

陳建華 曹淳亮 主編

廣州大典

7

第一輯·廣雅叢書
第七冊

廣州出版社

目錄

親屬記二卷	清鄭珍撰	一
先聖生卒年月日攷二卷	清孔廣牧撰	二一
朱子語類日鈔五卷	清陳澧輯	四七
人範六卷	清蔣元輯	六三
小學集解六卷	清張伯行輯注	一一〇
少室山房集六十四卷	明胡應麟撰	二一二
少室山房筆叢四十八卷		二一二
詩藪內編六卷外編四卷雜編六卷		五二二

親屬記

光緒壬辰孟冬
廣雅書局校刊

親屬記敘

往在京師史館開例必三冠名行著述於他書者乃得入吾黔
鄭先生子尹以名孝廉處萬山中 詔不起當世大人先生作
書屢及之稱爲西南碩儒以是得列儒林又作傳必舉生平著
述史館前輩以余黔人也必周知余舉儀禮私箋等書十數種
以告尚未知有親屬記也家居與先生令子伯更遊出親屬記
手稿見示稱名舉類大者眉列細者髮櫛第先生成此書不過
數月句證字疏不無罅漏家弟渠與伯更共補綴之始爲完書
考親屬記創見白虎通義朱子輯儀禮經傳臚爲家禮之六而
以爾雅釋親補之鄭先生此書蓋續朱子未就之緒閱七百餘
年而始爲成書作者與述者固有待也然其義例微有不同朱
子意在補經僅及爾雅鄭先生意在考禮徵俗合古今名稱綱
羅而役列之上自古經笈及子史稗說詩文別集橫行斜上無
不貫串使讀者一見而知名稱所由來洵宏覽博物之藪也篇
中細注不勝引據者第舉筆端一二事以見崖畧不求備爾鄭
先生號經學專家伯更能闡家學當世所稱大小鄭也伯更爲
余言先生尚有未成書十數種余促伯更續成之使海內翹企
先生著述者快覩之也貴陽後學陳田

後序

類攷名物諸篇至今日稱大備自典禮冠裳宮室舟輿以訖食用之細凡可以會萃而條理之者近儒無不網羅殆盡各纂成書獨於倫紀之所繫屬宗族姻婭之繁悉所為辨親疏遠邇以定名分而關禮俗教治者國朝諸博碩則猶莫或綜覈焉溯孔子壁中書原有親屬記篇白虎通三綱六紀篇嘗稱其語蓋七十子後學所撰禮記百三十一篇之一為文詳畧未知何等自二戴刪落輒早斂亡訖今所有述古而彙舉可稽如兩爾雅釋名廣雅所載釋親諸篇不過大畧約具外此斂見經籍猶縷縷非一至昔三代所無後世迺見稱號如舅妻曰妣之類亦足為典要者復不易指屈且本親外姻之名漢晉已降隨俗增加

親屬記 後序

廣雅書局宋

或一人稱謂確出非一苟其不諱於理竝學者所宜周悉是皆不能無專載為之兼攬者也又古典傳之既久不無譌脫爾雅釋親所言較以儀禮喪服經傳即如九族名稱凡同高祖之子孫夫婦男女自族曾祖父母已下四世例加族字同曾祖之子孫夫婦男女自從祖祖父母已下三世例加從祖字禮經條例故自朗晰迺釋親於此兩行輩羣人之稱往往傳寫岐誤殺惑學人以致近代瑤田程氏說喪禮於高曾子孫稱族稱從祖者時或移混而亂服制等差即邵氏郝氏疏爾雅且不免遷就釋親駁文而強為之辭是尤不可不急正者也先君子生平箋釋禮經於喪服五等隆殺適當何親先定其所主名兼糾正釋親差互禮經之謬悉有成書而猶慮其非聚觀羣倫不易顯著況

諸親名稱之全今古繁難歸無統紀雖在一時宿學試問以親貫中夫人所當稱號及開世異同或且茫無以應然則是編誠不可少之急務不能久聽其闕如者也爰就解經餘暇綴成斯記提古為綱附以漢後博極羣書鉤稽類列其次由親及疏秩序井然合閱者瞭如指掌更無疑誤又各即當條之下分注出處恆有案說辨同異訂違失酌古準今歸之適用脫稿於咸豐庚申凡四閱月而功竣於是不嫌僭擬題以壁中經記舊名以授知同第為時過速偶或標舉正文出典尚闕亦有其名疊見數書或一二要處遺忘未及知同後時捧讀謹畧增加而未備也歷光緒丙戌遊幕省垣持示衡山陳子一見詫為絕作慨任梓行且樂為補就知同乃相與益足注文數十百所用付刷氏

親屬記 後序

廣雅書局宋

然後斯輯不可謂非詳贍矣苟尚存罅漏或異時陳子踵為繕完或世有同好旁搜續屬囊括無遺則尤善之善者已假如末世俗稱姑曰姑母姑夫曰姑父舅曰舅父從母之夫曰姨父是類殊瀆亂不經非古聖王別嫌明微之至意故皆不登攬非失載也讀者諒之鏤版將竟陳子謂不可無言敢嚮述先君子愜趣用公諸世男知同敬書

