

漢

魏

遺

書

鈔

序錄

隋志鄭元及後漢侍中阮謏等撰三禮圖九卷

唐志夏候

伏明三禮圖十二卷
張鑑三禮圖九卷

文獻通考曰聶崇義被旨纂集三禮圖以鄭康成阮謏等六家圖刊定

玉海曰周世宗詔崇義參定郊廟器玉又詔學士

竇儼統領之崇義因取三禮圖再加考正

三禮舊圖是隋

開皇中勅
官修撰

建隆三年表上儼爲序曰聶崇義博采

三禮舊圖凡得六本凡舊圖之是者則率由舊章

否者當理彈射其新圖凡二十卷附於古今通禮
之文是書纂述之初詔儼統其事故作序焉太祖
覽而嘉之詔所進圖令尹拙駁正崇義復引經釋
之乃以儼裁定以尹拙駁議及崇義答議各四卷
再加詳閱隨而增損列於注釋共分十五卷詔頒
行之拙崇義復上祭玉鼎釜異同之說詔下尙書
省集議張昭等議曰四部書目有三禮圖十三卷
是隋開皇中敕禮官修撰其圖第一題梁氏第十
後題鄭氏又稱不知梁氏鄭氏名位所出今書府

有三禮圖亦題梁鄭後有梁氏者集前代圖記更
加評議題曰陳留阮士信受禮學於潁川熹母君
取其說爲圖三卷多不按禮文而引漢事其阮士
信卽謚也如梁正言可知謚之紕繆三國志注按
阮氏謚謚字
士信徵辟無所就造三禮
圖傳於世不言爲侍中

謨按隋唐志所載三禮圖祇鄭康成阮謚夏侯朗
張鎰四家而聶崇義博采舊圖乃有六本四家之
外有二梁氏其一梁氏在鄭氏前張昭所謂不知
名位者也其一梁氏名正隋唐間人張昭所謂後

有梁氏者也。聶注禮圖皆畧存其說而獨無夏侯氏經義考。引張彥遠云：隋文帝開皇二十年，勅有司撰三禮圖。左武侯執旗侍臣夏侯朗畫則，聶氏所據開皇三禮舊圖疑卽夏侯氏所畫。而梁鄭阮三家亦在其中。今大家圖本俱已不傳。遺說畧具聶注禮圖。今故一以聶氏篇目爲次。其有闕畧則以他書補之。又經義考云：阮氏三禮圖祇有牛鼎一條。見初學記。今檢諸書及聶注多引阮圖。故推爲此書主名。仍各注本條下。此外或引禮圖或引

舊圖不必盡注又聶注引張鎰圖亦多以唐人書
例不入鈔其諸家禮圖凡從聶注鈔出七十條又
鈔出注疏九條後漢書注六條隋志六條後魏志
二條通典一條文選注一條初學記五條書鈔六
條類聚二條御覽五十七條玉海六條

三禮圖

漢 陳留阮譔撰

萬安陳華校

鷩冕王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十

六侯伯服以助祭七旒用玉八十

隋志引禮圖曰鷩冕

服者王祭先公及侯之服也以朝天子助祭玄衣纁裳以華蟲火宗彝三章畫以爲績裳藻粉米黼黻四章繡以爲繡

毳冕王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八

子男服以助祭四旒用玉五十

鄉覽云子男服以朝天子

補冕天子祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十

孤卿服以助祭四旒用玉三十二

玄冕王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二

諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八

並隋志引禮圖

周天子吉服有九翟服六弁服三

大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之冕秦除六冕惟

留玄冕漢明帝永平中始創制

黑羔裘其冕無旒亦玄表纁裏

並玉海

黃帝戴黃冕

御覽

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後

方前下後高有倂伏之形故謂之冕欲人之位彌高

而志彌下故以名焉

後漢書明帝紀注

通天冠一曰高山冠上之所服

進賢冠前高七寸纓八寸後高三寸一梁下大夫一

命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大

夫公侯之服

後漢書注引三禮圖云文官服之。註引舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進

賢餘並全

遠遊冠諸王所服

按書鈔引三禮圖珠纓翠綬今此四字見尋注遠遊冠下

玄冠一曰委貌今之進賢則其遺象也夏日毋追殷

曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改易其名耳

聶注舊圖

周曰弁殷曰啤夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷啤黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收夾又章甫般冠亦各啤紵中冒上黑屋十月行禮服之

