

玉函山房輯佚書

□ 11
1236
21

門
1286
21

玉函山房輯佚書目

卷二十一

經編周官禮類

周禮劉氏音二卷 劉昌宗

周禮成氏音一卷 陳成玄

經編儀禮類

大戴喪服變除一卷 漢戴德

冠禮約制一卷 漢何休

婚禮謁文一卷 漢鄭眾

酒人奄十人奄於驗反釋文 歐陽德隆 押韻釋疑卷三

縫人縫扶用反釋文

染人染而儉反同上

大宰

以弊邦治弊府世反釋文引 徐劉

五日賦貢注賦口幸出泉也率音類釋文引 徐劉

藪牧養蕃鳥獸牧音茂釋文

臣妾聚斂疏材疏音蘇

以九賦斂財賄注鄉大夫以歲時鄉音香

旃貢注燕好珠璣音其既反

及納亨普孟反

享先王享音向注享幣同

小宰

喪荒之聯事注屬其六綱音引並同上

斂施之聯事施音弛釋文弛劉 本作施

以質劑注今時月平音病釋文

宰夫

辟名者辟芳益反

宮正

以時比宮中之官府次舍之衆寡注次諸吏直宿意

就反下同並同

膳夫

飲用六清注水漿醴醕醬醢書支反釋文商支切粥清

也集韻上平聲五支醢字注

醬用百有二十釋文音瓮屋貢反徐劉注以五齊七

醢七菹三醢實之釋文醢奴兮反

膳夫授祭品注謂刲肺脊也音付

凡王之稍事注而間食間古莧反並同上

庖人

共祭祀之好羞注青州之蟹胥音素釋文胥息徐反劉音泰王應麟

困學紀聞卷四引劉音素泰蓋素之訛也

夏行脰鱠膳膏臊注嘆熱而乾曠呼旦反釋文

甸師

祭祀共蕭茅注縮浚也浚思順反

獸人

掌罟田獸注以罔搏所當田之獸也搏音付後同

及弊田令禽注于虞中注夏獻禽以享禴享音向後皆放此

鼈人

以時簞魚鼈龜蜃簞倉伯反

腊人

臘胖注皆謂夾脊肉夾古協反

醫師

聚毒藥以共醫事注若藥不嗅眩虎縣反

兆瘍者疖芳指反

食醫

調以滑甘注滫瀡以滑之滫思酒反並同上

魚宜菘注菘凋胡也凋音彫釋文彫劉本作凋音彫

疾醫

參之以九藏之動注岐伯榆柎音附釋文

瘍醫

掌腫瘍潰瘍金瘍斷瘍之祝藥斷時設反釋文折劉本作斷云

云注踣跌者跌徒沒反釋文

凡療瘍以五毒攻之注合黃整音武又音無

酒正

四日酏注今之粥音育並同上

中祭再貳注王服驚冕毳冕所祭也驚方利反釋文引徐

劉

籩人

膾鮑魚鱠注切其腴以啗所貴啗徒覽反釋文

榛實榛土鄰反

醢人

酏食注舉糲澉之糲相早反並同上

以五齊子西反釋文引徐劉

宮人

掌王之六寢之脩音修釋文

掌舍

設楹桓注受居溜水涑橐者也涑色邁反釋文引徐劉

爲壇壝欲鬼反釋文

掌次

以待張事張音帳

玉府

共王之服玉佩玉珠玉注嬪珠嬪薄田反

掌王之燕衣服注袍釋之屬釋音澤

司裘

諸侯則其虎侯豹侯注千五十千音鴈

皆設其鵠注取名於鵠鵠音鴈

內宰

后裸獻則贊瑤爵注王既酌尸酌侯吝反

出其度量淳制淳諸允反注皆同

內小臣

掌王之陰事注若今掖音亦並同上

九嬪

贊王齋音祖稽反釋文賧西切受黍稷器集韻上平聲十二齊齋字

注

典絲

共其絲纊組文之物注以給線纊著盱口綦握之屬

纊古曠反綦音其握烏豆反釋文

典枲

掌布總纒紵之麻草之物注葛藟之屬藟枯熒反

內司服

揄狄注玼兮玼兮玼倉我反注夫人服稅衣揄狄稅

吐亂反

素沙注今之白縛也縛音絹

縫人

衣袷柳之材注故書袷柳作接稯上所甲反下音柳

並同上

染人

春暴練暴步落反

釋文

白各切日乾也

集韻入聲十九鐸暴字注

夏纁立注始湛研之湛慈鳩反

釋文

秋染夏注日曷日留日希曷音壽希張履反

追師

爲副編次第注所爲髮髭音地注卷髮者卷羌權反

屨人

青句注絢謂之拘音句

夏采

以冕服復于太祖注升白東榮音營

並同上

地官司徒第二

媒人媒音梅

釋文

士訓音訓

井人注井之言礦也礦侯猛反

並同上

掌茶注茅莠音酉

詩釋文

舂人奄二人奄於驗反

釋文

大司徒

宜麩物麩音鱗

釋文鱗劉本作麩按宋本注疏音義作麩據正

宜膏物注膏當為囊古到反

釋文

其民豐肉而庠肉而樹反

以其室數制之注謂制丘甸之屬甸常證反

奠地守奠音定

使之相調子喻反

小司徒

大喪帥邦役注喪役正棺引窆復土窆補鄧反復音

福

其茅菹注既祭藏其隋相恚反

執燾音毒注匠人執詡音桃

並同上

族師

以相葬埋葬才郎反釋文慈郎切瘞也集韻下平聲十一唐葬字注

鼓人

以路鼓鼓鬼享虛讓反釋文

兵舞帔舞者帔音弗

夜鼓鑿注日明五通為發响休武反

牛人

以授職人職之式反注檝謂之杙餘則反

其其牛牲之互與其盆簋互音護簋魯討反

載師

有里布注掌斂市之次布儻布儻音讒

遺人遺音遂

十里有廬注若今野候徙有房也房音雅

司救音拘

媒氏

聽之于勝國之社注而棧其下棧才產反

司市

以量度成賈而徵債音育

以賈民禁偽而除詐賈音嫁

以泉府同貨而斂賒注則賒貫而予之貫傷夜反

其附于刑者注故書附為柎方符反

質人

壹其淳制淳反純反

塵人

總布總依杜音儼並同上

凡珍異之有滯者注謂貨物諸葬於市中葬如字釋文

藏如字劉本作葬音同所以紆釋文事紆常汝反釋文

遂人

五縣為遂注追胥起徒役追張類反釋文

以時器勸毗注錢鎛之屬錢音踐

溝上有眇音真

帥六遂之役而致之注給墓上事及窆也窆昌絹反

穿也

遂師

庇其委積庇副美反

及窆抱磨音歷

草人

疆藥用蕢藥音檻

稻人

以列舍水注田之畦疇也畦音圭又下圭反

並同上

以澮寫水寫殤故反

釋文

傷故切行水也

集韻去聲十一暮寫字注

士訓

以詔地事注幽并地宜麋音紀倫反

釋文麻劉沈皆作麋音云云

井人

井侯猛反

釋文

掌金玉錫石之地注錫釧也釧常忍反

羽人

百羽為搏徒端反注百羽謂之緝音渾

十搏為縛古本反

掌染草注茅蒐橐盧豕首紫蒨之屬茅音妹蒨閭計

反

掌荼

徵野疏材之物注荼茅莠音酉

掌蜃

祭祀其蜃器之蜃注可以白器白薄霸反

場人

享亦如之凡享皆音向後倣此

廩人

則共其接盛注接讀為一扱再祭之扱初輒反並同上

春官宗伯第三

乃立春官宗伯注氏姓之所出氏音紙釋文

守祧奄八人奄於驗反同上

大師注晉杜崩杜音屠下苦怪反釋文杜通作屠同都

切集韻上平聲十一模杜字注

瞽矇注無目朕謂之瞽朕音曉釋文

鞅師鞅音妹釋文引注杜子春讀鞅為蒺莖著之蒺

