

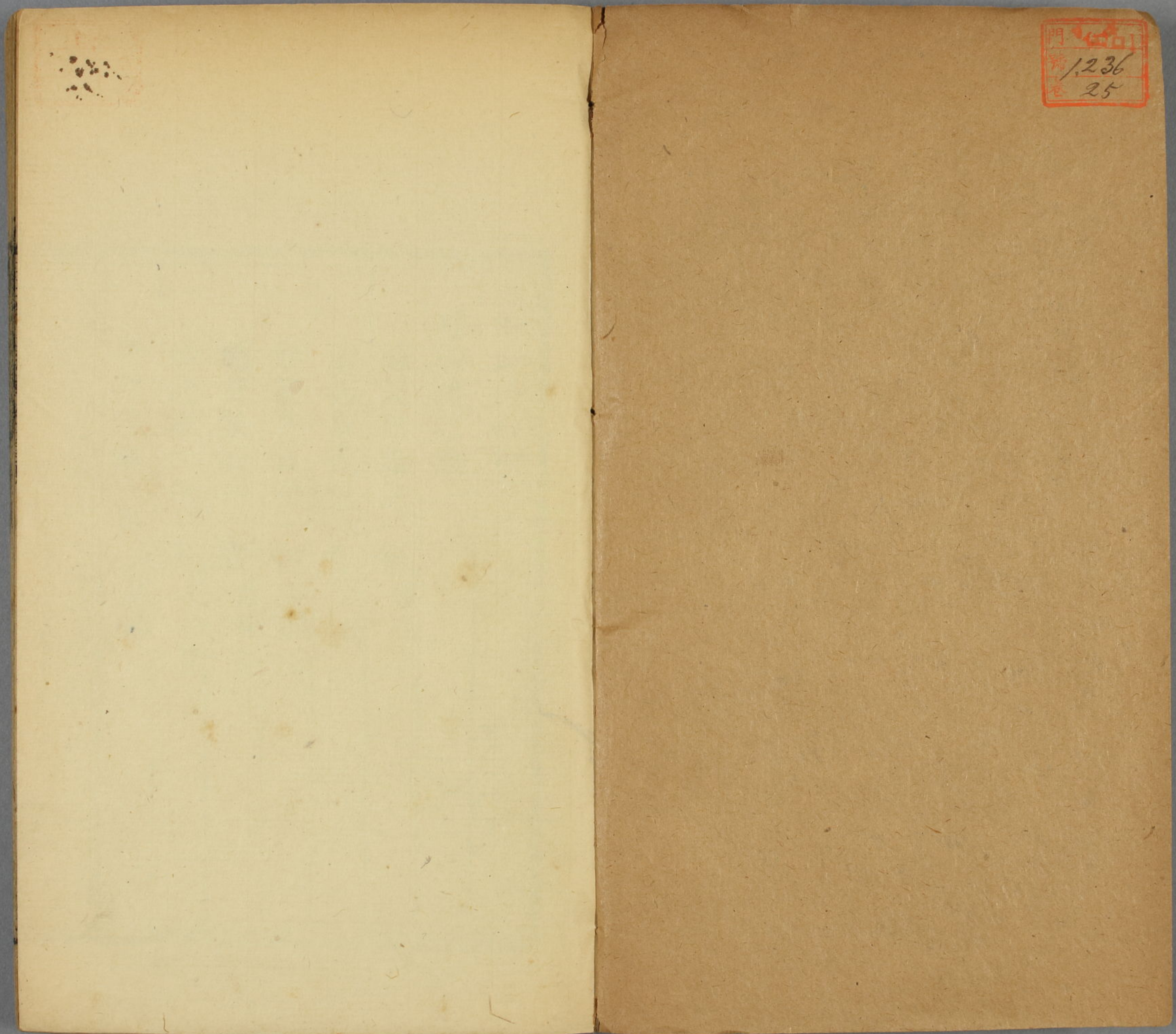

玉函山房輯佚書

口 11
1236
25

廿五

1236
25

玉函山房輯佚書目

卷二十五

經編禮記類

禮記孫氏注一卷 魏孫炎

禮記音義隱一卷 謝氏

禮記范氏音一卷 晉范宣

禮記徐氏音二卷 晉徐邈

禮記劉氏音一卷 劉昌宗

禮記略解一卷 宋庾蔚之

禮記孫氏注一卷魏孫炎撰炎字叔然樂安人徵秘書監不就魏志無炎傳見裴松之魏志注顏氏家訓云字叔言言字與炎名不叶作叔然是也其注禮記隋志三十卷唐志不著錄陸德明經典釋文云二十九卷今佚輯錄一卷詩采薇正義以炎卽是鄭元之徒其注應皆發明鄭義而檀弓喪三年以爲極亡則弗之忘矣王肅以極字絕句亡作忘孫依鄭作亡而如王分句則亦有不純從鄭氏者佚說寥寥僅採得三十餘節內有正義引孫炎而爲爾雅注者凡七事

正義取彼明此亦以一手所成兩注不異故據而補錄若月令冒采引爾雅寧覆平以解采字雖引孫注而文異不敢攔入也歷城馬國翰竹吾甫

禮記孫氏注

魏 孫炎 撰

檀弓上

喪三年以爲極句亡則弗之忘矣陸德明釋文極亡王以極字絕句亡

作忘向下讀孫依鄭作亡而如王分句

華而晄

晄漆也釋文

師吾哭諸寢

奔喪師哭諸廟門外是周禮也正義

禮記孫氏注

一 嬭媛館補校

王制第五

宜乎社

求便宜已

正義引爾雅孫炎注據補

春日禘

禘者新采可禘

正義

冬日烝

烝進也進品物也

同上

天子植禘禘禘嘗禘烝

禘為五年一大祭

正義引孫炎注爾雅據補

月令第六

鳴鳩拂其羽戴鵲降于桑

按初學記引蔡邕月令章句作戴鵲降于桑是蔡禮

本勝作鵲正義引孫炎爾雅注亦作戴鵲知其注禮與蔡本同並注取補

鵲鳩一名鳴鳩鳴鳩自關而東謂之戴鵲

正義

內則第十二

后王命冢宰

后王君王謂天子也

正義引孫炎王肅釋女引孫炎王肅云后王君王也無

下句

堇苴粉榆

禮記卷之三

一 嬀嬀館補校

榆白者名粉

正義引爾雅榆白粉孫炎云云據補

王藻第十三

諸侯立端以祭禘冕以朝

端當為冕立冕祭服以下也其祭先君亦禘冕矣

盧辯大戴禮注卷十

一命緼鞞幽衛

注幽讀為黝黝

青黑

正義引孫炎注爾雅據補

樂記第十九

禮者別宜居鬼而從地

品處人鬼之志

史記樂書裴駟集解

廉直經正莊誠之音作

今禮記本作勁正史記勁作經集解引孫炎注同

經法也

律小大之稱

作樂器大小稱十二律

並同

奮至德之光

奮發也

史記樂書集解

天地之道也

司馬貞史記索隱卷八

動四時之和

四時之化也

史記索隱

禮記孫氏注

以著萬物之理

著猶誠也上

樂樂其所自生

作樂者緣民所樂於亡之德若舜之民樂其韶堯

也周之民樂其伐紂而作韶武也史記樂書集解

而禮反其所自始

制禮者本亡所由得民心殷尚質周尚文是也

則樂之道歸焉耳

樂和陰陽故歸此也

治亂以相

整其亂行節之以相

訊疾以雅

赴敵迅疾趨之以雅

衛音趨數煩志

趨數音促速而數變也

夫武之備戒之已久則既聞命矣

聞命謂言是

故德輝動於內

豐已祭天

德輝明惠也

理發諸外

理言行也並同上

故禮有報而樂有反

報謂禮尚往來以勸進之反謂尚終還更始也史記

素隱卷八 王應麟困學紀聞卷五

雜記下第二十一

已雖小功既卒哭可以冠取妻

已大功卒哭可以冠杜佑通典卷五十六

坊記第三十

不蓄畬

苗始蓄殺其草木畬舒緩正義引爾雅釋地田一歲曰畬每句下引孫炎是爾雅注據補

歲曰畬每句下引孫炎是爾雅注據補

表記第三十二

豐水有芑

謂今枸芑正義芑枸櫞爾雅釋木文下引孫炎云云據補

禮記音義隱一卷謝氏撰謝氏不詳何人隋志兩載
此書一題一卷謝氏撰一題七卷不著姓名意謝氏
所著本一卷後又有推廣而補之者故有七卷也唐
志不著錄而別有射慈小戴禮記音二卷考吳志孫
休傳有射慈孫奮傳作射慈射卽謝字之改見廣韻
四十禡射字注隋志列此書一卷者在蔡邕月令章
句之下七卷者在孫炎注之上邕後漢人炎魏人疑
此謝氏卽吳謝慈也隋志又於禮記音義隱一卷謝
氏撰下類列禮記音二卷末中散大夫徐爰撰梁有

禮記音義隱

序

一 娜嬛館補校

鄭元王肅射慈射貞孫毓繆炳音各一卷皆以為亡而唐志復有射慈音二卷則唐時射音尚在故正義及引之然引稱謝茲謝茲即射慈其所說下室之饋音兼乎義此又謝氏即謝慈之一證也意者唐志二卷之音即隋志七卷之音義隱唐志標題書目多與隋志不合幸存射慈之名猶可尋繹而參考之也今其書佚從釋文正義所引輯得八節謝慈一節亦併採入仍依隋志題謝氏者缺疑也歷城馬國翰竹吾甫

