

佚禮扶微

佚文

父召無諾君命召不俟駕

諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以為衣服

惟士無田則亦不祭

朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖也

右孟子引禮

欲近四旁莫如中央故王者必居天下之中

淮安山陽丁晏學

天子外屏諸侯內屏

諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走

天子召諸侯諸侯輦輿就馬

天子山冕諸侯元冠大夫禕冕士韋弁

天子御珽諸侯御荼大夫服笏

天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓

右荀子大畧禮篇引禮

上牲損則用下牲下牲損則祭不備物

右說苑貴德篇引禮記

周時德澤洽和
萬茂大以為宮
柱名曰高宮
引禮大十
外篇

天子珪尺二寸博三寸剡上寸半厚半寸半珪為璋

方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身元外曰琮引文質

曰又周禮大宗伯半璧
曰璜賈疏逸禮記文

公士大夫天子子也無爵而在大夫上故百里也公卿

大夫皆食菜者示與民同有無也引京師

一穀不升不備雞鶩二穀不升不備三牲引諫諍

夫賜樂者不得以時王之樂事其宗廟也朱盛色戶

所以紀民數也故民衆多賜朱戶也引考黜

父事三老兄事五更臣引禮

圭造尺八寸有造圭門得造璧也公圭九寸四玉一

石文質引禮

同門曰朋同志曰友引三綱六紀

宗人將有事族人皆侍引宗族禮

朝日上質不諱正天名也引禮姓名

天子舟車殯諸侯車殯大夫倚塗士瘞尊卑之差也

崩薨引禮

斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食總麻

一日不食再不食可也引喪服禮

天子崩遣使者赴諸侯王者崩諸侯悉奔喪何臣子

悲哀慟怛莫不欲觀君父之棺柩盡悲哀者也又為

天子守蕃不可頓空也引禮崩薨

諸侯薨使臣歸瑞珪於天子天子聞諸侯薨哭之何

慘怛發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義

也同上

大夫有大棺三重衣衾五十稱士無大棺三重衣衾

三十稱單袷備為一稱同上

家人奉圖先君之葬君居以中昭穆為左右羣臣從

葬以貴賤序合葬者所以固夫婦之道也同上

賓主執弓請升射於兩楹之間天子射百二十步諸

侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠也

卑者所服近也鄉射引禮曰

右白虎通引禮

大夫三月葬同位畢至

諫有五諷為上狷為下故入則造膝出則詭辭善則

稱君過則稱己暴諫露言罪之大者

右風俗通四引禮

天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟方部航字注引禮

天子用全純玉也上公用駟四玉一石侯用璜伯用

埶玉石半相埶也玉部璜字注引禮

佩刀天子玉琫而珣珣諸侯璆璆而璆珣士珣璆而

珣珣玉部禮引

封諸侯以土菹以白茅艸部菹字注引禮

知天文者冠鷩鳥部鷩字注引禮

天子樹松諸侯柏大夫欒士楊木部欒字注引禮

天子赤墀土部墀字注引禮

蔡邕獨出建章
冠記曰知天文者服
左傳曰都子臧好
聚鵠冠前圖以為
此制是也

右許氏說文解字引禮

晏案毛詩瞻彼洛矣傳云天子玉璆而玼玼諸侯
璆璆而璆玼大夫鐻璆而鐻玼士璆璆而璆玼正
義云傳因璆玼歷道尊卑所用似有成文未知所
出何書也考說文所引逸禮與故訓傳合知毛公
据古禮文也爾雅釋器云黃金謂之璆其美者謂
之鐻白金謂之銀其美者謂之璆又云以蜃者謂
之玼疑即釋古禮之制也又說文引天子造舟云
云大雅毛傳有此文爾雅釋水亦載之何休注公

羊宣十七年傳云禮天子造舟諸侯維舟卿大夫
方舟士特舟與許君引禮合毛詩傳去古未遠多
述禮文唐孔氏不能盡詳所出學詩者不可不留
意也說文又稱天子用全純玉上公四玉一石與
逸禮王度記同小顏匡謬正俗亦引逸禮曰知天
文者冠鷩皆與許君引禮合近南城吳氏照輯說
文引經考異舛戾頗夥稱逸禮鉞毛牛藿羊芡豕
薇考儀禮公食大夫記云鉶毛牛藿羊芡豕薇鄭
注今文苦為芡許君據高堂生今文故作羊芡其