莖直黎反釋文

馮相氏注宿離不貸宿息就反同上

巾車巾居覲反釋文居炊切衣也集韻去聲二十四所巾字注

大宗伯

以狸沈祭山林川澤狸莫拜反釋文瘞也集韻去聲十六怪狸字注

沈直蔭反釋文

以禴禮哀園敗禴戶外反釋文

以地產作陽德注楚性急悍音旱

兆五帝於四郊注蒼曰靈威仰五郎反黑曰汁光紀

汁子集反

小宗伯

毛六牲毛莫報反

省饒注視亨腥熟享普孟反

而立軍社注軍行祓社祓音廢

而饁獸于郊饁于法反

甫竈注聲如腐脆之脆清劣反

肆師

及其祈珥注門夾室夾古協反

類造上帝注奠於牧室牧音茂

鬱人

和鬱鬯注以煮之饒中饒似消反

鬯人

凡祭祀壇壝欲鬼反

司尊彝

司禮劉氏音卷上

卷十五

犀羸注犀屬禺音隅

司几筵

紛純之閏反

其柏席柏依司農音迫

每敦一几敦音疇

凶事仍几注翌日翌音育

天府

凡國之玉鎮大寶器藏焉注垂之竹矢垂音瑞

典瑞

圭璧以祀日月星辰注取殺於上帝殺色例反

封國則以土地注以求地中丁仲反

珍圭以徵守守又反注徵守同

司服

則鷩冕鷩府弊反

則毳冕毳清歲反

則希冕希猪履反注下皆同

則玄冕注裳則黻而已刺七賜反

凡兵事韋弁服注以韎韋爲弁韎音妹又莫拜反

司禮制氏音 卷上 孟姬媛館補校

大札大荒大裁素服注縞冠縞剛操反

守祧

則藏其隋與服隋相恚反

世婦

比其具比芳美反

冢人

以昭穆為左右注夾處東西夾古協反

及葬言驚車象人注巾車所飾遺車也巾居覲反

大司樂

興道諷誦言語興道虛甌反注同下音導注言古以

剡今也剡古哀反

大卷大皆音泰

大合樂注夏擊鳴球夏古八反於予擊石拊石於音

烏

圜鍾為宮注心為大辰大音泰

大傀異裁傀九靡反

樂師

有旄舞注旄牛之尾旄音來

趨以采薺趨清須反

大胥

舍菜注直謂疏食菜羹之菜疏音蘇

以序出入舞者注使出入不紕錯紕博雞反

大師

姑洗注而辰在大梁大音泰

典同

高聲碨注杜子春讀碨為鏗鏘之鏗倉初耕反並同上

微聲館館音閭注館讀為飛鉗湔館之館鉗渠金反

湔其兼反

釋文

鬼谷篇有飛鉗湔閭

集韻下平聲二十五沾湔字注

弁聲鬱弁於驗反

釋文

鍾形中央寬也

集韻去聲五十五豔弁字注

薄聲甄注甄猶掉也掉奴較反

釋文

鍾師

驚夏驚五到反

籥章

掌土鼓豳籥注土鼓蒯桴蒯苦懷反

擊土鼓以樂田畷注又有干耜舉趾饁破南畝之事

饁于法反

大卜

一日玉兆二日瓦兆三日原兆注其象似玉瓦原之
璽鑄鑄火家反又音呼坼之呼

其經兆之體皆百有二十注曰蠱莫溝反

掌三易之灋汪撰著變易之數撰音舌

卜師

辨龜之上下左右陰陽辨皮勉反

蕤氏

掌其燠契苦潔反

遂飲其燠契燠祖悶反

占夢

以日月星辰占六夢之吉凶注入郢餘政反

遂令始難依杜乃旦反注以意求之讎字亦同

眠祲

三日鑄思隨反

七日彌注白虹彌天也虹古項反

大祝

掌六祈以同鬼神注祈嗅音禱

三日禱音會

四日牲號注牛日一元大武大音泰

五日齋號注稻日嘉疏音蘇

三日炮祭炮日交反

六日擣祭擣而誰反並同上

八日繚祭繚音料釋文注以手從肺本循之從子客反

釋文引禮殺之殺色例反釋文

來瞽令臯舞臯戶報反釋文後到切呼也集韻去聲三十七號臯字

注

設軍社注祓社釁鼓祓音廢釋文

喪祝

及壙說載除飾說詩悅反注便其窆爾窆補鄧反

掌勝國邑之社稷之祝號注而棧其下棧才產反一

音上諫反

司巫

及菹館注或為租飽租音緞又音卷

大史

則辟瀆辟芳益反注同

大師抱天時注大出師則大史抱式音勅赤烏夾日

來古協反

保章氏

以志日月星辰之變動注月有盈虧朏側匿之變匿

吐則反並同上

巾車

建大旂以賓方刃反釋文引劉沈

重翟錫面朱總注故書朱總為緄音廢釋文咸引昌宗

安車彫面鷺總鷺烏計反釋文壹計切青黑色也去聲

十二音注總車衡輅音管一音胡瞎反釋文

皆有容蓋注謂蔽也蔽音弗下及注並同一音必世

反釋文

翟車貝面組總有握音屋

木車蒲蔽注謂羸蘭車羸音果並同上

注以犬皮為覆笭音洽釋文

犬禡

尾囊姑道反釋文苦老切說文集韻去聲三十

司常

置旗弊之弊薄計反釋文

凡以神仕者

以禴國之凶荒禴戶外反同上

周禮劉氏音卷下

夏官司馬第四

環人環戶串反釋文

挈壺氏挈苦結反一音結又戶結反

掌畜許六反

趣馬趣清須反注同

牧師牧音茂並同上

大司馬

以九伐之灋正邦國伐扶發反釋文韻補

周禮劉氏音卷下

吳校
一 媯嬭館補校

辨鼓鐸鑼鏡之用辨方免反釋文

火弊薄計反

遂以彌田注彌殺也殺色界反

羣吏聽誓于陳前注司徒摺朴摺如字又音箭一音

初洽反甘誓湯誓之屬甘胡甘反

攬鐸注如涿鹿之鹿涿音獨輦聲不過關湯答反

車驟才邁反

徒銜枚而進注枚加箸銜之有繡胡麥反或音卦

致禽饁獸于郊饁于法反

比軍衆比芳旨反作庀匹是也注比或爲庀芳美反具也

若師不功則厭而奉主車注故秦伯之敗於殽也殽

音豪

量人

量其市朝州涂注還市朝而爲道也還戶串反並同上

與鬱人受竿音嫁注夏后氏以備音側產反釋文竿古雅反

劉依司農音嫁殘側產反劉本作備音同

掌固

及其衆庶注遞守固者也遞待禮反又待計反釋文

凡守者守收又反注凡守者下有守者同

夜三驚以號戒注春秋傳所謂賓將起者起祖侯反

侯人注何戈與被暗律反

環人掌致師注左射以鼓子侯反

搏謀賊搏音付

降圍邑注齊人降鄆諸讓反

挈壺氏

挈畚以令糧注亦縣畚于所當稟假之處稟芳鳩反

射人

以射灋治射儀注謂肆之也肆餘二反一音四

三獲胡伯反

士以三耦射豕侯豕音鴈注同

則以狸步張三侯注狸善搏者也搏音付

與大史數射中注釋弓去扑方遘反

祭祀則贊射牲注今立秋有貍劉云貍力朱反一音

如字

作大夫介古拜反注及下同

乘王之倅車倅倉愛反

服不氏

而教擾之擾音饒

則抗皮抗公郎反

而待獲注射者中居令反

射鳥氏

以弓矢歐鳥鳶注鳥鳶喜鈔盜便汙人便符緝反

並同

上

掌畜

其祭鳥祭音卯

釋文卯劉本作祭音卯

司土

王族故土注晚退留宿衛者宿息就反

釋文

膳其摯注王食其所執羔鴈之摯食音嗣

凡土有守者守收又反下皆同

並同上

虎賁氏賁方問反

釋文有勇力也

集韻去聲二十二向賁字注