禮記音義隱

謝氏撰

曲禮上

主人未辨客不虛口

注虛口謂酌也酌飯畢蕩口也

孔穎達正義引隱義枝宋疏本作音

義隱今兩存之

曲禮下

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂

天子曰不豫諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪

一鄭禮館補校

正義

若兄弟宗族猶存則反告於宗後

雖無列於朝有吉凶猶反告於宗後其都無親在

故國不復來往也同上

臨諸侯眡於鬼神曰有天王某甫

注某甫且字也且假借此字也同上

諸侯見天子曰臣某侯某

注謂齋夫承命告天子辭也齋夫士諸侯所齋幣

帛皮圭之禮奉以白於天子也同上

雉曰疏趾

雉之肥則足疏同上

檀弓下

男子西鄉婦人東鄉

注夾羨道為位羨車道陸德明釋文

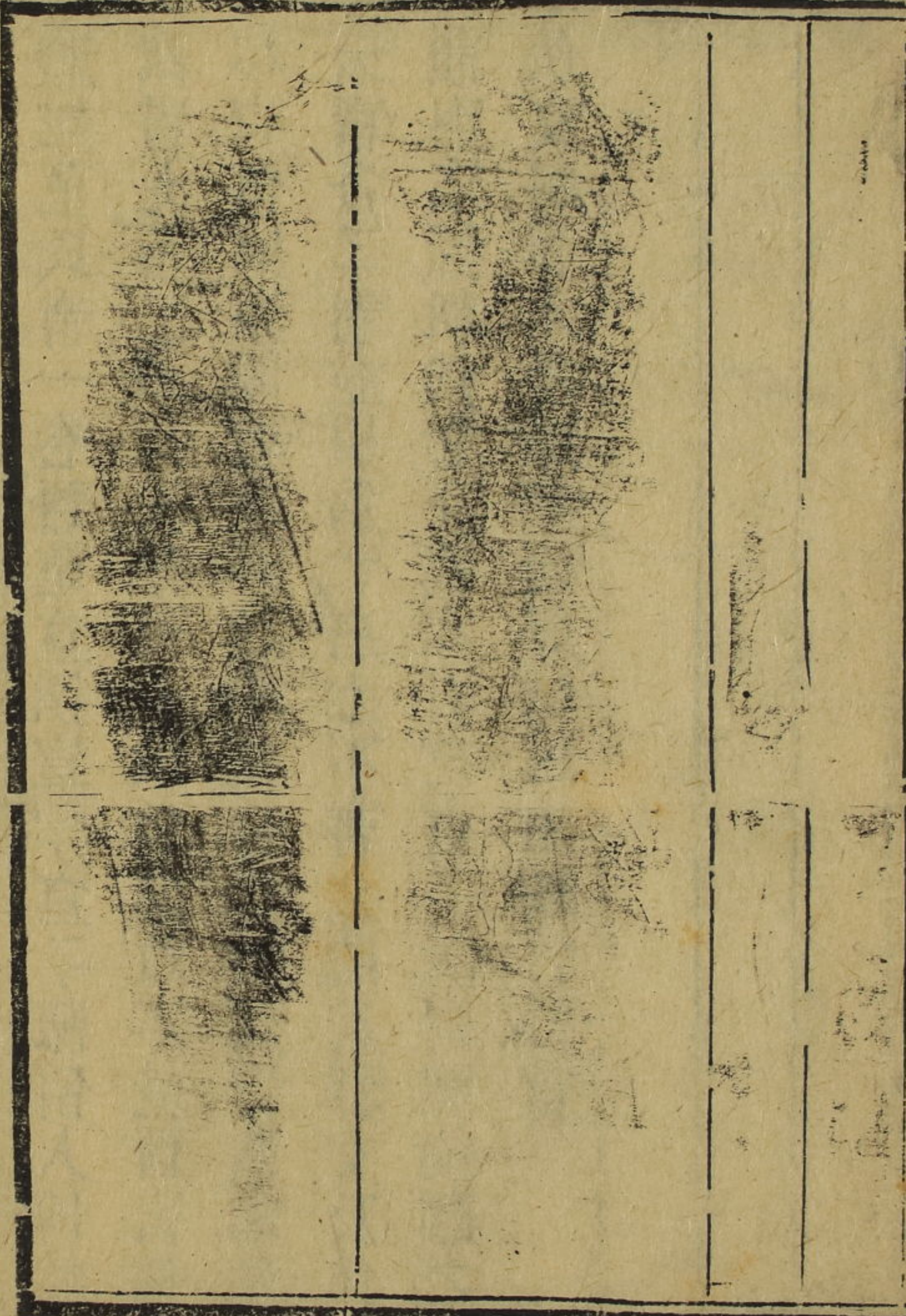
生事畢而鬼事始已

注謂不復饋食於下室下室之饋器物几杖如平

生正義引謝慈

月令

禮記音義隱

禮記范氏音

晉一范宣撰

曲禮下

主佩倚於綺反

陸德明釋文

月令

則蝗蟲為災蝗音橫

郊特牲

帝牛必在滌三月滌音迪

並同上

樂記

禮記范氏音

而卵生者不殂音溢釋文戈質切鳥卵圻也集韻入聲五質殂字

注

喪大記

撫用斂衾撫起呂反注同釋文

中庸

一卷石之多卷羌阮反注同釋文集韻上聲二十阮苦遠切卷區也引禮

云范宣讀

表記

卷而愚卷陽江反又丁絳反釋文

在小人則穿窬之盜也與窬羊朱反

問喪

悲哀志懣氣盛懣音悶下同

服問

有從輕而重從才用反並同上

大學

於戲音義釋文引徐范

身有所忿憶音稚釋文

禮記徐氏音三卷晉徐邈撰邈有周易尚書毛詩音
 已各著錄其禮記音隋志注云三卷又云亡唐志復
 以三卷著目今佚釋文引之較諸家為多據以輯錄
 仍釐三卷凡集韻所收徐讀取附其下說具毛詩音
 云歷城馬國翰竹吾甫