親屬記卷上

遵義鄭珍撰

父曰公曰翁曰安曰社先秦曰爸曰著曰爹曰爺曰尊老曰尊

賀曰郎罷嗣出

公魏策陳軫將行其子陳應止其公之行曰魏欲絕楚齊必

重迎公郢中不善公者欲公之去也必勸王多公之車

廣雅公父也 北史鄭道青常戲徐之才呼爲師公之才

答曰旣爲汝師又爲汝公在三之義頓居其兩 易林一

巢九子同公共母

翁史記項羽紀沛公謂羽曰吾翁卽若翁 廣雅翁父也

安廣雅安父也

親屬記卷上

廣雅書局

社淮南子說山訓高誘注雒家謂公爲阿社

爸補可切廣雅玉篇爸父也 集韻爸部可切又必駕切吳人

呼父也 按古讀巴如道卽父之重唇音遂作巴加父公

俗呼父或爲巴巴或爲耙耙或爲八八竝此字

著正奢切廣雅玉篇著父也 廣韻著正奢切吳人呼父 按

者古讀如主俗轉父重讀因加父作著今俗猶呼父爲老

奢作上聲

爹屠可切南史梁始興王憺傳詔徵還朝人歌曰始興王人之

爹赴人急如水火何時復來哺乳我荆土方言謂父爲爹

故云 韓退之祭女孥文阿爹阿八 廣韻爹屠可切北

方人呼父陟斜切羌人呼父也 按隋書回紇傳以父爲

多唐書回紇傳阿啜可汗呼其大相頡干迦斯曰兒愚幼

惟仰食於阿多知此聲由晉宋間夷語轉入中國本止作

多後因加父多古亦讀支所由轉爲今呼丁邪切也陟邪

切同今呼

爺以遮切古木蘭詩軍書十二卷卷卷有爺名 南史侯景曰

前世吾不復記惟阿爺名標 玉篇爺以遮切俗爲父爺

字 按爺本止作邪宋書王彧傳子絢六歲讀論語郁郁

乎文哉外祖何尚之戲曰可改邪邪乎文哉以郁是其父

嫌名也通作耶杜詩耶孃妻子走相送耶卽邪字隸形因

加父作爺而以爺爲古文爺又爹之轉聲也

尊老南史何子平爲揚州從事月俸得白米輒易粟麥曰尊

親屬記卷上

廣雅書局

老在東不辦得米何心獨享白粲

莫賀宋書鮮卑吐谷渾傳遂立子視連爲世子委之事號曰

莫賀卽莫賀宋言父也

耶罷顧況哀罔詩罔別耶罷耶罷別罔 黃魯直詩但使新

年勝故年卽如常在耶罷前 青箱雜記閩人謂父爲耶

罷謂子爲崽

父歿曰先公曰先君曰先子曰先君子曰考曰皇考先秦曰亡

考曰顯考嗣出

先公後漢書李燮傳姊文姬誠燮曰先公正直爲漢忠臣

先君孔叢子平原君問子高日子之先君南遊乎阿谷而交

辭於澤女信有之乎

先子孟子曾西蹴然曰吾先子之所畏也 按先君先子本

諸侯大夫之子孫臣下稱其君祖父小爾雅云請諸侯命

曰未可以近先君請大夫命曰未可以從先子是也其見

經典者如左傳言所以從先君於禰廟禮記言昔我先君

駒王孟子言魯先君滕先君楚語言二先子其皆相子竝

合小爾雅說其通爲上下恆稱當在其後至僞孔安國尙

書序云先君孔子更以稱十一世祖知漢以來且稱遠祖

爲先君矣

先君子檀弓子思曰吾先君子無所失道謂伯魚也

考曲禮生日父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪 公羊傳生稱

父死稱考 釋名父死曰考考成也亦言稿也

親屬記卷上

廣雅書局集

皇考曲禮祭父曰皇考母曰皇妣 離騷朕皇考曰伯庸

邱文莊家禮儀節云家禮舊本於高曾祖考妣上俱加皇

字今本改作故字似俗不若用顯字蓋皇與顯其義相符

元典章大德四年江西省咨萍鄉縣侯震翁告朱惠孫

墓庵內供伊母魂牌刊寫皇妣字樣儒學提舉司於禮記

內披究得皇妣二字經典該載不曾奉到上司明文合與

不合迴避咨請回示部議得省儒學考究雖出經典理宜

迴避已追牌座當官燒毀令後徧行禁止 葉石林云漢