版賁氏

夾玉車夾古協反

役倣此

釋文

大僕

令聞鼓聲聞音問

則自左馭而前驅注辟王也辟符亦反

窆亦如之注禮記謂之封皆通鄧反

御僕

大喪持翣注夾蜃車蜃薄忍反

隸僕

掌五寢之掃除糞灑之事除直庶反灑霜寄反

王行洗乘石乘常絜反釋文讀乘若承顏氏家訓音辭篇

弁師

延紐注廣表以冠釋文繼霜綺反

五采纁十有二就注所謂邃延也邃詩遂反

王之皮弁會古外反

五采玉璫注璫讀如薄借綦之綦薄芳惡反

弁纁注其辟積如冕纁之就辟博歷反下同

司兵

厥五兵注有甲冑干笮丑伯反

司弓矢

而掌其守藏守于又反

以授射甲革槩質者注蹲甲而射之蹲才官反

夾弓庾弓夾古協反

利攻守攻音貢

枉矢絜矢絜苦結反又音結一音戶結反弩矢也

殺矢鏃矢候音弩矢

贈矢弗矢弗扶弗反

恒矢痺矢用諸散射注前後訂其行平也訂當定反

并夾注矢籥也籥奴輒反又女十反

繕人

挾拾注拾謂鞬扞也鞬驅字之異者若擇棘擇音澤

戎右

傳王命于陳中陳直吝反

盟則以玉敦辟盟敦都愛反

齊右

王乘繩證反

大馭

右祭兩軹注故書軹為斬音雞

戎僕

掌王倅車之政倅倉愛反

齊僕

掌馭金路以賓方刃反並同

倅人

阜一趣馬趣清須反釋交引

六廐成注駮牝三千牝扶忍反釋文

執駒沈三歲曰駮音道

毛馬而頒之毛莫報反

執扑而從之扑方溝反

牧師

中春通淫注乃合累牛騰馬累音類

庾人

七尺以上為駮注玄駒裏駮裏音繞

職方氏

七閩注閩芋蠻矣芋音羊鳴近米

其澤藪曰雲菅亡鳳反

其浸潁湛音沈

其山鎮曰華山注華山在華陰華胡化反

其浸波滢昨雖反與音大不同故今從高貴公

其畜宜六擾音饒釋文引徐劉

其浸沂沐注沐出東莞音灌

其澤藪曰大野音與

其澤藪曰弦蒲注在沂苦見反

其澤藪曰昭餘刑注在鄔烏古反

形方氏

無有華離之地注華讀為瓜哨之瓜哨羊售反

山師

掌山林之名辨其物注若岱吠絲泉吠孤茗反又孤

善反

與其利害注害毒物及螫噬之蟲獸螫呼洛反

川師

掌川澤之名辨其物注淮夷蠙珠暨魚蠃扶忍反

擗人

掌誦王志道國之政事注諭說諸侯說尸銳反

秋官司寇第五

司約於妙反一音如字注同注言語之約束詩樹反

周禮劉氏音

卷下

入則煖館補校

一音如字

雍氏雍如字注同

司烜氏注故書燬為垣音袁

穴土注搏蟄獸所藏者搏音付

赤艾氏女房未反注猶言扞拔也拔房未反或蒲八

反

蝮氏蝮音國注讀蝮為域音或一音古獲反今御食

蛙也蛙斛佳反並同上

環人環户串反釋文胡慣切集韻去聲三十諫環字注

大司寇

上命糾守音狩注同釋文

上愿糾暴愿音原釋文愚袁切集韻上平聲二十二元愿字注

以園土聚教罷民注民不愍作勞愍亡覲反釋文

以嘉石平罷民注文石也文音問

以邦成弊之弊芳滅反又音卑設反並同上

及納亨普孟反注同下納亨放此釋文煮也集韻去聲四十二映

亨字注

小司寇

周禮司寇卷六 九 卿嬖館補校

凡命夫命婦不躬坐獄訟注鍼嚴子爲坐嚴音莊左

傳作莊案漢書明帝名莊改爲嚴釋文

五日目聽注觀其眸無不反

大賓客前王而辟符亦反一音匹亦反

士師

掌國之五禁注其物可言者物音粗

以此追胥之事追張類反胥思敘反注謂司搏盜賊

也搏音扑

七日爲邦朋注故書朋作備音崩

凡劓珥劓音奇

鄉士

夾道而蹕夾古協反

方士

司寇聽其成于朝注爭鄙勅六反或音曷

朝士

趨旦辟趨清欲反

小者庶民私之注未亂測吝反

期外不聽注不得乞鞫已目反

令以國灋行之注以國服之灋出之出勅類反又如

字

司刑 剛罪五百注周改臙為剛臙符人反

司刺

三赦曰憊愚憊癡用反

司約

小約劑書於丹圖注斐豹隸也斐方持反

司盟

盟萬民之犯命者注臧紇胡沒反

職金

于守藏之府守音符

凡國有大故而用金石注作槍雷椎椁之屬雷音誅

一椎椁皆如字

犬人

凡幾珥沈辜用駝可也注幾讀為廢居綺反以罷辜

祭四方罷孚逼反

司圜

司圜

弗使冠飾注著墨幪莫頁反

掌囚

上罪梏拳而桎拳三家姜奉反一家居辱反

罪隸

掌使令之小事使色吏反

牛助為牽傍注以牛助轉徙也轉張戀反

貉隸

而教擾之注又不生乳於圈檻也生色敬反

野廬氏

凡道路之舟車擊互者注車有輾輹坻閣坻都禮反

雍氏

春令為阱獲溝瀆之利於民者注獲柞鄂也柞才伯

反鄂五格反

秋令塞阱杜獲注征邾戎邾音徐並同上

禁山之為苑於願反釋文紆願切所以養禽獸也集韻去聲

二十五願苑字注

司烜氏

邦若屋誅注屋讀如其刑劓之劓音握釋文

同豐劉氏音

卷下

士嬭嬭館補校

條狼氏

掌執鞭以趨辟薄易反

誓大夫曰敢不關鞭五百注莫不復請上音服下音

情

脩閭氏

掌比國中宿互櫜者宿息就反並同上

而比其追胥者追張類反釋文司馬光類篇卷二之中追萃切遂

也集韻去聲六至追字注

冥氏

掌設弧張注罿罿之屬罿上凶反釋文

庶氏

以攻說禴之嘉草禴音潰戶內反

雍氏

冬日至而耜之注以耜側凍土刻之刻則展反並同上

砮族氏

十有二月之號注月謂從媿至茶媿子須反釋文引徐劉

茶音餘同上引劉沈

翦氏

同豐劉氏音卷下 三 媿媿節補校

掌除蠹物注故書蠹為橐古毛反釋文

以攻崇攻音貢

赤友氏

以灰灑毒之灑霜寄反

除其經蟲狸莫拜反注蠶肌蛛之屬蛛音俱

壺涿氏

則以牡槀午貫象齒而沈之槀音沾杜讀為枯亦音

枯

庭氏

若神也注禧禧訃訃音出

大行人

時會以發四方之禁注謂九伐之法伐扶發反並同上

其貢服物注立纁絺纊也絺猶履反釋文纊古曠反同上

引徐 劉 編也 集韻去聲四十 二若纊字注

屬象胥諭言語協辭命屬章束反釋文引 徐劉

賓而見之賓應音擯小行人職同釋文

小行人

王用璜圭璜吐電反

周禮劄氏音

卷下

音補校

司儀

宮旁一門注所謂為壇壝宮也壝欲鬼反並同上

王燕則諸侯耄音毛釋文侯毛劉本作毫

告辟薄歷反釋文

行夫

居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之焉音夷

掌客

四十簠注西夾東夾各二也夾古協反下同

秉有五穀色縷反

車三秬注讀為秬秬麻答之秬秬祖禮反

不受饗食受牲禮注有喪不忍煎亨煎子牋反亨普

孟反並同上

