

說文引經考

說文引經考

長洲程際盛東冶纂

周禮

六卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司

寇冬官司空

卯部

周禮天官冢宰地官司徒春官宗伯

夏官司馬秋官司寇冬官司

工記

距國五百里爲都

邑部

天官冢宰以九賦徵財賄注四

郊去國百里邦都五百里又秋官縣士掌野鄭司農注

距王城四百里以外至五百里曰都

距國百里爲郊

邑部

脰脯

肉部

庖人

夏行脰脯膳膏臊

膳膏

魚部

庖人

膳膏臊

牛夜鳴則盾

广部

內饔同

按又見禮記引經考

臚判

內部

內饔凡掌共羞修刑臚判骨鱉以待其膳又
腊人薦脯臚胖注鄭大夫云胖讀爲判

按有司徹注云臚讀爲㗅剗魚時割其腹以爲大臚
可用祭也

春獻王鮒

魚部

斂人同

籍魚鼈

手部

鼈人以時籍魚鼈

按繫傳引作春秋國語

昔乾肉

日部

腊人掌乾肉

按張參五經文字云說文作筭石經作昔此字本是腊字後加作腊以此爲古昔字

牛宜稌

禾部

食醫同

春時有瘡首疾

广部

疾醫同

剗殺之齊

刀部

瘍醫同

醫酒

酉部

酒正辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四

曰酏又天官漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入於

酒府注醫鄭氏以爲梅漿

按鄭注醫之字从殷从酉省也考文當云从殷从酒省說文殷病聲酒所以治病也

饋食之籩其實乾蕡艸部籩人饋食之籩其實棗栗桃乾蕡榛實

監醢血部醢人其實韭菹監醢昌本麋臠又儀禮公食大夫禮醢醢昌本

按本作監今文作醢釋文本又作盜說文引以爲禮記又見儀禮引經考

蠚虫部醢人同

近菹艸部醢人加豆之實芹菹

按周禮注疏汲古閣本引說文作近俗刻之誤也釋文引說文作蒞

幙人巾部幕人掌其巾幕

按幕莫歷切周禮注其巾可以覆物

設柂桓再重木部掌舍同

按說文桓行馬也周禮注故書桓爲桓鄭司農云桓受居溜水淶橐者也淶橐不可解賈氏不能疏似卽重雷杜子春讀爲柂桓桓謂行馬後鄭从之與說文解同

天子旣熊虎豹服猛也諸侯旣熊豕虎太史旣麋麋惑

也士衆鹿豕爲田除害遯其禩曰毋若不寧侯不朝于王所故亢而射汝也矢部司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯又考工記梓人爲侯祭侯之禮其辭曰惟若寧侯母若女不寧侯不屬於王所抗而射女

按儀禮鄉射禮凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕又白虎通引禮含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕又大戴禮投壺篇嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女文多互異

王后之服禕衣衣部內司服掌王后之六服禕衣
二十五家爲社各樹其土所宜之木木部地官大司徒
各以其野之所宜木遂以名其社與其野

按繫傳無之字

賦虎部大司徒以刑教中則民不競又司競

五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也門部
大司徒五家爲比使之相保五比爲閭使之相受注杜
子春云閭二十五家也