艸部芾字注明稱禮記即公食記文吳氏以為逸禮誤矣

驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕儒林傳歌

日逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文穎曰其辭云

承天之慶萬福無疆王莽傳引禮曰師古曰禮之祝辭

右漢書引禮

晏案班書歌驪駒江翁曰經何以言之式曰在曲

禮服子慎謂見大戴禮文選應休璉與滿炳書驪

駒就駕李善注亦引服虔曰大戴禮篇客欲去歌

之檢今大戴禮無此文其為傳寫佚脫無疑也

藏主之處似在堂上壁中卷四十八諸藏神主及題板制引逸禮

於室中之奧西壁下東面布太祖后稷位尸在東北

面太祖之子於席前之北南面為昭次昭之子在南

方北面相對為穆以次而東孫與王父並列直至禰

其尸各居木主之左凡七尸卷四十九禘禘上引云七尸者逸禮文

右通典引禮

三皇禪云云五帝禪亭亭玉海卷三十九稱文選注引逸禮

右文選注引禮

年二十見正而冠隱元年傳何休注引禮

適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立

嫡姪婦嫡姪婦無子立右媵姪婦右媵姪婦無子立

左媵姪婦同上

妾子立則母得為夫人同上

大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬

曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士

曰駒高五尺以上同上

不貽妾既善而貽之當各使一使所以異尊卑也同上

有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行隱二年傳

注引禮

婦人無外事同上

所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏

后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶同上

公卿大夫士皆選賢而用之同上

天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至大

夫三月而葬同位至士踰月外姻至隱三年傳注引禮

司馬主兵司徒主教司空主土隱五年傳注引禮

聘受之於太廟孝子謙不敢以已當之歸美於先君

且重賓也隱六年注引禮

四井為邑邑方二里東方二州四百二十國凡為邑

廣四十里袤四十二里取足舍止共橐穀而已隱八年傳

禮注引

臣死君字之桓二年傳注引禮

祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三同上

送女父母不下堂姑姊妹不出門桓三年傳注引禮

諸侯田狩不過郊桓四年傳注引禮

君於臣而不名者有五諸父兄不名上大夫不名盛

德之士不名老臣不名同上

七十縣車致仕桓五年傳注引禮

天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子元士

諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之士特豕

天子之牲角搔諸侯角尺卿大夫索牛桓八年傳注引禮

生有爵死有謚所以勸善懲惡也桓十年傳注引禮

諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君唯天子稱天以

誅之同上

又宣十七年注引禮天子庶兄冠而不名盛德之士不名天子上大夫不名

飲酒不過三爵莊元年傳

諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助為政

所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次

國舉二人小國舉一人同上

齊衰不接弁冕仇讐不接婚姻同上

九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰

納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰鉅鬯皆所

以勸善扶不能同上

生有善行死當加善謚同上

百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命

同上

天子諸侯絕期大夫絕總莊四年傳

父母之讐不同戴天兄弟之讐不同國九族之讐不

同鄉黨朋友之讐不同市朝同上

兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗

士卒莊八年傳

君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊莊十年

傳注
引禮

天子斷而礮之加密石焉諸侯斷而礮之不加密石
大夫斷之士首本莊二十三年傳注引禮

諸侯既娶三月然後夫人見宗廟見宗廟然後成婦

禮莊二十四年傳注引禮

婦人見舅姑以棗栗為贄見女姑以暇脩為贄見夫

人至尊兼而用之上同

夫人至大夫皆郊迎明日大夫宗婦皆見上同

大夫任重為越竟逆女於政事有所捐曠故竟內乃

得親逆所以屈私赴公也莊二十七年傳注引禮

天子外屏諸侯內屏大夫簾士帷所以防泄慢之漸

也莊三十一年傳注引禮

天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時上同

諸侯之觀不過郊上同

未踰年之君臣下無服莊三十三年傳注引禮

禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘

遭祫則祫閔元年傳注引禮

諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服

皆斬衰僖元年傳注引禮

外孫初冠有朝外祖之道僖六年傳

夫人始見廟當特祭僖八年傳

諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履

小節焉十五受大傅教之以大學業大道焉履大節

焉僖十年禮

男不親求女不親許僖十四年禮

諸侯娶三國女僖二十年禮

夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在

後同上

不臣妻之父母國內皆臣無娶道僖二十年禮

天子不卜郊同上

卜郊不吉則為牲作元衣纁裳使有司元端放之於

南郊同上

祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺

其餘山川視鄉大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水

沈風磔兩升燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置

於柴上燒之同上

平明而葬日中而虞文元年禮

虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處猶吉祭

同上

作練主當以十三月上同

諸侯薨使大夫弔自會葬文六年注引禮

諸侯受十二月朔政於天子藏於太祖廟每月朔朝

使大夫南面天子命君北面而受之比時使有司先

告朔謹之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專

也同上

王於敬當各使一使所以別尊卑文九年注引禮

月終於廟先受朝政乃朝明王教尊也文十年注引禮

大夫妻歲一歸宗宣五年注引禮

天子為三公下階卿前席大夫興席士式几宣六年注引禮

臣拜然後君答拜同上

大夫駟乘有車右有御者同上

繹祭昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫

有賓尸士曰宴尸去事之殺也宣八年注引禮

天子以卿為尸諸侯以大夫為尸卿大夫以下以孫

為尸宣八年注引禮

大夫死為廢一時之祭有事於廟而聞之者去樂卒事而聞之者廢繹同上

卜葬從遠日同上

天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟宣十七年

臣為君本服斬衰故成踊比二日朝暮哭踊三日朝

哭踊暮不復哭踊去事之殺也宣十八年

天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於子孫

過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后稷文

武廟至於子孫自高祖已下而七廟天子卿大夫三

廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士

一廟成六年

兵不從中御外臨事制宜當敵為師唯義所在襄十七年

禮注引

公子無去國之義襄二十九年

后夫人必有傅母所以輔正其行衛其身也選老大

夫為傅選老大夫妻為母襄三十年

天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀昭二十五年

年注
引禮

天子大路諸侯路車大夫大車士飾車上同

臣受君錫答拜謂之拜命謂之辱上同

天子朝皮弁夕元端朝服以聽朝元端以燕皮弁以

征不義取禽獸行射諸侯朝朝服夕深衣元端以燕

裨冕以朝天子以祭其祖禴卿大夫冕服而助君祭

朝服祭其祖禴士爵弁黻衣裳以助公祭元端以祭

其祖禴上同

諸侯為天子治城各有分丈注定元年禮

天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂

卿大夫二日小斂夷而經殯而成服上同

諸侯入為天子大夫更受采地於京師天子使大夫

為治其國有功而卒者當益封其子注定四年禮

天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓上同

珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召注定八年禮

禮引

天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉

天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也上同

諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實注定十三年禮

稅民公田不過什一軍賦十井不過一乘哀十二年注引禮

婦人繫姓不繫國同上

右公羊傳何休解詁引禮

晏案後漢書儒林傳稱何邵公精研六經世儒無及者今考其公羊解詁淹通古禮援據詳洽足補經記所未備今畧觀傳說之文左傳隱元年云天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至大夫三月而葬同位至士踰月外姻至風俗通義亦引禮記曰大夫三月葬同位畢至左氏隱元年正

義引異義今禮戴說男子陽也成於陰故二十而

冠公羊疏引韓詩傳皮弁以征不義國語晉語曰

天子之室斲其椽而礮之加密石焉諸侯礮之大

夫斲之士首之伏生尚書大傳云天子斲其材而

礮之加密石焉士首本又云古者諸侯之於天子

也三年一貢士天子命與諸侯輔助為政所以通

賢共治示不獨專皆與公羊注引禮合荀子大畧

篇云天子內屏諸侯外屏天子彫弓諸侯彤弓大

夫黑弓毛詩行葦傳云天子敦弓正義曰敦與彫

古今之異何休注天子彫弓云云事不經見未必

然也考何注明稱禮文毛公詩學受自荀卿見吳

詩疏並經與何氏所引合此真漢世經師歷有傳

授之學冲遠以為事不經見不已謬歟又造舟維

舟云云與爾雅毛詩傳說文引逸禮合小學大學

云云與大戴禮賈誼新書書大傳漢藝文志合信

其為古禮之文也或曰疏家所釋九鼎之說出春

秋說文九錫之制出含文嘉文前席興席之文周

城軒城之文說並見春秋緯安知何注所引非出識

緯而竟過信為禮之佚文乎余曰不然識緯起於

哀平見文心雕而九錫之文伏生毛公先有此說

書大傳云天子一賜以車服弓矢再賜以鬯鬯三

賜以虎賁百人又曰諸侯賜弓矢者得專征賜鈇

鉞者得專殺賜圭瓚者得為鬯以祭毛詩崧高傳

云諸侯有大功則賜虎賁又旱麓江漢傳並云九

命賜鉅鬯圭瓚是秦漢之際已有九錫之文撰緯

者采以為說如禮記引易差若毫釐繆以千里大

戴禮禮察太史公自序俱引易此文而通卦驗亦

有之豈得謂戴記之文必本於易緯而作乎且何
注之引禮亦多矣隱元年注引禮為父母三年為
祖父母期為曾祖父母齊衰三月即儀禮喪服文
丈十二年注禮男子不絕婦人之手婦人不絕男
子之手即既夕禮喪大記文桓六年注禮生與來
日死與往日成十五年注禮大夫七十而致事若
不得謝則必賜之几杖行役以婦人從適四方乘
安車自稱曰老夫哀十二年注禮不娶同姓買妾
不知其姓則卜之皆曲禮文隱二年注禮男之將
取三日不舉樂思嗣親也女之將嫁三夜不息燭
思相離也成九年禮婦人未廟見而死歸葬於女
氏之黨皆曾子問文隱元年注禮公族有罪有司
讞於公公曰宥之及三宥不對走出公又使人赦
之以不及反命公素服不舉而為之變如其倫之
喪無服親喪之宣五年注禮公朝族於內朝親親
也雖有富貴者以齒明父子也外朝以官云云皆
文王世子文桓六年注禮世子生三日卜士負之
寢門外以桑弧蓬矢射天地四方明當有天地四