冬官考工記第六

秦無廬注竹攢秘音筆釋文

夫人而能為錡也注多草茂穢字之異者同上

爍金以為刃爍音余灼反義當作鏢始灼反釋文引徐劉

合此四者合音閣釋文

鸛鶴不踰濟鸛音權釋文引徐劉公羊傳同本又作鸛

圭鄉煨館補校

刮摩之工五注刮作梳音刮釋文

搏埴之工二搏音搏

築冶鼻杲段桃段徒亂反

函鮑鞞韋裘鞞音運本或作鞞同注鮑讀為鮑魚之

鮑書或作鞞音僕

既建而池注皆插車輪於寄反車傍也一音起寄反

並同上

欲其樸屬而微至樸音僕一音伏祿反釋文屬將六反

同上引 戚徐劉

則於馬終古登陔也陔堂何反注已大也大他餓反

輪人

牙也者注謂輪輶音柔同上

輪倣伏滅反釋文引 徐劉

欲其擊爾而纖也注殺小貌也殺色例反下同一音

如字注掣讀為紛容掣參之掣上音朔下所林反

謂如桑螵蛸之蛸平堯反釋文

欲其幬之廉也幬音濤

胝其綆注綆讀為關東言餅之餅方頃反謂輪筭也

箒薄歷反爪牙必正也牙音雅

稹理而堅稹依司農音奠一音真

則轂雖敝不斂呼報反注暴起暴步莫反一音蒲報

反

大而短則摯注摯讀為摯魚列反並同上

五分其轂其長去一以為賢胡眇反釋文引劉李形甸切

車大穿也集韻去聲三十

而強不足也強其尚反釋文

而殺其一殺色例反注殺衰小之也衰初危反一音

如字

揉輻必齊注揉謂以火槁之槁古老反並同上

行山者欲伴莫豆反釋文莫候切上下等也集韻去聲五十候伴

注字

倍其程圍以為部廣音徑下同釋文

弓鑿廣二枚注弓蓋橈也橈力報反

下直二枚注其弓菑音廁

輿人

為之較崇注較兩轡上出式者轡於既反下同

周禮劉氏音 卷下 七 鄭煢館補校

去一以為鞞圍注謂車輿輪立者也輪音領又音零

下同

棧車欲舁棧才產反舁於驗反

輶人

軌前十尺軌音犯注同

必縊其牛縊於計反

以象伐也伐扶廢反

治氏

與刺注著秘直前如鐔者也鐔祖悶反並同上

桃氏

為之莖圍注謂劍夾人所握鐔以上也鐔音尋一音

徒南反釋文引徐劉

設其後注後大則於把易制把音霸釋文

下士服之注裨冕摺笏而虎賁之士說劍裨音卑說

詩悅反

鳧氏

于上之攆謂之隧攆亡奇反注隧在鼓中窞而生光

窞烏車反

鍾已厚則石注大厚大他賀反下同並同上

桌氏

其醫一寸醫徒恩反釋文引徐劉

函人

已敝則繞注鍛革大孰大菟餓反釋文

橐之欲其約也橐古道反

鮑人之事注鮑故書或作鞞音樸

欲其柔而滑也注謂親手煩攪之攪而垂反或如詢

反

眠其著欲其淺也注謂郭韋革之札側列反

欲其柔滑而脛音屋並同上

引而信之信音新下皆同釋文信引革也斯人切集韻上平

聲十七真信字注

則是以博爲淺也注謂剪者如淺淺之淺或讀爲羊

豬淺之淺淺仕顯反淺音普見反釋文

鍾氏

五入爲緇祖候反

幌氏

以浼水漚其絲注故書浼作眉音湄一音奴短反

去地尺暴之暴步莫反

淫之以蜃注淫薄粉之令帛白粉方問反並同上

玉人

伯用將音陽釋文余章切雜名集韻下平聲

天子圭中必注必讀如鹿車緝之緝謂以組約其中

央緝府結反約阿駁反釋文

杼上注杼綱也綱色例反殺字之異者本或作殺下

取殺殺文同

璧羨度尺好三寸以為度注好倍肉謂之瑗子願反

黃金勺注其所沈以馬所居綺反並同上

牙璋中璋七寸注皆有鉏牙之飾鉏側魚反釋文引劉李

以為權注以為稱鍾直危反釋文

兩圭五寸有邸注邸謂之柝戶古反釋文柝劉作極

磬人

倨句一矩有半句如字釋文

已上則摩其旁注磬聲大上大他賀反

已下則摩其端音穿

矢人

鏃矢參分莠矢參分注鏃音侯莠音殺注參訂之而

平者訂當定反

殺矢七分殺符莠反

水之以辨其陰陽辨方免反

夾其陰陽夾古協反

陶人

為甌魚建反並同上

甌八

髻髮薛暴薛薄駮反注同釋文薛弼角切器破裂也集韻

入聲四覺薛字注注髻讀為跣音月或五刮反一音兀又

五過反釋文

梓人為筍簾

御行卻去逆反注蠲衍之屬或作衍蚰衍音延今曲

蟾也釋文

以注鳴者注都豆反一音之樹反並同上

以胥鳴者胥音鹵釋文胥劉本作胥

大胥燿後燿羊肖反注燿讀為哨音與燿同釋文引劉李

王姬嬭館補校

鏡喙決吻數目顧脰吻無憤反數音促注故書顧或

作輕鄭司農云輕讀爲鬣頭無髮之鬣輕苦顏反

又容田反一音工定反鬣苦顏反

凡攫網援箠之類網色例反

作其鱗之而注頰頰也頰古本反

則必如將廢措真匪色注故書措作厝音錯七各反

文七故反

粹人爲侯

續寸焉續侯犬反一音古犬反

廬人

句兵欲無彈句俱具反

以爲晉圍注晉謂矛戟下銅罇也罇子悶反

匠人

置槩注槩當爲弋讀爲棧音子則反

四旁兩夾窗夾古協反

門堂三之一注門側之堂謂之塾音育

度九尺之筵度直路反注禹卑宮室卑音婢

闔門闔音暉

環涂七軌環戶串反

廣尺深尺謂之𦉳注𦉳𦉳也𦉳古善反

梢溝梢音蕭

其網參分去一網色例反注下同

葺屋參分葺音集又子入反

困窳古孝反依字當為窳作窳假借也並同上

車人

半矩謂之宣注頭髮皓落日宣皓音灰釋文集韻上平聲十五灰

皓字注引云髮皓落也

為耒音誅或良水反釋文

行澤者反輅音柔

鬲長六尺鬲音隔

弓人

櫪次之櫪烏克反

菑栗不迤菑音厠栗音烈

秋網者厚網色例反下同

老牛之角紵而昔紵徒展反並同上

凡昵之類注昵或作𦉳音刃釋文引劉沈

欲小簡而長注簡讀爲攔然登陴之攔陴蒲佳反又

房卑反釋文

而春液角注液讀爲醴音釋下同釋文引劉沈液施集切

漬也集韻入聲二十

厚其帛注帛讀爲襦有衣絮之絮襦音須釋文

辟如終繼注竹鞮緹縻緹古魂反同上

橋幹欲孰於火而無贏橋枯老反釋文告浩切以火曲

物也集韻上聲三十

而薄其微博壻反釋文

下柎之弓末應將與注弓柎卑音婢

必動於綱色例反注及下同

維角寔之欲宛而無負弦注辟戾也辟必亦反

有三均注以繩緩擐之擐郭犬反

謂之夾庾之屬夾古叶反

謂之句弓句九具反並同上

周禮成氏音一卷陳戚衮撰衮字公文鹽官人仕梁揚州祭酒從事入陳官至如興王府錄事參軍見南史本傳咸淳臨安志云梁江州刺史陳大建十三年卒本傳言衮于梁代撰三禮義記逢亂亡失禮記義四十卷行于世今亦不傳其周官音隋唐志均不著錄惟陸德明經典釋文序錄稱之亦不言卷數則佚已久矣茲據釋文所引參之集韻輯五十餘條考衮以對武帝敕策孔子正言并周禮禮記義擢高第又從國子博士宋懷方質儀禮義見此一班猶想見研