五人爲伍五伍爲兩金部小司徒同

九夫爲井四井爲邑四邑爲並并部小司徒同

設其福衡角部封人凡祭祀飾其牛牲設其福衡

按說文引以爲詩

六鼓鼉鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼙鼓臯鼓晉鼓皆

兩面

鼓部鼓人掌教六鼓以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社

祭以路鼓鼓鬼享以鼙鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉

鼓鼓金奏注雷鼓八面鼓也靈鼓六面鼓也路鼓四面

鼓也大鼓謂之鼙長八尺鼙鼓長丈二尺晉鼓長六尺

六寸

昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明

壹部

鼓人注司馬法曰昏鼓四通爲大鼙夜半三通爲

晨戒旦明五通爲發响

按釋文响本又作响亦作煦

契樂舞執全羽以祀社稷羽部舞師教蛟舞帥而舞社稷之祭祀

望樂舞以羽翟自翳其首以祀星辰羽部舞師教皇舞帥而舞旱暵之事

按鄭司農云皇舞蒙羽舞書或爲望

供盆簀以待事竹部牛人凡祭祀其其牛牲之互與其盆簀以待事

按互一作孚劉音謾徐音孚似孚與互通周禮注謂

互若令屠家縣肉格也

任郁地邑部載師以家邑之田任稍地

按天官太宰四曰家削之賦注家削三百里家削削亦作稍又作郁所教反

五十里有市市有館館有積以待朝聘之客食部遺人掌郊里之委積以待賓客又五十里有市市有候館候館有積

揭而書之木部泉府物揭而書之又秋官職金揭而璽之

按說文引作春秋傳

守國者用玉下守都鄙者用角下使山邦者用虎下土
邦者用人下澤邦者用龍下門關者用符下貨賄用璽
下道路用旌下下部掌節守邦國者用玉節守都鄙者
用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國
用龍節皆金也以英蕩輔之門關用符節貨賄用璽節
道路用旌節皆有期以反節秋官小行人達天下之六
節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之
道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之

按地官秋官各有異同又周禮山國土國澤國國皆
作邦似邦國古通用漢高祖諱邦亦或作國又周語

注韋昭說山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門闕用符節都鄙用管節皆用竹爲之

五家爲鄰

邑部

遂人同

按漢書敘傳東弘虜而殲仁兮弘古鄰字

百家爲鄧

邑部

遂人四里爲鄧

五鄆爲鄙

邑部

遂人同

以興勑利萌

耒部

遂人以興勑利咗

麓守山林吏

林部

林衡掌巡林麓之禁令而平其守

按釋文引作林藁玉篇禁古麓字

北人石部十人同北音礦

宮中之冗食六部槁火掌其外內朝冗食者之食

按說文引以爲書

以槱燎祠司中司命木部春官大宗伯同祠作祀

按釋文槱本亦作槱

副辜祭刀部大宗伯以醢辜祭四方

諸侯秋朝曰覲觀卿大夫宗伯秋見曰覲

按又見禮記引經考

公執桓圭九旒侯執信圭伯執躬圭皆七旒子執穀璧
男執蒲璧皆五寸以封諸侯社部大宗伯公執桓圭侯

執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧又典瑞同又秋官大行人上公之禮執桓圭九寸諸侯之禮執信圭七寸諸伯執躬圭諸子執穀璧五寸諸侯之禮執信圭七寸

按周禮大宗伯注桓圭長九寸信圭躬圭長七寸穀璧蒲璧皆徑五寸

壇五帝于四郊土部小宗伯兆五帝于四郊注兆爲壇之營域

六彝雞彝鳥彝黃彝虎彝雌彝掌彝以待裸將之禮系部小宗伯辨六彝之名物以待果將又司尊彝春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用掌彝黃彝凡四時之

間祀追享朝享裸用虎彝蜋彝

按周禮注六彝雞彝鳥彝牛彝黃彝虎彝蜋彝果讀爲裸

六尊犧尊象尊箸尊壺尊太尊山尊以待祭祀賓客之禮曾小宗伯辨六尊之名物以待祭祀賓客又司尊彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊其朝獻用兩蓍尊其饋獻用兩壺尊其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊

按周禮注六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊又按釋文兩獻本或作獻注作犧同

謬人鬯部謬人同

鬯鬯鬯部鬯人和鬯鬯

鬯以秬釀鬯鬯部鬯人掌共秬鬯

天子諸侯席有黼繡純飾紩部司几筵玉位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純

按釋文藻本又作縲

五几玉几雕几形几髹几素几几部司几筵掌五几玉左右玉几諸侯右雕几筵國賓于牖前左形几甸役則設熊席右漆几凡喪事右素几

按說文漆木汁可以髹物漆几以髹髹几也漆是水

名當作羣

瑑圭璧

玉部

典瑞瑑圭璧琮繅皆二采一就玉人瑑

圭璋

天子享先王卷龍繡于下幅

衣部司服享先王則袞冕

按周禮注袞卷龍衣也

孤服鷩冕

鳥部

司服享先公饗射則鷩冕

大喪甫匱

穴部

冢人大喪旣有日請度甫匱

按周禮注鄭讀匱爲穿杜讀匱爲毳今南陽名穿地爲匱聲如腐腕之畔釋文以畔字爲誤

及窆執斧

穴部

冢人同

天神引出萬物地祇提出萬物而部大司樂樂六變則天神皆降樂八變則地示皆出

按漢書郊祀志祭墜祇同示

大傀異人部大司樂同

按繫傳作大傀異災釋文傀引說文以爲傀偉之字解

詔來鼓臯舞卒部樂師詔來瞽臯舞

按鄭司農云瞽當爲鼓臯當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來敕也敕爾瞽率爾衆工又按繫傳未引

宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也音部大師皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