方之事三月君名之大夫負朝於廟以名徧告之
即內則文宣三年注禮已練男子除乎首婦人除
乎帶即閒傳文宣八年注禮夏立尸殷坐尸周旅
酬六尸即禮器文凡此諸條邵公皆同稱禮則他
所引之禮其不見於經記者亦必古禮之文而非
讖緯之說可知矣愚特表而出之以為考禮之一
助洪雅博聞之士當亦有取乎此也

管子弟子職

先生施教弟子是則溫恭自虛所受是極見善從之
聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力志毋虛邪行必正直
游居有常必就有德顏色整齊中心必式夙興夜寐
衣帶必飭朝益暮習小心翼翼一此不懈是為學則
少者之事夜寐蚤作既拚盥漱執事有恪攝衣共盥
先生乃作沃盥徹盥汎拚正席先生乃坐出入恭敬
如見賓客顏色毋怍受業之紀必由長始一周則然
其餘則否始誦必作其次則已凡言與行思中以為

紀古之將興者必由此始後至就席狹坐則起若有
賓客弟子駿作對客毋讓應且遂行趨進受命所求
雖不在必以反命反坐復業若有所疑奉手問之師
出皆起至於食時先生將食弟子饌饋攝衣盥漱跪
坐而饋置饋饌食陳膳毋悖凡置彼食鳥獸魚鼈必
先菜羹羹中別載在醬前其設要方飯是為卒左
酒右漿告具而退奉手而立三飯二汁左執虛豆右
執挾七周旋而貳唯噍之視同噍以齒周則有始柄
尺不跪是謂貳紀先生乃食弟子乃徹趨走進漱拚
前斂祭先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席飯
必奉擘羹不以手亦有據膝無有隱肘既食乃飽循
呬覆手振衽掃席已食者作摠衣而降旋面鄉席各
徹其饋如於賓客既徹并器乃還而立凡拚之道實
水於槃攘袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺楪
厥中有帚入戶而立其儀不貸執帚下箕倚於戶側
凡拚之道必由奧始俯仰磬折拚毋有徹拚前而退
聚於戶內坐板排之以楪適已實帚於箕先生若作
乃興而辭坐執而立遂出棄之既拚反立是協是稽

莫食復禮昏將舉火執燭隅坐錯總之法橫於坐所
櫛之遠近乃承厥火居向如矩蒸間容蒸然者處下
奉椀以為緒右手執燭左手正櫛有墮代燭交坐無
倍尊者乃取厥櫛遂出是去先生將息弟子皆起敬
奉枕席問所何趾俶衽則請有常則否先生既息各
就其友相切相磋各長其義周則復始是為弟子之
紀

晏案管子書有弟子職漢志孝經家又別載弟子
職一篇應劭謂管仲所作竊以是篇禮度謹嚴文

詞雅醇恐非霸臣所初為疑必周代流傳小學訓誨

之文管子取以入書如呂覽取月令之類故篇籍

雖載在管子而自漢世已別行於世矣周禮酒正

注杜子春引弟子職曰周旋而貳唯嗛之視禮記

檀弓夏后氏墜周鄭注引弟子職右手折墜白虎

通德論衣裳引弟子職摠衣而降漢儒肄習其文

用以詁經考典班氏尊之列於孝經爾雅之後而

以筦子八十六篇入道家其識卓矣迨宋朱子錄

入小學遂與內則少儀同為經曲之節而儀禮經

傳通解亦載其文固入學者所宜首事也嗟乎學
童之年天性未鑿習於正則正習於衰則衰乃自
塾師之教弟子不過令諷習文句以為弋獲階梯
之計而心術已先壞矣其便巧捷給者工於學舌
則羣詡之為雋才而孝弟禮讓之行一切不講又
其甚者至於凌尊長侮老成風俗之偷人材之衰
其必由此矣賈生稱孔子有言少成若天性習貫
如自然錄弟子職一篇使世之教弟子者慎所從
焉

荀子禮論篇

禮起於何也曰史記禮書作人生而有欲欲

而不得則不能無求求而無度量分界則不能不爭

史記求作忿忿而無度量則爭爭則亂亂則窮此史記無先王惡其亂

也史無故制禮義以分之三字以養人之欲給人

之求使欲必不窮乎物物必不屈於欲史無兩兩作

二者相持而長是禮之所起也故禮者養也芻豢稻

粱五味調香史作稻粱所以養口也椒蘭芬苾史苾

所以養鼻也雕琢刻鏤黼黻文章史作刻所以養目

也鐘鼓管磬琴瑟筦笙史作鐘管弦所以養耳也疏房椽

額越席牀第几筵史作疏房第几所以養體也故禮者養

也君子既得其養又好其別曷謂別曰史別作辨者貴

賤有等長幼史作少有差貧富輕重皆有稱者也故天

子大路越席所以養體也側載畢芷史作臭所以養鼻

也前有錯衡所以養目也和鸞之聲步中武象趨史作

驟中韶濩所以養耳也龍旗九旒所以養信也寢兕

持虎蛟韞絲末史無此二字彌龍所以養威也故大路之

馬必倍史作信至教順然後乘之所以養安也孰知夫

史下有士字出死要節之所以養生也孰知夫出史作輕費

用之所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安也

孰知夫禮義文理之所以養情也故人苟生之為見

若者必死苟利之為見若者必害苟怠惰偷懦史無此二

字之為安若者必危苟情說勝史作勝之為樂若者必滅

故人史作聖人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則

兩喪之矣史作喪故儒者將使人兩得之者也墨者將

使人兩喪史作失之者也是儒墨之分史有治辨四字也

晏紫劉子政校荀子書稱孫卿善為詩禮易春秋

余謂孫卿之學於禮尤精故大戴之禮三本小戴
之三年問皆取之孫卿書漢褚先生補史記亦取
禮三本議兵篇及禮論篇之首章以作禮書而加
太史公曰未免攘前人之美矣今考荀卿禮論篇
其尤粹者二戴已入之記中茲不更錄惟首章說
禮甚醇僅見於褚生所采故特著之以補禮文之