緇布冠始冠之冠也太古冠布齊則緇之今武冠則

其遺象也太古未有絲繒始麻布耳

聶注引舊圖云大小之制未聞

○按聶注緇布冠前有童子服云梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等服其文無

高山冠一曰則注高九寸鐵爲卷梁秦制行人使者

所服今謂者服之

法冠一曰柱後惠文一曰獬豸冠柱高五寸以纒爲展簪以鐵爲卷柱秦制法服禮不記

建華冠祀天地五郊八佾舞人服之以鐵爲柱卷貫

雜大珠九枚

一見初學記

武弁大冠也士服之或曰千歲涸澤之神名慶忌冠大冠乘小車馬好疾馳濟人服之

却敵冠前廣四寸通長四寸後高三寸衛士服之見一

初學記

却非冠宮殿僕射史服之高三寸禮不記

一見初學記

巧士冠前高五寸後相通掃除從官服之禮不記

五彩方山冠各以其彩穀爲之祠廟天子八佾樂五

行舞人所服

一見初學記

長冠竹裹高七寸廣三寸漢高祖以竹皮作之世云

劉氏冠楚制禮不記

皮弁以鹿皮淺毛黃白色爲之高尺三寸春八月習

大射冠之行事

爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒

尚書顧命疏引阮圖云雀弁以

三十升
布爲之

韋弁王及諸侯兵服也

竝衛覽

天子鞞制形如腰鼓

禮記疏

禴狄王后從王祭先公之服也侯伯之夫人服以從

君祭宗廟

闕翟王后從祭羣小祀服也亦子男夫人服以從君

祭宗廟

鞠衣王后蠶桑之服也孤之妻服以從助君祭

展衣王后以禮見王賓客之服也卿大夫之妻以從

助君祭

傅母婚禮從者衿衣古者傅母選無夫與子而老賤
曉習婦道者使之應對也

王后翬衣玄鳥禴翟赤鳥鞠衣葛屨

一見書鈔
並御覽

笄讀如皮弁之弁以繪衣之容一斗

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下

跗午貫舉笄處亦午爲之

並稱

襪下曰鳥單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮

書鈔

笄簪也上以竹大夫以象

肅注按梁正阮氏國

金根駟皇后法駕乘之以禮昏見廟乘輅后法駕乘以親桑安車后小駕乘之以初祭山駟車后行則乘之紺罽駟車后小行則乘之入閣與后出入閣宮中

小遊則乘之

後魏禮志引阮圖

桑車亦飾以雲母

全上

明堂者布政之宮周治五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室爲中秦爲九室十二階各有

所居

御覽

建武三十二年作明堂上員下方十二堂法日辰九

室法九州室八窗八九七十二法一時之王室有十

二戶法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅今蓋以

瓦下藉茅存古制也

光武紀注

王宮五門王與后六寢

通注引

於內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數其

聲濁君之象也

玉海

雩壇在巳地

迎典引阮議說不言圖

凡鍾十六枚同為一筥筥為編鍾特縣者謂之鍾

鑄鍾者鍾之大者也形如鍾而大耳其在筍簾亦名

而已

文選注引阮圖云筍簾兩頭並爲龍以辯紐

殷廣三寸長尺三寸半十六枚同一筍簾謂之編磬

在東方曰笙磬在西方曰頌磬

竝御覽

樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺

八寸此謂特縣大磬配鑄鍾者也

聶注引舊圖

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者

十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸

廣尺八寸二十五絃盡用也

琴第一絃爲宮次爲商次爲角次爲徵次爲羽次爲

少宮次爲少商

仲長統傳注引三禮圖云琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少

商絃最清也

雅簫長尺四寸二十四彊頌簫長尺二寸十六彊

注聶

引舊圖

彊作管仲夏之月令樂師均管簫長則濁短則清也

以蜜蠟實其底而增減之則和管成而音定無所復

調當與琴瑟相參

方嚮梁有銅磬蓋今方嚮也方嚮以鐵爲之修九寸

廣二寸圓上方下架磬而不設倚架上以代鍾磬人

閒使用者纔三四寸

聶注無此條

雅簧上下各六

竝御覽○書鈔引三禮圖云
笙有雅簧十三上六下七

笙長四尺諸管參差亦如鳥翼

雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔

頌篪尺二寸

竝爾雅注

無底者謂之洞簫

初學記

憂敵也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺櫟之
所以止樂擊祝也象桶中有椎柄連底撞之所以作

樂馬融
傳注

竿長四尺二寸

周禮疏

夏后足鼓般人置鼓周人懸鼓

初學記

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸

書

天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯七十步

卿大夫豹侯五十步畿內諸侯大射君熊侯九十步

卿大夫參侯七十步士豨

五但反

侯五十步天子卿大

夫射君臣共射一麋侯五十步諸侯卿大夫亦如之

天子及諸侯之士皆無大射參侯者以豹皮爲鵠以

麋皮爲飾參之爲言雜也豨侯者以胡犬皮爲鵠亦

以爲飾

天子賓射亦三侯天子射五諸侯射三正侯正卿大夫射二正侯諸侯賓射二侯君三正卿大夫賓射君臣其射一侯二正士與士賓射豸皮三正士弁不得畫雲氣故以豹皮飾其側也畿內諸侯與外國同其侯道亦如之

天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯燕射君亦能侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿卿大夫與其臣燕射君臣共射虎豹侯士燕射亦宜豹侯畫鹿豕焉畿

內諸侯與外國同其侯道亦如賓射

並御覽

彤弓天子所用旅弓卿以下所用也

初學記

盧矢長三尺

書錄

乏一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛革鞣漆之

楅長二尺有足置韋當於背

韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭

士之中

卽鹿中

長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容

筭長尺二寸

兕中兕似牛一角大小之制如鹿中

筭長尺二寸以實於中人四筭一偶八筭其數無常
隨偶多少

決亦以朱韋爲之

遂臂捍以朱韋爲之

並聶注
舊圖

在上曰帑四傍及上曰帷上下四傍悉周曰幄幄大

帷也

書鈔

幕以布地或以陳上

全上

展縱廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也

御覽○聶
注引舊圖

云畫斧無柄設
而不用之義

几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆

聶注引阮

圖○禮

記疏全

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純

初學記引正此

其司几筵

祀先王設莞纁次三種之席皆有純也

聶圖注

龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右楚焯
以荆爲然以灼龜正以荆者凡木心皆圓而荆心方

是以用之

御覽○類聚引楚焯下文全

凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑

三寸衝牙

聶注引舊圖衝牙長三寸無下文

蟻珠以納其間上下爲

衝半壁爲璜璜中橫以衝牙以蒼珠爲瑀

初學記○御覽同

笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一

隋志引禮圖

璫綴於草帶有印章則佩之

隋志引阮圖

太常旂首爲金龍頭

聶注引阮氏梁正等圖

信圭七寸謂圭上琢人頭身之形侯所執也

躬圭七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也

竝御覽

蒼璧九寸厚寸

聶注引阮鄭二圖

方明者四方神明之象用槐爲之

醴無以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身

兌下平底禮記疏引禮圖云瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平○按蕭注三

禮瓠爵圖此下有蜃尊樽散尊阮氏並不載此三

尊名又有大璋瓚中璋瓚邊璋瓚云阮圖並不言三

璋各有文飾又云按阮氏梁正圖內三璋之句

及裸圭所說節畧多不依經今本文並無攷

三璋之下雖不言槃其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

御覽引禮圖云圭瓚受四升徑

八寸形如盤其柄以圭有前流

方壺受一斛腹圓足口皆方

圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤

中有畫飾

雍以盛醴醢高一尺受二斗

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

蒲勺頭如鳧頭

聶注引阮圖

爵畫赤雲氣

御覽引阮圖云爵受一升尾長六寸博二寸傳翼兕下方足漆赤雲氣

觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮

御覽引禮圖云觚受

三升餘

竝全

凡諸觴皆形同升數則異

角其制如散

散似觚

御覽引禮圖
散受五升

觥大七升以兕角爲之

詩疏
全

制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國
載杆以爲戒

枳長四尺廣二尺四寸深五寸

御覽引此下有无
足漆赤中五字 畫

青雲氣菱苕華飾

陳饌枳長七寸廣二尺四寸深尺五寸有蘭苓畫青
雲氣菱苕華飾

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲

氣畫菱茗華飾刻其足爲褰帷之形

覆饌巾士大夫以緇布縹裏諸侯天子以玄帛縹裏
篋以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今
小車笱