議宣帝父稱魏相以爲宜尊稱曰皇考自是皇考遂爲尊

號之稱非後世所得通用 按古稱皇考皇妣皇者大也

止是祭時尊神取美大字以嘉之非皇王之義古人物事

言皇者多矣本無所避忌葉氏所言臆擬初無出處不足

據自漢迄宋殆猶古稱故朱子家禮於高曾祖考妣例首

加皇字可見也改革經文著爲禁令實元代爲之是後或

用故字或用顯字學士大夫各以意取遲至近代則於高

曾祖三世或稱曰故沿改本家禮惟父母稱顯考顯妣古

今凡數變矣

亡考蜀志蔣琬傳琬子斌答鍾會書曰亡考昔遭疾疢亡於

涪縣卜云其吉

顯考元潘景梁金石例載元遺山記韓魏公祭式云古人書

曾祖皇祖皇考韓魏公易皇以顯字顯曾祖顯曾祖妣顯

祖顯祖妣顯考顯妣妻先亡曰顯嬪妻祭夫曰顯辟穆甫

親屬記卷上

廣雅書局集

兄弟曰顯穆甫 徐健菴讀禮通考云以顯考爲父始於

有元之世時以皇字爲君上尊稱遂易爲顯考 按元時

避皇字見元典章用顯考稱父未詳所出在前韓魏公祭

式本四世死者俱加顯字今世獨稱父母歿後曰顯考妣

其沿元之舊歟

在廟曰禰

先秦

禰左傳襄十三年楚其王曰從先君於禰廟杜注從先君代

爲禰廟 公羊傳生稱父死稱考入廟稱禰 按禰本親

廟之稱亦卽以稱亡考凡經典言祖禰者皆是禰者邇也

近也視祖曾廟爲親近也書高宗彤日典祀無豐于昵孔

傳昵考也字別作昵昵亦近也

又古父在曰考曰顯考

考爾雅父爲考母爲妣郭注按尙書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓蒼頡篇曰考妣延年明此非生死之異稱矣又方言郭注云古者通以考妣爲生存之稱顧亭林云古人曰父曰考一也易有子考无咎書若兄考大傷厥考心聰聽祖考之彝訓履霜操考不明其心兮聽讒言自曲禮定爲生曰父歿曰考爲人子者當知所避矣按說文考訓老也字之初義本爲老人之稱厥後專以稱父如古經所言已屬繼起至曲禮主稱亡父宜更晚出蓋依考終命之義言之而漢冀州從事郭君碑稱父母生存曰考妣猶不盡依曲禮自漢而後乃無復能稱生父爲考者於妣亦然僅存其說以誌古云爾

顯考書康誥惟乃丕顯考文王按此父稱顯考之始其文早矣丕顯者廣大光明也所以爲尊稱其義蓋不分存歿據王粲爲潘文則思親詩言庶我顯妣克保遐年此明稱母氏見存知漢代稱父母曰顯考顯妣爲生前尊號當是自周以來相沿如此遲至韓魏公祭式始移顯字於祖父既歿而晚近依之若祭法以顯考爲高祖在廟之稱考之經典他無所見當又在前說詳下又嘗疑離騷云朕皇考曰伯庸皇攬揆余于初度亦是生前尊稱屈子方述其初生而取父歿之號當不其然

母曰嫗曰嫗曰嫗別作她她曰社曰嫗先秦曰嫗曰嫗曰嫗

親屬記卷上

五

廣雅書局

負曰媽曰孃曰嫗曰妣曰家曰八別作肥曰尊上嗣出

嫗韓非子外儲說衛君之晉謂薄疑曰吾欲與子偕行薄疑曰請歸與嫗計之說文嫗母老稱也廣雅嫗母也漢禮樂志后土富嫗張宴注嫗老母稱也

嫗方言言南楚潞淮之間母謂之嫗廣雅嫗母也

嫗承旨說文嫗一曰江淮之間謂母曰嫗

姐別作她她說文蜀人謂母曰姐淮南謂之社廣雅馳姐母也按張揖馳姐並列玉篇姐重文她注古文亦作馳是以馳姐爲一字今本廣雅馳作肥考集韻類篇馳下並引廣雅馳母也則作肥誤廣雅常以古今字兩形同列其書例然也

社淮南子說山訓西家子謂其母曰社何愛速死高誘注江淮間謂母爲社社讀維家謂公爲阿社之社廣雅社母也今本誤在妣姐上自邢疏爾雅引之已然按漢已上江淮雜水人家呼父母皆曰社據姐與社古音同在魚虞模韻最爲相近社當是姐之轉聲先以稱母既乃移之父也

