座設於柩西奠 蓋象

止尊者夕註 ○附註輯斂止挂地聲通解檟支也○

陳氏曰哭殯則杖哀勝敬 ○兩楹間大全釋宮堂之

也哭柩則輯杖敬勝哀也 西之中曰兩楹間楹

之設於前楹以下

陳器條本註方相周禮註方相猶言 冠服如道士書儀

所著本中國之士服其冠與三禮圖玄冠頗相髣髴

○案道士方外修鍊者能捕逐鬼物拘囚龍蛇故如

其魃頭會通魃音欺鬼首 昇韻會 ○劉氏云云唐本

服也今逐儻有魃首 共舉 ○劉氏云云補註

鞋履書儀上服 今書不會載案家禮雖無上服而翼

二字已言之

晡時韻會晡奔模切 ○本註靈辰猶言

遣奠周禮疏遣送死者

厥明條本註加楔書儀以橫木楔柩 ○附註盥濯唐本

濯功布既夕疏大功

設遣奠條本註饌如止有脯案既云如朝奠則朝奠自

○附註高氏禮厚終 靈輶字書輶 ○載謂升柩案以

考疑

書儀乃載下自註也當新組書儀作新組附土條之下而誤在此指極近底處極近 柩足兩旁

發引

尊長條本註親賓書儀親戚賓客出郭案郭外城也主居城邑者言故日出郭既夕禮

至邦門是也

塗中條本註每舍周禮註舍所解止之處○左傳註三十里為一舍

及墓 下棺 祠后土 題主 成墳

未至條本註墓道西案道即羨道之道開元禮張帷幕於墓門內道西既夕疏羨道謂入

道廢

親賓次講錄次○本註男東女西書儀親戚賓客之次男女各異次北

止相直案親賓次在靈帷前故云北與靈帷相直直值也

乃窆條本註兜冒也

灰隔指上薄板如外蓋案所以備薄板摧陷且以隔歷青及三物○本註薄

板一片即內脰合莊子註罇之彌之案彌填也謂填塞其縫罇

祠后土條本註祝版前同今為以前同於祝封諡案開塋某官姓名此云封諡者古者葬而有諡諡所以易名也○劉氏云云唐本禮其

神以安之出檀弓註○講錄安其父母形體

下誌石條本註專韻會也

題主條本註故某官一本故字寔窆左傳註寔厚窆夜

執事者條本註墓門講錄墓也○附註支子止宗子曲禮文宗子止稱孝會子問文

墳高條本註孔子止四尺見檀圭首其左止後

考疑

常變通文卷之三十一

右案左右以 ○附註古人止宗廟出祭秦漢止之碑

如李斯秦山碑班固燕然碑之類降及止墓中南朝謂宋齊梁陳

曰吾為碑銘多矣惟郭有道無愧色又案宋元嘉中

顏延之為王珠作墓誌自此遂相祖襲蓋銘誌之作

行於南朝也鎮石退溪曰如今療動土病用墓石

官簿履歷季札墓一統志在常州江陰縣西三十里

彥明取孔子所書刻碑表識

反哭

主人以下條本註其反止在彼出問

哭于廳事條附註朱子云云升堂至反諸其所養也檀

論繼志述事而旁引反諸其所作所養之說以證之

非論反哭一節也夫反哭之哀於是為甚若於此時

復可安於踐位行禮等事則恐非孝子之矣喪矣不

可復見之心也註者徒見反哭二字不復究其立言

本意而附見於此其為失

拜之如初案此謂如及墓後賓客歸

虞祭

本註日中而虞出士所館案館舍也鄭氏鄭康彷徨

謂魂氣無所止泊

王人以下條本註深說文酒

執事者條本註南上案盥盆在南帳中在東盆止無之

案參章設盥於階東南此於西階西南參章有火

臺架者在西而此有臺架者在東皆所以反吉也

出神主于座參章啓櫝奉神主○本註倚杖於室外出

記

考疑

禮記卷之五

三

初獻條本註前同謂某官封諡府君潔牲潔士虞禮作

也明齋菜盛郊特牲疏稷曰醴齊即冠禮所謂醴也○

祀以度量節作之疏祭有大小齊有多少謂若祭

備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是度量節作之

庶羞案特牲註庶衆也周禮註羞進也羞出於牲以

日庶羞者國語曰庶人有魚炙之薦是也

闔門條附註士虞禮儀禮篇名無尸止食間記文

啓門條本註告啓門三案意散所以告啓門也

卒哭

本註易喪祭禮弓文止此

厥明條本註井花水醫書晨朝第一汲水

質明條本註同再虞案初虞日中行事故云同再虞

初獻條附註五情猶言五內糜潰糜粉碎也潰亂也

朝夕之間謂晝夜哀至不哭卒去無時之哭

主人兄弟條附註其哀無變唐本哀作衰

附

本註期而止人情禮弓註止此

卒哭明日條本註三分講錄猶言三位即祖考妣與

兩分祖妣與祖妣止親者出小○附註內子案內子

尊者妻之稱妻後因以爲尊者妻之稱

質明條本註倚杖于階下出小○禮註小記婦之喪附

詣祠堂條本註若在他所即上文堂狹即西階西階西階

還奉新主一本新○本註如從柩之序如朝祖如前儀

考疑

常禮通文卷之三十一

如上文在
他所之儀

初獻條本註日子前以上子

祝奉主條附註無主在寢一作無祭○昭常止為穆昭

之子為穆則耐于穆之南廟遷于穆之北廟穆之北廟去廟為祧穆之子為昭則耐于昭之南廟昭之南廟遷于昭之北廟昭之北廟去廟為祧此所以昭者耐則穆者不遷穆者耐則昭者不動而昭常為昭穆常為穆百世不易者也
○唐本此條上又有朱子說一條