篋受五斛

小篋以竹爲之受五斗以盛米或君致饗餼於聘賓

雜宮以用之

竝聶圖○御覽引禮圖篋以盛整穀四
種八篋大夫三種六篋士二種四篋

盞取四升瓠中破夫婦各一

御覽○聶注
禮圖無此條

釜在畢洗之間制度受三斛或云五斛

聶注按舊圖
有釜無斛

疏七亦形如飯重

音整

以棘爲之長二尺四寸葉長八

寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之

御覽引禮圖七以載牲醴棘心爲之

餘竝

全

挑七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏七

同

聶注舊圖杜下別有刻七是其重也

畢葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末

及兩葉皆朱

御覽引禮圖畢似天畢以載牲醴餘竝全

劍受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵爲之大夫

已上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金

御覽引禮圖

圖銅以盛羹受一升
口徑六寸餘並全

栴長尺櫛博三寸

櫛音葉木又作二寸其體栴宜爲二寸

曲柄長六寸

漆赤中及柄端

聶注按梁阮二氏不辨醴劍二栴唯云栴圖爲勺形

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士

以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黃金

飾

洗壘亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脰高五寸侈旁

一寸大中身銳下漆赤中元士加青雲氣

洗勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺

四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中

並聶注
舊圖

匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子

金飾皆畫赤雲氣

聶注按梁正
張鑑修阮圖

簠受一升足高二寸中方外圓

聶注舊圖外
方內圓曰簠漆丹中

蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷

簋受一升足高二寸中圓外方

聶注舊圖挫其四
角內方外圓曰簋

角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度

云如簠而兗下

敦有足其形如今酒樽法

聶注舊圖敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金

牟受一斗如敦形古牟受一升平下漆赤中飾口以

白金蓋亦龜形

按聶注以舊圖璉及牟形制容受與簠簋相同畧而不取故此六條竝

從御覽
鈇出

豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以

象天子加玉飾

御覽引禮圖豆以木受四升餘竝全

登盛清以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八

寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀

聶注引梁正阮氏圖

椀俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央

黑

禮記疏引此文云諸臣加雲氣天子犧飾之

夏俎名歲歲亦如椀而橫柱四足中央如距也

禮記疏○

玉海引此疏上有虞氏尙質未有餘飾夏漸文三句

棋般俎也棋讀曰矩曲橈其足

聶圖注

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻目以銅

爲之三足

類聚引鼎器圖

雞彝受三斗斝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥

裘黃彘雌裘盛鬱鬯

玉海○彘注按舊圖六彘唯雞烏虎雌四彘皆刻木爲之乃畫

雞鳳虎雌四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀

遷巾圓一幅

龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以

白金飾天子以黃金飾

犧尊飾以牛諸侯飾口以象骨天子飾以玉

彘注引阮圖○

詩疏引阮圖犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形○左傳疏全

壘瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有

蓋

彘注引阮圖

軼軸與輶長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與

浴牀則天子畫轅爲龍加赤雲氣

聶注按阮圖

析制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

聶注按阮氏梁

正等

圖

功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度

柳車四輪一轅車高丈二尺廣四尺高五尺

聶注按阮圖

翬以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄高五

尺葬時令人執之於柩車傍也

趙咨傳注

卷終

序錄

尚書正義曰周禮大宗伯云以吉禮祀邦國之鬼
神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮
同邦國以嘉禮親萬民之昏姻知五禮謂此者以
帝王相承事有損益後代之禮亦當是前代禮也
謨案以三禮言則周禮儀禮禮記是也以五禮言
則吉凶軍賓嘉是也顧自漢魏以來說經之書未
有及五禮者故隋書經籍志無五禮篇目惟通典
於太子加元服下注引孫毓五禮駁一條此外亦

多稱引博士孫毓等議而不言五禮駁意此祇是
毓所論著如高堂隆魏臺訪議虞摯決疑要注之
類非說經書也而禮記正義於檀弓馬鬣封甸下
又引孫毓難語二條難卽駁也則似孫毓又自有
五禮駁如通典所引冠議是嘉禮正義所引墓制
則凶禮也故仍采輯以補隋志之闕凡共鈔出通
典七條正義二條

五禮駁

晉 北海孫毓撰

金谿江 楫校

魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓案玉藻記曰玄冠朱組綏天子之冠也緇布冠纁綏諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時厯加衆服者今始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者冠不在焉記者彌尊喻

志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而卽卑今嫌士禮喻志文文因從魏氏一家之制考之玉藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以爲彌遵於意又疑裴頠答治禮問天子禮玄冠者形之成也爲君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以爲天子卽位之日卽爲成君冕服以備不宜有加諸侯卽位爲成豈不定諸侯成尹不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意爲宜冠有加

按尚書洛誥王命作冊逸祝冊唯告周公其後謂成
王已冠命立周公後作爲冊書逸誥以告伯禽也又
周公請命於三王乃納冊於金滕匱中又封建諸王
裂土樹藩爲冊告廟篆書竹冊執冊以祝訖藏於廟
及封王之日又以冊告所封之王冊文不同前以言
告廟祝文當竹冊篆書以爲告廟冊冊之文卽祝詞
也舊告封王告改年號故事事訖皆當藏於廟以皆
爲冊書四時享祀祝文事訖不藏故但禮稱祝文尺
一白簡隸書而已

周禮上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節伯七命以七爲節子男五命以五爲節公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步又曰王之三公八命其卿六命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之又如禮諸侯之城隅高七丈門阿皆五丈又禮諸侯以爲殿屋今諸王封國雖有大小而所理舊城不如古制皆宜仍舊其造立宮室當有大小之差然周典奢大異于今儀步數之限宜

隨時制又諸侯三重門內曰路門中曰雉門外曰庫門雉門之外設罕憲高五丈其正與廟同制皆殿屋四阿堂崇三尺此其舊典略可依也餘皆稱事取供而已旌旗旂數繁纓貳車各以其命之等又曰金輅建大旂同姓以封象輅建大赤異姓以封又制從簡除之餘諸王從公者出就封朝祀之車宜輅車駟馬建大旂九旂畫交龍禮公之冊自衮冕而下侯伯自鷩冕而下皆如王之服祭服宜元冕朱裏玳玉三采九旒藻三色九就丹組纓元衣纁裳畫九章以事

宗廟其祀社稷山川及其羣臣助祭者皆長冠元衣
其位不從公者皆以七爲節其他則同諸王朝服依
漢魏故事皆遠遊冠五時服佩山元玉不復以國大
小爲差其羣臣侍從冠服皆宜如服制令也諸王公
應助祭按司服之職王祀昊天上帝則大裘而冕享
先王則衮冕先公則鷩冕公之服自衮而下如王之
服侯伯之服自鷩冕而下如公之服禮記王制曰制
三公一命衮謂三公八命復加一命則服衮龍與王
者之後同然則九命及二王之後乃服衮衣無升龍

三公之服當從鷩冕而下太尉三公助祭宜服鷩冕
七章冕纁九旒赤舄三公助導從外官不與齊祭者
自可如舊

按周禮典命職凡諸侯之嫡子誓於天子攝其君則
下其君一等謂公之子如侯伯而執珪侯伯之子如
子男而執璧春秋曹伯使其太子射姑來朝行國君
之禮踐土之盟衛成公使其母弟武如會經書曰衛
武蔡甲午序於諸侯又左傳冢子君行則守有守則
從從曰撫軍守曰監國古之制也夫帥師專行謀誓

軍旅君與國政之所圖非太子之事也

禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起於漢氏漢書曰大行在前殿又曰大行無遺詔此卽非告訃之辭諡法者大行受大名小行受小名初崩未諡而嗣帝已立臣下所稱辭者宜有異故謂之大行言其有大德行必受大名若稱諡也

武宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后皆有諡未葬宜稱大行臣以爲古禮無稱大行之文按漢天子稱行在不言所當居崩曰大行者

不返之稱也未葬未有諡不言大行則嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當如林議

考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在中門外之左宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南今宜爲殿皆如古典

按禮諸侯五廟二昭二穆及太祖也今之諸王實古

諸侯也諸侯不得祀天子當以始封之君爲太祖百
代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼紹位
未踰年而薨者依漢舊制不列於宗廟四時祭祀於
寢而已