禮記徐氏音卷上

晉 徐邈 撰

曲禮上第一

儼若思思息嗣反

陸德明釋文

使從俗注牲幣之屬幣扶世反

決嫌疑決古穴反

不侵侮侮亡撫反

分爭辯訟辯方勉反

涖官行瀆涖普利沈力二反又力位反

非禮不誠不莊莊側亮反

故父子聚麀注麀牝曰麀牝頻忍反

昏定而晨省注定安其牀衽也衽而鳩反席也

則肩隨之注與之竝行差退差初宜反

冠衣不純素注素紕紕補移反

童子不衣裘裳注裘大佗佐反

負劔辟咄詔之辟芳益反咄如志反

視必下視音示

視瞻母回母如字

摳衣趨隅趨音奏又如字

必慎唯諾唯于比反

連步以上注重蹉跌也重治恭反

凡為長者撝之禮撝音奮掃席前曰撝

必加帚於箕上注執箕膺搗膺於陵反

以袂拘而退拘音俱

毋儻言儻士鑿反又蒼鑿反又蒼陷反

毋勦說說舒銳反注勦猶擊也謂取人之說以為己

說擊力敢反

請益則起注請益日無倦倦久戀反

唯而起唯于比反注同

讓食不唾注嫌有穢惡穢烏外反

毋淫視視市志反

立毋跛跛方寄反

不同梳柳柳音嫁

不以隱疾注尚可指擿擿吐歷反或音的

食居人之左食音自

醯醬處內醯音海

主人親饋饋具類反

毋固獲鄭橫霸反一音護

毋喂炙注牲特少牢少式照反

御食於君君賜餘器之漑者不寫其餘皆寫注重汗

辱君之器也重治龍反

庶人齧之齧胡切反

冠者不櫛冠古亂反注憂不為容也為于偽反

畜鳥者則勿佛也注畜養也養則馴畜況又反馴食

倫反

左手承弣弣音甫下同

尊卑垂幌注幌佩巾也磬折則佩垂幌始銳反磬苦

定反折時列反又之列反

則載貔貅貔扶夷反

招搖在上注星在北斗杓杓必遙反

四郊多壘壘力軌反又力水反

祭器敝則埋之埋武乖反

左右攘辟辟扶亦反

車驅而騶至于大門驅起遇反騶仕遘反

立視五雉注雉或為纍纍而媿反

以策彗郵勿彗雖醉反又囚歲反

以足蹙路馬芻有誅蹙采六反又子六反

並同上

曲禮下第二

主佩倚其綺反

釋文

踰竟為壇位壇音善注同

分職受政分扶問反

司貨注申人也申故孟反申人掌金玉錫石未成器

者

九州之長入天子之國曰收牧音目

天子當宁而立宁珍呂反又音儲門屏之間曰宁

涖牲曰盟涖力二反又音類盟音亡幸反注坎用牲

坎苦敢反

諸侯以肥牛注肥養於滌也滌同弔反

犬曰羹獻羹音衡

鮮魚曰脰祭脰唐頂反

夫曰皇辟辟扶亦反

士視五步注上下遊目遊音流

凡摯摯之二反

以纓拾矢可也注拾謂射鞬鞬音溝又古侯反並同上

檀弓上第三

微子舍其孫遁遁徒本反又徒遜反

左右就養無方左右上音佐下音佑釋文

杜氏之葬葬才浪反又如字

請合葬焉合音閣後合葬皆同注欲文過之文音問

喪三年以爲極亡極紀力反

孔子少孤注孔子之父聊叔紇紇胡切反又胡沒反

戎車乘驪驪郎志反純黑色馬

牲用駢駢呼營反純赤色也

饋粥之食粥音育

布幕衛也繆幕魯也幕音覓下同繆音蕭注繆讀如

綃綃本又作綃桑堯反

君謂我欲弑君也弑音式本又作嗣音同

再拜稽首乃卒注乃雉經經古定反如雉之自經也

並同上

華而皖皖音刮

釋文

古刮切明貌

集韻入聲十五牽皖字注

夫子之病革矣革音極注同

釋文

而弗除也除治慮反

小功不稅稅他外反注同

退而老於西河之上注龍門至華陰之地華胡化反

使子貢說驂而賻之說始銳反下及注同

遇於一哀而出涕出尺遂反

綢練設旒綢直留反注同

蟻結於四隅注蟻蚍蜉也蚍扶夷反

請問居從父昆弟之仇從才用反

禮記徐氏音

卷上

六嬖嬖館補校

公叔文子注名拔拔蒲末反

公叔木木之樹反

易之而已易以豉反

縣棺而封封甫鄧反

見若覆夏屋者矣注覆謂茨瓦也茨在私反茅覆屋

今日而三斬板注其廣袤亡侯反

君卽位而為裊裊戾益反親尸棺並同上

檀弓下第四

蟻固不說齊衰說音申銳反下同釋文

夫子之病革矣革音極注同釋文

而弗除也除治慮反

小功不稅稅他外反注同

退而老於西河之上注龍門至華陰之地華胡化反

使子貢說驂而賻之說始銳反下及注同

遇於一哀而出涕出尺遂反

綢練設旒綢直留反注同

蟻結於四隅注蟻蚍蜉也蚍扶夷反

請問居從父昆弟之仇從才用反

禮記余氏音

卷上

六嬾嬾館補校

公叔文子注名拔拔蒲末反

公叔木木之樹反

易之而已易以鼓反

縣棺而封封甫鄧反

見若覆夏屋者矣注覆謂茨瓦也茨在私反茅覆屋

今日而三斬板注其廣衰亡侯反

君即位而為棊棊反益反親尸棺並同上

檀弓下第四

螭固不說齊衰說音申銳反下同釋文

曾燕倚其門而歌倚其綺反

主人曰臨臨力鳩反

或曰由魯嫁注嫁於王者之後王于況反

子顯注顯當作鞮鞮苦見反

愠哀之變也愠又音鬱

歆主人主婦室老歆昌悅反

反諸其所養也養羊尚反

桃芻芻音例

勉而為瘠瘠在益反

禮記余氏音

七 嬖嬖館補校

男子西鄉婦人東鄉注夾羨道為位羨音賤

諸侯請含注以朋友有啖食之道食音自

請庚之注庚償也償音尚

勿其人勿亡粉反

黔敖黔渠嚴反

質質然來質亡救反又音茂

執女手之拳然女音汝

其言訥訥然奴劣反

管庫之士注管鍵也鍵其偃反鑄也並同上

王制第五王于況反釋文

上農夫食九人食音自

其祿以是為差也差初宜反下注同

是故公家不畜刑人注髡者使守積髡戶官反

志淫好辟辟芳亦反

天子不合圍合音閤

獺祭魚獺他達反又他賸反

皆造焉造七到反

慎測淺深之量量音亮後皆同

異服注若聚鷓冠鷓音述

殷人以食禮注凡飲養陽氣養以尚反下同

周人養國老於棗膠注膠之言糾也糾居酉反

天子皆有湯沐之邑注給齋戒自潔清之用清才性

反並同上

月令第六

昏參中中竹仲反後放此

宿離不貸宿音秀貸音二

猋風暴雨總至猋方遙反

省囿圖省所幸反

遊牝于牧牝扶盡反

則蝗蟲為災蝗華孟反

舉五穀之要注定其租稅之簿簿步各反並同上

曾子問第七

大祝裨冕注裨冕絺冕也絺張履反釋文

祝聲三祝之又反

亟舉兵亟起吏反

簠簋既陳簠方于反又音蒲

禮記余天音卷上

九嬭嬭館補校

賤不誅貴注誅之以作諡諡以二反

不綏祭綏況垂反注同

不歸肉歸其位反

望墓而為壇以時祭注遠辟正主遠于萬反

且不乎且子餘反並同上

禮記徐氏音卷中

文王世子第八

雞初鳴而衣服衣於既反又如字釋文

必在視寒暖之節暖況煩反

踐阼而治治直吏反下注治定同

凡祭與養老乞言合語之禮合音閤注同下大合樂

放此

語說命乞言說始銳反注語說同

大司成論說論力頓反注同

遠近間三席間古辨反

則織刺亦告于甸人織子廉反注宮割臙墨刺則皆

以刀鋸臙扶忍反鋸音據

有司讞于公讞魚列反言也

親親之殺也殺所倒反注殺差也差所宜也

敬弔臨臨力鴉反

始之養也養羊尚反並同上

禮運第九

殺於地殺尸交反釋文

夫子之極言禮也極紀力反

賈桴而土鼓注築土為鼓也築音竹

然後飯腥而苴孰苴爭初反

合土合音閣

以炮炮扶交反

以為醴酪注酪酢馘馘祖冀反

粢醜在堂注一曰泛齊泛音汎

作其祝號祝之又反注同

必舍其祖廟注自拱筓也拱居勇反後拱持同

所以治政安君也治直吏反下文注以治事同

辟於其義辟芳益反

竅於山川竅苦弔反

被色被扶義反

人情以為田注田人所桴治也桴音普溝反

故魚鮪不滄滄舒冉反

而禮之藏也藏才浪反

不殺也殺所例反注同

用水火金木飲食必時注金謂卅人以時取金玉錫

石也卅古猛反

昆蟲之災注螟螽之屬也螽音終