小祥

暮而小祥條本註閏說文餘初忌檀弓註謂死日言忌日不用舉吉事

設次條本註練服為冠五禮儀○附註禮經指間

章末附註吊服上吊草幘頭衫帶皆及忌日之服或也

○案忌祭服色有數等此或用黻紗衫耶

大祥

設次條本註垂脚黻紗幘頭黻七感切○說文黻淺青

黻也○案周武帝裁幘頭為四脚朱子曰兩脚係向前兩脚係垂後此其垂脚之制也

作魚帶誤○案此疑即冠禮章革帶而今俗所謂品帶也今人以品帶亦名角帶疑亦有所本也

大祥止出謁者書儀未大祥問假以出謂人家亦假

墨練之語所謂墨練以當時俗制言疑即指此又案忌祭章忌日變服即此也賈黃中談錄曰文仲孺祖

母衣笥中得一墨練候翁姑忌日著此衣出慰云云此雖指婦人所服然其以黻服為墨練亦可見矣

鵝黃案此即忌祭章淡黃皂皂同○附註如吊服一作

作中

告遷條本註祝版云云案此三祝云云遞遷案遞猶迭

也遷易其支子案第二世以下雖宗子亦親盡當最長

考疑

常變通文卷之三十一

三十一

房輯覽按語類賀州有一人家共一大門門裏有兩

世同居者於一門之內各有私房若儀禮南宮北宮

然有親盡之主當遷則遷于其中親未盡最長之房

以祭兩階間兩階之間以其人跡不踏取其潔耳

奉遷主埋于墓側案上文云埋于兩階間此云埋于

附註祧主祭法註祧之言也太廟夾室案爾雅疏曰太

室曰廟蓋廟制後楣以北實之為西室東房房室之

南為堂堂東西牆之外為東西夾室兩夾室之前為

東堂西廂亦曰祧主止其中周禮註遷主曰祧先公遷

主藏于文禮記止兩階間案埋兩階間見公羊

繼善名孝述南康建周舜攷攷古弼字實紀名諸侯

止有祭左傳疏三年禘祭太廟公羊傳大禘者何合

太廟穀梁傳禘祭者毀廟未毀廟之主皆升合祭

于太廟註以昭穆為序○杜氏曰三年禘畢致新死

者之主於廟廟之周禮通典周公攝政六年制周官

遠主當遷入祧漢孝文時有李氏得周官五

篇闕冬官一篇河間獻王取考工記以補其闕○柯

氏尚遷曰冬官未嘗亡今觀遂人以下地官之半實

冬官也序官同乎六十土地之大宗伯止此意周禮

事為大司空之職則冬官復矣○奉神主神疑

大宗伯卿一人掌邦禮以肆獻裸享○奉神主神疑

先王註魯禮三年禘畢禘於太祖○奉神主神疑

喪三年不祭文制厥明合祭集說庶人無禘但○不

至講錄至及也○企而及之之意

禫

大祥之後條附註魯人止善也檀弓孔子止笙歌上三

年問禮記律勅謂當時禮○禮宜從厚疑

前一日條本註環琬韻書判竹為之或用竹根其長二

寸用二片以竹之表裏為俯仰或

作筮盤宋翼弼曰盤徑一尺二寸

周三尺六寸底蓋相合

熏琬講錄以琬

命

考疑

禮記通考卷之三十一

三十一

以上旬案吉事尚享講錄猶言庶幾饗之一俯一仰乎諫于祖考之辭

為吉宋翼弼曰一俯一仰者曰聖卦是為吉俱仰者曰陽卦俱俯者曰陰卦俱為不利

厥明條本註西階西階宮之附註合於曲禮作古○

致薦案公羊註無牲曰薦此云致薦蓋謂略致薦獻也

居喪雜儀