並通典

孔子墓魯城北門外西墳四方前後上下形似臥斧
高八九尺今無馬鬣封之形不止于三板記似誤

又云禮記時所見其墳或後人增益不與原葬墳同

無足怪者

並禮記檀弓正義

序錄

隋志馬融注周官禮十二卷儀禮喪服經傳一卷

後漢書本傳曰馬融字季長扶風茂陵人博通經籍桓帝時爲南郡太守著三傳異同說注孝經論語詩易尚書三禮

隋書藝文志曰馬融作周官傳以授鄭玄玄作周官注融又傳小戴之學足月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇而玄受業于融又爲之註毛詩正義曰馬融爲周禮注欲省學者兩讀故具

載本文後漢以來始就經爲注

賈公彥序周禮廢典曰周禮後出者以秦始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入於秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著于錄畧然亡其冬官一篇以攷工記足之時衆儒竝出

共排以爲非是唯歆獨識其年尙幼務在廣覽博
觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致大平之
迹迹具在斯秦遭天下倉卒兵革竝起疾疫喪荒
弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尙在永平
之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭
衆賈逵往受業焉衆遠洪雅博聞又以經書記轉
相證明爲解遠解行于世衆解不行兼攬二家爲
備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序
言成王旣黜殷命還歸在豐作周官則此周官也

失之矣達以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家組千里之地甚謬焉此比多多吾甚閉之以矣六鄉之人實居四同地故云組千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尙書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也

謨案後漢書本傳明言融注三禮又盧植上書言

臣少從通儒馬融受古學頗知今之禮記特多回
穴唐元行沖亦云小戴禮行於漢末馬融爲傳則
是融於周禮儀禮禮記並有傳注而隋唐二志及
經典叙錄俱不載融注禮記篇卷故無可攷今從
諸書分別采錄凡鈔出周官傳五十五條儀禮喪
服注一百有八條禮記注八條

周官傳

漢 扶風馬融撰

寧都寧元英校

惟王建國 建諸侯之國

周禮天官疏

乃立天官冢宰 冢大也宰治也大治者兼萬事之

名也

大宰以統百官 統本也百官是宗伯之事也

並尚書周官疏

以八則治都鄙 距王城四百里至五百里謂之都

鄙鄙邊邑也以封王之子弟在畿內者

立其兩

立卿兩人

並蔡仲之命疏

小宰六曰事職 事職掌百工器用耒耜弓車之屬也

尚書周

官疏

人廩徒三百人 池塞苑囿取魚處多故也

天官疏

大司徒廣輪之數 東西爲廣南北爲輪

地官疏

謂之地中 地中洛陽

李淳風周
牌算經注

乃建王國焉 王國東都王城今河南縣

召詔疏

夫鄉大 一曰和 二曰和容 三曰玉皮 四曰和頌 五曰典

武 和志體和和容有容儀玉皮能中質和頌合雅

頌武與舞同

論語疏

師氏掌以媯詔王。媯媯道也。告王以善道。師者教人
以事而諭諸德也。

以三德教國子。德行內外之稱在心爲德。施之爲
行。

至德以爲道本。至德者中德也。中庸記曰天命之
謂性。率性之謂道。失中庸則無以至道。故曰以爲
道本。

孝德以知逆惡。教以孝德使知逆惡之不可爲也。
友行以尊賢良。教以朋友之行使擇益友也。

順行以事師長 師德所不如也長老者並通

保氏掌諫王惡而養國子以道 道六藝御覽

九數 今有重差夕桀地官疏

調人掌司萬民之難 難謂相與爲仇也御覽

媒氏中春之月地官疏引王肅論云自馬氏以來乃因周官而有二月

伯大宗 春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇 在

東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北

方者遇冬毛詩疏

伯小宗 兆五帝於四郊 郊天之祀咸以夏正五氣用

事有休有王各以其時兆於方郊四時合歲功作

相成亦以此月總旅明堂

南齊書禮志

肆立小祀 宗廟小祀

春官疏

馨和鬱鬯 鬱草名如鬱金香草合爲鬯也

禮記郊特牲疏

筵几 掌五几五席之名物 几長三尺

春官疏

筵國賓於牖前亦如之 國賓二王後

通典

典以朝日 天子以春分朝日秋分夕月

南齊書禮志

司祀五帝亦如之 五帝謂大皞炎帝黃帝五人

帝屬

郊特牲疏

世婦每宮卿二人 奄卿也

春官疏

大司圜鐘爲宮 圜鐘應鐘也

隋志

大隋釁 血以塗鐘鼓

春官疏

大師宜於社 爾雅曰起大事動大衆必先有事乎

社

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號 所討國所封邑由立

社稷

並御禮

巾車 玉路錫樊纓

馬讀樊爲繫

盤纓馬飾在膺前十有二

币以旄牛尾金塗十二重

木路前樊鵠纓

馬讀鵠爲結

前樊結纓謂再重樊纓在

前有結在後往往結草以爲堅且飾節良

重翟錫面朱總

重翟爲蓋今之羽蓋是也

並春官疏

司勳

掌六鄉賞地之法

六鄉之地在野郊五十里內

五十里外置六遂

地官疏

挈壺氏

分以日夜

漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻

冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝六十刻夜

四十刻

夏官疏

射人

九節五正

十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸

日質

小雅疏

司弓

繪矢第矢

繳繫短矢謂之矰矰口也

史記索隱

職方

河內曰冀州

在東河之西西河之東南河之

北

釋文

大司

詰四方

詰猶窮也窮四方之姦也

尚書周官疏

庭

掌射國中之天鳥

國中天鳥梟鴟惡聲之鳥也

若不見其鳥獸

獸虎狼嗥鳴也

則以救日之弓與救月之矢射之

救日食則伐鼓

北面體大陰救月食則伐鼓南面體大陽以此弓

矢射之並御覽

大行其外方五百里謂之侯服秋官疏云案馬氏之義六服當面各四分

之

築氏爲削削偃曲却刃考工記解

治氏重三鈞鈞量名當與呂刑鏃同俗儒云鈞六兩

爲一川不知所出耳呂刑疏

鮑人則是以搏爲幟也釋文幟馬融音淺

梓人以胃鳴者釋文胃賈馬作胃

飲器人爲觚三升觚當爲觶

則一豆矣

豆當爲斗

並儀禮燕禮疏

匡

左祖右社

社稷在右宗廟在左

後漢書注

教不可長 長直良反

釋文○下皆禮記註

月令 周公所作

月令疏

昏參中 日未出日沒後二刻半皆爲昏前後其五

刻

土昏禮疏

以迎春於東郊 迎春祭大皞及句芒

日夜分 晝有五十刻夜有五十刻

並月令疏

斷薄刑

立秋乃施鞭撲

書

客使自下由路西 客使設之則大路亦使設之也

雜記
上疏

中霤 七祀中之五門戶竈行中霤卽句芒等五官
之神配食者句芒食於木祝融食於火該食於金
修及竄食於水句龍食於土

通典

序錄

隋志于寶注周官禮十二卷

釋文序錄十三卷唐志又有答周官駁難五卷

晉書本傳曰寶字令升新蔡人也少勤學博覽書

記以才器召爲著作郎遷散騎常侍著晉紀又爲

春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇

按晉書本作于

寶隋志釋文俱作于寶

經典釋文曰宮正以下鄭總列六十職序于注則

各於其職前列之

經義攷曰周禮于注陸氏釋文多引之又初學記

引干氏注周官籩人之職羞籩之實糗餌粉飧云
糗餌者豆未削末而蒸之以棗豆之味今餌飽也
丁杰曰案此段語意難曉於初學記亦不載惟高
承事物紀原引干寶注糗餌者或屑而蒸之與棗
豆之味同食語與此相似此所
引蓋別有本而詆爲初學記也