紳擊小鼓

申部

大師令奏鼓

按周禮注引詩有瞽篇應棘縣鼓

鞮妻四夷之舞

夷部

鞮轇氏掌四夷之樂

按玉篇鞮作鞮

以明火爇燁也

火部

蓋氏凡卜以明火爇燁

按杜讀爲細目燁之燁細目燁公彥不能疏士喪禮注燁炬也所以燃火者也釋文蓋氏本又作蓋

遂鬻其焌火部 菴氏凡卜以明火薰燋遂歛其焌契以授卜師

按鄭元謂焌讀如鑄以契柱燋火而吹之也士喪禮曰楚焞置於燋卽焌契也又按士喪禮注引此遂作燒歛作灼

以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰罪夢三曰思夢四曰悟夢五曰喜夢六曰懼夢鬼部 占夢以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢

按釋文夢本作寢寢本又作寤杜子春云噩當爲驚

愕之愕又繫傳作三日觭夢十一經問對觭夢者殷人夢書又列子夢有六候與占夢同噩作噩

六日孺祭

手部大祝同

禫之祝號

示部

詛祝掌盟詛類造攻說禫禁之祝號注

入者之辭皆所以告神明也

按漢書五行志劉屈釐復坐祝禫上官后傳祝謹後

官皆古詛字

祭祀其禋主

正部司巫

祭祀則共禋主

閏月王居門中終月也

王部

太史閏月詔王居門終月

驃車武帝

巾部

巾車驃車舊蔽注故書驃作龍蓋細葦

也以爲蔽者

孤乘夏輶

車部

巾車孤乘夏篆

按夏輶周禮注一作夏緣音相近也一說輶與輶同

見禮記

竹木之車曰棧

木部

巾車士乘棧車又輿人棧車欲弇

通帛爲旃

於部

司常通帛爲旃

按劉熙釋名旃戰也三孤所建象無事也熊虎爲旃

軍將所建象其猛如虎與衆期其下也旃譽也軍吏
所建急疾趨事則有稱譽也龜蛇爲旃旃兆也龜知
氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也與說文

解互異

旗畫鳥其上

臤部

司常鳥隼爲旗

按又見爾雅引經考

旐龜蛇四游

臤部

司常龜蛇爲旐

旂載全羽以爲允

臤部

司常全羽爲旂

旌析羽注旂首

臤部

司常析羽爲旂

按又見爾雅引經考

率都建旂

臤部

司常師都建旂

州里建旂

臤部

司常同

縣鄙建旂

臤部

司常同

邑鄙建旂

臤部

司常同

旌導車

於部

司常道車載旌

游車載旌

於部

司常游車載旌

二千五百人爲師

而部

夏官大司馬二千有五百人爲

師

軍之五百人爲旅

於部

大司馬五百人爲旅

卒長執鐃

金部

大司馬同

兩司馬執鐸

金部

大司馬同

司馬執兩鐧

金部

大司馬公司馬執鐧

獲者取左耳

又部

大司馬同

勳能成王功

力部

司勳王功曰勳

司爟掌行火之政令

火部

司爟同

逐疫有顙頭

貞部

方相氏註以驚蹶疫癘之鬼如今魑

頭也

六弓王弓弧弓以射甲革甚質夾弓庾弓以射干侯鳥獸唐弓大弓以授學射者

弓部

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射軒侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者

按釋文庾弓師儒相傳讀庚本或作庾

仲秋獻矢箇

竹部

司弓矢同

四弩夾弩庾弩唐弩大弩

弓部

司弓矢凡弩夾庾利攻

守唐大利車戰野戰
範轂車部大駟犯轂

按說文出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲轂旣祭轂轡於牲而行爲範轂又範讀與犯同周禮注行山曰轂犯之者封土爲山象以苦芻棘柏爲神主旣祭之以車轡之而去

馬有二百十四匹爲廄廄有僕夫广部校人六繫爲廄廄一僕夫注自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也