山出器車注器若銀甕丹甌也甕於弄反並同上

皆在郊椒椒總會反澤也釋文 集韻去聲十四太 祖外切 椒字注引禮麟麟

在郊椒 徐邈讀

禮器第十

如竹箭之有筠也注箭篠也篠音小釋文

以地廣狹注謂貢賦之常差差初宜反

是故年雖大殺殺所例反注同

禮記卷之十一 卷中 二十五卷二十六
不臺門注闔者謂之臺闔常邪反

大圭不琢琢依字竹角反

温之至也注皆為温藉藉子夜反

而橐鞬之設蘇古八反

君子達亶亶焉亶音尾

君西酌犧象注裸用雞羹鳥羹羹音夷

羹定詔於堂定丁磬反並同上

郊特牲第十一

往德也往于況反釋文

庭燎之百燎力弔反

用騂騂呼營反

汜埽反道注反道剡令新土在上也剡初展反

帝牛必在滌滌徒嘯反

喪殺也殺所例反

既蜡而收注收謂收斂積聚也積聚上音茲賜反下

才樹反

武壯而不可樂也樂五教反

而不可便其利也便比絹反

禮記徐氏音 卷中 四娜嬛館補校

莞簟之安而蒲活橐鞞之尚莞音九鞞古八反

冠而傲之傲房列反棄也

燦蕩其聲滌同弔反

樂三闋三息暫反

蕭合黍稷合音閣

或諸遠人乎遠于萬反

嘏長也長知兩反

于舊澤之酒也澤詩石反並同上

內則第十二

咸盥漱漱素遘反漱漱口也下同釋文

櫛縱縱所綺反黑縉鞞髮

搯笏搯音箭又如字音晉插也注搯猶扱也扱采協

反

管滯釋文遘時世反徐作滯

笄總注笄今簪也簪側林反又作南反

施繫表注繫小橐也橐音託

賁稍賁扶畏反大麻子注同

昧爽而朝注後成人也後胡豆反下同

禮記余氏章 卷中 五 娜 嬾 館 補 校

有命之應唯唯伊水反

睇視視市志反

衣裳綻裂紉箴請補綴綻治見反紉箴而陳反下之

林反

芥醬芥姬邁反

清糟糟沮到反

醴濫醴於力反

糗餌粉醢注與狼膈膏為餠膈音燭

食蝸醢而菰食食如字

折稔稔他古反

服脩注捶脯施薑桂也捶之槩反

烏曠色曠芳表反又普表反

而般臂臂方避反

麇為辟雞辟芳益反

實諸醢醢呼兮反

塗之以謹塗謹如字

以付豚付音傅

必朕朕亡代反夾脊肉

禮記余氏音

六 娜嬛館補校

去其餌注餌筋腓也腓其偃反

以酒諸上洒西見反注其一肝膂是也膂音勞

同藏無間問問廁之間

詩負之注詩之言承也承音拯救之拯

翦髮為髻髻大果反

男唯女俞唯以水反

姆教婉婉聽從婉紆願反婉音萬並同上

玉藻第十三

前後遽延延餘戰反釋文

朝辨色始入辨扶免反

夫人與君同庖庖扶交反下同

摺本摺音箭又如字並同上

君羔辟虎植辟苦狄反釋文覆笱也集韻入聲二十三錫辟字注

諸侯茶前誦後直後胡豆反釋文注誦謂圍殺其首殺

所列反篇內皆同上

隱辟而后履辟房亦反注同

綦組纓綦其記反雜色也

居冠屬武注著冠於武著竹略反

縫齊倍要注縫紵也紵治粟反

緣廣半寸廣公曠反後放此

禪為綱綱音迴

而素帶終辟辟音卑下縮辟終辟皆放此

凡君名以三節注鎮圭以徵守鎮音珍

是以非辟之心辟芳益反並同上

士佩礪玨礪而宛反釋文瑞而宛反徐又作礪同

瓜祭上環注上環頭付也付子本反釋文

呼唯而不諾唯以水反

大夫中棖注棖門楔也楔古八反

圈豚豚徒因反注同

端行頤霑注頤或為霑也霑音追

朝廷濟濟翔翔濟子禮反有威儀也並同上

立容德德音置釋文蓋如有所置物於前也集韻去聲七志德字

注

視容清明視市志反釋文

公子曰臣孽孽五列反同上

明堂位第十四

頌度量量音亮注同釋文

山節注刻構盧為山也構薄歷反

乘路乘食證反注同

指擊大瑟釋文云大琴徐本作瑟

周縣鼓注殷頌曰植我鼗鼓植音徒吏反又徒力反

女媧之笙簧媧古姓反又古華反

夏后氏之龍箎虞注植曰虞植徒力反

殷之崇牙注以挂縣絃也絃音宏

夏后氏以楬豆楬苦瞎反注同又苦八反

夏后氏之綢練綢音籌並同上

喪服小記第十五

其餘則否注恩殺於父母殺所例反後文注同釋文

從祖耐食耐音附注為墀祭之墀徒丹反

而父稅喪稅他外反注及下同

無事不辟廟門辟扶亦反

其孫不降其父注祖不厭孫也厭於艷反下文注皆

同

誦而反以報之注合而糾之糾居蚪反並同上

禮記卷之五十一 卷中 九鄉 禮記卷之五十一

大傳第十六

于裕及其高祖裕音洽文釋

五者一物紕繆紕孚夷反又方齊反

殺同姓也殺所例反並同上

少儀第十七

某固願聞名於將命者聞音問注皆同文釋

致廢衣於賈人賈音估注同

不以鬣注帚恒掃地不潔清也清才性反又如字

執箕應搗搗音葉

拖諸臂臂音覓

而無訕訕所姦反

齊齊皇皇皇于沉反

軍旅思險注險阻出奇覆護之處也覆音赴

祭廡廡況紆反

鷹爲辟雞辟扶益反注同

尸則坐注孺于俎孺耳誰反

則辟咄而對辟孚益反並同上

學記第十八

足以謏聞謏所穆反

釋文 集韻入聲一屋作所六切 謏字注引徐邈讀

中年考按中丁仲反

釋文

相觀而善之謂摩摩亡髮反

則壤亂而不修壤胡拜反

強而弗却強其兩反下同

大信不約約於妙反

並同上

樂記第十九

其聲噍以殺噍在堯反

釋文 集韻平聲四宵 慈焦切音樵引徐邈讀殺所

列反

釋文

則無怙懣之音矣怙昌廉反弊也

釋文

綴兆舒疾綴丁衛反下綴遠綴短皆同

王者功成作樂王于況反

孰亨而祀亨許兩反

煖之以日月煖許袁反

世亂則禮慝而樂淫注慝穢也穢烏會反

煦嫗煦况甫反嫗於甫反下及注同

區萌達區丘于反一音烏侯反

毛者孕鬻鬻扶袁反

並同上

而卯生者不殂殂況逼反一音況狄反卯折不成曰

殂猶裂也釋文集韻入聲二十四職殂作

治亂以相相思章反釋文

與音相近近如字

克順克俾俾扶志反

齊音敖辟喬志辟芳益反喬音驕

以和之和胡臥反

鐘聲鏗鏗苦庚反

非聽其鏗鏘而已矣鏘敕庚反

故問遲之遲而又久遲直尼反

且女獨未聞牧野之語乎野以汝反

名之曰建囊建其偃反

裨冕搢笏注搢猶插也插采協反

則易直子諒之心子將吏反

繁瘠廉肉注聲之鴻殺也殺所例反

請誦其所聞請音情並同上

禮記徐氏音卷下

雜記上第二十

有弔者則為位而哭拜踊注不可以殺禮待之殺所

例反釋文

不稽顙稽音啓

以別吉凶別彼列反注同

甕甗箝衡注衡當為桁所以廢桁戶庚反廢居綺反

實見間間古莧反一解云鄭合見間二字共為覲字

音古辯反

鋪席乃斂鋪芳烏反後放此

上客臨臨力鳩反注及下同

則既穎穎孔穎反

則皆啐之啐蒼快反

瘠為下瘠在益反

兄弟之喪內除注而哀已殺所例反

祝稱卜葬虞祝之又反稱尺證反

歸於賓館歸音價注同

如剡剡以漸反

視不明視市志反

中路嬰兒失其母焉注嬰猶驚彌也言其若小兒亡

母啼號彌五兮反號胡刀反釋文號徐本作號

含襚賄臨臨力鳩反

山節注薄櫨刻之薄薄歷反

藻三采六等注以朱白蒼畫之畫胡麥反

束五兩兩五尋注則每卷二丈也卷紀勉反下同

純以素純力移反

紉以五采紉辭均反並同上

喪大記第二十

卷衣投于前卷紀阮反釋文

主人一手承衾而哭注哀慕若欲攀援援于願反

說髻說他外反注河

食於簋者盥簋音箕

不辟辟扶移反

榘殺殺所例反下及注同

君大棺八寸屬六寸槨四寸注以是差之差初宜反

君大夫鬻爪實于綠中注必為小橐盛之橐音託

疏本作小囊依徐音當作囊

右殯用輜櫬至于上注四注如屋以覆之注之樹反

下同

大夫殯以幛注幛或作罇或作埠埠都卧反

齊五采齊才細反

纁披六披甫髮反下同

君松椁注抗木為之抗戶剛反並同上

祭法第二十三

祭法有虞氏節注亦禮之殺也殺所例反釋文