闕云

賈誼容經

志有四興朝廷之志淵然清以嚴祭祀之志愉然愉

作論思以和怫然愠然精以厲喪紀之志溲然漑然憂

以湫意林湫四志形中四色發外維如一本無維志

色之經也容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以
敬祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉軍旅之容溥然
肅然固以猛喪紀之容恻然懾然若不還容經也視
有四則朝廷之視端平平衡祭祀之視視如有將軍
旅之視固植虎張喪紀之視下平垂綱視經也言有

四術言敬以和意林和作正一本作固朝廷之言也文言有序

祭祀之言也和意林作屏氣折聲併聲氣軍旅之言也

言若不足喪紀之言也言經也固頤正視平肩正背

譬如抱鼓足間二寸端面攝纓端股整足體不搖肘

曰經立因以微磬曰共立因以磬折曰肅立固以垂

佩曰卑立立容也坐以經立之容肘一作不差而足

不跌視平衡曰經坐微俯視尊者之膝曰共坐仰首

視不出尋常之內曰肅坐廢首低肘曰卑坐坐容也

行以微磬之容臂不搖掉肩不下上身似不則一作側

從容而任行容也趨以微磬之容飄然翼然肩狀若

沃足如射箭趨容也旋以微磬之容其始動也穆如

驚條固復也旋如濯絲一作盤旋之容也跪以微磬

之容掄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀跪容

也拜以磬折之容吉事尚左凶事尚右隨前以舉項

衡以下寧速毋遲背項之狀如屋之丘一作元拜容也

拜而未起伏容也坐乘以經坐之容手撫式視五旅

欲無顧顧不過轂小禮動中禮式大禮下坐車之容

也立乘以經立之容左持綏而左臂詘存劔之緯願

無顧顧不過轂小禮據中禮式大禮下立車之容也
禮介者不拜兵車不式不顧不言反抑式以應武容
也兵車之容也若夫立而跂坐而踞體怠懈志驕傲
趨視數顧容色不比動靜不以度妄咳唾疾言嗟氣
不順皆禁也

晏案賈生新書有容經一篇夫稱之曰經當即古
禮經之文矣漢書儒林傳魯徐生善為頌徐生以
頌為禮官大夫蘇林謂能盤辟為禮容天下郡國
有容史皆詣魯學之又唐生褚生應博士弟子選

詣博士摠衣登堂頌禮甚嚴顏監謂頌讀曰容考
鄭君周頌譜亦云頌之言容古頌與容通頌禮即
容禮也後漢書劉昆少習容禮王莽時教授弟子
每春秋饗射常備列典儀以素木瓠葉為俎豆桑
弧蒿矢以射菟首每有行禮縣宰輒率吏屬而觀
之蓋漢世古制猶存容禮未盡亡失故守禮之儒
猶有揖讓之遺風焉夫容非徒虛文也禮儀之美
不特以淑一身將以化喬野靖囂爭甄陶風俗而
臻於太和劉康公曰民受天地之中以生所謂命

也是以有動作禮義威儀之則以定命也故外觀其容可以驗政治之盛衰識壽命之修短容之所繫豈不綦重矣哉陋儒不達此義反能容儀為末節又烏知夫威儀經曲古人且著之禮經乎

漢戴德喪服變除

斬縗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

素章甫冠白麻屨無紃原注屨之飾如刀衣鼻繩連以為行戒喪無節速遽故無

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

不食粥餘與子同妻為夫妻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同也齋縗三年

者父卒始有母之喪葬纒徒跣扱上衽交手哭踊無

檀弓鄭注既祥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紃

俱反

原注屨之飾如刀衣鼻繩連以為行戒喪無節速遽故無

餘與男同也

數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨

無絢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

祖母母妻以上與父母為長子妻為君之長子繼母

為長子皆不算纚徒跌也女子子在室父卒為母始

死算纚不徒跌不跋上衽既襲三稱素總其餘不見

同也齋縗杖周者父在始有母之喪算纚徒跌扱上

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與父

夫為妻始死素冠深衣不算纚不徒跌女子子在室

為母不徒跌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

屨無絢哭踊無數既襲無變其餘應服其齋縗三月

者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨

無絢其餘應女子子適人者為曾祖父母素總餘與

同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

通典卷十九前妻被
掠沒賊後乃還改妻
子子為服議引存載
世云父卒為繼母君
母慈母孫為祖後者
父卒為祖母上至高
祖母自天子至士
為人後者所後之祖
父母為長子妻為君
長子繼母為長子
並與父卒為母同

通典卷五十一天子法

侯之庶昆弟及妾

子為母服引戴德

表服喪曰天子法侯

庶昆弟與大夫之

庶子為女母大功九月

喪泣飲食思慕狀

三年也

喪時隨女哀殺五日

十旬喪矣通典

七歲以下至生三月殤

之曰易月生三月喪之

於夕即位喪葬于園既

葬止哭不飲酒畢

喪各於女日月此獨為

父母為子與昆弟相

為耳通典

之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子其

為母哭泣飲食思慕猶三年也其餘與士為從父昆

弟相為服同為人後者其昆弟大夫為伯叔父母

子昆弟之子為士者哭泣飲食思慕並猶周也天子

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

白布深衣十五升素冠吉屨無紉天子諸侯大夫為

嫡子嫡孫嫡元孫以上並不為次飲食衎爾為姑姊

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紉婦為夫曾祖父母異於男子者以素總也唐杜祐通典卷八十四始死服變引漢戴德喪服變除

總衰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紉從諸侯哭於朝張帷為次於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練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皂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服復故典通

卷八十一諸侯之大夫為天子服議引漢戴德云

童子當室謂十五至十九為父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練經不以制度唯

其所能勝通典卷八十一童子喪服議引漢戴德變除

君弔於卿大夫錫練以居不聽樂弔於士皆服弁經疑練君弔臣疑練素弁加經明日主人練經拜謝於朝君若使人弔其服疑練素裳素冠諸侯會遇相弔

則錫縗皮弁加經不舉諸侯吊於寄公亦錫縗諸侯
相吊其同國大夫相吊錫縗十五升抽其半素冠加
經朋友吊服有經經大與總麻經同素冠素帶既葬
而除皆在佗國則袒絕同國大夫命婦相婦錫縗素
總加麻同國之士相為朝服加經其妻相為亦如之
朝服不髻通典卷八十三天子諸侯大夫士吊哭議引漢戴德曰
女子子適人者為繼父服齋縗三月不分別同居異
居通典卷九十齋縗三月月引戴德喪服記
以朋友有同道之恩加麻三月通典卷一百一朋友相為服議引漢戴德云