覃之功力焉歷城馬國翰竹吾甫

周禮戚氏音

陳 戚衮 撰

天官冢宰第一

胥十有二人胥思餘反

陸德明釋文

內饗注割亨煎和之稱亨普庚反

內司服注宮中裁縫奉容反

大宰

五日賦貢注賦口率出泉也率音律

傳其伍傳音附

周禮戚氏音

一 鄭煥館補校

宰夫

比官府之具比毗志反

宮正

以時比宮中官府次舍之衆寡注次諸吏直宿如字

春秋以木鐸修火禁凡邦之事蹕注鄭司農讀火絕

之讀如字

凡王之稍事注而間食間如字

廡人

掌以時廡爲梁注偃水爲關空音孔下同

鼈人

以時簞魚鼈龜蜃簞勑角反

腊人

膾胖注皆謂夾脊肉夾古洽反

醫師

疖瘍者疖匹婢反

酒正

以式灋授酒材注秫稻必齊才細反下皆同

酒人

祭祀則共奉之注比其酒具比必履反又毗志反

邊人

廡鮑魚鱗注廡牒生魚爲大鱒牒章涉反又直輒反

宮人

共王之沐浴注所以自潔清才性反

掌舍

設棧桓注棧棧也棧疏關反注漑橐者也漑色冑反

爲壇壝宮棘門壝唯季反

典絲

則各以其物會之會戶外反

屨人

青句注絢謂之拘如字並同上

地官司徒第二

小司徒

共茅菹注旣祭藏其隋吁恚反釋文

執燾注匠人執翽徒報反

牛人

以授職人職音特

遂人

帥六遂之役而致之注給墓上事及窆也窆本作窆

彼驗反

稻人

以澮寫水寫如字

山虞

仲冬斬陽木仲夏斬陰木注堅濡調濡如堯反又音

柔並同上

春官宗伯第三

韎師韎莫拜反釋文

大宗伯

以地產作陽德注楚性急悍胡板反

小宗伯

毛六牲毛如字

肆師

類造上帝注奠於牧室牧音目

司服

凡兵事韋弁服注今時五伯緹衣緹音提

大司樂

大卷大如字

眊瞭

擊頌磬頌音容並同上

典同

微聲館於感反注鶴讀為飛鈔涅鶴之鶴鈔或音沾

釋文館感切鍾病聲集韻上聲四十八感館字注鬼谷篇有飛

鈔涅閣集韻下平聲二十四鹽鈔字注

侈聲侏注侈謂中央約也約於教反

弁聲鬱弁音掩釋文引沈威

占夢

遂令始難乃多反釋文

大祝

三日禴古外反同上

巾車

革路龍勒龍莫江切集韻上平聲四江龍字注

重翟錫面朱總注故書朱總為纒檢字林蒼雅及說

文皆無此字眾家亦不見有音者唯昌宗音廢以

周禮成氏音

五姬嬭館補校

形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非其意也李兵廢反本或作總恐是意改也釋文

秋官司寇第五

雍氏

春令為阱獲溝瀆之利於民者注獲柞鄂也鄂五各

反釋文

大行人

春朝諸侯注春見諸侯見如字夏秋冬放此同

冬官考工記第六

刮磨之工五注刮為斲音完釋文

既建而進注皆插車輪插初治反同上

欲其樸屬而微至屬將六反釋文引戚徐劉

輪人

欲其掣爾而織也注掣元謂如桑蝶蛸之蛸蝶毗昭

反釋文

則鞞雖徹不諫好角反釋文引李戚

大而短則摯注摯讀為檠魚結反釋文

桃氏

以其臘廣爲之莖圍注人所握鐔以上也鐔音淫

設其後注後大則於把易制把必雅反並同上

玉人

天子圭中必

必如字注必讀如鹿車繹之繹音畢劉音府結反

非也

釋文繹劉府結反沈音畢云劉音非也府結反三字據補

梓人

銳喙決吻亡粉反

匠人

度九尺之筵度待洛反下及注同

弓人

則其爲獸必剽芳昭反或扶名反後同並同上

大戴喪服變除一卷漢戴德撰德別見大戴禮記喪服以變除名者推詳儀節引伸乎喪服經傳之義也隋書經籍志不載唐書藝文志始以一卷著錄今佚禮記鄭注及正義引數條杜佑通典稱引頗多摭輯猶可成帙夫大戴傳禮在小戴之前自小戴學盛而大戴浸微其記雖存鮮有肄習至喪服變除一書隋志且不著目向微唐志標題孔杜諸君述其辭幾何不使古之遺言泯絕無聞哉歷城馬翰竹吾甫

大戴喪服變除
斬綌三年之服始有父之喪笄纒徒跣扱上衽交手
哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升
素章甫冠白麻屨無紉屨之飾如刀衣鼻繩連以為
行戒喪無節速遽故無紉其
俱反孫為祖父後者上通於高祖自天子達於士與子
為父同父為長子自天子達於士不笄纒不徒跣不
食粥餘與子
為父同妻為夫妾為君笄纒不徒跣扱上衽既
襲三稱白布深衣素總白麻屨餘與男
子同也齋綌三年者

大戴喪服變除

漢 戴德 撰

斬綌三年之服始有父之喪笄纒徒跣扱上衽交手

哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升

素章甫冠白麻屨無紉屨之飾如刀衣鼻繩連以為
行戒喪無節速遽故無紉其

俱反孫為祖父後者上通於高祖自天子達於士與子

為父同父為長子自天子達於士不笄纒不徒跣不

食粥餘與子
為父同妻為夫妾為君笄纒不徒跣扱上衽既

襲三稱白布深衣素總白麻屨餘與男
子同也齋綌三年者

大戴喪服變除

一 卿嬖館補校

父卒始有母之喪笄纒徒跣扱上衽交手哭踊無數
 既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無
 紉父卒為繼母君母慈母孫為祖後者父卒為祖母
 服上至高祖母自天子達於士為人後者所後之祖
 母一引作母妻以上與父母為長子妾為君之長子
 繼母為長子皆不笄纒徒跣也女子子在室父卒為
 母始死笄纒不徒跣不扱上衽既襲三稱素總其餘
 者與父卒齊縗杖周者父在始有母之喪笄纒徒跣
 為母同也扱上衽交手哭踊無數既襲三稱曰布深衣十五升

素章甫冠吉白麻屨無紉為出母慈母繼母君母自
 天子達於士父卒為繼母嫁及繼母報繼子以上並
 為母同矣夫為妻始死素冠深衣不笄纒不徒跣女子子
 在室為母不徒跣不扱上衽既襲三稱素總齋縗不
 杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素
 冠吉屨無紉哭踊無數既襲無變其餘應服者並同其齋縗
 三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠
 吉屨無紉其餘應服者同女子子適人者為曾祖父母素總
 餘與男大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤
 子同

大戴禮記變除

二 鄭禮館補校

喪白布深衣十五升素冠吉屨無紉成人九月從父
 昆弟之喪與殤同天子之庶昆弟與大夫之庶子為
 其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士為從
 父昆弟相為服同為人後者為其昆弟大夫為伯叔
 父母子昆弟子為士者哭泣飲食思慕以上並猶周
 也天子為姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯為姑
 姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之
 庶昆弟為姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之為
 姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子子

嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者為昆弟其異於男
 子者始死素總小功五月無受之服者如有叔父下
 殤之喪白布深衣十五升素吉屨無紉天子諸侯大
 夫為嫡子嫡孫嫡玄孫以上並不為次飲食術爾為
 姑姊妹女子子之昆弟之子夫昆弟之子下殤為人
 後者為其昆弟姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功
 也大夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子
 為從父昆弟從父姊妹祖父母為孫以上並與叔父
 之下殤同姑姊妹適人者為昆弟姪之殤與為從父

昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父母之喪與下

殤小功服同餘應服者並同總麻三月之服者族祖

父母始死朝服素冠吉屨無絢婦為夫曾祖父母異

於男子者以素總也杜佑通典卷八十四又卷八十

九引父卒為繼母至母為長子

下云與父卒為母同繼母下脫君母二字又卷八十

一引天子諸侯之庶昆弟至猶三年無居處及也字

其母下有大大

功九月四字

臣為君笄纏不徒跣始死深衣素冠其餘與子為父

同通典卷八十一

總縗七月之服諸侯之大夫始聞天子之喪白布深

衣十五升素冠吉屨無絢從諸侯哭于朝張帷為次

于官舍門外別外內食蔬食有鹽酪之和凡再不食

既成服服總布縗裳十一升白布冠纓緣皆十一升

帶亦如之辟廣三寸偶結於前經用枲麻首經大四

寸百二十五分寸之七十六右本在上五分寸之三

七月而葬葬已而除受以朝服素冠踰月復故通典卷八

童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其

服深衣不裳其餘與成人同禮不為未成人制服者

為用心不能一也其能服者亦不禁縗經不以制度

唯其所能勝上同

君弔於卿大夫錫縗以居不聽樂弔於士皆服弁經
君弔臣疑縗素弁加經明日主人縗經拜謝于朝君
若使人弔其服疑縗素裳素冠諸侯會遇相弔則錫
縗皮弁加經不舉諸侯弔於寄公亦錫縗諸侯相弔
其同國大夫相弔錫縗十五升抽其半素冠加經朋
友弔服有經經大與總麻經同素冠素帶既葬而除
皆在佗國則袒纓同國大夫命婦相服錫縗素總加

麻同國之士相為朝服加經其妻相為亦如之朝服

不鬢通典卷八十一

女子子適人者為繼父齋縗三月通典卷九十徐堅引戴德喪服記

七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之朝

夕卽位哭葬於園既葬止哭不飲酒食肉畢喪各如

其日月此獨謂父母為子與昆弟相為耳通典卷九十一引戴

德云

以朋友有同道之恩加麻三月通典卷一百一

制總麻具而葬葬而除謂子為父妻妾為夫臣為君

孫為祖後也無遣奠之禮其餘親皆弔服通典卷一百二改葬

服議引戴德

二十五月大祥二十七月而禫禮記檀弓孔穎達正義

禮既祥白履無絢禮記檀弓鄭元注正義云戴德喪服變除禮文

禫之禮元衣黃裳禮記雜記注引釋禫之禮正義云變除禮文

既祭乃服禫服朝服綬冠同上

黑經白緯曰織禮記閒傳注正義云戴德變除禮文

童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云

子衰杖成于禮是也禮記雜記正義引戴德

冠禮約制一卷漢何休撰休有春秋公羊傳解詁已別著錄此編隋書經籍志唐書藝文志均不載唯杜佑通典引之意以古禮繁重人多憚行冠禮浸以日廢乃參酌時制約而為此亦委曲存禮之苦衷也據錄一家欲復古道者或有取焉歷城馬國翰竹吾甫

如常服侍命于房夙興賓到迎延揖讓如常坐定執事白請行事主人跪告賓曰諱勞吾子賓跪答曰敬諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠者與西嚮拜賓賓答拜訖命就筵賓主各還坐冠者北嚮筵坐伏賓跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賓起就東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福冠者即坐賓跪加冠訖冠者執爵酌地然後啐酒訖賓興復還本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜

父父為起若諸父羣從及兄應答拜者答拜如常入拜母母答拜其餘兄弟姊妹皆相拜如常主人命冠者出更設酬為勸乃罷異日有祭事白告祀考者自如舊祭禮常儀

杜佑通典卷五十七

鄭氏婚禮一巷後漢鄭眾撰眾有周禮解詁已著錄
晉書禮志云古者婚禮皆有醮鄭氏醮文三首具存
杜佑通典云後漢鄭眾百官六禮辭大略因於周歐
陽詢藝文類聚引鄭氏婚禮禮謁文又引謁文贊皆
其篇目隋唐志不載此書佚已久茲據通典所引參
藝文類聚北堂書鈔太平御覽諸書輯爲一帙篇雖
多缺而禮物贊辭略備韻語古雅固可誦也歷城馬
國翰竹吾甫

其所稱前人不云吾子皆云君六禮文皆封之先以
 紙封表又加以阜囊著篋中又以阜衣篋表訖以大
 囊表之題檢文言謁篋某門下其禮物三十種各內
 有謁文有贊文各一首封如禮文篋表訖蠟封題用
 阜帔蓋於箱中無大囊表便題檢文言謁篋某君門
 下便書贊文通在檢上杜佑通典卷五十八引後漢
 鄭衆百官六禮辭大略因於
周而納采女
 家若辭云云
 禮物按以元纁羊鴈清酒白酒粳禾蒲葦卷柏嘉禾
 長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金鈴祿得香草

鳳皇舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿鳥九子婦陽燧丹青

女貞

同上按通典引至陽燧下引讚言有丹青藝
 文類聚引謁文贊有女貞此節亦宜有此二物
 據補於下

讚言

物之所象者立象天纁象地

通典卷五十八

羊者祥也羣而不黨跪乳有義

通典引上二句藝文
 類聚引下二句晉書

禮志下
 引上句

鴈候陰陽待時乃舉冬南夏北貴得其所

藝文類聚
 卷九十二

○通典引首
 作鴈則隨陽

清酒降福白酒歡之由

通典卷五十八

秬米馥芬婚禮之珍

藝文類聚卷四十又卷八十五○通典引作粳米養食

稷米粢盛

通典卷五十八

稷為天官

太平御覽卷八百四十

蒲眾多性柔葦柔之久

通典卷五十八

卷柏卷曲附生

嘉禾須祿

並同上

長命之縷女工所製縫衣延壽

缺二字

為例

太平御覽卷八百三

十所下缺七字通典引云長命縷縫衣延壽上三字即上句省文縫衣四字據補製與例為韻順文義補之

膠能合異類

通典卷五十八

漆內外光好

五色絲章采屈伸不窮

合歡鈴音聲和諧

並同上

九子之墨藏于松煙本性長生子孫圖邊

虞世南北堂書鈔卷

一百四 通典引云九子墨長生子孫

金錢為質所歷長久金取和明錢用不止

太平御覽卷八百三

十六 通典引云金錢和明不止

祿得香草為吉祥

通典卷五十八

鳳皇雌雄伉合上同

舍利為獸獸而能謙禮義乃食口無譏譽太平御覽卷九百十

三通典引云舍利獸廉而謙

鴛鴦鳥雌雄相類飛止相匹鳴則相和藝文類聚卷九十二太平

御覽卷九夏二十五並引上二句通典引云鴛鴦飛止須匹鳴則相和下句據補

受福獸體恭心慈通典卷五十八

魚處淵無射

鹿者祿也

烏知反哺孝於父母

九子婦有四德

陽燧成明安身

丹為五色之榮青為色首自東方始並同上

女貞之樹柯葉冬生寒涼守節險不能傾藝文類聚卷八十九

玉函山房輯佚書目

卷二十二

經編儀禮類

喪服經傳馬氏注一卷 後漢馬融

鄭氏喪服變除一卷 後漢鄭元

五宗圖一卷 後漢鄭元撰吳薛綜述

新定禮一卷 後漢劉表

喪服經傳王氏注一卷 魏王肅

王氏喪服要記一卷 魏王肅

喪服變除圖一卷 吳射慈

喪服要集一卷 晉杜預

喪服經傳袁氏注一卷 晉袁準

集注喪服經傳一卷 晉孔倫

喪服經傳陳氏注一卷 陳銓

喪服釋疑一卷 晉劉智

喪服經傳馬氏注一卷後漢馬融撰此注載隋書經籍志唐書藝文志皆以一卷著目今佚賈公彥儀禮疏引數節杜佑通典所引最多缺者蓋無幾矣茲據輯錄注大指與康成略同其涉異者如公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟馬以昆弟二字抽之在傳下又合讀大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人服也鄭皆以舊說為非賈疏悉引融義而駁斥之統觀通典所取融說知與鄭合者疏皆不須引証然通典引馬融而經文次第多