大凡人生於天地之間者大音泰

設廟祧壇墀注魯煬公者煬音傷並同上

祭義第二十四

其行也趨趨以數數音速注同釋文

此時具物比甫至反注同

敬以詘詘丘勿反並同上

敬齊之色齊側皆反釋文引王徐

以為黔首則黔其嚴反黑也黑首謂民也秦謂民為

黔首釋文

見間尚古辯反

夫人纁三盆手注三淹也淹於驗反又於斂反

則易直子諒之心子將吏反

參直養者也參所林反

行肩而不併併扶頂反並同上

祭統第二十五

盡此三道者盡子忍反下同釋文

君執鞞鞞以忍反

薦浼水浼音穢

禮記卷之二十五 四 嬖嬖館補校

見親疎之殺焉殺所例反下同

子行也行胡孟反

草艾注給爨亨亨曾孟反

自名也名武政反下及注自名同

而酌之祭器注傳著於鐘鼎也傳音賦著張慮反

勤大命施于烝彝鼎注大約劑約於妙反並同上

經解第二十六解胡買反釋文

霸王之器也王于況反

差若豪釐差初宜反釐音來並同上

哀公問第二十七

寡人蠢愚冥煩蠢昌容反又湯邦反冥亡定反釋文

子志之心也注志讀識識音試同上

仲尼燕居第二十八

給奪慈仁給渠急反又其劫反下同釋文

禮也者理也樂也者節也注以造士造七到反

爾以爲必鋪几進鋪音孚

萬物服體注皆來爲瑞應也應於甑反

昭然若發矇矣昭之紹反明也並同上

孔子問居第二十九

爲周之翰翰音寒釋文

弛其文德弛式氏反

子夏蹶然而起蹶音厥並同上

坊記第三十坊扶訪反經文皆同釋文

辟則坊與辟音譬

相彼盍且盍苦盍反注同

禮儀卒度度徒洛反

采葑采菲注葑蔓菁也蔓音蠻並同上

中庸第三十一

則拳拳服膺拳羌權反膺音應又於陵反釋文 集韻去聲四

十七證膺於證切引禮云徐邈讀

中立而不倚倚其蟻反

費而隱費音弗注同

睨而視之睨音詣睥睨也

洋洋乎注人思想其傍優之貌傍方剛反優於愷反

纘大王王季文王之緒纘哉管反

親親之殺殺所例反

禮記卷下

力行近乎仁行下孟反

子庶民也子將吏反下句放此

則不跲跲躓也躓音致

一勺之多勺市若反

既明且知知音智

釋文哲徐本作知

衣錦尚綱綱口定反

釋文

禪衣也

集韻去聲四十六徑綱字注引禮云徐遊

讀

表記第三十二

儻焉如不終日儻在鑑反又仕鑑反

釋文

易辭也辭猶解說也解音蟹

衣服以移之移昌氏反注汜移之移移猶大也同又

怡耆反

彼記之子記紀吏反

雖有庶民之大德庶方至反又音秘

凱以強教之強其兩反

蠢而愚蠢昌容反

小人之接如醴醴音禮

君子淡以成淡徒闕反注同

禮記徐氏音

卷下

七 娜 媛 館 補 校

亂是用監監以占反釋文餒徐本作監

則穿窬之盜也與窬音豆並同上

緇衣第三十三

成王之孚王于況反釋文

狐裘橫橫音黃釋文黃徐本作橫

播刑之不迺播補餞反

母以嬖御人疾莊后嬖甫詣反又補弟反

德易狎狎戶甲反

冬祈寒祈巨尸反

私惠不歸德注相惠以褻瀆邪辟之物邪以車反並同上

奔喪第三十四

絞帶反位絞戶交反釋文

問喪第三十五

雞斯注雞斯當為笄纒纒所綺反釋文

辟踊哭泣辟扶亦反注及下皆同

愾焉愾音慨忽代反並同上

服問第三十六

終殤之月算算音蒜悉亂反文釋

是非重麻重治龍反注同

無免經免並音問

列也列音例注同並同上

間傳第三十七

唯而不對唯以水反文釋

中月而禪中竹仲反

練冠線緣緣音掾悅絹反

禪而緘注緘或作縵縵息廉反又音侵並同上

三年問第三十八

其愈遲愈音庚差也遲直移反文釋

則必反巡過其故鄉巡嗣均反過音戈同上

躅躅焉躅治革反躅治六反躅躅不行也釋文集韻入聲二

十一麥 躅字注

躅躅焉躅音馳字或作脚文釋

若駒之過隙過音戈

加隆焉爾焉如字

總小功以爲殺殺所吏反並同上

深衣第三十九

帶下無厭髀厭於涉反下同髀亡婢反釋文

制十有二幅注以為上下之殺殺所例反

純袂緣純邊注緣緡也緡音以豉反並同上

投壺第四十

某有枉矢哨壺哨以救反釋文

主人般還曰辟辟扶亦反注及下同

比投不釋比扶質反下同

壺頸修七寸頸其聲反

毋偕立偕扶戴反並同上

儒行第四十一

嚮嚮若無能也嚮章六反卑謙貌釋文粥徐本作嚮

禮義以為干櫓注干楯楯辭尹反釋文

簞門圭窳籟音畢窳音豆同上

其任舉有如此者舉音據釋文居御切稱引也集韻去聲九御

舉字注引禮云徐邈讀

諍而正之諍音爭釋文諍如字徐本作諍

世亂不沮沮在呂反注同

禮記徐氏道卷下

十嫗媛館補校

分散者仁之施也分扶問反

不充訓於富貴誦音丘勿反

常以儒相詬病詬音邁又呼候反並同上

大學第四十二

先致其知音智下致知同釋文

此之謂自謙苦篔反同上

於戲音義釋文引

顧諟天之明命注諟或為題題徒兮反

克明峻德峻音俊又私俊反

湯之盤銘音冥亡丁反

身有所忿懣丁泗反又音勤

有所好樂五孝反

此謂一言賁事賁音奮本又作僨注同

百乘之家乘繩證反下及注同並同上

昏禮第四十四

將合二姓之好合音閤釋文

請期請音情又如字

合登而醕合音閤又如字登音謹破瓢為卮也醕音

禮記卷下 士 嬀嬀館補校

肩又仕觀反並同上

鄉飲酒義第四十五

則遠於鬪辨矣辨甫免反下同釋文

及介省矣省疏幸反注同

合樂三終合音閤

中者藏也藏才浪反並同上

射義第四十六

內志正外體直注正鵠之名鵠如字釋文

天子以騶虞為節騶側侯反

樂循法也循辭均反注被之童童被扶義反

孔子射於矍相之圃圃音布

射之為言釋也釋音釋

以為父鵠鵠如字注同

所以養老也養羊尚反

合其卒伍合音閤並同上

再拜謁首謁音啓釋文稽徐本作謁

聘義第四十八

日幾中幾音畿又音基釋文

禮記徐氏音 卷下

孚尹旁達注孚或作𠄎𠄎方附反上同

喪服四制第四十九

訾之者訾音紫毀也釋文

墳墓不培培扶來反

高宗諒闇諒闇依注諒讀爲梁鶴烏南反下同又並

如字

然而曰言不文者文音問

唯而不對唯以水反注同並同上

禮記劉氏音一卷劉昌宗撰昌宗有周禮儀禮音已
各著錄其禮記音隋志注云五卷亡唐志無其目則
隋唐時其書已佚矣陸氏釋文及集韻引之蓋從前
儒所承用者轉相稱述也據以輯錄與范宣徐邈二
家音相比次其音有昔行而今廢者要不可不知其
所出也歷城馬國翰竹吾甫

禮記劉氏音

劉昌宗 撰

檀弓上

爾母從從爾從徂聰切 集韻上平聲
一東從字注

檀弓下

杜黃杜同都切 集韻上平聲十一模杜字注
春秋晉有杜蒯劉昌宗讀

禮器

大夫士椽禁注椽斯禁也斯音賜 陸德明
釋文

丹漆絲纊竹箭纊古曠反

丙則

烏曠色而沙鳴鬱曠普保反並同上

玉藻

大夫以魚須文竹文眉貧切飾也集韻平聲十七頁文字注引劉昌宗

讀

雜記下

入自闈門闈音暉釋文

喪大記

皆升自東榮音營釋文維傾切屋椽之兩頭起者集韻下平

營十四清榮字注引禮云劉昌宗讀

朝一溢米溢音實下同釋文

閔傳

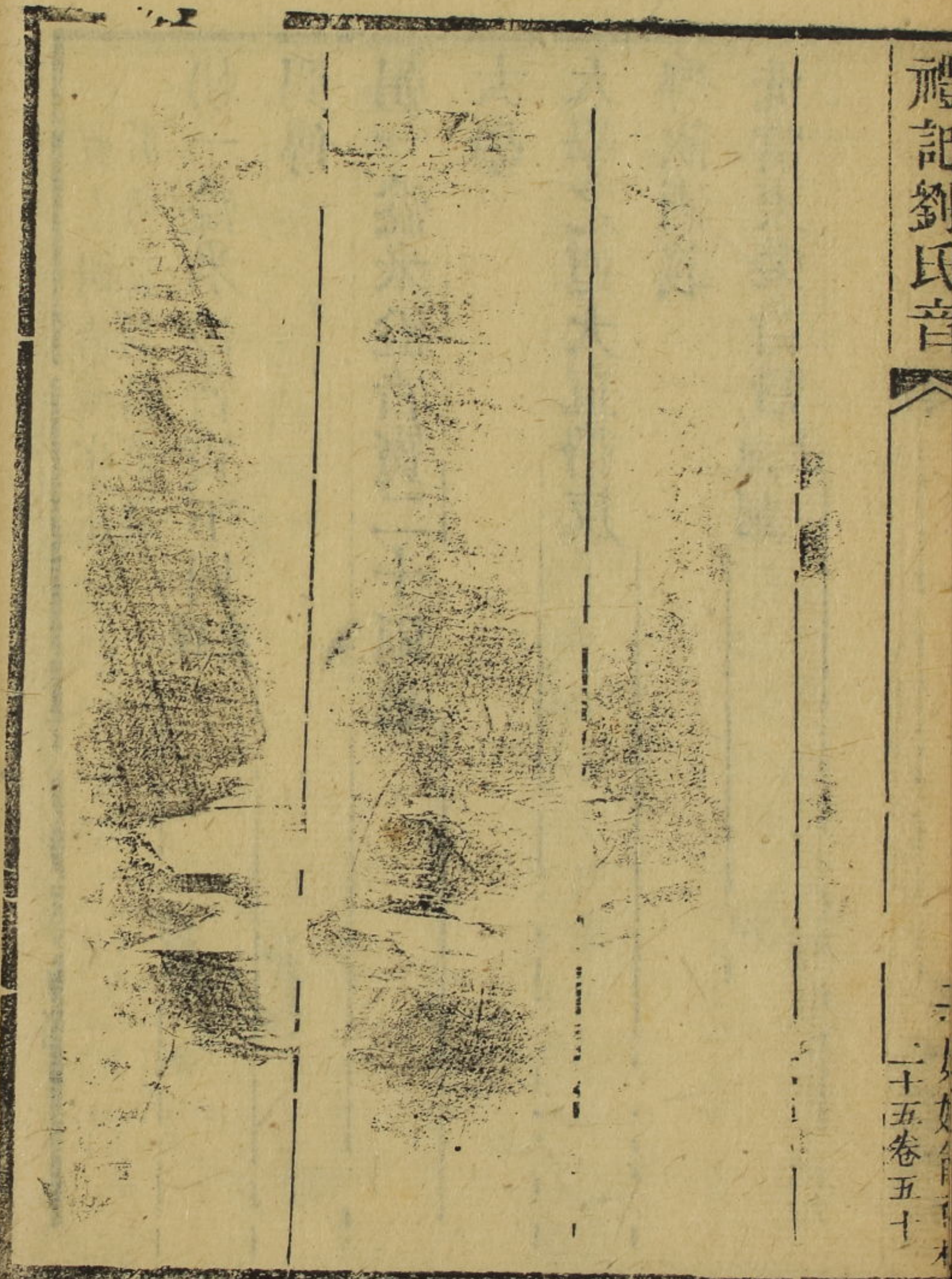
朝一溢米溢音實二十兩也

大學

大學之道大直帶反

鄉飲酒義

洗當東榮音營並同上

禮記略解一卷宋庾蔚之撰蔚之字季隨官至員外
 散騎常侍宋書無傳見冊府元龜其注禮記名略解
 隋志題庾氏唐志題庾蔚之並十卷孔氏正義序云
 為義疏又稱庾蔚之並是一人言者互異耳今其書佚
 輯錄為卷正義於所解喪禮引取獨多蓋蔚之嘗注
 喪服要記又撰禮論鈔禮答問究心於禮服此其所
 長也歷城馬國翰竹吾甫