制總麻具而葬葬而除謂子為父妻妾為夫臣為君
孫為祖後也無遺奠之禮其餘親皆吊服通禮卷一百二改葬服議引漢戴德云

臣為君筭纒不徒跣始死深衣素冠其餘與子為父

同通典卷八十一諸侯及公卿大夫為天子服議引漢戴德喪服變除

元衣黃裳禮記雜記下祥因其故服鄭注引釋禫之禮云元衣黃裳正義曰是變除禮也

童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云

子衰杖成子禮是也雜記下孔疏案問喪云童子當室則免而杖矣引戴德云

閒傳鄭注黑經白緯曰織正義戴德變除禮文也

禮二十五月大祥二十七月而禫

檀弓孔疏引戴德喪服變除

晏案隋經籍志喪服一篇子夏先傳之今又別行釋文序錄稱馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田儁之劉道拔周續之並注喪服杜君卿通典所引有馬王孔陳雷氏等注及劉表譙周崔凱素准劉智賀循蔡謨謝徽庾蔚之諸家之說喪服者又引鄭元葛洪喪服變除射慈變除圖而莫古於大戴舊唐志載喪服變除一卷漢戴德撰即其書也考西漢之世夏侯勝善說禮服蕭望之以禮

服撰皇太子皆謂禮之喪服也石渠之論白虎之

議於喪禮尤斷焉自魏晉六朝以來通儒撰述

凡百餘家雖當崇尚老佛之世而送終之大事未嘗不講明而切究也迨唐徒五禮之名置凶禮第

五於時佞臣許敬宗李義甫上顯慶新禮以為凶禮非臣子所宜言而周官之五禮遂闕其一傳曰所重民食喪祭又曰慎終追遠民德歸厚矣自凶禮寢廢而仁孝衰恩誼薄不學無術之徒且以為不祥而諱之也悲夫

漢石渠禮議

宗子孤為殤言孤何也聞人通漢曰孤者師傳曰因殤而見孤也男二十冠而不為殤亦不為孤故因殤而見之戴聖曰凡為宗子者無父乃得為宗子然為人後者父猶在得為宗子故稱孤聖又問通漢曰因喪而見孤冠則不為孤者由禮曰孤子當室冠衣不純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服輒異記曰父母在冠衣不純素父母歿冠衣不純采故言孤言孤者別衣服也聖又曰父母

則子無父母年且百歲猶稱孤不斷何乎通漢對曰
二十冠而不為孤父母之喪年雖老猶稱孤通典卷

繼宗子議引漢石渠禮議

鄉請射告主人樂不告者何也戴聖曰請社告主人

者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主

人也宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨原註失奏經

曰鄉射合樂大射不合何也戴聖曰鄉射至而合樂

者賔也大射人君之禮儀多故不合樂也聞人通漢

曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合

鄉射合樂而大射不樂者諸侯之禮也韋彛成曰鄉射禮所以合樂者鄉射也本名樂故於歲時合樂以因於意故侯故自召樂故不復合樂備厚書禮儀志上劉昭注引石渠禮

至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也君臣
朝廷固當有之矣必須合樂而後合故不云合樂也
時公卿以彛成議是通典卷七十七天子諸侯

諸侯之大夫為天子大夫之臣為國君服何戴聖對

曰諸侯之大夫為天子當總綫既葬除之以時接見

於天子故既葬除之大夫之臣無接見之義不當為

國君也聞人通漢對曰大夫之臣陪臣也未聞其為

國君也又問庶人尚有服大夫臣食祿反無服何也
問人通漢對曰記云仕於家出鄉不與仕齒是庶人
在官也當從庶人之為國君三月服制曰從庶人服
是也又問曰諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯
大夫臣亦有時接見於諸侯不聖對曰諸侯大夫臣
無接見諸侯義諸侯有時使臣奉賀乃非常也不得
為接見至於大夫有年見獻於君君不見亦非接見
也侍郎臣臨待詔問人通漢等皆以為有接見義通
卷八十一諸侯之大夫
為天子服議引石渠禮

問人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人
曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對
曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上
服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也
其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰
尸象神也故服其服士曰不祿者諱辭也孝子諱死
曰卒通典卷八十三初
表引漢石渠議
問父卒母嫁為之何服蕭太傅曰當服周為父後則
不服韋元成以為父歿則母無出義王者不為無義

制禮若服周則是子貶母也故不制服也宣帝詔曰
婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絕也故聖
人不為制服明子無出母之義今成議是也通典卷八十九

父卒為嫁母服
引漢石渠議

問夫死妻稚子幼與之之人子後何服韋元成對與
出妻子同服周或議以為子無絕母應三年同上引
石渠禮
議

戴聖曰大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位
使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜

以長子為文原注嫡妻
蕭太傅曰長子者先祖之遺

體也大夫在外不得親祭故以重者為文宣帝制曰

以在故言長子通典卷九十齋
月引漢石渠禮議三

戴聖對曰君子子為庶母慈己者大夫之嫡妻之子

養於貴妻大夫不服賤妻慈己則總服也其不言大

夫之子而稱君子子者君子猶大夫也通典卷九十
二小功成人

版五月引漢
石渠禮議

問曰大夫降乳母耶聞人通漢對曰乳母所以不降
者報義之服故不降也則始封之君及大夫皆降乳

母通典卷九十二總麻成人

大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大

宗不戴聖曰大宗不可絕言嫡子不為後者不得先

庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢云大

宗有絕子不絕其父宣帝制曰聖議是也通典卷九

為人後議引

漢石渠議

經曰大夫之子為姑姊妹女子子無主後者為大夫

命婦者唯子不報何戴聖以為唯子不報者言命婦

不得降故以大夫之子為文唯子不報者言猶斷周

不得申其服也宣帝制曰為父母周是也通典卷九

姊妹女子子無主後者

服議引漢石渠禮議

蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故不

變其服為稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反服庶

人為國君亦如之宣帝制曰會葬服喪衣是也或問

蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年不葬

主喪者除不答云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不

葬子議子不可以除通典卷一百三久喪不

漢戴聖聞人通漢皆以為父為長子斬者以其為五

代之嫡也通典卷八十八

主人不敢自專請賓共成也亦謂人之父耻自成其

子故請賓也政和五禮新儀十

偶數起於二終於二十陰數之偶也故二十而冠謂

小成也政和五禮新儀十

周公祭天用太公為尸是用異姓也

周以后稷文武特七廟禮記王制疏引石渠論張融

為證

元冠朝服戴聖曰元冠委貌也朝服布上素下緇帛

帶素韋鞞

續漢書輿服志下

按漢諸儒戴聖聞人通漢等議五祀則有井之說通

卷五十一
子七祀引一天

公議郎尹更始待詔劉更生等議石渠以為吉凶不

並瑞災不兼今麟為周亡天下之異則不得為瑞以

應孔子至

禮記禮運正義引

晏案漢藝文志石渠論書家議奏四十二篇春秋

家議奏三十九篇論語議奏十八篇孝經家五經

雜議十八篇今所傳禮論之文即班志禮家石渠

議奏三十八篇隋志稱石渠禮論四卷戴聖撰是也考漢之論石渠者施雠詔拜為博士甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣周堪譯官今論於石渠歐陽地餘林尊張山拊薛廣德皆以博士論石渠並載見儒林傳今諸儒之論皆不傳其傳者獨有宣帝臨決及戴聖韋元成蕭太傅待詔聞人通漢議郎尹更始待詔劉更生黃門侍郎臨七人之論漢書宣帝紀云甘露三年三月詔諸儒講論五經同異太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制臨決焉儒林傳稱聖號小戴以博士論石渠至九江太守聞人通漢以太子舍人論石渠至中山中尉甘露元年召五經名儒太子太傅蕭望之等大議殿中穀梁議郎尹更始待詔劉向並論公羊家多不見從劉向傳本名更生受穀梁講論五經於石渠韋元成傳受詔與太子太傅蕭望之等及五經諸儒雜論同異於石渠閣杜君卿謂黃門侍郎臨失其名按梁邱賀傳子臨亦入說為黃門郎甘露中奉使問諸儒於石渠則臨即其名姓梁邱