按繫傳謂此三百十四傳寫誤也

馬七尺爲駢馬八尺爲龍

馬部

廩人馬八尺以上爲龍

七尺以上爲駢

按又見爾雅引經考

馬高六尺爲驕

馬部

廩人六尺以上爲馬

夏房馬

广部

圉師同

圉人

李部

圉人同

九州之藪揚州具區荊州雲夢豫州圃田青州孟諸沈
州大野雍州弦蒲幽州奚養冀州楊糴并州昭餘祁
冉部職方氏東南曰揚州其澤藪曰具區正南曰荊州其
澤藪曰雲瞢河南曰豫州其澤藪曰圃田正東曰青州

其澤藪曰望諸河東曰兗州其澤藪曰大野正西曰雍
州其澤藪曰茲蒲東北曰幽州其澤藪曰溪養河內曰
冀州其澤藪曰揚紓正北曰并州其澤藪曰昭餘祁
按漢書青州藪曰孟諸兗州藪曰泰墾師古曰孟諸
卽盟豬泰墾卽大野風俗通引兗州曰大野冀州曰
泰陸又按禹貢無幽并營爾雅有徐幽營而無青梁
并職方有青幽并而無徐梁營三代不同之故也又
逸周書茲蒲作彊蒲又見爾雅引經考

涇水離州川澑水卽溫夷水并州川水部職方氏雍州
其川涇汭并州其川虧池溫夷

按禮記有事於惡池注云惡當爲呼聲之誤也呼池
嘔夷并州川

揚州浸有五湖澆水荊州浸潁水豫州浸湛水豫章浸
沂水青州浸沐水青州浸濰水徐州浸渭水離州浸洛
水離州浸汾水冀州浸潞冀州浸涑水并州浸水部職
方氏揚州其浸五湖荊州其浸潁湛豫州其浸波溠青
州其浸沂沐兗州其浸盧維雍州其浸渭洛冀州其浸
汾潞并州其浸涑易

按地里志以潁爲荊州浸以渭亦爲離州浸又說文
洛無離州浸三字繫傳洛注有離州浸三字又鄭注

春秋傳楚子除道梁灝則灝宜屬荊州又地里志篇
曰五湖古浸字釋文本又作寢又逸周書滯作露
議能之辟例部秋官小司寇同

國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之
司慎司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳圖部司盟
凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔
明神旣盟則貳之又天官玉府若合諸侯則共珠槃玉
敦夏官戎右則盟以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃荔

其奴男子入于臯隸女子入于春蕡女部司厲同

上臯桔萃而桎手部掌囚上罪桔萃而桎

舟輿輶互者車部野廬氏凡道路之舟車輶互者敘而行之

蜡氏掌除鼈虫部蜡氏同

按釋文鼈殯𦵹皆同殯又作漬

燿取火於日火部司烜氏掌以夫燧取明火於日

按周禮注陽燧也

陽鑒金部

鑑諸可以取明水於月金部司烜氏以鑒取明水於月

若族氏石部若族氏同

赤魅氏魄部赤魅氏掌除牆屋

立當前輶

車部

大行人立當前疾

疾部

當前疾

按鄭司農注前疾謂駟馬車轅前胡下垂拄地者又

按論語邢昺疏鄉黨引周禮作前侯云侯伯立當前

侯胡下又小雅蓼蕭章孔疏引大行人亦作前侯六

經正誤案車上無名疾者說文輶車軾前也从車凡

聲音範疑此近是周官前輶作前侯俗誤爲前疾當

依說文定作輶

六幣圭以馬章以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼

玉

部小行人同

諸侯有卿訝

言部

掌訝凡賓客諸侯有卿訝

按說文迓字云訝或从辵則訓迎之字以訝爲正迓

則重文

鶡鵠不踰涉

鳥部

冬官鸕鵠不踰濟

按釋文作鶡公羊傳同本又作鸕左傳同又見山海

經引經考

石有時而泐

水部

冬官石有時以泐

搏埴之工

瓦部

冬官搏埴之工二

柔皮之工鮑氏

革部

冬官攻皮之工函鮑韁韋裘

按說文鮑卽鮑也鮑作鮑見墨子又周禮注云書或

爲匏蒼頡篇有匏堯釋文韁本或作韁同

戟長丈六尺

戈部

冬官車戟常崇于殳四尺

按周禮疏殳長丈二而云車戟崇于殳四尺則丈二

之外有四尺總丈六尺

加軫與轔焉

車部

冬官司

輜欲其掣

手部

輪人望其輜欲其掣爾而纖也

按繫傳有爾字

望其轂欲其轍

車部

輪人望其轂欲其眼也

稹理而堅

禾部

輪人稹作敝

轂雖弊不敝

艸部

輪人弊作敝

燐牙外不廉

火部

輪人凡燐牙外不廉而內不挫

參分軼圍去一以爲轄圍 車部 輿人轄作轄

輶蓋弓

車部

輶人蓋弓二十有八

熊旗五游以象罰星

於部

輶人熊旗六旂以象伐也

龜蛇四游以象營室

於部

輶人游作旂

重三錞

金部

冶氏同

鐘兩角謂之銑

金部

鳴氏爲鍾兩樂謂之銑

按釋文樂本又作鸞

鼙攻皮治鼓工

革部

鼙人爲臯鼓

按說文鼙或從韋周禮注鼙書或爲鞠

青東方色

青部

畫績之事東方謂之青

赤南方色

赤部

畫續之事南方謂之赤

白西方色

白部

畫續之事西方謂之白

黼白與黑相次

黹部

畫續之事白與黑謂之黼

黻黑與青相次

黹部

畫續之事黑與青謂之黻

繡五采備也

系部

畫續之事五采備謂之繡

三染謂之纁

系部

鍾氏三入爲纁

幌設色之工治絲練者

巾部

幌氏凍絲凍帛

以澆漚其絲

水部

幌氏以澆水漚其絲

天子執瑁四寸

玉部

玉人同瑁作冒

天子用全純玉也上公用駟四玉一石侯用瓊伯用瑩

玉石半相埒也

玉部

玉人天子用全上公用龍侯用瓊

伯用將

按鄭元注謂全純玉也又說文作埒玉人作將似誤
埒爲將然釋文亦作將注如字劉音陽宋本羣經音
辨鄭衆亦作將音陽蓋許氏之說本於賈逵逵作周
官解詁許氏从之受學故說文多依其說

純玉曰全

入部

太圭長三尺抒上終葵首

玉部

玉人同抒作杼

終葵

木部

瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也

玉部

玉人裸圭尺有

詩文釋義卷之三

二寸有瓚以祀廟

按釋文裸裸果皆同

鬲鼎屬實五穀

鬲部

陶人鬲實五穀

𧈧𧈧詹諸以脰鳴者

虫部

梓人以脰鳴者

虺以注鳴

虫部

梓人以注鳴者

榮蠎蛇醫以注鳴者

虫部

蟬以旁鳴者

虫部

梓人以旁鳴者

𧈧𧈧以翼鳴者

虫部

梓人以翼鳴者

𧈧𧈧以股鳴者

虫部

梓人以股鳴者

𧈧大龜以胃鳴者

虫部

梓人以胃鳴者

按釋文胷鳴本亦作骨又作胷賈馬作胷劉本作胷
音齒賈達作周官解詁許故从貢本作胷

數目顧脰

貢部

梓人同

作其鱗之而

而部

梓人同

按繫傳未引

觴受三升者謂之觚

角部

梓人觚三升

按釋文觚依注作觶又鄭氏據韓詩以爲觚當作觶

纊寸

系部

梓人出舌尋纊寸焉

殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車旅貢以先驅

殳部

廬人殳長尋有四尺

酋矛建於兵車長三丈矛部廬人酋矛常有四尺夷矛
三尋

句兵欲無憚人部廬人凡兵句兵欲無彈

久諸牆以觀其橈久部廬人炎諸牆以眠其橈之均也

按士喪禮云幕用疏久之注云久讀爲炎旣夕云木
桁久之注云久當爲炎釋文云炎音救是久爲古文
炎爲今文也炎从火久聲古文省火

度堂以筵竹部匠人堂上度以筵

廟門容大龕七箇鼎部匠人廟門容大局七个

按繫傳未引又按說文云卽易玉鉉太吉也又按易

謂之鉉禮謂之斂今禮作局考儀禮抽局鄭注今文
局爲鉉

匠人爲溝洫相廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺
謂之倍倍謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰畎
部匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深
尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井
井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺
深入尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之
澮