喪服經傳馬氏注

序

一 鄭媛館補校

與注疏本不同或融本復有殊異也今依錄之以備參稽云爾歷城馬國翰竹吾甫

喪服經傳馬氏注

後漢 馬融 撰

喪服斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者麻之有黃者也

黃者臬實臬麻之有子者其色麓惡故用之 春秋孔穎

達正義

諸侯為天子傳曰天子至尊也

天下所尊故曰至尊也 杜佑通典卷八十一

君傳曰君至尊也 通典作臣為君

喪服經傳馬氏注

一鄉嬛館補校

君一國所尊也故曰至尊也

通典卷八十八

三十二卷三

父為長子傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也

長子五世

賈公彥疏引馬融之等

體者嫡嫡相承也正為體

在長子之上上正於高祖體重其正故服三年庶子賤為長子服其服不得隨父服三年故言不繼

祖也

通典卷八十八

案通典引馬融注復云戴聖聞人通漢皆以為父為長子斬者以其為五代之嫡也馬融注喪服經用之與賈疏合

為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之

受人宗廟之重故三年

通典卷八十八

妻為夫傳曰夫至尊也

婦人夫天故曰至尊

同上

妾為君傳曰君至尊也

妾賤事夫如君故至尊也

同上

子嫁反在父之室為父三年

為犯七出還在父母之家

同上

齊衰三年疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨

喪服經傳馬氏注

二婦孀館補校

三年者傳曰齊者何緝也牡麻者桌麻也牡麻經右本在上

在上指右故曰右本通典卷八十七

父卒則為母

父卒無所復屈故得伸重服三年也通典卷八十九

母為長子傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也

父不傳重無五代之義而服三年隨父從於夫也不在斬縗章者以子當服母齋縗也同上

齊衰周父在為母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

屈者子自屈於父故周而除母服也父至尊子不敢伸母服三年

妻傳曰為妻何以期也妻至親也

妻與已共承宗廟所以至親也同上

出妻之子為母傳曰出妻之子為母期

犯七出為之服周同上

父卒繼母嫁從為之服報傳曰何以期也貴終也

繼母為已父三年喪禮畢嫁後夫重成母道故隨為之服繼母不終已父三年喪則不服也同上

世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也

與父一體故不降而服周通典卷九十

父子一體也夫妻一體也昆弟一體也

言一體者還是至親因父加於世叔故云昆弟一體因世叔加於世叔母故以夫妻一體也因上世

叔是旁尊故以下廣明尊有正有旁之義也賈公彥疏
故父子首足也

首足者父尊若首加祖在期子卑若足曾孫在總

也同上

大夫之適子為妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也

大夫重嫡不降大功子從父不敢降其妻故服周

也通典卷九十

傳不貳斬也

為大宗後當為大宗斬還為小宗周故曰不貳斬也同上

為其父母昆弟之為父後者

婦人以適人降故服父母周為昆弟之為父後者亦為之周也同上

婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

歸宗者歸父母之宗也昆弟之為父後者曰小宗同上

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻禫子紡子

無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不

為異居通典引稱作稚

稚少幼小也無大功之親以收養之故母與之俱行適人妻不敢與焉不敢與知之也謂已自有宗廟不隨母適人初不同居何異居之有也同上為夫之君傳曰何以期也從服也

夫為君服三年妻從夫降一等故服周上同

為君之父母妻長子祖父母傳曰何以期也從服也

父母長子君服斬妻則小君也父卒然後為祖後者

服斬

父母長子君服斬故臣從降服一等周也妻則小

君服母之義故周也上同

婦為舅姑傳曰何以期也從服也

從夫而為之服也從服降一等故夫服三年妻服

周也上同

夫之昆弟之子傳曰何以期也報也

伯母叔母報之上同

公妾大夫之妾為其子傳曰何以期也妾不得體君

為其子得遂也

公諸侯也上同

女子子為祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也

不言女孫言女子子者婦質者親親故繫父言之

出入服同故不言在室適人也上同

大夫為祖父母適孫為士者傳曰何以期也大夫不

敢降其祖與適也

尊祖重嫡自尊者始也故不敢降上同

公妾以及士妾為其父母傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也

公謂諸侯也其間有卿大夫妾故言以及士妾也皆為其父母得服周也上同

丈夫婦人為宗子宗子之母妻傳曰何以服齊衰三月也尊祖也

丈夫婦人謂一族男女皆為宗子母與妻上同

庶人為國君

眾人為國君服齋縗三月也上同

大夫為宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

五屬孫雖為大夫不敢降宗子者故服齋縗三月上同

舊君傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君掃其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也

大夫為舊君據不在列位不敢目比於留臣故曰

同於庶人也

同上

曾祖父母為士者如眾人傳曰何以齊衰三月也大
天不敢降其祖也

尊祖故不降也

同上

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母傳曰嫁者其嫁於
大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰
三月不敢降其祖也

嫁者未嫁者為曾祖父母服嫁者嫁為大夫妻也

成人謂十五已上許嫁未行者也以祖名曾明婦

人雖為天王后不降其祖宗也

同上

大功布衰裳牡麻經無受者子女子子之長殤中殤
傳曰何以大功也未成人也

子者男子之已為子及女子子之殤服也成人服

周長中殤降一等服大功也不書男子女子者男

女異長也男子二十而不為殤女子十五許嫁笄

而不為殤也其未嫁如男子二十乃不為殤

通典卷九

十

無服之殤以日易月

日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬

有三日哭緦麻之親者則以三日為制賈公彥疏引王肅馬

融

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤夫之昆弟之

子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶

子為適昆弟之長殤中殤公為適子之長殤中殤大

夫為適子之長殤中殤

公謂諸侯也重嫡也大夫亦重嫡故皆不降服大

功也通典卷九十一

其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經

長殤以成人其經有纓中殤賤禮略其經無纓也

同上

為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為人後者降

其昆弟也

昆弟在周而降之以所後為期也同上

庶子適婦通典引作為庶孫為嫡婦傳曰何以大功也不降其適

也

重嫡故不降之為服也上同

女子子適人者為衆昆弟姪丈夫婦人報

適人降其昆弟故大功也嫁姑為嫁姪服也俱出

也同上

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也

從夫為之服降一等也上同

大夫為世父母叔父母子昆弟之子注疏本昆弟下

通典無之為士者傳曰何以大功也尊不同也尊同今依剛正

則得服其親服

子謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也尊

同者見為大夫服周也上同

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻傳曰昆弟何以大

功也先君餘尊之所厭不得過大功也注疏本作為

元注舊讀昆弟在下賈公疏馬融

之等以昆弟二字抽之在傳下言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯

貴妾子父在為母周父沒伸服三年大夫貴妾子

父在為母周賤妾子父在為母大功所從大夫而

降也同上

為夫之昆弟之婦人子適人者

在室者周適人者降大功也同上

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子
子嫁於大夫者

以上四人者各為其姑姊妹女子子嫁於大夫者
服也在室大功嫁於大夫大功尊同也按在室大
功以在大夫尊降之限嫁於大夫尊同故不復重
降嫁士則小功同上

君為姑姊妹女子子嫁於國君者

君諸侯也為姑姊妹女子子嫁於國君者服也不
言諸國者關天子元士卿大夫也上但言君者欲
關天子卿大夫嫁女諸侯皆為大功也同上

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服

諸侯絕周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與
已同故服同親服同上

大夫之妾為君之庶子女女子子嫁者未嫁者為世父

母叔父母姑姊妹注疏本分大夫之妾為君之庶子
作一節女子子已下作一節鄭元

喪服經傳為天子

十二 鄭元補校

注舊讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人之服也賈公彥疏此馬融之輩舊讀如此又注疏本此經及傳在大夫大夫之妻上通典用馬融注敘次在其下今依之