杜氏失之不考耳

何休冠儀約制

將冠子者具衣冠冠者父兄若諸父宗族之尊者一人為主主人告所素敬僚友一人為冠賓必自告其家告曰某之子某若弟某長矣將加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉日先冠一日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑掃內外皆肅執事者於兩楹間為冠者設此嚮筵又設賓東嚮筵兩筵相接授冠以篋器設於兩筵又設罇爵於東方冠者如常服侍命於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請勞吾子賓跪答曰
敬諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠者興西嚮拜
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
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
設酬為勸乃罷異者有祭事白告祖考者自如舊祭
禮常儀

晏案通典卷五十六諸侯大夫士冠引後漢何休
冠儀約制及晉惠帝時王堪冠禮儀然王堪之文
不逮邵公古雅故舍彼錄此亦可與儀禮參觀云

劉敞士相見義

自天子至於庶人皆有摯摯者致也所以致其志也
天子之摯鬯諸侯玉卿羔大夫鴈士雉鬯也者言德
之遠聞也玉也者言一度不易也羔也者言柔而有
禮也鴈也者言進退知時也雉也者言死其節也故
天子以遠德為志諸侯以一度為志卿以有禮為志
大夫以進退為志士以死節為志明乎其志之義而
天下治矣故執斯摯也者致志者也君之摯以事神
臣之摯以養人唯君受摯者唯君受養也非其君則

辭摯不敢當養也古者非其君不仕非其師不學非其人
不友非其大夫不見士相見之禮必依於介紹以其言不
苟合者也必依於摯以言其道可親也苟而合唯小人無
恥者能之君子可見也不可屈也可親也不可狎也可遠
也不可踈也賓至門主人三辭見賓稱摯主人三辭摯所以
致尊嚴也大夫以禮相接士以禮相諭庶人以禮相同然而
爭奪興於末者未之有也人苟悅而相若者未必爭苟簡而
相親者未必怨是故士相見禮者人道之大也所以使人重

其身而毋適於辱也所以使人慎其交而毋適於禍也唯仕
於君者召而往未仕而見於君者冠而奠摯在邦曰市井之
臣在野曰草莽之臣君雖召不往也是故雖有南面之貴千
乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於
國所誅者好利之人未有好利而其俗不亂者也無介而相
見君子以為諂故諸侯大國九介次國七介小國五介公食大
夫義

食禮公養賓國養賢一也親之故愛之愛之故養之

養之故食之食而弗愛猶豢之也愛而弗敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也饗為愛弗勝其敬食為敬弗勝其愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也公迎賓於大門內非不能至於外也所以待人臣之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓於大門內所以順其為尊君之意也三揖至於階三讓而升堂充其意諭其誠也於廟用祭器誠之盡也君子

於所尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫立於東夾南西面北上士立於門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂養也賢設筵加席几致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啟籩言以身親之也賓徧祭公設梁宰夫膳稻士膳庶羞為殷勤也賓三飯梁以濟醬以君子之厚已也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物

猶欲其加厚之也公拜送終之以敬也有司卷三牲
之俎歸於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六
鉶九俎庶羞二十其餘衰見是德之殺也君子言之
曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親
人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公
養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而
其位不安者也未有不愛不敬不親不尊而能長有
其國者也將由乎好德之君則將怡焉唯恐其不足
於禮將由乎驕慢之君則將曰是食於我而已矣故
禮君子所不足小人所泰餘也孔子食於少施氏將
祭主人辭曰不足祭也將殮主人辭曰不足殮也孔
子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將
親之舍禮何以哉

晏案朱子稱劉原父效古人為文其集中有數篇
論全似禮記又謂其為文多法古絕相似其文自
經書中來比之蘇公有高古之趣故作儀禮經傳
通解取士相見義公食大夫義二篇補入鄉禮一
之下邦國禮四之下迨元吳文正公補儀禮傳十

篇亦載原父此二篇明何氏喬新跋此書稱讀原
父文集又得投壺一篇釋禮經投壺之義錄附草
廬逸經之後今公是集不可得投壺義未知存亡
尚竢購訪續入以補記文之闕云

后蒼禮記本四十九篇大小戴共傳其學非小戴刪

取大戴禮論

案晉司空長史陳邵周禮論序云

釋文序
錄引

戴德刪古

禮二百四篇為八十五篇謂之大戴禮戴聖刪大戴
禮為四十九篇是為小戴禮後漢馬融盧植考諸家
同異附戴聖篇章去其繁重及所叙畧而行於世即
今之禮記是也隋書經籍志謂禮凡五種合二百十
四篇戴德刪繁重合為八十五篇戴聖又刪為四十
六篇馬融又益月令明堂位樂記合四十九篇亦承

陳節良之謬而附和之余皆以為非也漢書儒林傳
后蒼說禮數萬言授梁戴德延君戴聖次君沛慶普
孝公由是禮有大小戴慶氏之學是二戴皆后近君
之弟子也余謂后蒼所傳禮記本有四十九篇後漢
書董鈞傳鄭元注小戴禮記四十九篇是鄭君傳小
戴之學本四十九篇也又橋元傳七世祖仁從同郡
戴德學著禮記章句四十九篇德即大戴是橋君傳
大戴之學亦四十九篇也匪特二戴如是也曹褒傳
父充持慶氏禮衰傳禮記四十九篇慶氏學遂行於

世是慶普之受於后蒼者原有四十九篇可證后蒼
傳本篇第如是非小戴所刪馬融所益明矣陸氏釋
文引漢劉向別錄有四十九篇其篇次與今禮記同
以鄭君目錄考之禮記正義引鄭目錄投壺於別錄屬吉禮奔
喪於別錄屬喪服之禮樂記於別錄屬樂記十一篇
內則於別錄屬子法文王世子於別錄屬世子法月
令明堂位於別錄屬明堂陰陽郊特牲祭法祭義祭
統於別錄屬祭祀曲禮王制禮器少儀深衣於別錄
屬制度冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義於別錄