禮記略解

宋 庾蔚之 撰

曲禮上第一

適四方乘安車

漢世駕一馬而坐乘也 孔穎達正義

堂上接武

謂接則足連非半也武跡相接謂每移足半躡之也中人跡一尺二寸半躡之是每進六寸也 同上

毋齧骨

禮記略解

為無肉之嫌同上

水潦降不獻魚鼈

天降下水潦魚鼈難得正義引盧植
與蔚之等

逮事父母則諱王父母

諱王父母之恩正應由父所以連言母者婦事舅
姑同事父母且配夫為體諱敬不殊故幼無父而
識母者則可以諱王父母也正義

曲禮下第二

國君綏視

注綏讀為妥妥視謂視止於衿妥頽下之貌前執

器以心為平故以下為妥此視以面為平故妥下

於面則上於衿也同上

檀弓上第三

防墓崩

防衛墓崩釋文防守其墓備擬其崩正義

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也

子路緣姊妹無主後猶可得反服推己寡兄弟亦
有申其本服之理故於降制已遠而猶不除非在

禮記略解
二 嬖嬖館補校

室之姊妹欲申服過期也是子路已事仲尼始服
姊喪明姊已出嫁非在室也同上

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

東階西階平生賓主所行禮之處故云猶兩楹之
間生無此禮故不云猶同上

狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之間也

狄儀之前曾人先已行之故不云自狄儀始也同上

古者不降上下各以其親

上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁
尊也鄭恐尊名亂於正尊故變文言遠也同上

君不舉

舉者謂舉饌周禮膳夫王日一舉又王齊日三舉

鄭注云殺牲盛饌曰舉同上

檀弓下第十四

夫入門右

注北面非經文也同上

子游擯出左

禮記略解

相主人以禮接賓皆謂之擯亦無當於吉凶鄭以爲相侑喪禮據此事而言之大宗伯注出接賓曰擯入詔禮曰相同上

愠哀之變也

愠紆粉反積也釋文引

王制第五

天子將出類乎上帝

注帝謂五德之帝謂大微五帝應於五行五行各有德故謂五德之帝木神仁金神義火神禮水神

知土神信是五德也正義

居民山川沮澤

注沮謂茶沛菘草也

將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政

據仕者從大夫家出仕諸侯從諸侯退仕大夫正義

引正肅及廣氏等案陸氏汲古閣注疏本作虞氏誤据阮氏校勘記正

月令第六

賞公卿諸侯大夫於朝

順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞

朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故用是

時慶賜轉廣是以無不欣說也秋陰氣始著嚴凝

之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陽氣尤

盛萬物衰殺故用是時賞死事者及其妻子也正義

蟄蟲咸動啓戶始出

謂蓋先時記時候以明應節後言時候以應二分

二至所應不同故重記之也同上

其祀中霤

注古者複穴是以名室爲霤云複謂地上累土謂

之穴則穿地也複穴皆開其上取明故雨霤之是

以後因名室爲中霤也正義 春秋公羊 傳哀六年徐彥疏

曾子問第七

升奠幣于殯東几上

未虞施几筵常於下室然殯宮几筵爲朝夕之奠

常在不去今更特設几筵於殯宮東者特異其事

以爲世子之生故鄭云設筵於殯東爲繼體也正義

反必親告于祖禰

注反必親祖禰同出入禮鄭當謂出入所告禮不

容殊而諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也

同上

三月而廟見稱來婦也

昏夕厥明即見其存者以行盥饋之禮至三月不

須廟見亡者

同上

康子立於門右北面

北面非經文也

檀弓下正義云案古舊本及盧氏禮亦無北面字唯鄭注云北面耳

庚蔚亦謂云云

君之喪服除而后殷祭禮也

今日除君服明月可小祥又明月可大祥猶若久

喪不葬者也若未有君服之前私服已小祥者除

君服後但大祥而可已有君服之時已私服或未

小祥是以總謂之殷祭而不得云再祭殷大也小

大二祥變除之大祭故謂之殷祭禘祫者祭之大

故亦謂之殷祭

正義

其吉祭特牲

吉祭通四時常祭

同上

禮運第九

五色六章十二衣還相為質也

鄭注考工記以六章為當時行非古人之象而引

之以會此者明亦周制也

正義

協諸義而協則禮雖先王未之有可以義起也

謂先王制禮雖所未有而此事亦合於義則可行

之以義與禮合也

同上

義者藝之分仁之節也

藝者審其分仁者宜得節皆須義以斷之是義為

藝之分仁之節明義之貴也

同上

禮器第十

食力無數

食力力作以得食也

正義

故君子樂其發也

王功被於物君子樂其外見也

同上

匹士太牢而祭謂之攘

士言其微賤不得特使為介乃行故謂之匹也

同上

郊特牲第十一

於此相貴以等

擅相封爵也

正義

鄉人禘孔子朝服立于阼存室神也

禘是強鬼之名謂鄉人驅逐此強鬼孔子則朝服

立于阼階之上所以然者於時驅逐強鬼恐已廟

室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階存安

廟室之神使神依己而安也所以朝服者大夫朝

服以祭故用祭服以依神

同上

唯社上乘共粢盛

粢盛所須者少故上乘共之也

同上

灌用鬯

絕句

臭鬱合鬯

釋文云庚以鬯字絕句正義云庚氏讀句則云臭鬱合鬯

祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也

賓主之禮相告以揖讓之儀祭祀之禮則是主人

自致其敬盡其善故詔侑尸者不告尸以讓是其

無所與讓也

正義

內則第十二

衿纓皆佩容臭

以臭物可以脩飾形容故謂之容臭以纓佩之者

禮記略解

八 嬭媛館補

謂纓上有香物也

正義

舅姑若使介婦母敢敵耦於冢婦

注雖有勤勞不敢掉磬齊人謂之差許

同上

芝栴菱棋

無華而生者曰芝栴

同上

檀梨薑桂

自牛脩至薑桂凡三十一物

同上

玉藻第十三

登席不由前為躡席

失節而躡為躡席應從下升若由前升是躡席也

正義

大夫以魚須文竹

以鮫魚須飾竹以成文

聽鄉任左

聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左

凡君召以三節二節以走一節以趨

君召以三節者謂君召臣急則以二節緩則以一

節急緩不出於三節不謂節盡於三也

於大夫所有公諱無私諱

謂士與大夫言有名字同亡祖禰名字皆不得諱

辟敬大夫故不重敬

無總服聽事不麻

無麻謂不當室也並同上

明堂位第十四

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯

史記本紀云九侯有女入於紂侯女不好淫紂怒

殺之九與鬼聲相近故有不同也正義

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

喪服往往寄異以明義或疑免髻亦有其旨故解

之以其義以言於男子則免婦人則髻獨以別男

女而已非別有義也正義

男主必使同姓婦主必使異姓

喪有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪則適子為男主適婦為女主也今或無適子適婦為正主遣他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣由祖以親曾高二祖由孫以親曾玄二孫服之所同義由於此也並同上

庶子不為長子斬不繼祖與禰故也

用恩則禰重用義則祖重父之與祖各有一重故至已承一重而為長子斬若不繼祖則不為長子斬也正義若直云不繼祖恐人謂據庶子長子死者之身不繼祖故更言不繼祖與禰欲明死者之父不繼祖與禰非據死者之身同上

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖耐食

此殤與無後者所祭之時非唯一度四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得同於宗子祭享之禮故曾子問注云凡殤特豚同上

故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也

二十五卷六十二

祭為存親幽隱難知除喪事顯其理易識恐人疑

祭之為除喪而祭故記者特明之云祭不為除喪

也正義引席氏賀氏

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否

已謂死者為昆則謂已為弟已不能稅昆則昆亦

不能稅已昆弟尚不能相稅則餘從者不稅可知

也正義注當其時則服稅讀如無禮則稅之稅稅喪

者喪與服不相當之言案禮論云存服其喪服者

非也同上

為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也

注即庶子為後此皆子也傳重而已不先命之與

適妻使為母子也鄭注此一經明庶子為適母後

者故云即庶子為後謂為適母後此皆子者此庶

子皆適母之子今命之為後但命傳重而已母道

舊定不須假父命之與適妻使為母子也

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除

喪則已

謂昔主喪要記案服問曰君所主夫人妻太子適婦故謂此在不除之例定更思詳以尊主卑不得同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者服衰經也且前儒說主喪不除無爲下流之義是知主喪不除唯於承重之身爲其祖曾若子之爲父臣之爲君妻之爲夫此之不除也不俟言而明

父不主庶子之喪則孫以杖卽位可也
謂雜記上爲長子杖則其子不以杖卽位鄭注辟尊者於祖不厭孫而長子之子不以杖卽位子以

祖爲其父主故辟尊不敢俱以杖卽位耳猶如庶子之子亦非厭也父不爲主故其子以杖卽位可也

非養者入主人之喪則不易己之喪服

謂此無主後親族爲其喪主者鄭云養者無親於死者不得爲主謂親族不得養其病朋友養之者又云有其親來爲主謂親族也前云喪服者及其主喪則與素無服者同此明既死而往主卽不易己之喪服故鄭又云與素無服者異也