謨案如經典釋文所言陸氏必猶見于注全書而
賈疏絕不稱引何也今並鈔出周禮釋文二十六
條毛詩釋文一條禮記疏一條後漢書注十五條
通典二條初學記一條

周官禮注

晉

新蔡干

寶注

星子干廷熊校

惟王建國

王天子之號三代所稱

體國經野

體謂形體

乃立天官冢宰

濟其清濁和其剛柔而納之中和

曰宰

以佐王治邦國

國天子諸侯所理邦疆國之境

以詰邦國

詰彈正糾察也

賦貢以馭其用

賦上之所求于下貢下之所納于

上

幣餘之賦 幣必世反

羞服之式 羞飲食也服車服也

藪以富得民 藪宜作叟

挾日而斂之挾干本作而 币子合反十日也

設其參 參三公也

前期十日 期如字並周禮釋文

及納亨 納亨納牲將告殺謂向祭之辰也後漢書志注

掌建邦之宮刑 官如字謂宮中之刑也釋文○百官志注引

千寶云若
審史中丞

小事則專達 達決也

辟名者以宮刑 辟名不當也

賓賜之殮牽

于本作賓賜
賓其殮牽

膳夫授祭 祭五行六陰之神與民起居

庖人掌共六畜六獸六禽 六獸麋鹿麇獬野豕兔

六禽鴈鶉雉鳩鷓鷃

夏行脬鮪膳膏臊 臊豕膏也

秋行犢麋膳膏腥 腥雞膏也

牛夜鳴則瘠 瘠病也

馬黑脊而般臂螻

螻內病也

並周禮釋文

耕耨王藉 古之王者貴爲天子富有四海而必私

置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝

也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之

子孫躬知稼穡之艱難無違也

後漢書志注

鼈人掌取互物 互對也

以時籍魚鼈龜蜃

蜃鱗類

並周禮釋文

羞籩之實糗餌 糗餌者豆末削末而蒸之以粢豆

之味今餌餽也

初學記○案事物紀原引干寶注
糗餌者或屑而蒸之與棗豆之味

同食語與
此相似

茆菹麋藟

茆菹今之駝蹄草堪爲菹江東有之

毛詩

釋文

而生種稔之種

種晚秔稻之屬稔陵穀黍稷之屬

也

展牲則告牲

展牲若今夕牲

司門

如今校尉

每門下士二人

如今門候

山國用虎節土國用人節澤國用龍節漢之銅虎符則其制也

以英蕩輔之英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信則漢之竹使符者亦取則于故事也

大僕 若漢侍中

其矢箠 箠今謂之步叉

以鸞和爲節 鸞和皆以金爲鈴

小司寇之職掌外朝之政 禮司徒府中有百官朝

會殿天子與丞相決大事是外朝之存者

並後漢書志注

司寤氏

今都候之屬後漢各一人主劔戟士微循

官及天子有所收攷屬衛尉

通典

滌狼氏

今卒辟車之屬

朱絲繫社

社大陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓

于社責羣陰也諸侯用幣于社請上公也伐鼓于

朝退自攻也此聖人厭勝之法也

並後漢書志注

象胥

若晉鴻臚也

通典

弧旌枉矢

枉矢象妖星

後漢書志注

羊豬彘

彘于本
作殘

以胷鳴者

胷于本
作骨

敝屣屬也

並周禮
釋文

凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者

主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事

也凡言氏者世其官也凡言人者終其官也不氏

不人權其材也

禮記曲
禮疏

黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵圜鍾爲羽 不言商

商爲臣上者自謂故置其實而去其名若曰有天

地人爲物無德以至之謙以自牧也

隋書音
樂志

終

喪服經傳

漢 扶風馬融撰

義寧王際春校

斬者何不緝也 不緝不纒也 謂斬布用之不纒其
端也

苴經者麻之有黃者也 黃者泉實泉麻之有子者

其色麤惡故用之 苴者麻之色

並春秋疏

天子至尊也 天下所尊

君至尊也 一國所尊

正體於上又乃將所傳重也 體者嫡嫡相承也正

謂體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年

庶子不得爲長子三年不繼祖也 庶子賤爲長子

服其服不得隨父服三年故言不繼祖也

喪服小記疏引

馬註云此爲五世之適父乃爲之斬也

受重者必以尊服 受人宗廟之重故三年

夫至尊也 婦人夫天故曰至尊

君至尊也 賤妾事夫如君故至尊也

牡麻經右本在上 在上指右故曰右本

父卒則爲母 父卒無所復屈故得伸重服三年也
母爲長子 不在斬衰章者以子當服母齊衰也
何以期也屈也 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