嫗依遇說文嫗母也前漢嚴延年傳延年兄弟五人皆大官母號萬石嫗賈子俗激篇蹀嫗矣刺兄矣

嫗卑古廣雅嫗母也篇韻同

嫗奴禮廣雅嫗母也廣韻嫗奴禮切楚人呼母按今讀奴蟹切曰嫗嫗或以呼母或以呼祖母或以呼伯叔母

親屬記卷上

六

廣雅書局

負裴松之劉二牧傳注今東人呼母爲負

媽莫補切 廣雅媽母也篇韻同 莊綽雞肋編今人呼父爲爹

母爲媽兄爲哥舉世皆然問其義則無說 按母今世皆

讀莫補切古亦有此音篇韻媽音莫補切則是別行母字

也今本廣雅脫媽字據集韻類篇引廣雅有之知媽自漢

已有今俗讀馬平聲以莊綽不知其義推之知宋時呼媽

與今同

孃女良切 玉篇孃母也 古木蘭詩不聞爺孃喚女聲 杜詩

耶孃妻子走相送 蘇軾龍川雜志仁宗謂劉氏爲大孃

孃楊氏爲小孃孃 按此字史傳多作娘實則有別孃與

娘雖同讀女良切篇韻娘訓少女之貌是也而南史竟陵

親屬記卷上

七

廣雅書局

王子良傳子良曰娘今何處何用讀書北史韋世康傳世

康與子弟書曰娘春秋已高溫清宜奉隋書太子勇語衛

王曰阿娘不與我一好婦亦是可恨皆通用娘字其相混

蓋久

嬰玉篇嬰齊人呼母亦作婆 李商隱撰李賀小傳長吉將

死時忽晝見一緋衣人罵亦虬持一板云當召長吉長吉

了不能讀歛下牀叩頭言阿嬰長吉學語時呼太夫人云老日病賀不

願去

媼彌計切 集韻媼吳俗呼母 按今時吳地尙是此稱

家家北史南陽王綽傳綽兄弟皆呼父爲兄兄嫡母爲家家

乳母爲姊姊婦爲妹妹 又琅邪王儼既誅和士開等後

主使人召之儼曰士開謀廢至尊刺家家頭使作阿尼臣

故矯詔誅之後主見兵不解最太后曰有緣更見家家無

緣永別 按四朝聞見錄云宋高宗欲以憲聖吳氏爲后

謂之曰侯姐姐歸當舉行此姐姐指其母韋太后姐姐家

家爲一音之轉言姐姐仍是古名 又按呼父爲兄兄婦

爲妹妹此亂倫背禮之極附見於此不列正文

八

別作 肥 肥 呂黎集祭拏女支云阿爹阿八自來無注阿八

者退之行次十八不得爲八余謂阿八是拏女之母也時

俗呼父爲爹呼母爲八故退之云阿爹阿八遣某祭拏耳

其祭周氏姪女李氏姪孫女及姪孫溺文並稱夫婦祭之

可見時以有此稱因造肥字集韻類篇肥母也其字不見

親屬記卷上

八

廣雅書局

於玉篇廣韻則知肥是唐人因八而製王氏念孫廣雅疏

以集韻類篇肥字爲采廣雅譌文蓋未考此今世呼伯叔

或曰八或曰八八則與唐異 又按母古讀如米又讀謨

上聲嬰媼媼媼皆米音之轉孃又由媼而轉姐社媽肥

媼皆讀上聲之轉各隨方音遂成別字 再按古於男子

尊者亦謂之父史記馮唐傳文帝問唐曰父知之乎是也

婦人尊老者亦謂之母廉頗相如傳趙王謂趙括之母

曰母置之是也所以翁公妾及媼媼之類亦以施之他人

方言倭與安同 父老也東齊魯衛之閒凡尊老者謂之倭周

晉秦隴謂之公或謂之翁南楚謂之父或謂之父老文類

注漢書高祖紀王媼云幽州及漢中皆謂老媼爲媼

尊上宋書何子平傳尊上年實未八十親故所知按宋人

稱父曰尊老稱母曰尊上

母歿曰妣曰皇妣曰先妣先秦曰顯妣嗣出

妣說文妣歿母也禮記曲禮生日父曰母死曰考曰妣

釋名母死曰妣妣比也比之於父亦然也

皇妣見前

先妣士昏禮父醮子命之辭曰勛帥以敬先妣之嗣

顯妣見前

又古母在曰妣曰顯妣

妣爾雅母爲妣廣雅母牧也言育養子也又曰妣妣媼也

媼近於父按此言妣不分存歿與經典言考同皆從其

親屬記卷上

九廣雅書局宋

朔

顯妣王粲爲潘文則思親詩庶我顯妣克保遐年

先乎己母爲母者曰先母曰前母先秦

先母史記衛將軍驃騎傳青爲侯家人少時歸其父其父使

牧羊先母之子皆奴畜之不以爲兄弟數

前母晉書禮志禮爲繼母服而不爲前母服者前母既終乃

有繼母後子不及前母故無制服之文然前祠蒸嘗未有

不以前母爲母者

後乎己母爲母者曰繼母先秦曰後母曰假母嗣出

繼母喪服齊衰三年章繼母如母晉書王祥性孝蚤喪親

繼母朱氏不慈

後母史記平津侯主父傳公孫弘年四十餘乃學春秋雜說

養後母孝謹漢書薛包傳包汝南人遭後母之變見惡

於父

假母漢書衡山王賜傳人有賊傷后假母顏師古曰假母繼

母也一日父之旁妻按旁妻是妾一說非是漢武梁祠

堂畫象題云閔子騫與假母居顏氏家訓後娶篇其後

假繼慘窮孤遺離骨肉按喪服經繼母如母傳曰繼

母之配父與因母同注因母親母也古聖王教人視繼母

如親母所以正名分而聯母子之恩故但可曰繼母初無

別稱今謂之假母是明示人子以繼母非眞母亦明示繼

母以前妻子非眞子殊失古人維持倫理之義當出禮教

親屬記卷上

十廣雅書局宋

陵夷秦漢以來時俗所加武梁祠堂題閔子與假母居閔

子時當無此稱由後追書之耳不可承用

母爲父出曰出母母改適人曰嫁母先秦

出母喪服杖期章出妻之子爲母傳曰出妻之子爲父後者

則爲出母無服禮記檀弓門人問子思日子之先君子

喪出母乎

嫁母漢石渠議問父卒母嫁何服蕭太傅曰當服周禮記

檀弓子思之母死於衛赴於子思注子思之母嫁母也

父妾有子曰庶母先秦

庶母喪服總麻章士爲庶母喪服小記父妾有子而爲之

總朱子曰父妾之有子者禮謂之庶母總麻三月此其

名分固有所係不當論其年齒之長少 俞汝言曰爲庶

母謂父有子妾也子兼男女言俗不服生女庶母者非是

無子亦曰庶母 先秦

庶母爾雅父之妾爲庶母 按如爾雅但是父妾即稱庶母

據左傳昭二十八年叔向曰吾母多而庶鮮是謂父妾多而不盡生庶兄弟知父妾無子亦有母名特非喪服經所言有子之庶母耳 又按由父溯祖已上之妾其稱竝加

庶字視此如禮記言祖庶母是其例後不更出

總其人曰諸母 先秦

諸母內則文見上又曲禮諸母不浣裳

庶母爲父命母己者曰慈母 先秦

親屬記卷上

十一

廣雅書局印

慈母喪服齊衰三年章慈母如母傳曰妾之無子者妾子之

無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也

庶母慈養己者亦曰慈母一曰食母曰乳母 先秦