屬吉事曾子問喪服小記雜記喪大記問喪服問問
傳三年問喪服四制於別錄屬喪服檀弓禮運玉藻
大傳學記經解哀公問仲尼燕居孔子閒居坊記中
庸表記緇衣儒行大學於別錄屬通論是子政校書
之時其所見亦四十九篇也大毛公詩傳縣傳君子
將營宮室宗廟為先廡庫為次居室為後雲漢傳歲
凶年穀不登馳道不除大夫不食梁士飲酒不樂皆
曲禮文七月傳孟冬天子始裘生民傳元鳥至之日
以太牢祠于郊禘云云皆月令文東山傳公族有罪

公親素服不舉樂為之變如其倫之喪文王世子文
候人傳一命緼芾幽珩再命赤芾黝衡三命赤芾葱
衡珩玉藻文那傳夏后氏足鼓周人縣鼓明堂位文既
醉傳恒豆之菹水草之和也云云郊特牲文抑傳為
人君止于仁云云大學文行葦傳孔子射於矍相之
圃云云至蓋僅有存焉射義文瞻卬傳古者天子為
籍千畝云云至君服之以祀先王先公敬之至也毛
公當西漢之初故訓傳已引記文則禮記為秦漢以
前之古書矣漢書景十三王傳河間獻王所得書皆

古文先秦舊書而禮記居其一律志引禮記文王世子文王九十七而終武王九十三而終賈捐之傳引王制順非而澤梅福傳引禮記孔子曰某殷人也郊祀志帝元成傳俱引禮記祀典文賈誼新書無蓄篇引王制劉向說苑立節篇引禮記臣術篇引王制建本篇引中庸續漢志八稱蔡邕明堂論引禮記明堂位曰太廟天子明堂云云又引文王世子凡大合樂則遂養老云云又引王制天子出征執有罪反云云又續漢祭祀志注仲長統引禮運郊特牲祭法文後

漢書劉梁傳引禮記曰愛而知其惡憎而知其善應劭風俗通義竈神引禮器記曰臧文仲安知禮燔柴于竈竈者老婦之祭也班固白虎通德論引禮王制禮郊特牲禮中庸記曾子問祭法祭義月令檀弓記玉藻奔喪曲禮坊記學記內則記禮雜記禮大傳許君五經異義鄭君駁異義引禮運郊特牲祭義祭法哀公問雜記上曲禮下服問喪服四制皆與今禮記同然則此四十九篇之文固兩漢所盛行其自朝廷章奏以至史官之紀錄學士之誦說莫不徵引固非

私儒所敢損益也善夫六藝論之言曰曲禮正義引六藝論戴

德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳記四十九

篇則此禮記是也据此則大小戴記各自傳述非大

戴刪取古禮亦非小戴刪取大戴鄭君之論可謂明

且確矣小戴所傳四十九篇曲禮檀弓雜記皆分為

上下實止四十六篇大戴所傳八十五篇今本起主

言第三十九終易本命第八十一實存三十九篇嘗

謂今大戴本無闕文二戴同受自后蒼疑大戴亦傳

今禮記以大戴三十九篇合於禮記四十六篇適得

八十五篇以大戴八十五篇合於小戴四十六篇適

得百三十一篇正漢藝文志稱記百三十一篇七十

子後學者所記是也竊以大戴本書既有禮記又益

以記若干篇其書或分或合分之為四十九所以重

師傳合之為八十五所以廣異義也後人見大戴記

中亦有四十九篇文又多於小戴故疑小戴刪大戴

而為之而不知后蒼之師法實原止四十九篇也或

曰大戴之傳今禮記於古亦有徵乎曰有後漢橋元

傳稱橋仁從戴德學禮記雖前書儒林傳謂戴聖授

梁人橋仁季卿然安知非兼從大戴學范書必非無
据也又太平御覽卷五百二十九引異義大戴記禮
器云竈者老婦之祭是許叔重所見大戴亦有禮器
篇明與小戴記同矣總之后蒼傳授即今禮記四十
九篇二戴與慶氏同為弟子小戴慶氏既傳此四十
九篇不宜大戴獨屏而不學特以漢世最重師承大
戴既廣為八十五篇於師法稍乖小戴墨守師傳不
溢一篇故小戴之名最著其傳亦最盛考其弟子著
錄大戴僅徐良一人小戴有橋仁楊榮二人沿至東

漢劉祐高誘盧植馬融之徒競傳小戴之業是以言
禮記者獨推小戴而大戴遂微其實大戴受學亦傳
今禮記之書也且今大戴所載哀公問投壺即小戴
篇文亦畧同曾子大孝篇與小戴祭義同可證大戴
之傳今禮記矣禮記傳於后蒼既以簡策重多分為
上下析四十六為四十九篇正符八十五篇之目此
縱橫考之而無不合者也或謂如子之說二戴皆傳
禮記而漢志總稱記百三十一篇合大小戴言之是
析數兩四十九篇於文不已復歟余曰唯唯否否漢

儒最重師傳不嫌複出必再數其篇次而二戴之傳述始明如論語家載孔子三朝七篇今悉在大戴禮中儒家載曾子十八篇今大戴有十篇亦猶禮記三年問出於荀卿子中庸出子思子緇衣出公孫尼子而班志又別載子思子孫卿子公孫尼子之目必如此或分或合區別始明何複出之與有由複出之例推之漢志禮家有明堂三十三篇樂家有樂記二十三篇而今禮記月令明堂位即明堂陰陽之二篇今禮記樂記即樂記之十一篇隋志不明此例見禮家

別著此目遂誤謂此三篇為馬融取以附益不知三篇之目已見於劉向別錄必非東漢人所增入矣嗟呼兩漢諸儒之傳經顯門名家恪遵師法凡簡策之分合篇籍之多寡一仍師傳之舊莫敢擅易若唐長賓褚少孫事王式問經數篇式謝曰聞之於師具是矣不肯復授孟喜詐言師田生梁邱賀證明其偽後薦於上聞喜改師法遂不用趙賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也京房以焦延壽即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也劉歆欲建立左氏學諸博士或

不肯置對漢儒之重師傳如此焉有以禮經之記而私相刪併以傳之者乎謂二戴所刪季長所益此自晉隋以降師法蕩滅之餘故有此妄說烏能誣兩漢傳經之大儒也哉

往余讀秀水朱氏經義考其卷二百六十二採輯逸禮頗有舛謬如稱禮記疏感德記言明堂齊民要術引禮言蒿宮皆見今大戴感德篇不當指為逸文又稱逸大戴禮子孫娶妻嫁女必擇孝弟世世有行義者云云凡六十八字即大戴保傅文竹垞謂為逸尤誤嘗病其擻摭不精復多漏畧思欲補綴之未暇也今觀丁子所譏佚禮扶微蒐羅賅備部居不厠淹貫羣書論辨多美不覺有積薪之嘆矣丁子英年篤學實事求是其所著有學易咫聞今文尚書訓纂今文