合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言

大夫之妾為此三人同服

通典卷九十一

總裳七月

總衰裳牡麻經

經帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也

通典卷八十一

小功布衰裳澡麻帶經五月者叔父之下殤適孫之

下殤昆弟之下殤大夫庶子為適昆弟之下殤為姑

姊妹女子子之下殤

本皆周服下殤降二等故小功也

通典卷九十二

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤

成人服大功也長殤降一等故小功也

同上

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小

功之殤中從下

此文悉關諸服降之殤

通典卷九十一戴逵約馬義

為夫之叔父之長殤

成人大功長殤降一等故服小功也

通典卷九十二

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母為之服也成人在周下殤降二等故服

小功也

同上

為姪庶孫丈夫婦人之長殤

適人故還為姪祖為庶孫成人大功長殤降一等

故小功也言丈夫婦人者明姑與姪祖與孫疎遠

故以遠辭之

同上

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女

子子之長殤

大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫子以父尊厭

各降在大功長殤復降一等故復小功也大夫無

昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭溺當殤服之

同上

大夫之妾為庶子之長殤

除嫡子一人其餘皆庶子也男女有成人同在大

功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦

得子之也

同上

小功布衰裳牡麻經卽葛五月者從祖祖父母

曾祖之子祖之昆弟也正服小功上同

從祖父母報

從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕

欲見兩相爲服故云報上同

從祖昆弟

俱曾祖孫也於已爲再從昆弟同出曾祖故言從

祖昆弟服小功也上同

從父姊妹

伯叔父之女上同

孫適人者

祖爲女孫適人者降一等故小功也上同

爲人後者爲其姊妹適人者

在室者齋綬周適人大功以爲大宗後疎之降二

等故小功也不言姑者明降一體不降姑也上同

爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也

母之父母也本親總以母所至尊加服小功故曰

以尊加上同

從母丈夫婦人報

母之姊妹也從母報姊妹之子男女也

從母報句據賈疏所

引補言丈夫婦人者異姓無出入降皆以丈夫婦人

成人之名名之也

通典卷九十二又賈公彥疏引馬氏云從母報姊妹之子男女

也丈夫婦人者異姓無出入降若然是皆成人長大之號通典無從母報句據疏補入末句二文不

同賈約馬義言之茲從通典

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆總也

外祖從父其親皆總也以尊名加故小功也

通典卷九

二十

為夫之姑姊妹娣姒婦報

妻為夫之姊妹服也娣姒婦者兄弟之妻相名也

長稚自相為服不言長者婦人無所專以夫為長

幼不得以年齒也妻雖小猶隨夫為長也先娣後

姒者明其尊敵也報者姑報姪婦也言婦者廟見

成婦乃相為服

同上

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹

女子子適士者

謂上三人各自為其從父昆弟庶孫姑姊妹女子

喪經傳馬氏注

十五 娜嬛館補校

子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊

降故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一

等故服小功也同上

大夫之妾為庶子適人者

嫡夫人庶子也在室大功出降一等故服小功同上

庶婦

庶子婦也舅姑為之服也同上

君母之父母從母

君母者母之所君事者從母者君母之姊妹也妾

子為之服小功也自降外祖緦麻外無二統也同上

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在

則不服

從君母為親服也君母亡無所服復厭則不為其

親服也自得伸具外祖小功也同上又賈公彥疏云若馬氏義君母

不在乃可申矣

君子子為庶母慈已者

為慈養已者為小功通典卷九十二

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以

喪服經傳馬氏注

十六卿嬖館補校

慈已加也

貴人者嫡夫人也子以庶母慈養已加一等小功也為父賤妾庶總父沒之後貴賤妾皆小功也同上

總麻三月者

族祖父母 族祖父母之從父昆弟也 亦高祖之孫同上

族父母

族父從祖昆弟之親也同上 庶孫之中殤

祖為孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故

服總也言中則有下文不備疎者略耳同上

從祖父從祖昆弟之長殤

成人服小功長殤降一等故總也中下殤無服故

不見也同上

從父昆弟姪之下殤

降二等故服總也同上

夫之叔父之中殤下殤

妻為之服也成人在大功中下殤降二等故服總

也同上

從母之長殤報

成人小功長殤降一等故總也同上

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤注疏本此節在為夫

之從父昆弟之妻上今依通典引馬融注次第錄之

成人小功長殤降一等故服總也同上

夫之姑姊妹之長殤注疏本在夫之諸祖父母報上

成人服小功長殤降一等故服總也中下殤降一

等無服也禮三十乃娶而夫之姊殤者關有畏厭

溺者同上

從祖姑姊妹適人者報注疏本在從祖父從祖昆弟之長殤上

從祖姑姊妹於已再從在室小功適人降一等故

總也同上

庶孫之婦注疏本在庶孫之長殤上

祖父母為嫡孫之婦小功庶孫婦降一等故服總

同上

外孫注疏本在從祖父從祖昆弟之長殤下從父昆弟姪之下殤上

女子子之子同上

庶子為夫後者為其母傳曰何以總也傳曰與尊者

為一體不敢服其私親也然則何以服總也有死於

宮中者則為之三月不舉祭因是以服總也注疏本在從母

之長

承父之體四時祭祀不敢申私親服廢尊者之祭

故服總也緣先人在時哀傷臣僕有死宮中者為

缺一時不舉祭因是服總也

士為庶母傳曰何以總也以名服也大夫以上庶母

無服

以有母名為之服總也同

貴臣貴妾傳曰何以總也以其貴也

君為貴臣貴妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴

室老貴妾謂姪婦也同上

乳母傳曰何以總也以名服也

士為乳母服以其乳養於已有母名同上

從祖昆弟之子曾孫父之姑從母昆弟傳曰何以總

也以名服也

姊妹子相為服也以從母有母名以子有昆弟名

喪服經傳馬氏注 十九 鄉嬛館補校

上同

婿傳曰何以總報之也注疏本在甥下

從女來為已服總故報之以總也上同

妻之父母傳曰何以總從服也

婿從妻而服總也上同

甥傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報

之也注疏本在婿上

甥從其母而服已總故報之上同

姑之子傳曰何以總報之也注疏本在妻之父母下

姑之子為舅之子服今之中外兄弟也上同

舅傳曰何以總從服也舅之子傳曰何以總從服也

從其母來服舅之子總上同

夫之諸祖父母報注疏本在夫之姑姊妹之長殤下

妻為夫之諸祖父母服所服者四其報者二曾祖

正小功故妻服總不報也從祖祖父旁尊故報也

上同

君母之昆弟傳曰何以總從服也

妾子為嫡夫人昆弟服也君母卒則不服也從母

在為之服上同

為夫之從父昆弟之妻注疏本在昆弟之孫之長殤下傳曰何以總也以為相與同室則生總之親焉

娣姒以同室相親生以縗總之服上同

記 公子為其母練冠麻衣縗緣為其妻縗冠葛經帶麻衣縗緣皆既葬除之

天子諸侯之庶子為其妻輕故緣冠葛帶不見日月者既葬而除之無日月數也通典卷九十三

改葬總

棺有地壞將亡尸柩故制改葬棺物敗者設之如初其奠如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服總周以下無服

通典卷一百二

鄭氏喪服變除一卷後漢鄭元撰元有儀禮注十七卷今行注疏是也隋書經籍志復有喪服經傳一卷喪服譜一卷唐書藝文志無喪服譜而有喪服變除一卷其喪服經傳注卽注儀禮喪服篇也晉宋諸儒好治喪禮於是鄭注喪服別有單行之本故隋唐志亦別著於錄隋志之譜疑卽唐志之變除蓋因大戴之書而申明之或其書中衍爲圖譜故隋志取以標目歟今佚唯杜佑通典引之作鄭元變除茲据采錄又禮記檀弓雜記閔傳注中亟引變除禮文而說其

男子同 杜佑通典卷八十四又卷八十一引臣為君三句

二十五日大祥二十七日而禫 禮記檀弓孔穎達正義引戴德喪服變除

又云鄭以二十七日禫是鄭氏以大戴為本也茲據所引補綴

二十八日樂作 同上

禮既祥白屨無絢縞冠素紕 禮記檀弓注正義云白屨無絢戴德喪服變除

禮文

釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未

大吉也既祭乃服禫服朝服綬冠踰月吉祭乃元冠

朝服既祭元端而居復平常也 禮記雜記注正義云引釋禫之禮是變除

之禮也其禮云元未黃裳又云既祭乃服禫服朝服綬冠者亦變除禮文

黑經白緯曰織舊說織冠者采纓也 禮記閒傳注正義云戴德變除

禮文

Vertical columns of text within a rectangular border, containing several lines of characters, some of which are heavily obscured by dark ink smudges.