顏丁魯人○少連大連雜記東夷之子○喪服四制禮記篇名○高子

臯一作子○頭有創創瘡身有瘍曲禮疏瘍或作瘡右謹專講錄

致賻奠狀某物若干案物與數臨時列書右謹專講錄

若干在上故曰某人靈筵講錄某人即亡者歆納歆猶享也○劉

氏云云唐本平交講錄與亡者為平交封皮上用面簽案書儀封皮上

直題云某位者謂之面簽其儀稍簡於先書狀上者

故用以施平交降等非有別樣格式也凡往來簡牘無此例唯謝賀賻慰等狀有此降殺之節

慰人父母亡疏餐粥檀弓疏厚曰饘稀曰粥○韻會餐饘同

大哉乾元故○本註有契契也緬惟韻會緬遠也襄奉左

克襄註悲係韻會係降等書儀作平郡望講錄指鄉貫如曰某

郡某至孝翰墨全書易曰至孝○劉氏云云唐本裴

儀裴營劉儀劉岳

父母亡答人慰疏五內五臟不次翰墨全書哀痛○本

註謹空華使許國曰如左素左地餘白之類魏時亮

待教或云如謹不曰空即白字意○輯覽或云謹空其紙尾以

備之意未知孰是○劉氏云云唐本泣血檀弓疏無

血之出故云泣血

慰人祖父母亡啓狀哀慟韻會慟大哭○本註連書不

考疑

常變通文卷之三

上平講錄連書而不上于平

祖父母亡答人啓狀啜○劉氏云云補唐本

祭禮

四時祭

附註王制禮記○何休漢書字部公研精六經註公羊傳靈帝時陳蕃辟為議郎春

薦韭止為羞出王制非菜名

時祭條本註祇薦歲事少牢註薦進也言進歲時之祭事也祝立止之右

辭自右少儀○附註孟詵唐鑑汝州人仕至同州刺史二至二分夏至

春分時至以祭出特牲註

齊戒齊其思慮戒其凶穢○本註不如葷書儀葷謂蔥韭蒜之類有臭氣之物○字彙茹

食不吊不樂呂氏曰樂則散哀則動皆有害於齊也○附註升立止之

北案古禮酒壺在房戶間其北即東房也為婦人之位書儀所以云然然後世宮室既異制且以東西

分男女之位而下文酒架在東階上則酒壺之北即東階上之北也此升立東階之北恐未穩家禮所以

不用此止○劉氏云云唐本補註祭義禮記見其所為齊者義

前一日條本註浚衣案此云浚衣至奉主就位方盛服蓋此時未若臨祭之九嚴敬故也

具饌條主婦一倚止合之書儀設椅卓考妣位也○說文

取飯所以用巾瓶口者盥盤唐本盤作盆○附註祭法禮記

大夫止高祖大傳文大夫下有士字○註大事寇戎之事也省善也善於壇墀○陳氏曰大事

干猶空也空裕謂無廟裕祭於壇墀○陳氏曰大事

裕祭也大夫士不敢私自舉行必省問於君而君賜

之乃得行焉而上及高祖于下干裕○仕不出鄉

之義以卑而行尊者之禮故謂之干裕○仕不出鄉

猶錄鄉廟無虛主會子問註主常在廟不虛也泥古支子徇俗子

考疑

常變通攷卷之三十一

三十五

祭自二主講錄影與祠版支子止之祭謂支子所當祭之○旋

設位逐旋設位

省牲條本註蔬菜止三品案書儀時蔬五品脯一鹽一肉魚即高氏所謂惟

食糕案糕書儀所謂素糕也周禮疏作養饌條小孟糕說文養炊米爛擣之即下進饌條米食碗飯器

肝各止二串案肝一用於初獻肉二用於亞獻○劉