養尊者必易服養卑者否

前云去喪服而養之遂以主喪是必父兄之行也
並同上

少儀第十七

贈馬入廟門

注以其主於死者禮既袒訖而後贈馬入設於廟
庭而入門者欲以供駕魂車也故鄭云主於死者
正義

侍投則擁矢

擁抱己所當投矢也

凡羞有涇者不以齊

涇汁也若羞有汁則有鹽梅齊和若食者更調和
之則嫌薄主人味故不以齊也

尊者以酌者之左為上尊

燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左立酒南上注
玉藻云唯君面尊立酒在南順君之面也下云公
席阼階上西鄉下又云執翬者升自西階立于尊
南北面東上案左立酒南上之言是設尊者東鄉

酌者西鄉設者之右則酌者之左也

並同上

二十五卷六十五

學記第十八

黨有庠

黨有庠謂夏殷禮正義

燕朋逆其師燕辟廢其學

不褻朋友及師之譬喻自是學者之常理若不為燕朋燕譬則亦不足以致興言若此燕朋燕譬則學廢替矣

記曰三王四代唯其師其此之謂乎

舉四代以兼包三王所以重言者以成其辭耳言人之從師自古而然師善則己善其此之謂乎者記者證前云擇師不可不慎即此唯其師之謂也察於此四者可以有志於本矣

四者謂不官為羣官之本不器為羣器之本不約為羣約之本不齊為羣齊之本言四者莫不有本人亦以學為本也並同上

樂記第十九

六者非性也感於物而後動

禮記各解

去 鄭煥館補校

隨其所感而應之是知非性也正義

是故先王之制禮樂人為之節

人為猶為人也言為人作法節也

樂由中出故靜禮自外作故文

樂成在中是和合自然之靜禮節在貌之前動合

文理文猶動也並同上

五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮

樂興於五帝禮成於三王樂興王者之功禮隨世

之質文史記書張守節正義

故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短

此為虞夏禮也虞猶淳故可隨功賜樂殷周漸澆

易恩怨不宜猶有優劣是以同制諸侯六佾故與

周禮不同也

故觀其舞而知其德

觀其儻位人多少去綴近遠即知其君德薄厚也

並同上

奮疾而不拔

舞者雖貴於疾亦不失節謂不大疾也正義

獨樂其志

樂音嶽釋文

樂也者施也禮也者報也

樂者所以宣暢四氣導達情性功及物而不知其所報卽是出而不反所以謂之施也禮者所以通彼之意故有往必有來所以謂之報也史記樂書張守節正義

龍旂九旒天子之旌也

龍旂九旒上公之旌

窮本知變樂之情也

樂能通和性分使各不失其所是窮自然之本也使人不守其所守是知變通之情也

則樂之道歸焉耳

一論天地二氣萬物各得其所乃歸於樂耳並同上

雜記上第二十

遂入適所殯

注尸亦俛之於此俛韻集大兮反息也釋文

大夫居廬士居堊室

禮記略解

十七 鄉館補校

二十五卷二十七

注朝廷之士亦居廬以臣為君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭與宮正之注引此士居堊室證賤者居堊室也若與王親雖疏但是貴

者則亦居廬也

正義引庾氏熊氏

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖履不易

唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升

九升之大功則不得易三年之練

正義

有父母之喪尙功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤

注謂大功親以下之殤也此注諸本或誤云大功

親之下殤云下殤者傳寫之誤非鄭謬也

正義引范宣子

庚蔚等

其殯祭不於正室

妾祖姑無廟為壇祭之正義

雜記下第二十一

如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服

蓋以變除事大故也同上

如三年之喪則既禫其練祥皆行

注其先有長子之服今又喪父母其禮亦然有父

者誤也當云今又喪母不得並稱父也正義引庾氏及熊氏

後喪既禫又前喪練祥皆行若後喪既殯得為前

喪虞禫正義引庾氏又云

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭

小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其

虞禫則得為之矣若喪柩即去者則亦祭不待於

三月可知矣正義

功衰弔

本又作大功衰弔有大字非釋文正義引皇氏同

如有服而將往哭之則服其服而往

禮記略解

十九 鄉嬛館補校

將往哭之乃服其服者謂小功以下之親輕也始聞喪不能為之制服至於往哭弔乃服其服正義路寢成則攻之

注考之者設盛食以落之爾落謂與賓客燕會以酒食澆落之即歡樂之義也同上

喪大記第二十二

食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒

間傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒二文

不同蓋記者所聞之異大祥大祥既鼓琴亦可食乾肉矣食菜用醯醬於情為安且既祥食果則食醯醬無嫌矣正義

大夫之喪大胥侍之眾胥是斂

侍者臨檢之也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也

妻於夫拘之

拘者微引心上衣也

既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不

言私事

二十五卷七十一

注此常禮也案曾子問三年之喪練不羣立不旅行此言既葬而與人立得為常禮者鄭以下經君既葬王政入於國既卒哭而服王事是權禮故以此經不言國事及不言家事大判為常禮也且曾子問據無事之時故不羣立不旅行此有事須言故與人立也