妻至親也 與已共承宗廟所以至親

父卒繼母嫁從爲之服報 繼母爲已父三年喪畢
嫁後夫重成母道故隨爲之服繼母不終已父三
年喪則不服也

並通
典

世父叔父何以期也與尊者一體也 與父一體故

不降而服周也

敖繼公集說

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也因世叔加於世叔母故云夫妻一體也

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

並儀禮疏

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

不貳斬也爲大宗後當爲大宗斬還爲小宗周故

曰不貳斬

爲其父母昆弟之爲父後者 婦人以適人降故服
父母周爲昆弟之爲父後者亦爲之周也

必有歸宗曰小宗 歸宗者歸父母之宗也昆弟之
爲父後者曰小宗

子無大功之親與之適人 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

未嘗同居則不爲異居 謂已自有宗廟不隨母適

人初不同居何異居之有

爲夫之君 夫爲君服三年妻從夫降一等故服周
何以期也從服也 從夫而爲之服也從服降一等
故夫服三年妻服周也

何以期也報之也 伯母叔母報之

公妾 公諸侯也

女子子爲祖父母 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

大夫不敢降其祖與適也 尊祖重嫡自尊者始也

故不敢降

並通典

公妾以及士妾爲其父母 其間有卿大夫妾故言

以及

敖繼公集說

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻 言一族男女皆爲

宗子母與妻服

庶人爲國君 衆人爲國君服齊衰三月也

大夫不敢降其宗也 五屬孫雖爲大夫不敢降宗

子者故服齊衰三月

大夫不敢降其祖也 尊祖故不降也

未嫁者其成人而未嫁者也 成人謂十五已上許

嫁未行者也

不敢降其祖也 以祖名曾明婦人雖爲天王后不

敢降其祖宗也

並通與

無服之殤以日易月 以哭之日易服之月殤之期

親則以旬有三日哭總麻之親者則以三日爲制

儀禮疏

公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤

重嫡也大夫亦重嫡故皆不降服大功也

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畧其經無纓也

爲人後者爲其昆弟 昆弟在周而降之以所後爲
親也

不降其適也 重嫡故不降之爲服也

女子子適人者爲衆昆弟 適人降其昆弟故大功也
姪丈夫婦人報 嫁姑爲嫁姪服也俱出也

從服也 從夫爲之服降二等

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者

子謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也

尊同則得服其親服 尊同者亦爲大夫服周也

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

鄭注舊讀昆弟在下賈疏

謂鄭君已前馬融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爲母周父

沒伸服三年大夫貴妾子父在爲母周賤妾子父

在爲母大功則從大夫而降也

並通典

爲夫之昆弟之婦人子適人者 在室者周適人者

降大功也

女子子嫁者未嫁者 合大夫之妾爲君之庶子女

子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人同服鄭

云舊諱合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也疏云此馬融

之輩舊

讀如此

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子

子嫁於大夫者 此上四人者各爲其姑姊妹女子

子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大功尊

同也

君爲姑姊妹女子子嫁於國君者 君諸侯也爲姑

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爲大功也

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周親服

牡麻經 經帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲嫡昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤 本皆周

服下殤降二等故小功也

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤 成人成大

功也長殤降一等故小功

爲夫之叔父之長殤 成人大功長殤降一等

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母爲之服也成人在周下殤降二等故服

小功也

大夫公之昆弟大夫之子爲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服小
功也大夫無昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭
溺當殤服之

大夫之妾爲庶子之長殤 除嫡子一人其餘皆庶
子也男女至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

從祖祖父母 曾祖之子祖之昆弟也正服小功

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

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正服小功也

從父姊妹 伯叔父之女

孫適人者 祖爲女孫適人者降一等故小功也

爲人後者爲其姊妹適人者 在室者齊衰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

以尊加也 本親總以母所至尊加服小功故曰以

尊加

並通典

從母丈夫婦人報 從母報姊妹之子男女也丈夫

婦人者異姓無出入降

儀禮疏

以名加也 外祖從母其親皆總也以尊名加故小
功也

夫之姑姊妹娣姒婦報 娣姒兄弟之妻相名也長

稚自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼

不自以年齒也妻雖小猶隨夫爲長先娣後姒者

明其尊殺也報者姑報姪婦也言婦者廟見成婦

乃相爲服

大夫六夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹
女子子適士者 謂上三人各自爲其從父昆弟庶
孫姑姊妹女子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

大夫之妾爲庶子適人者 嫡夫人庶子也在室大
功出則降一等故服小功

庶婦 庶子婦也舅姑爲之服也

君母之父母從母 君母者母之所君事者從母者

君母之姊妹也妾爲之服小功也自降外祖服總麻外無二統者

君母不在則不服 從君母爲親服也君母亡無所

服復厭則不爲其親服也自得伸其外祖小功也

賈疏云若馬氏義君母不在乃可伸矣

君子于爲庶母慈已者 爲慈養已者服小功

君子于者貴人之子也 貴人者嫡夫人也子以庶

母慈養已加一等小功也爲父賤妾服總父沒之

後貴賤妾皆小功也

族祖父母 族祖父祖之從父昆弟也亦高祖之孫
族父母 族父從祖昆弟之親也

庶孫之婦庶孫之中殤 祖父母爲嫡孫之婦小功
庶孫降一等故總也祖爲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
疎者畧耳

從祖姑姊妹適人者報 於已再從在室小功適人
降一等故總也

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

從父昆弟姪之下殤 降二等故服總也

夫之叔父之中殤下殤 妻爲之服也成人在大功

中下殤降二等

從母之長殤報 成人小功長殤降一等

與尊者爲一體不敢服其私親也 承父之體四時

祭祀不敢伸私親服廢尊者之祭故無總也

有死於宮中者則爲之三月不舉祭 緣先人在時

哀傷臣僕有死宮中者爲缺一時不舉祭因是服

總也

士爲庶母 以有母名爲之服總

貴臣貴妾 君爲貴臣妾服也 天子貴公諸侯貴卿
大夫貴室老貴妾謂姪娣

乳母 士爲乳母服

何以總也以名服也 以其乳養於已有母名

從母昆弟 姊妹子相爲服也

以名服也 以從母有母名以子有昆弟名

甥 甥從其母而服已總故報之

壻 壻從女來爲已服總故報之以總也

妻之父母 壻從妻而服總也

舅之子 姑之子爲舅之子服今之中外兄弟也

何以總從服也 從其母來服舅之子總

夫之姑姊妹之長殤 成人服小功長殤降一等總

中下殤無服禮三十乃娶而夫之姊殤者闕有畏

厭溺者

夫之諸祖父母報 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

君母之昆弟 妾子爲嫡夫人昆弟服也君母卒則
不服也

從服也 從母在爲之服

昆弟之孫之長殤 成人小功長殤降一等

以爲相與同室則生總之親焉 姊姒以同室相親
生以縗總之服

爲其妻縗冠葛經帶 天子諸侯之庶子爲其妻輕

故縗冠葛經帶

皆旣葬除之 無日月數也

改葬總 棺有弛壞將亡尸柩故制改葬棺物敗者
設之如初其奠如大歛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

並通典

童子

未成人也

下皆補遺

子嫁反在父之室爲父三年 爲犯七出還在父母
之家

出妻之子爲母 犯七出爲之服周

大夫爲舊君 大夫爲舊君據不在列位不敢自比

於留臣故自同於庶人也

嫁者其嫁於大夫者也 嫁者未嫁者爲曾祖父母服也 嫁者嫁爲大夫妻也

女子子之長殤中殤 子者男子之已爲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 男子二十而不爲殤 女子十五許嫁笄而不爲殤也 其未許嫁如男子二十乃不爲殤

爲伯父母叔父母姑姊妹 合大夫之妾爲君之庶

子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人同
眼

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤 適人故還爲姪祖爲
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言之

外孫 女子子之子

從父昆弟之子昆弟之孫長殤 成人小功長殤降

一等故服總也

並通典

序錄

唐志大戴德喪服變除一卷

前漢書儒林傳曰漢興魯高堂生傳禮十七篇後
、瑕邱蕭奮以授同郡后蒼蒼授梁人戴德及德兄
子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮

經典敘錄曰德字延君信都太傅刪古禮二百四
篇爲八十五篇謂之大戴禮今無傳學者

謨案喪服變除亦當屬大戴禮中篇目非別爲一
書也今大戴禮記無此篇目而隋志亦不載此書

信乎其無傳學者也今從通典鈔出十一條又禮
記註疏二條

喪服變除

漢 梁戴德撰

南城丁 澄校

總緣七月之服諸侯之大夫始同天子喪白布深衣十五升素冠吉屨無紉從諸侯哭於朝張帷爲次於官舍門外別外內食蔬食有鹽酪之和凡再不食旣成服服縗布緣裳十一升白布冠纓緣皆十一升帶亦如之一辟廣三寸偶結於前經用枲麻貢經大四寸百二十五分寸之七十六石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