氏云云唐本補註往者止殺牲案此皆增減書儀為文非

軒白肉內則肉腥細者為膾大者為軒註大切鹽肉

醬周禮註先膊乾其肉乃莖之雜以梁麴庶羞書儀

之外珍異之味○案庶羞出於牲簠簋周禮註方曰

三禮圖簠外方內圓足高二寸挫四角赤漆以盛稻

梁簋內方外圓盛黍稷金有龜蓋○朱子曰瓦器容

斗二籩豆周禮註籩竹器如豆者其容皆四升疏皆

盛乾物豆高金口一尺二寸漆赤鼎三禮圖牛鼎受

中以盛濡物○朱子曰豆木豆鼎一斛羊鼎受五

斗系鼎受三斗明堂位周以房俎註房謂足下跗

以銅為之三足俎也上下兩間似於房堂魯頌曰籩

豆大房○朱子曰俎所以載牲體

厥明條本註實水于瓶丘儀用以合盛出合榼

質明條本註斂積斂積復位復位案此下參神始有敘立如

字疑行

參神條附註不知神止牆屋郊特牲註天子諸侯之禮

酒蕘鬱金草和之其氣芬芳也疏鬱鬱金草也鬱謂鬱

氣求陰達於淵泉也是先求陰也蕭合黍稷者後求

陽也取蕭草及牲脂膾合黍稷燒之臭陽達於牆屋

以臭氣求陽○周禮註柎黍之酒王度記柎黍一

符二米粢者以鬱金合而釀之成○北溪陳氏即陳

考疑

常禮通文卷之三十一

二十六

見臨漳講錄卽傳本講錄傳

降神條附註問既奠之酒云云

地而程子以為不可故或人復問其以茅縮酌

何以處此酒而程子答之如下文也

共茅註鄭大夫云束茅立之祭前沃酒其上酒參下

去若神飲之故謂之縮玄謂茅以縮酒縮酒也

醴齊縮酌也郊特牲縮酌用茅註以實尊疏縮酌也

既濁沛而後可斟酌故云縮酌也

初獻條本註追感歲時

肝設于其處故也

會祖止曾孫前稱孝孫五字

○子孫耐于考

代之文蓋書儀只祭三代則不應云高祖

亞獻條附註外神

大射篇名獲者

禮註執旗以告獲者

右止左箇

祭酒適左箇祭如右中亦如之

己則非獻侯也獲者歸功於侯而自以已爵祭侯則

闔門條本註厭

厭此云厭蓋取

附註一食九飯

飯疏一口謂

考疑

常禮通考卷之三十一

然飯之一須設此儀謂設闔門之儀○案古者送尸後亦

受胙左傳註胙祭肉○朱子曰胙與胙通受胙猶神之胙已也○本註降復位止不

拜案文廟釋奠儀初獻受胙再拜畢贊禮者曰賜胙再拜在位者皆再拜註曰已飲福受胙者不拜此

徹條本註傳于燕器案傳猶寫也曲禮其餘皆寫註寫者傳已器乃食之是也燕器燕養

餽條本註品取講錄品每品也尊者舉酒舉酒舉飲也

初祖

附註帝趙伯循曰禘王者之大祭也王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而

殷祭一

冬至條本註厥初生民之祖詩厥初生民時維姜嫄○朱子曰始祖謂受姓之祖

如蔡氏則

設位伊川祭禮始祖無主○本註祠堂補註即祠堂章始祖親盡則藏

其主於墓所楊氏所云必有祠堂以奉遷主者也○
案伊川云始祖無主下參降註云取請尊靈降居神
位而無出主之文則補註說恐未然又若謂家廟則
無事於四親之主而行祭於其廟又恐未安皆不可
曉