按釋文畎與澮同古今字隧道遂本又作遂

未廣五寸爲伐二伐爲耦

耒部

匠人見上

方百里爲《廣》二尋深二仞

《公部》

匠人見上

溝水瀆廣四尺深四尺

水部

匠人井間廣四尺深四尺

謂之溝

十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫

水部

匠人同見

上

求三蚪

斗部

弓人漆三蚪

按蚪俗作庾又按古漆字作黍與求字相類故太元

經運諸黍政同七

往體寡來體多曰弧

弓部

弓人往體寡來體多謂之王

弓之屬

五歲一禘

示部

按貴與馬氏曰三年一祫五年一禘經無其文蓋繳書之說又按禮稽命徵三年一祫五年一禘經紀所論禘祫與禴祭其言鮮矣按惠氏曰禘有三大禘吉禘時禘也皆配天之祭禘其祖之所自出也禘皆在明堂大廟以祖考配五帝帝卽天也故鄭氏有六天之說

三歲一祫

示部

郊宗石室

示部

七
十一
卷

明書

三

按當是周禮說五經異義有郊宗石室之文引古春秋左氏說又毛奇齡曰見通典博士徐禪議按今左傳無此文豈左傳亦有遺句耶

說文引經考

長洲程際盛東冶纂

儀禮

晰明行事

日部

士冠禮質明行事

爵弁服其色

市部

賤不得與裳同裳纁色

市部

士冠禮爵

弁服纁裳純衣緇帶韎韐

柶匕也

木部

士冠禮角柶

按說文禮有柶又按柶六寸七也以角爲之令滑澤此古人吉凶常用

酞主人進客

酉部

士冠禮主人酬賓

酞主人進客

酉部

義禮

醸冠娶禮祭酒部士冠禮醸用酒

周曰兌殷曰暭夏曰收見部士冠禮周弁殷暭夏收

按釋文作暭又見禮記郊特性引經考

娶婦以昏時婦人陰也女部士昏禮注曰士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取其陽往而陰來

按六經正誤昏一本作婚者婚禮用昏故經典多止

作昏字

麗皮納聘鹿部士昏禮納徵元纁束帛儺皮如納吉禮

按儺皮兩鹿皮也古文儺爲離說文云麗旅行也从鹿丽聲譙周古史考云伏犧制嫁娶以儺皮爲禮古

文作離者易離彖云離者麗也禮月令云宿離不貸
注云離讀如儻偶之儻兩鹿皮者士昏禮注云麗兩
也春秋傳云鳥獸猶不失儻是儻爲兩也又白虎通

引作離皮

一人洗舉觶角部鄉飲酒禮一人洗升舉觶于賓又鄉
射禮一人洗舉觶于賓

鄉飲酒有豐侯者

豐部

鄉射禮命弟子設豐

按儀禮注豐形蓋似豆而卑說文豐豆之豐滿者也
二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秔四百
秉爲一秔禾部聘禮十叢曰秉二百四十斗四秉曰筥

十筥曰稷十稷曰秔四百秉爲一秔

按儀禮注秉十六斛二百四十斗注謂一車之米秉有五箇四秉曰筥注此秉謂刈禾盈手之秉也說文斗似誤爲斤又說文引作周禮

盥醯血部公食大夫禮醯醢昌本

按又見周禮引經考

鉶毛牛藿羊芻豕薇艸部公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑

按儀禮注今文苦爲芊又士虞禮鉶毛用苦注古文苦爲枯今文或作芊釋文作鉶

女子髽衰弟則不髽影部喪服女子在室爲父髽衰三年又喪服小記男子免而婦人髽

殤不成人也人年十九至十六死爲長殤十五至十二死爲中殤十一至八歲死爲下殤夕部喪服傳殤未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤

祛尺二寸衣部喪服同

按又見禮記引經考

布刷巾刀部士喪禮布巾環幅不鑿

三年導服谷部士虞禮中月而禫

按儀禮注古文禫或爲導據此三年導服謂二十七
月禫祭名也又喪大記禫而內無哭者注禫或皆作
道

三年導服

木部

說文引經考

長洲程際盛東治纂

禮記

鸚鵡能言

鳥部

曲禮鸚鵡能言不離飛鳥

按釋文嬰本或作鸚母本或作鵠

七十曰老

老部

曲禮同

年六十曰耋

老部

曲禮八十耄十曰耄

按釋文旄本又作耄同本或作八十曰耋九十曰旄
後人妄加之

年九十曰耄

老部

讀文獻書

按篆今作羣注見敘例

笑不壞顏曰歎欠部曲禮笑不至矧

按張有復古編曰歎古晒字釋文云矧本又作晒

諸侯秋朝曰覲見鳥部曲禮諸侯北面而見天子曰覲

按禮記注秋見曰覲又見周禮引經考

牛羊曰肥豕曰腯肉部曲禮豚曰腯肥

按釋文腯本或作豚又見左傳引經考

以丹雞祝曰以斯翰音鳥部曲禮雞曰翰音

犬名羹獻犬部曲禮犬曰羹獻

嵯峨也山部曲禮鹽曰嵯峨

按釋文鹹本又作鹹

大夫死曰卒夕部

曲禮

大夫曰卒

按又見公羊引經考

狐死則丘首犬部

檀弓

狐死正丘首

夏后殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於賓階步部
檀弓夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於
兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶
賓之也