慈母喪服小功章君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴

人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也注內則曰異

爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫

良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母

皆居子室又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也

食母內則大夫之子有食母注選於傅御之中喪服所謂乳

母

乳母喪服總麻章乳母注謂養子者有他故賤者代之慈己

荀子乳母飲食之者也而服三月 按喪服庶母慈己

者在小功章乳母在總麻章本屬兩人康成以乳母爲食

母卽是慈母解爲一人者蓋飲食乳哺本慈母所有之事

乳母實慈母具之揆之以理乳哺不過二三年慈愛則兼

終身古禮當是庶母慈養己者若止初時乳哺其恩淺則

爲乳母服總麻令乳哺而後養育之私及於成人其恩深

則爲慈母服小功乳母慈母自可爲一人而事或不同故

喪服分著之鄭以食母乳母合慈母固不誤特未細明爲

慈母可兼乳母但爲乳母不得比慈母耳非注說有違於

禮經也

親屬記卷上

十二

廣雅書局印

庶母保抱己者曰保母 先秦

保母內則注諸母眾妾也可者傅御之屬子師敎示以善道

者慈母知其嗜欲者保母安其居處者

他人婦養己者亦曰乳母又曰阿母曰孀母曰孀婆曰阿孀 出

乳母史記張蒼傳蒼之免相後老口中無齒食乳女子爲乳

母 滑稽傳武帝少時東武侯母常養帝帝壯時號之曰

大乳母

阿母史記倉公傳故濟北王阿母注服虔曰乳母也 後漢

書袁閎少時往省其父彭城相在途變姓名人無知者既

至府吏不爲通會阿母出見之入白夫人乃召入 陳思

王傳帝愛阿母王信封爲野王君

嫗母廣韻嫗奴蟹切乳也 宋書何承天傳年老始除著作

諸佐郎皆年少名家荀伯之嘲之爲嫗母承天曰卿當知

鳳皇將九子何言嫗母耶 北史魏靜帝每云崔季舒是

我嫗母謂政事皆與之商榷也

嫗婆唐書哀帝紀二年九月詔封嫗婆楊氏爲昭儀第二嫗

婆王氏已封郡夫人今准楊氏例改封 春渚紀聞施

婆年六十育沈氏二子爲人織履及緝紉之事以供之

阿嫗李商隱雜纂七不稱意一云少阿嫗 因話錄郭汾陽

王在河中禁無走馬犯者死南陽夫人乳母之子抵禁都

虞候杖殺之諸子泣告於王王明日對賓僚曰諸子皆奴

材也伊不賞父之都虞候而惜母之阿嫗兒

親屬記卷上

廣雅書局

他人婦保抱而不乳哺者亦曰保母 先秦

又曰乾嫗婆 嗣出

保母史記范雎傳不離阿保之手

乾嫗婆 乾音 北齊書陸令萱以乾嫗婆封郡君

庶母或他人婦爲父使教己者亦曰慈母 先秦

慈母曾子問喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外

有傳內有慈母君命所使教子也何服之有 按鄭注內

則子師云教示以善道者是曾子問所謂君命教子之慈

母卽內則所謂子師也內則分子師與慈母爲二曾子問

則一之而其人乃擇之諸母與可者可者爲傳御之屬是

此慈母亦有他人婦爲之不必父之妾也保母蓋亦有是

妾子謂女君曰君母曰適母 先秦

曰民母 嗣出

君母喪服小功章總麻章兩言之 喪服小記爲君母後者

君母卒則不爲君母之黨服 又爲母之君母母卒則不

服

適母喪服總麻章君母之昆弟馬融注妾子爲適母之昆弟

服 按經典或作嫡段偃嫡嫗字

民母漢書衛青傳民母之子皆奴畜之不以爲兄弟數注服

虔曰民母嫡母也

妾子謂生己者曰妾母亦止曰母 先秦

又曰生母 嗣出

妾母喪服小記妾母不世祭也正義妾母謂庶子自爲其母

也

母喪服大功章大夫之庶子爲母注大夫之庶子其或爲母

親屬記卷上

廣雅書局

謂妾子也 總麻章庶子爲父後者爲其母 又記公子

爲其母練冠麻衣縗緣注公子君之庶子也其或爲母謂

妾子也 喪服小記庶子在父之室爲其母不禫 孟子

王子有其母死者其傳爲之請數月之喪 按此諸文妾

子稱其生母皆獨曰母蓋不對君母言其爲母自若也

生母南史謝瞻傳瞻弟瞻年數歲所生母郭氏疾瞻晨昏溫

清動容戚顏未嘗暫改恐僕役營疾懈倦躬自執勞

子從母適人謂所適者曰繼父 先秦

繼父喪服不杖期章繼父同居者傳曰夫死妻孀子幼子無

大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財

爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不致與焉若是則繼父之

道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居 喪服小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居注見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦爲異居則三月未嘗同居則不服正義若母嫁而子不隨則此子與母繼夫固自路人無繼父之名故自無服 按不隨母嫁者直無繼父之名孔疏千古定論後不隨母嫁而亦稱母之後夫爲繼父或曰後父書傳有之可謂無羞惡之極今不錄也

父母同曰大人

先秦

大人按家語曾子曰參得罪大人韓詩外傳說苑同史記越

親屬記卷上

五

廣雅書局

世家范蠡長男曰今弟有罪大人不遣乃遣少弟又高祖本紀爲太上皇壽曰始大人常以臣無賴不能治產業又霍去病傳云不早自知爲大人遺體此皆稱父爲大人漢書淮陽王傳張博母爲王外祖母博令弟光恐王云王遇大人益解博欲上書爲大人乞骸骨去後漢書范滂別母曰惟大人割不可忍之恩此皆稱其母爲大人