孝經攷證徵文毛鄭詩弼鄭箋釋破字辨詩攷據遺論語孔

注證偽楚辭天問疏柘塘勝話枕經堂詩文集若干

卷雅材好博卓然可傳佚禮一編特其嚆矢云爾

嘉慶戊寅冬十月既望同里愚弟竹儕張珣跋

鄭元喪服變除

襲而括髮

云括髮者誤也

檀弓正義引鄭注喪服變除云○喪服小記正義喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時

凡親始死將三年而皆去冠笄纓如故十五日白布

深衣扱上衽徒跣交手而哭至死之明日士則死

日襲明日小斂尸襲去纒括髮在二日不斂之前

小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁

素冠皆加環經並喪服小記正義引鄭注喪服變除

諸侯為天子父為長子為次於內通典八十四引鄭元變除

叔孫通漢禮器制度

案孫氏星衍平津館叢書有漢禮器制度僅八條今采獲以補其闕

弁冕以木為體廣八寸長尺六寸

周禮弁師疏引作凡冕以版廣八寸

長尺績麻三十升布為之上以元下以纁前後有旒六寸

尊卑各有差等天子玉笄朱紘

儀禮士冠禮疏

冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同

左傳桓二年正義

洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃

金尊卑皆用金罍及其大小異

並士冠禮疏

飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翬二其戴皆加

壁周禮縫

大高牛鼎之高長三尺小高脚鼎之高長二尺

考工記匠人注賈疏云亦漢禮器制度知之

籩竹器如豆者籩人注賈疏依漢禮器制度而知也

天子大槃廣八尺長二丈二尺深三尺漆赤中凌周禮

注禮記喪大記注儀禮士喪禮疏

擊祝之椎名曰止身故之木名為斨正義

瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺典瑞注引漢禮疏此

據禮器制度文叔孫通所作

觚大二升解大三升禮器疏引

璧翠垂五采羽於其下樹於奠之角上明堂位注疏

器制度而知也

壺大一石瓦甒五斗禮器注正義曰漢禮器制度文

勺五升徑六寸長三尺行葦正義引漢禮器

以韋衣木板飾以三色再就聘禮注賈疏依漢禮器制度而知

司馬法

六尺為步步百為晦晦百為夫夫三為屋屋三為井
井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為
成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成
為終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十
終為同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒
二千人 夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周日輜
輦輦一芥一斤一鑿一裡一鉏 夏后氏二十人而
輦殷十八人而輦周五_五人而輦 昏鼓四通為大

鑿夜半三通為晨戒旦明五明為發昫 鼓聲不過閭閻輦聲不過關鐸聲不過琅 上下下謀是謂參之 得意則愷樂愷歌示喜也 上多前虜 王國

百里為郊二百里為州三百里為野四百里為縣五

百里為都以上周禮鄭注引 弓矢圍及矛守戈戰助 十

人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執輦萬人之

主執大鼓同上

百人為卒二十五人為兩車十五乘為大偏 車九

乘為小偏 逐奔不遠從綏不及逐奔不遠則難誘

從綏不及則難陷以上左傳杜注引

六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井

井十為通通十為成成出革車一乘以上論語集解馬融引

國容不入軍軍容不入國 國雖大好戰必亡天下

雖平忘戰必危天下既平天子大愷春蒐秋獮諸侯

春振旅秋治兵所以不忘戰也 軍賞不踰月欲民

速得為善之利也以上漢書引

載獻賦 執羽从投 有虞氏械於中國 善者忻

民之善閉民之惡 飛衛斯與 師多則人譴 小

國雖大好戰
必亡天下雖
安忘戰必危
說苑指武
引司馬法

罪朕中罪刑大罪頸 晨夜內鈿車 夏執黃戊殷

執白威周左杖黃鉞右秉白旄 以上說文引

登車不式遭喪不服 風俗通七 漢武帝詔引登車不式

上謀下鬪圍其三面開其一面 杜佑通典

謀師篇大前驅啓乘卑大晨倅車屬馬 五十乘為

兩百二十乘為伍八十一乘為專二十九乘為參二

十五乘為偏 左傳疏服虔引

案周禮疏云齊景公時大夫田穰苴作司馬法至

六國時齊威王大夫等追論古法又作司馬法附

於穰苴漢志禮家軍禮司馬法百五十五篇今塵

存者五篇而已茲錄諸書所引其文或不見五篇

中蓋遺佚者多矣

皇覽引逸禮
禮春夏秋冬之樂又順天道是故
雖冬至日四十六日則天子迎春于東堂距邦八里

堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛

號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也

自春分數四十六日則天子迎夏于南堂距邦七里

堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟

號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也

自夏至數四十六日則天子迎秋于西堂距邦九里

堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵

號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也

自秋分數四十六日則天子迎冬于北堂距邦六里

堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲

鐵鏊號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之

樂也續漢書祭祀志所以迎四時樂養九志於西

堂冬養九勝於北堂養後三日而止天子行殺必順

天道太平御覽禮儀部引
皇覽禮餘與續漢注同

春則衣青衣佩青玉乘青輅駕青龍載青旗以迎春

於東郊居明堂左啓東戶夏則衣赤衣佩赤玉乘赤

輅駕赤龍載赤旗以迎夏於南郊居明堂正廟啓南
戶秋則衣白衣佩白玉乘白輅駕白駱載白旗以迎
秋于西郊居明堂右啓西戶冬則衣黑衣佩元玉乘
元輅駕鐵驪載元旗以迎冬於北郊居明堂後廟啓
北戶太平御覽時序部引皇覽禮藝文類聚歲時部引皇覽逸禮
君使大夫弔於國君禮錫衰裳并有經下大夫為介
亦如之士介者將命者總衰裳并有經異姓葛同姓麻
太平御覽禮儀部引皇覽逸禮

太平御覽引逸禮

太公為太師周公為太傅召公為太保

職官部引禮藝文類聚職官引逸禮

三王禫云云盛意也五帝禫云云

疑當作特立于身

也三王禫梁父連延不絕父死子繼也

禮儀部引禮記逸禮

天子龜尺二寸諸侯八寸大夫六寸民士四寸龜者

陰蟲之老也龜三千歲上游於卷耳上老者先知故

君子舉事必考之

鱗介部初學記三十引逸禮同

藝文類聚引逸禮

衛史鮪病且死謂其子曰我死治喪於北堂吾生不能進蘧伯玉而退彌子瑕是不能正君也生不能正君者死不能成禮死而置尸於北堂於我足矣靈公往弔問其故其子以父言聞於靈公公失容曰吾失矣立台蘧伯玉而貴之台彌子瑕而退之徙喪於堂

成禮而後去

人部引
逸禮

著千歲三百莖者先知也

草部引
逸禮