陳器條本註火鑪脂所以燎炊烹之具即下文釜鼎炙具亦謂

時祭及虞設果案下具饌註蔬果各六品則此

杆孟通蒲薦席之草席席之緣邊四圍止版面

面四方圍以一尺二寸之版而二寸在版面
上為圍一尺在版下為足則牀高一尺二寸

考疑

常變通文卷之三十一

三十一

具饌條本註主人親割郊特牲肉袒親毛血郊特牲毛

也貴純也註毛血所以法太古純謂中外皆善疏血

是告幽之物毛是告全之物中善則血好外善則毛

好首心肝肺祭義朝專燔瘴瘳以報魄也註虞祭首夏祭

心殷祭肝周祭肺疏氣是虛以馨香脂雜以蒿案脂

虛氣報之魄實以黍稷實物報之

問脂所謂臠膾也蒿蕭也郊皆腥之郊特牲血腥祭

持牲註取蕭草及牲骨是也

牲疏士大夫祭祀自熟始天子諸侯饋熟已前有朝

踐饋獻之事祭義註朝專薦血腥朱子曰大夫無權

獻蕤蕭然則毛血以十二體輯覽去近竅一節則切

下非大夫以下之禮

肉一小盤案陳器條小盤三所以盛切肝切肉以備

而三一恐

厥明條本註匙筯各一考妣匙筯各一相去二尺五寸案五尺

半則東西各二尺五寸考妣筯西案考妣盤盞各在

匙筯各在二尺五寸之東邊

省文也雖云筯西猶空其間令

容二羹之設盞西又容設飯

降神條本註跪告止奠獻案此既無主又無設紙○聖

氏云云韓魏公祭式文匾盂韻會器之薄者曰匾又

之問謂東以紅案此無古據豈魏

進饌條本註肉湑不和者補註即肉湑以菜者補註即

初獻條本註炙肝加鹽少牢肝用俎縮進末鹽在右註

鹽屑○又案此不言所設之處以時祭考之似當在

腥肉之北至亞獻時徹肝設炙肉於其處如時祭既

獻徹去以俟孝孫姓名二程全書中冬一本中

先祖

本註繼始祖止初祖而下朱子曰自始祖下之第二位

案六金已身計之

即謂五世祖也

考疑

常變通文卷之三十一

二十九

前一日條本註設祖考止之東伊川祭禮先祖亦無主

非一人也故設二位註祖妣○附註本是一氣謂此

祖雖多本是一氣故可若祠堂止不可講錄言不可

於考妣各只設一位祭○四時止不及處案四時之祫不陳毀廟方如此

案此謂只設二位祭之

厥明條本註盤盞各二二疑一

進饌條本註瘞毛血丘儀瘞脊三節案始祖祭云脊三

數節疑作後足上一節案始祖之祭云去近竅一節

疑脅三節案脅無節始祖祭作三條為是

禩

質明條本註告辭止某氏案此下敢請神主云云及出

有餘金
同三字

章末附註生日在季秋唐本季秋下有遂用此

忌日

質明條本註特髻去飾輯覽飾如翠白大衣即大淡黃

帔淡黃即鵝黃也帔○附註帕復疑帕頭袂製者帕

君子有終身之喪出祭

出就正寢張子曰廟設諸位不可○本註餘金同謂告

主之節同

辭神條本註但不餒一本餒

墓祭

厥明條本註環繞哀省開元禮哀省三周註

考疑

常變通攷卷之三十一

三十一

參神條本註雨露既濡出祭

亞終獻條本註親朋薦之唐本朋作

祭后土條本註四盤即上魚肉米麵食據下附註先生

篇末附註祭儀止不可案此即答林擇之書而其首云

節祀為不可云云其下又云但舊儀亦甚草草近再

修削頗可觀云云則此祭儀即指先生所撰而南軒

以其中所說墓祭節祀為不可也而今刪沒太

案書集傳先正謂先世長官愨然韻會愨

禮云云唐本此條及本子樣本來○楮錢事物記原漢

錢後世稍以紙寓錢至今喪祭焚楮錢蓋幣帛案周

起於此○語類先生家祭享不用紙錢幣帛禮小

宰贊幣此天子諸侯之禮自大夫以下○附註滅裂

無禮神之幣故少牢及特牲金不見○劉氏云云唐本此以

輕薄也鮓韻會側下切以○劉氏云云唐本此以

元陽唐汝陽人開元勅唐玄宗同拜掃禮案開元禮

掃除再拜而無奠獻此時指寒在家亦可祠祭案此

宦者不及拜掃則○時思之敬孝經春秋祭世代止

成俗開元勅今卿大夫家至寒萬乘漢書刑法志天

車萬乘故稱上陵通典後漢都洛陽每帝西幸親謁

萬乘之主上陵關西諸陵其洛陽陵每正月上丁

祀郊廟畢皂隸左傳註皂臣與皂隸○韻會庸丐

以次上陵皂隸皂隸人直馬者隸屬著於人也庸丐

王逸懷沙賦註庸廡賤夏畦朱子曰夏月治畦之人

之人○說文丐乞也夏畦朱子曰夏月治畦之人

文柳○冠昏喪祭禮指三家經傳集解案經傳通解舊

云集解蓋指此○唐本此下又有增註補註各一條

常變通攷卷之三十

常變通攷卷之三十

三十一