親屬記卷上

親屬記卷下

遵義鄭珍撰

伯叔父亦曰大人

大人漢書疏廣傳廣爲太傅兄子受爲少傅廣謂受曰不去懼有後悔受叩頭曰從大人議是伯叔父亦稱大人也梁溪漫志及雞肋編謂惟子稱父爲大人若施之於他則衆駭笑之其言未盡

父之父母曰祖父祖母曰王父王母曰大父大母曰公曰婆曰王考王妣曰皇祖考皇祖妣

祖父祖母爾雅祖王父也 喪服不杖期章祖父母

王父王母爾雅父之考爲王父父之妣爲王母

曲禮逮事

親屬記卷下

一

廣雅書局

父母則諱王父母

大父大母深衣具父母大父母衣純以纁 史記張良之大

父開地 賈子今其甚者劉大父矣賊大母矣

公婆呂氏春秋孟冬紀孔子之弟子從遠方來者孔子倚杖

而問之曰子之公不有恙乎搏杖而揖之問曰子之父母不有恙乎置杖而問曰子之兄弟不有恙乎故孔子以六

尺之杖論貴賤之等辨親疏之義 史記外戚世家封公

昆弟家於長安索隱曰公亦祖也謂皇后同祖之昆弟

韓昌黎祭姪孫滂文維年月日十八翁及十八婆廬氏以

清酌庶羞之奠祭李氏二十九娘子文維年月日十八叔

翁及十八叔婆廬氏以庶羞之奠 顏氏家訓齊朝士子

皆呼祖僕射爲祖公全不嫌有所涉也乃有對面以相戲

者 南史何偃呼顏延之爲顏公延之以其輕脫乃曰身

非三公之公又非田舍之公又非君家阿公何以呼爲公

王考王妣祭法曰王考廟

皇祖考皇祖妣曲禮祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣

祖父皆歿總曰先亡丈人

先亡丈人顏氏家訓書證篇今世俗呼其祖考爲先亡丈人

祖之父母曰曾祖父曾祖母曰曾祖王父曾祖王母曰曾大父

曾大母歿曰皇考皇妣

曾祖父曾祖母喪服齊衰三月章曾祖父母

曾祖王父曾祖王母爾雅王父之考爲曾祖王父王父之妣

親屬記卷下

二

爲曾祖王母

曾大父曾大母史記夏本紀禹之曾大父昌意

皇考皇妣祭法曰皇考廟 案曾祖稱皇考與父稱同蓋考

爲父專稱加皇取大義曾祖稱皇考者以祖既稱王考皇

又高於王故以加曾祖其取義各別

曾祖之父母曰高祖父高祖母曰高祖王父高祖王母歿曰顯

考顯妣

高祖父高祖母喪服小記有五世而遷之宗其繼高祖者也

大傳同 案禮經高祖名稱始見此加父母字通見經

注子史

高祖王父高祖王母爾雅曾祖王父之考爲高祖王父曾祖

王父之妣爲高祖王母

顯考顯妣祭法曰顯考廟 檀弓殷主綴重焉注殷人作主

後則聯其重縣諸死者之廟去顯考乃埋之疏顯考高祖

也 案古以顯考爲高祖專稱自韓魏公祭式易皇考皇

妣爲顯考顯妣及元大德間禁稱皇字而世稱皆同魏公

至今不改古義鮮知者矣

由曾祖而上統謂之曾祖高祖由高祖而上統謂之遠祖或謂

之先君連已身或不連已身上數之各視其數謂之幾世祖

曾祖高祖沈括曰喪服但有曾祖曾孫而無高祖玄孫曾重

也自祖而上者皆曾祖也自孫而下者皆曾孫也雖百世

可也苟有相逮者則必爲服喪三月 顧亭林曰漢儒以

親屬記卷下

三

曾祖之父爲高祖考之於經高祖者遠祖之名爾 左傳

昭十七年鄭子來朝曰我高祖少皞摯之立也則以始祖

爲高祖 書盤庚肆上帝將復我高祖之德康王之誥無

壞我高祖寡命則以受命之君爲高祖 左傳昭十五年

王謂籍談曰昔爾高祖孫伯鷹司晉之典籍則謂其九世

爲高祖

遠祖後漢書章帝紀詔曰朕得識昭穆之序寄遠祖之思

萬子建王仲宣誄猗猗侍中遠祖彌芳 顏延之家傳銘

誰其來遷時間遠祖

先君見前

幾世祖公羊傳莊公四年遠祖者幾世乎九世矣

父母以上無爵者存歿曰府君夫人