按釋文夾本又作挾史記作夏人殯於東階周人於

西階殷人兩柱間

祔後死者合食於先祖

元部

檀弓祔於祖父

天子饗飲辟雍

广部

王制天子曰辟雍

泮諸侯鄉射之宮

水部

王制諸侯曰領宮

禱於所征之地

元部

王制同

按說文作周禮

南方蠻閩北方狄東方貉西方羌

羊部

王制東方曰夷
南方曰蠻
西方曰戎
北方曰狄

造上士也

元部

王制曰造士

掩骼蘊骭

骨部

月令掩骼埋胔

按呂氏春秋作靈餽又周禮蜡氏引禮亦作掩骼埋

齒釋文齒亦作弔又按月令數條許氏本稱明堂月令或云別爲一書非今之月令然明堂位疏引蔡邕明堂月令章句邕所注卽今之月令也又隋史牛宏傳云明堂月令者呂不韋著今書正呂書之首章又釋文月令此是呂氏春秋十二紀之首後人刪合爲此記又按月令鄭注云今俗人皆云周公作月令元鳥至之日祠于高禖以請子乙部月令元鳥至至之日以太牢祠於高禖天子親往

按毛詩傳作祀于郊禖後漢書志注引月令元鳥至之日以太牢祠

仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣

正部

月令是月

也祀不用犧牲用圭璧更皮幣

虹始見

出

禡月令同

磔禳祀

正部

月令九門磔攘

按釋文禳本又作攘

霪雨

雨部

月令淫雨

按月令淫雨早降鄭康成曰今月令作衆雨呂覽作

淫雨蓋霪卽衆衆卽淫古聲衆淫相近

靡草

耳部

月令靡草死

孟秋天子飲酎

酉部

月令是月也天子飲酎

按月令孟夏之月鄭註云酌之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成高誘呂覽註云酌春醞也詩云爲此春酒以介眉壽而說文引爲孟秋按後漢禮儀志

八月飲酎丁孚漢儀曰以正月旦作至八月成名酌

酒

八月黍成可爲酌酒

酒部

庚夏至解其角

鹿部

月令是月也日長至又鹿角解

腐艸爲蠋

虫部

月令腐草爲螢

按呂氏春秋腐草化爲螢釋文熒本又作螢

𦥑人

海部

月令命漁師伐蛟鄭註今月令漁師爲榜人

按上林賦張楫註引月令命榜人釋文作榜人

季夏燒雍艸部月令燒雍行水

雉入海化爲蜃虫部月令雉入大水爲蜃

大酋會部月令乃命大酋

麋冬至解其角鹿部月令是月也日短至麋角解

雉鳴而鵠其頸隹部月令雉雊

歲將饑終人部月令數將幾終歲且更始

按歲繫傳作數周官占夢註亦作數又逸周書且字

亦作將

翫天子八諸侯六大夫四士二羽部禮器天子八翫諸

侯六娶大夫四娶

按翼鄭衆引作翟

周曰兌殷曰暭夏曰收

見部
郊

特牲周弁殷冔夏收

按說文兌冕也从兒象形又籀文兌从丂上象形令
隸變作弁者从籀省也又重文籀字云或兌字此卽
今隸變作卞者也漢成紀贊卞射武戲應劭曰卞射
皮卞而射則弁轉爲卞也尚書大卞卽大弁也又按
白虎通引禮士冠經曰周弁殷暭夏收獨斷周曰爵
弁殷曰暭夏曰收又六經正誤暭作暭誤上从曰曰