既卒哭而服王事

謂此言君既葬王故便入國候卒哭乃身服王事

前云君言王事謂言答所訪逮而已王政未入於國也

大夫畫惟二池

兩邊而已

君松楸

盧曰以松黃腸為楸黃腸松心也並同上

祭法第二十三

大夫立三廟一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼

禮記各解

二十一 鄭經館補校

注大夫適士鬼其顯考而已諸侯之大夫

正義

中庸第三十一

子路問強

問強中之中庸者

正義

緇衣第三十三

苟有衣必見其微

微必世反隱蔽也

釋文

儒行第四十

其大讓如慢小讓如僂

讓大物不受推於人如似傲慢讓小物之時初讓

後受如似僂然

正義

其行本方立義

言其行所本必方正所立必存義也

同上

喪服四制第四十九

凡此入者以權制者也

父存為母一也扶而起二也杖而起三也面垢四

也禿者五也偃者六也跛者七也老病者八也

云所謂入者謂應杖不起云云庾蔚云父存為母一也不應杖而杖一也扶而

例下七句
據正義補

玉函山房輯佚書目

卷二十六

經編禮記類

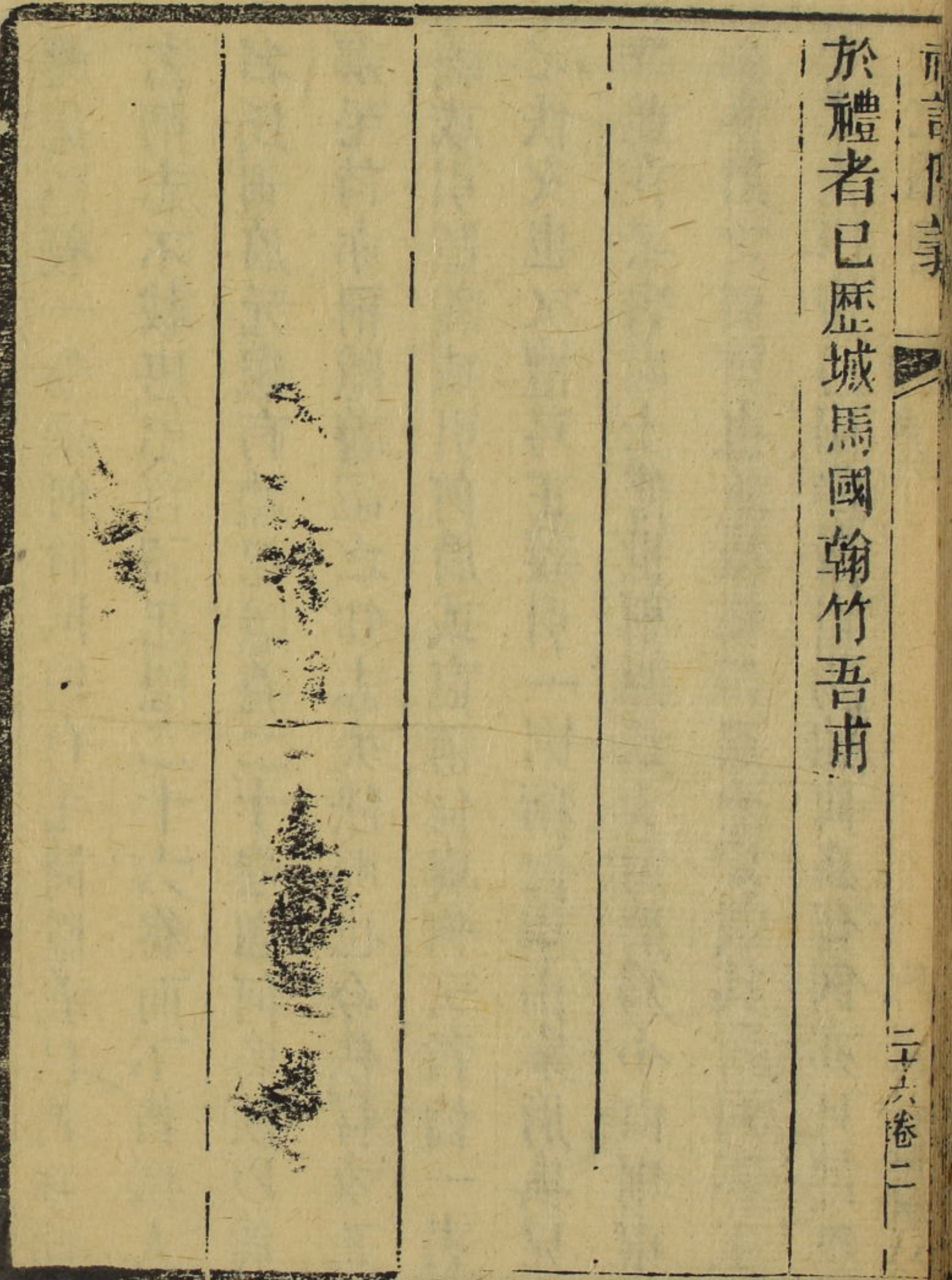
禮記隱義一卷 梁何胤

禮記新義疏一卷 梁賀瑒

禮記皇氏義疏二卷 梁皇侃

禮記隱義一卷梁何胤撰胤有毛詩隱義已著錄此
 書隋志不載唐志有禮記隱二十六卷而不著撰人
 名氏冊府元龜有禮記隱義二十卷題何胤撰以胤
 解毛詩亦稱隱義證之知志失缺略也今佚釋文正
 義或引隱義或引何胤或直稱何與何云者皆一書
 之佚文也又檀弓正義引一則稱何東山案胤與兄
 點並在梁書處士傳世稱點為大山胤為小山則東
 山亦胤之別號也並據輯錄為卷史載其對司馬王
 果之言曰檀弓兩卷皆言物始何必有例亦可謂深

於禮者已歷城馬國翰竹吾甫

禮記隱義

梁何肩撰

曲禮上

是以君子恭敬撙節退讓以明禮

在貌為恭在心為敬

孔穎達正義

貧賤而知好禮則志不驕

注驕猶怯惑憚所行為怯迷於事為惑

正義陸德明釋文

引憚所句

為人子者父母存冠衣不純素

禮記隱義

一 鄉媛館補校

注玉藻曰編冠立武子姓之冠也編冠素紕既祥之冠也編冠立武繪裏卷武也素紕謂緣冠而邊

正義

負劔辟明詔之

口耳之間曰咀

釋文

入戶奉扇

扇關也

釋文

解屨不敢當階

古者屨頭鼻綦繩相連結之當升堂解之也不敢

當階者謂人與屨並不當階側就階邊而解若留

屨置階道為妨後升也

正義引
隱義

主人未辯客不虛口

注虛口謂酌也酌飯畢蕩口也

同上

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所

注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊者主人也拜者

在尊所對主人也降席下奠爵再拜稽首嚮尊謂

主人尊也

同上

器之既者不寫其餘皆寫

注漑謂陶梓之器不漑謂萑竹之器也寫者傳己器中乃食之也勸伯曰御梓漆也不漑謂萑竹之器者萑葦也是織萑為之器竹是織竹為之器並謂筐筥之屬並不可潔絜者同勸伯謂卑者勸美尊者之食也

御同於長者雖貳不辭

禮當盛饌宜辭以賤不能當之此侍食於長者盛饌不在己故鄭云貳謂重殺膳也辭之為長者嫌也同上

獻米者操量鼓

東海樂浪人呼容十二斛者為鼓以量米故云量

鼓正義釋文引云樂浪人呼容十二石者為鼓

若主人拜則客還辟辟拜

執弓者迴還見主人拜而辟之也正義

飲玉爵者弗揮

振去餘酒曰揮釋文

武車綏旌

垂放旌旗之旒以見於美也正義引何胤

德車結旌

以德為美故畧於飾同上

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎

如鳥之翔如蛇之毒龍騰虎奮無能蔽此四物鄭

注四獸為軍陳則是軍陳之法也但不知何以為

之耳同上

詩書不諱臨文不諱

詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也同上

跪乘執策分轡驅之五步而立

跪以見敬則立調試之也同上

入國不馳

注馳善躡人也躡躐也同上

國君不乘奇車

不如法之車釋文注出入必正也奇車獵衣之屬獵

車之形今之鉤車是也衣車如鼈而長也漢桓帝

之時禁臣下乘之正義引

曲禮下

大夫士去國祭器不踰竟

注此用君祿所作取以出竟恐辱親也嫌見奪故

云恐辱親也正義

大夫士去國踰竟為壇位鄉國而哭素衣素裳素冠
徹緣鞮屨素綬乘髦馬不蚤鬻不祭食不說人以無
罪婦人不當御三月而復服

大夫去國當待玦也若士不待放臨去皆行此禮

同上

言諡曰類

類其德而稱之如經天緯地曰文也同上

檀弓上

夏后氏壘周

治土為甄四周於棺釋文

祥而廓然

廓開也同上

死而不弔者三畏厭溺

溺馮河潛水不為弔也除此三事之外其有死不
得禮亦不弔故昭二十年衛齊豹欲攻孟縶宗魯
事孟縶是時齊豹欲攻孟縶宗魯許齊豹攻之不

告孟紱及孟紱被殺而死宗魯亦死之孔子弟子
琴張欲往弔之孔子止之曰齊豹之盜而孟紱之
賊女何弔焉杜預云言齊豹所以為盜孟紱所以
見賊皆由宗魯是失禮者亦不弔也正義

同爨總

弔服加麻經如朋友然同上

之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不
知而不可為也

言往死者處而致此死之者之意謂死如艸木無

知如此用情則不仁不可行於世也往死者處而
致此死者於全生之物則不知而不可行也捨此
二塗不仁不知之間聖人之所難言付之不測之
竟言無知與有知者即下云夏后民用明器示民
無知殷人用祭器示民有知也同上
是故竹不成用
若全無知則不應用若全有知則亦不應不成故
有器不成是不死不生也同上

檀弓下

弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼

注示助之以力車曰引棺曰紼從柩羸者天子千
人諸侯五百人大夫三百人土五十人羸數外也

正義引
何東山

禮有微情者

哭踊之情必發於內謂之微微者不見也

正義引
何東山

人喜則斯陶

陶懷喜未暢意也孟子曰鬱陶以思君上

舞斯愠

樂終則愠起非始之愠相連繫也同上

王制第五

居民山川沮澤時四時

注沮謂萊浦沮澤下溼地也草所生曰萊水所生

曰浦正義釋文
引下二句

月令第六

天子乃薦鞠衣于先帝

總祭五方之帝正義

其帝炎帝

春秋說云炎帝號大庭氏下為地皇作耒耜播百穀曰神農也

同上

律中蕤賓

乾九四是月陽反於下為復陰生陽中為姤各應其時所以安靜是安靜神人也陰生為主陽謝為賓賓主之象獻酬之禮獻酢又酬之陰陽代謝之

義也

同上

脩鍵閉

鍵是門扇之後樹兩木穿上端為孔閉者謂將扇

關門以內孔中

同上

脩耒耜具田器

注田器鎡鎡之屬鎡今之鋤類孟子云齊人曰雖有鎡鎡不如待時云之屬者以田器非一也

同上

曾子問第七

如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵

東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用

鼓

正義

禮器第十

禮之以多為貴者以其外心者也

萬物在人外非己所有故以多為貴也正義

外之為樂

樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也己有功

德故得使有此物以光輝祀先人為樂也同上

郊特牲第十一

猶明清與醖酒于舊澤之酒也

注為其味厚腊毒也腊久也久酒有毒釋文引

隱義

內則第十二

敦牟卮匭

注牟讀曰莖也莖土釜也今以木為器象土釜之

形正義引

舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦

注雖有勤勞不敢掉磬齊人謂相絞許為掉磬正義

引隱義釋

去其餌

注餌筋臠也臠筋之大者釋文引

隱義

玉藻第十三

大夫以魚須文竹

以魚須飾文竹之邊

釋文 錢希白南部新書卷辛引作以魚須

少儀第十七

不得階主

注階上進也階可升上故云上進也

正義

適公卿之喪則曰聽役於司徒

公卿亦有司徒官以掌喪事也

侍投則擁矢

尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地

悉執之也

怠則張而相之

君怠惰當張設法而助之或張強其志以廣大之

也並同上

雜記上第二十

適所殯

注尸亦俛之於此俛之言移也

釋文

喪大記第二十二

於士旁三拜

士有三等一拜故三下膝也一云旁猶不正

也或云衆士都共一拜也正義

虞人出木角

注角以爲斛水斗斛容四升也釋文

即位于堂廉

堂廉即堂上近南霑爲廉也正義

齋而外無哭者

練後三日一哭於次門在中門外謂聖室也

祥則不復於外若有弔者則入卽位哭是外無哭者

大夫士父母之喪既練而歸

大夫士父母之喪既小祥而歸者庶子爲大夫士者也適子終喪在殯宮也

君裏棺用朱綠用雜金鐙

朱綠皆繒也雜金鐙尙書曰貢金三品黃白青色

魚躍拂池

振容在下是魚在振容間

御棺用羽葆

羽葆功布等其象皆如磨並同

祭統第二十五

百官進徹之下餽上之餘也

注所謂自卑至賤卑音必利反釋文引隱義

仲尼燕居第二十八

萬物服體

注謂萬物之符長皆來為瑞應也符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬同

中庸第三十一

國家將興必有禎祥

國本有雀今有赤雀來是禎也國本無鳳今有鳳來是祥也正義正

<p>禮記隱義</p>	<p>禮記隱義</p>	<p>禮記隱義</p>	<p>禮記隱義</p>
-------------	-------------	-------------	-------------