童子當室謂十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同禮不爲未成人制者爲用心不能一也其能服者亦不禁纁經不以制度唯其所能勝

君弔於卿大夫錫纁以居不聽樂弔於士皆服弁經疑纁君弔臣疑纁素弁加經明日主人纁經拜謝於朝君若使人弔其服疑纁素裳素冠諸侯會遇相弔則錫纁皮弁加經不舉諸侯弔於寄公錫纁諸侯相弔其同國大夫相弔錫纁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
除皆在他國則袒免同國大夫命婦相服錫紼素總
加麻同國之士相爲朝服加紼其妻相爲亦如之朝
服不紼

斬纒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
素章南冠白麻屨無絢孫爲祖父後者上通於高祖
自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於
士不笄纒不徒跣不食粥妻爲夫妾爲君笄纒不徒

跌扱上衽既襲三稱白布深衣素總白麻屨齊縗三
年者父沒始有母之喪笄纒徒跌扱上衽交手哭踊
無數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻
屨無絢父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲
祖母服上至高祖母自天子達於士爲人後者所後
之祖母母妻母爲長子妾爲君之長子繼母爲長子
皆不笄纒徒跌也女子子在室父卒爲母始死笄纒
不徒跌不扱上衽既襲三稱素總齊縗杖周者父在
始有母之喪笄纒徒跌扱上衽交手哭踊無數既襲

三稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻屨無絢爲
出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁
及繼母報繼子夫爲妻始死素冠深衣不笄纚不徒
跣女子之在室爲母不徒跣不扱上衽旣襲三稱素
總齊纚不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣
十五升素冠吉屨無絢哭踊無數旣襲無變其齊纚
三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠
吉屨無絢女子子適人者爲曾祖父母素總大功親
長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十

五升素冠吉屨無絢成人九月從父昆弟之喪與殤
同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母大功
九月哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士爲從
父昆弟相爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔
父母子昆弟之子爲士者哭泣飲食思慕以上並猶
周也天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲
姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯
之庶昆弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之
爲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爲昆弟其異於
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冠吉屨無絢天子諸
侯大夫爲嫡子嫡孫嫡元孫不爲次飲食衎爾爲姑
姊妹女子子之昆弟之子下殤爲人後者爲其昆弟
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爲從父昆弟從
父姊妹祖父母爲孫與叔父之下殤同姑姊妹適人
者爲昆弟姪之殤與爲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紉婦爲夫曾祖父母異於男子者以素總也

臣爲君笄纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子爲父

同

哭時隨其哀殺五日十日可哭矣

父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母上至高祖母自天子達於士爲人後者爲所後之祖父母母爲長子妾爲君之長子繼母爲長子並與父卒

爲母同

女子子適人者爲繼父服齊縗三月不分別同居異居

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旣葬止哭不飲酒肉畢喪各如其日月此獨爲父母爲子與昆弟相爲耳

朋友有同道之恩加麻三月

割總麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也無遺奠之禮其餘親皆弔服

並通典

玄衣黃裳

禮記注

童子當室謂年十五以上若世子生則杖故會子問

云子衰杖成子禮是也

禮記疏

序錄

隋志七錄射慈喪服變除圖五卷

三國志注曰慈字孝宗彭城人見禮論撰喪服圖
及變除行於世

經典敘錄曰徐整字文操豫章人吳太常卿撰鄭
氏詩譜二卷

謨案此書載徐整與慈問答者十二整自爲立論
者一則整蓋亦爲禮服之學者而隋志但載有徐
整詩譜二卷孝經默注一卷不知其於禮服有論

著也故於慈書表而出之凡共鈔出通典三十一條
內一條見御覽

喪服變除圖

吳 彭城射慈撰

禮經傳註疏校

射慈曰天子子之子封爲諸侯天子皆不服也

天子弔三公弁經錫縗弔大夫士皆弁經疑縗弔畿

內諸侯弁經總縗服

御覽引此文云天子弔三公及三孤弁經錫衰弔六卿弁經錫

衰弔大夫弁經疑衰弔士弁經

總衰弔畿內諸侯弁經總衰

射慈曰始聞喪去吉冠著素弁十五升布深衣從其

君哭太廟阼階下袒免卽位成踊襲經吉屨無絢張

帷爲次於其所舍別內外蔬食飲水牡麻經至成服

服四十升半總布縷裳細而疎其冠八升纓帶中衣領袖緣亦如之七月而除受以朝服素冠踰月復

吉

徐整問射慈曰諸侯之大夫時會見於天子故爲總縷七月不知此大夫時以何事而得見之也遠國大夫在蕃荒服者未嘗及見天子亦爲服不答曰諸侯之大夫有出朝聘之事會見天子故言時會雖未會見猶服此服士已下則無服

徐整問曰爲姑姊長殤在大功下殤在小功爲姊下

殤已下纔六七歲未成童子爲父母不杖不廬不菲
至童猶尚不備今此何以越得爲姊殤服備大功小
功之制乎十七八尚可恕六七歲兒未能稱此纒麻
射慈答曰六七歲雖未爲童其姊死故宜著布深衣
諸侯之女爲天子后爲天王之親服隨天王而降一
等諸侯之女爲后爲其父母及昆弟爲父後者服齊
纒其宗子亦不降徐整云諸侯女嫁爲天王后爲外
親尊同則如邦人爲君之長子三年也

徐整問曰經言爲夫人君不道爲其妻然則公卿諸

侯之妻不爲皇后服耶射慈答曰皇后天下之母則宜服周禮君命其夫后夫人亦宜命其婦其受命則不宜無服

夫爲妻去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五升白布深衣吉屨無絢尸襲之時亦哭踊

爲父旣葬日中反哭諸侯於太祖廟別子爲卿大夫亦於太祖廟其非別子爲卿大夫於皇考廟上士於皇考廟中士下士於王考廟皆升自西階東面哭踊虞祭於殯宮

徐整問曰出妻之子爲其母及父卒繼母嫁爲之服報皆周也二母旣出則爲絕族今子爲之服皆當於何處爲位有廬堊室不出母亦當報其子不繼母報子於何處制服豈止所適者之家爲哭位乎又當有禫不射慈答曰當就出母之家若遠不得往者可別爲異室亦有廬變除堊室及禫如親子也母亦報子周也

爲廬當就繼母之家若遠不得往者則別爲異室亦有廬變除堊室及禫如親子也亦報服周不言報者

凡經中之文悉報也

徐整問曰婦人爲君之服周則諸侯夫人亦爲天子服此也其聞喪之儀衣麻之數哭泣之位變除之節知周制將復有異也射慈答曰其畿內諸侯夫人有助祭之禮則始喪之時悉當到京師復當還耳其畿外諸侯聞喪則當於路寢庭發喪夫人當堂上也變除之節皆如周服之制也

徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令子以元年正月生七歲十二月死此爲七歲

則無服也或以元年十二月生以八年正月死以但踐八年計其日月適六歲耳然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多若人有二子各死如此其七歲者獨無服則父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以歲也問曰無服之殤以日易月哭之於何處有位無答曰哭之無位禮葬下殤於園中則無服之殤亦於園也其哭之就園也