音冒不从日也

醕酒濁而微清酉部郊特牲酸酒澆于清

問疋何止疋部內則奉席請何趾

榦果似黎而酢木部內則粗梨曰攢之

按釋文攢本又作鑽又見爾雅引經考

牛夜鳴則廟广部內則同

按文見周禮引經考

膾細切肉肉部內則肉腥細者爲膾

按釋文腥字林作胜

男子鞶革婦人鞶絲巾部內則男鞶革女鞶絲

冕冠也遂延坐塗紩續月部玉藻十有二旒前後遂延

按釋文延字林作綰

紩尺二寸

衣部

玉藻同

按又見儀禮引經考

以絮曰襍以緼曰袍

衣部

玉藻纊爲襍緼爲袍

天子朱市諸侯赤市大夫葱衡

市部

玉藻韁君朱大夫

素士爵韁

韁下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼韁再命赤韁

韁部

玉藻韁下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩

革帶博二寸一命緼軫幽衡再命赤軫幽衡三命赤軫

葱衡

誥 誥 言部 玉藻 言容 誥 誥

夏曰琰殷曰斝周曰爵斗部明堂位爵夏后氏以琰殷以斝周以爵

夏曰琰殷曰斝周曰爵

玉部

磬樂石古者母句氏作磬石部明堂位叔之離磬註無

句作磬

按釋文句字又作劖

簧笙中簧古者女媧作簧竹部明堂位女媧之笙簧

尊壺者彌其鼻人部少儀作面

足以謾聞言部學記足以謾聞

控揭支部樂記鼙鼓控揭壠筭

鼓鼙聲鼓部樂記鼓鼙之聲謹

周封黃帝之後於鄴邑部樂記封黃帝之後於薊

按史記周本紀封黃帝之後於祝帝堯之後於薊樂書封黃帝之後於薊帝堯之後於祝呂氏春秋慎大覽封黃帝之後於鑄帝堯之後於黎鑄與祝聲相近黎與薊聲亦相近此與樂記互異又說文註从邑契聲讀若薊集韻鄴通作薊

哭不悠心部雜記童子哭不懼

按釋文僞引說文作懼又見孝經引經考

崇燒柴焚燎以祭天神火部祭法燔柴於泰壇祭天也

按又見爾雅引經考

寔柴祭天也

火部

雲山川氣雲部孔子閒居山川出雲

謀合二姓女部昏義將合二姓之好

潤澤以溫仁之方也

玉部

聘義溫潤而澤仁也

佩刀天子玉琫而珧珌

玉部

按毛詩韻琫有珌傳天子玉琫而珧珌諸侯盥琫而璆珌大夫鎸琫而鏐珌士瑥琫而瑥珌正義曰傳因琫珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也今許

氏引以爲禮蓋逸禮也又璽左傳桓二年藻率鞬韜作鞬又集韻鞬與鞬同

佩刀諸侯盥捧而璆珌

玉部

佩刀士瑩琫而珧珌

玉部

封諸侯以土苴以白茅

艸部

按尚書厥貢惟土五色傳王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社纛以黃土苴以白茅正義曰韓詩外傳蔡邕獨斷皆引之是必古書有此說故先儒之言皆同也又按逸周書作雒解將建諸侯鑿取其方一面之土纛以黃土苴以白茅今許

氏引以爲禮

天子樹松諸侯柏大夫藥土楊

木部

按周禮冢人疏春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳又按周禮唐賈公彥疏引之考春秋緯亦無是文白虎通引以爲舍文嘉今許氏引以爲禮

天子赤墀

土部

按見今漢書注說文作禮記

知天文者冠鵲

鳥部

按說文作禮記又後漢輿服志引記曰知天文者冠述又一作逸周書又按蔡邕獨斷建華冠以鐵爲柱卷貫大珠九枚今以銅爲珠形制似縷籠記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鵲冠前圖以爲此制是也天地五郊明堂月令舞者服之

剗上爲圭半圭爲璋

玉部

璧瑞玉圖也

玉部

璜半璧也

玉部

按白虎通圭博三寸剗上寸半厚半寸半珪爲璋方

中圓外曰璧曰璜孔穎達曰逸禮記文

夢帝與我九齡

齒部

文王世子同

徐鉉引

按釋文聆本或作齡

賜君子小人不同日

異部

玉藻凡賜君子與小人不同

日

徐鉉引

雩祭水旱

雨部

祭法雩宗祭水旱也

徐鉉引

按鄭注宗皆當讀爲禦釋文宗讀爲禦

十目所見

上部

大學十目所視

徐鉉引

按說文龜部天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸艸部天子著九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺今見禮三正記天子龜長一尺二寸諸侯一尺大

夫八寸士六寸天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺
士三尺