府君夫人司馬溫公書儀慰狀格式先某位奄棄榮養自注無官改先某位爲先府君 朱子家禮祠堂章自注無官者以生時行第稱號加於府君之上又語錄無爵而曰府君夫人漢人碑已有只是尊神之辭府君如官府之君姚翼家規通俗編蓬窗類記言無官者稱府君蓋襲古式而不知本朝有禁然禁無可考嘗於載籍中見湛甘泉告祖文稱曾祖處士府君此公非不知禮不考典故者邱文莊乃本朝達禮之士其輯家禮亦稱處士府君恐蓬窗所記誤也

初來此居之祖或初得爵命者曰始祖曰太祖曰鼻祖曰祖考

親屬記卷下

四

廣雅書局叢刊

始祖 太祖喪服小記別子爲祖注諸侯之庶子別爲後世爲始祖也 大傳注別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也疏諸侯適子繼世爲君其適子之弟別於正適故謂之別子其子孫爲卿大夫立此別子爲始祖或是異姓始來在此國亦謂之別子以其別於在本國不來者王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然疏此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來

任爲大夫者亦得爲太祖 鄭志答趙商問此王制所論

皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者爲太祖鼻祖漢書楊雄傳有周氏之嬋嫣兮或鼻祖於汾隅注劉德曰鼻始也

祖考祭法曰祖考廟注祖始也大夫祖考謂別子也

始祖之兄弟曰皇祖伯叔父

皇祖伯叔父左傳昭十二年楚靈王曰昔我皇祖伯父昆吾

注陸終氏生六子長曰昆吾少曰季連楚之祖故謂昆吾爲伯父 案依此文則遠祖亦曰皇祖又以知歷世遠祖

親屬記卷下

五

廣雅書局叢刊

之昆弟皆可加伯父叔父字

妻曰妃曰家曰室曰室家曰內子曰內舍曰孺人曰細君曰鄉里對妾言之曰適妻曰正妻曰大夫人歿曰嬪

妃爾雅說文妃匹也 又爾雅妃合也對也嬪也 左傳桓

二年嘉耦曰妃又文十四年子叔姬妃齊昭公 詩氓序或乃困而自悔喪其妃耦又有狐序衛之男女失時喪其

妃耦焉 秦策貞女工巧天下願以爲妃 案妃者妻妃

夫之稱虛義爲妃匹實義爲妻之別名古本上下通行無分貴賤也故經典或屬天子諸侯言曲禮天子之妃曰后

大戴記帝繫篇帝嚳上妃有邠氏之女也曰姜嫄次妃有娥氏之女也曰簡狄次妃曰陳隆次妃曰嫫母次妃曰嫫母

親屬記卷下

六

廣雅書局

弓舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也左傳首云惠公元妃孟子昭八年云陳哀公元妃二妃下妃是也或屬卿大夫士言左傳宣三年文公報鄭子之妃服虔注鄭子文公叔父子儀也齊策魯仲連說孟嘗君曰君後宮十妃左傳成八年云士之二三猶喪妃耦是也其文皆止作配解故少牢饋食禮以某妃配某氏注云某妃某妻也妻者齊也妃者配也禮經以某妃當某妻其義一也自左傳言吳夫差有妃嬪嬪御知春秋時爲婦官之名於是周末時文如詩序數言后妃他書或言嬪妃秦漢沿之妃字例屬至尊其次惟諸侯王妻或可稱妃而士大夫之婦遂無敢言妃者至韓退之遺瘡鬼詩云歸居安汝妃猛虎行云暮還食其妃雉朝飛琴操云生身七十年無一妾與妃仍以妃作妻用退之多識古字古義故能屬辭無爽爾 又案漢先生郭輔碑娥娥三妃行追大姬三妃謂郭輔之三女以妻之稱加於女此俗名之不正者蓋漢末俗以妃爲女之美號據曹全碑大女桃妻妻卽妃字則直以妃爲女名至後魏而有河陰縣民張智壽妹名容妃北齊有孟阿妃造像記後周觀世音造像有曰女妃孃者曰妻洎于妃者是皆名號此乃逐末忘本不計妃爲配耦之義未可爲典要也 家周官媒氏司男女之無夫家者而會之夫家對文家謂妻也 詩蓂楚樂子之無家 左傳桓公十八年男有女家 有室毋相瀆也 又僖公十五年姪其從姑六年其通逃