徐整問射慈曰子思哭嫂爲位在何面加麻袒免爲位不審服此有日數乎射慈答曰凡喪位皆西面服

加麻者謂大殮及殯之時已畢而釋之

徐整問射慈曰古者三十而娶何緣當服得夫之姊
殤服經文特爲士作若說國君皆別言君若公射慈
答曰三十而娶禮之常制也古者七十而傳宗事與
子年雖幼未滿三十自得少娶故曾子問曰宗子雖
七十無無主婦此言宗子已老傳宗事與子則宜有
主婦

徐整議問者曰若父已卒已未爲大夫故猶士耳未
審庶子及昆弟當服降不答曰大夫之子從乎大夫

而降至於父卒則如國人也

諸侯之女爲諸侯夫人服諸侯之親隨諸侯降一等
還爲親族則皆降之

傳云尊同則得服其親服言同尊者謂俱爲卿大夫
各隨本親則不降也諸侯女爲諸侯夫人不降父母
昆弟之服及爲父後者大夫妻唯父母昆弟爲父後
者宗子不降也

斬纁旣葬纁裳六升男子經帶悉易以葛婦人易首
經以葛腰帶故麻也但就五分去一分殺小之耳仍

遭母及伯叔昆弟齊縗之喪其爲母更以四升布爲
腰帶謂之包言以包斬縗帶也經斬縗之葛經謂之
重者主於尊也婦人易首經以麻亦謂之包帶斬縗
之麻帶謂之特周喪旣葬服上服六升之縗裳男子
帶上服之葛帶婦人經上服之葛經也

齊縗之喪旣虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之齊縗
旣喪爲母七升正服縗八升經帶悉葛婦人首經以
葛腰帶故麻也亦就五分去一殺小之耳又遭大功
之喪更制大功之喪縗裳男子亦麻爲腰帶經周之

葛經婦人易首經以麻帶周之葛帶大功既葬亦服其功經男子婦人悉反著周喪既葬之經帶也

三年之喪既練矣有周之喪既葬則帶其故葛帶經周之經服其功縗謂三年既練縗七升男子首經婦人麻帶俱已除矣又遭周喪更制周縗裳經帶悉麻周縗既葬爲母總七升正服縗八升義服縗九升謂之功縗男子帶練之葛經周之麻謂既葬之麻也其大四寸百二十五分寸之七十六也

既練遭大功喪麻葛重者既練男子有葛帶婦人有

葛經男子首經婦人麻帶俱已除矣又遭大功之喪亦更制練裳經帶皆麻謂之重麻大功既葬還服練練男子帶練之葛帶經周之葛經其婦人經其練葛經帶周之葛帶謂之重葛檀弓曰婦人不葛帶謂齊斬之婦人也今此帶周之經帶者大功既葬婦人得葛帶不服大功之葛帶而帶周之葛帶者斬練既練婦人除葛經大五寸二十五分寸之十九若帶大功之葛帶裁大三寸六百二十五分寸之四百二十九非經帶五分去一之差也故帶周之葛帶周之葛帶

大四寸百二十五分寸之七十六與練首經差之宜也男子不經大功葛經而經周之葛經者亦以非練帶之差也

謂大功之親爲殤在小功總麻者皆易練葛麻經帶以終殤之月數而反三年之葛謂若從父昆弟姪無孫之長殤中殤在小功婦人爲夫叔又長殤在小功中殤在總麻者也此殤麻亦斷本變三年之葛者正親親也下殤則不言賤也

雖總必往親骨肉也雖鄰不往疏無親也

士爲姑姊妹女子之適人無主者齊緘周

三年周喪歲數沒閏九月以下數閏也

射慈答徐整問改葬虞曰不在殯宮又不爲位何反
虞之有

徐整問射慈曰改葬總其奠如大歛從廟之廟從墓
至墓禮宜同也又此大歛謂如始死之大歛耶從廟
悉謂何廟牲物何用慈答奠如大歛奠上大歛特豚
從禰廟朝祖廟從故墓之新墓皆用特豚大夫以上
其禮亡以此推之大夫奠用特牲天子大牢諸侯少

牢

徐整問射慈曰久喪不除小祥練可知耳有故未得葬遂至二十八月服制已過可得變否豈服十年五年至葬乃止乎答曰主雖不得變其餘旁親亦不除日月竟自釋之耳

女子未許嫁十九猶爲殤

二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一

序錄

隋志王肅撰喪服要記一卷

經義考曰王氏喪服要記孔氏正義杜氏通典多引之其魯哀公葬父一篇散見群書今會粹爲一可以補永嘉薛氏孔子集語所未及

謨案經義考引王肅喪服要記共六條馬驢釋史則有七條其第一條問表門本出路史注而經義考遺之今仍各從原書分別鈔錄

喪服要記

魏 東海王肅撰

金谿吳 瑤校

魯哀公祖載其父孔子問曰寧設桂樹乎哀公曰不也桂樹者起於介子推子推晉之人也文公有內難出國之狄子推隨其行割肉以饋軍糧後文公復國忽忘子推子推奉唱而歌文公始悟當受爵子推奔介山抱木而燒死國人葬之恐其神魂賈於地朱謀瑋云賈字誤當作賈賈檀弓蒙袂輯屨賈貿然來在賈貿目不明貌異苑載子推逃跡隱迹抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懷割股之功俛視其展曰悲乎足下足下之稱將起於此矣故作桂樹

焉

釋史本
作樹樹

吾父生於宮殿死於桃席何用桂樹爲經水

○按鄭道元云夫子尙非瑋瑋送葬安
能開桂樹爲禮乎王肅此証近於誣矣

孔子問曰寧故三桃湯乎哀公曰不也桃湯起於衛

靈公有女嫁楚乳母送就夫家道聞夫死乳母欲將

新婦返新婦曰女有三從今屬於人死當卒哀因駕

素車白馬進到夫家治三桃湯以沐死者出東門北

隅禮三終使死者不恨吾父無所恨何用三桃湯爲

御覽

孔子問曰寧設五穀囊乎哀公曰不也五穀囊者越

伯尼叔齊讓國不食周粟而餓於首陽之山恐魂之
飢故作五穀囊吾父食味含哺而死何用此爲類聚
孔子問曰寧設菰廬乎哀公曰不也菰廬起太伯太
伯出奔聞古公崩還赴喪故作菰廬以障其尸吾父
無太伯之罪何用此爲全上

孔子問曰寧設桐人乎哀公曰不也桐人起於齊人
虞卿遇惡繼母不得養父死不能葬知有過故作桐
人吾父生得供養何用桐人爲

孔子問曰寧設魂衣乎哀公曰不也魂衣起宛荆宛

荆於山之下道逢寒死友哀

一作羊角哀

往迎其尸憫神

之寒故作魂衣吾父生服錦繡死於衣被何用魂衣

爲全上

孔子問曰寧設表門乎公曰夫表門起於禹禹治洪

水故表其門以紀其功吾父無功何用焉

路史注