親屬記卷下

七

廣雅書局

歸其國而棄其家杜注家謂子圉婦懷贏 室詩蓂楚樂子之無室 內則三十而有室始理男事注室猶妻也 左傳哀公十一年衛人使太叔遺室孔姑 室家詩小序中谷有藿閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾 楚辭大招室家盈庭爵祿咸只 內子國語卿之內子爲大帶 喪大記注卿之妻爲內子 釋名卿之妃曰內子子女子也在閨門之內治家也 晏子景公有愛女請嫁於晏子公適往燕晏子之家飲酒酣公見其妻曰此子之內子邪 左傳僖公二十四年趙衰以叔隗爲內子 內舍陳琳飲馬長城窟行作書與內舍便嫁莫畱住 孺人江淹恨賦敬通見抵罷歸田里左對孺人顧弄稚子 韓退之詩已呼孺人戛鳴瑟更喚稚子傳清孟 案曲禮大夫曰孺人本大夫妻之稱與后夫人爲類然經典別無所徵自漢已降卽爲妻之通號曲禮注曰孺之言屬疏曰言其爲親屬蓋妻者至親故有是名 細君漢書東方朔傳歸遺細君注師古曰細君朔妻之名一說細小也 鄉里南史張彪傳呼妻曰我不忍令鄉里落他處 姚寬曰鄉里猶會稽人言家里 適妻喪服不杖期章妾爲女君注女君君適妻也 小功章君母之父母注君母父之適妻也 又君子子爲庶母慈

己者注君子子者大夫及公子之適妻子

正妻韓子刳姦弑臣篇春申君之正妻子曰甲

大夫人水經河水注佛經有國王小夫人生肉胎大夫人妬之

嬪曲禮生日妻死曰嬪注曰嬪婦人有法度者之稱也 案

堯典釐降二女于潁汭嬪於虞大雅摯仲氏任自彼殷商

來嫁於周曰嬪於京毛傳嬪婦也古嬪婦同義故周官豕

宰云七日嬪婦化治絲枲說文嬪與婦竝訓服服事也取

婦卑事人之意此嬪之本義也至周天子有九嬪左傳言

吳夫差有妃嬪嬪御則爲婦官之名已屬後起至妻死曰

嬪當是以尊稱推重之而康成云婦有法度則意以有德

親屬記卷下

八 廣雅書局

之名加於身後要之由後起也

妾曰小妻曰少妻曰下妻曰旁妻曰庶妻曰小婦曰孀曰嫠曰

小曰小夫人曰側室曰筮賤者曰屬婦逮婦曰養

小妻後漢書宗室四王三侯傳趙惠王乾居父喪私聘小妻

注小妻妾也 漢書枚乘傳乘在梁時取皋母爲小妻

少妻後漢書董卓傳卓將朝其少妻止之不從

下妻漢書王莽傳不知何一男子自稱漢氏劉子與成帝下

妻子也 後漢書光武紀詔依託人爲奴婢下妻欲去者

聽之師古曰下妻猶言小妻

旁妻漢書元后傳王禁好酒色多取旁妻亦見衡山王傳注

庶妻唐書王世充傳世充祖死其妻與霸城人王瓘爲庶妻

其父收從之因冒瓘姓 典畧馬超之入蜀其庶妻及

子秋雷依張魯

小婦漢書元后傳小婦弟張美注師古曰小婦妾也 典畧

初超未反時其小婦弟種雷之輔見馬超傳注 漢相逢

行樂府小婦無所爲挾瑟上高堂 案唐人詩如盧家小

婦鬱金香長安小婦年十五竝以爲幼婦之稱與前不同

而今俗仍謂妾爲小婦

孀說文孀下妻也 易歸妹以須釋文云須荀陸作孀陸云

妾也 案廣雅妻謂之孀妻當是妾字之誤

嫠說文徐鍇本女部嫠一曰小妻也

小詩慍于羣小注小眾妾也 案今俗猶謂妾爲小

親屬記卷下

九 廣雅書局

小夫人見前 續漢志諸王條補注引漢官解詁後漢妾數

無限別乃制設正適曰妃取小夫人不得過四十人

側室韓非子八姦篇側室公子人主所親愛也又仁微篇君

不肖而側室賢太子輕而庶子仇 漢書文帝紀朕高皇

帝側室之子也 淮南子修務訓以楚莊之琴側室爭鼓

之

筮左傳昭十一年泉邱人有女奔孟僖子僖子使助筮氏之

筮杜注筮副倅也遠氏女爲僖子副妾別居在外

屬婦逮婦書梓材至于屬婦 小爾雅妾婦之賤者謂之屬

婦屬逮也逮婦之名言其微也 王氏煦云屬訓逮見東

京賦辭綜注逮婦者漢律臣民得罪伏法妻孥皆被逮周