

三集第三種

佚禮扶微

敘

緝佚禮何仿也仿於宋之王厚齋元之章廬先生也厚齋困學紀聞云天子巡狩禮朝貢禮王居明堂禮烝嘗禮朝事儀見於三禮注學禮見於賈誼書古大明堂之禮見於蔡邕論雖寥寥片言如斷圭碎璧猶可寶也草廬采小戴投壺奔喪大戴公冠諸侯遷廟諸侯釁廟及鄭注引中霤禘於太廟王居明堂禮合爲儀禮逸經八篇自敘謂片言隻字之未泯者猶必收拾而不敢遺亦我愛其禮之意也然朝事儀見於大戴記學禮亦見保傅篇非逸也而厚齋逸之失矣巡守朝貢烝嘗之禮近載鄭注是逸也而草廬不逸之又失矣然則寶斷圭碎璧者愛玉璞而誤鼠腊收片言隻字者倚星宿而遺羲娥二公之所逸未能盡其逸也蒙暇日瀏覽羣書左右采獲久之成裘乃重加排纂系

佚禮扶微

敘

一

以鄙說首佚經次佚記次佚文次附錄取東漢章帝詔書扶微學之語命之曰佚禮扶微其不曰逸而曰佚者何也尚書無逸史記作無佚漢熹平石經書逸字皆作佚說文不載逸字當從古文作佚也語曰始者難爲力繼事者易爲功碌碌者因人成事良用自愧若二公者其猶大輅之有椎輪繪畫之後素功歟

嘉慶著雍攝提格之歲陽月旣生霸射陽丁晏撰

伏禮扶微目次

卷一

伏經

天子巡守禮

王居明堂禮古大明堂之禮

朝貢禮

軍禮

禘於太廟禮禘於太廟禮

烝嘗禮

中霽禮

奔喪禮

奔喪

投壺

諸侯遷廟

諸侯擗廟

夏小正佚文

公冠自奔喪至此六篇有錄無書

樂經

卷二

佚託

目次

伏禮扶微

五帝記

號諡記諡法記

親屬記

別名記辨名記

王度記

三正記

王霸記

魯史記

青史氏記青史子

祭典

聘禮志

大學志

昭穆篇

本命篇

瑞命篇

遇禮

迎禮

親迎禮

魯郊禮

禮服傳

禮傳

檀弓

王制

明堂月令月令記

曾子記

文王世子

佚禮扶微

目次

二

佚經

晏曰漢藝文志禮古經五十六卷今所傳者僅儀禮十七篇鄭注稱古文者卽淹中孔壁之所得稱今文者卽高堂生后蒼大小戴慶普別錄之所傳也十七篇之外餘三十九篇漢世謂之逸禮故班志謂禮古經出於魯淹中及孔氏多三十九篇劉歆移書云魯恭王得古文於壞壁之中逸禮有三十九孔安國獻之賈公彥士冠禮疏云魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是爲古文古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說秘在於館玉海卷四十二引桓譚新論古佚禮記五十六卷併逸禮與儀

佚禮扶微

卷一

禮言之正合禮古經之篇數也惟投壺孔疏云漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十九篇與今儀禮正同其餘四十篇藏在秘府謂之逸禮又引六藝論云孔子壁中得古文禮五十七篇較漢志又多一篇嘗疑其篇數不合及考王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸禮一篇奏之宣帝下示博士然後禮益一篇始知逸禮三十九篇宣帝世又得一篇故鄭君言有四十篇也漢書平帝紀元始五年徵天下通逸經古記儒林傳平帝時立逸禮然亡新之亂不久旋廢迨東漢其傳遂微康成伯喈諸大儒猶聞見之隋唐之代寢以亡失嗚呼漢初古學漸興好之者有獻王得之者有安國然今所傳者僅有儀禮周官及毛詩左氏傳耳若孔壁之論語孝經已歸烏有鄭注逸書二十四篇唐

孔氏妄斥爲張霸偽書卒使眞者亡而贗者出以古文之卓然正傳而不免摧折於流俗日銷月錄以至於亡獨逸禮也歟哉

天子巡守禮

制幣丈八尺純四狶禮周禮天官內宰後鄭注引天子巡守入尺純四狶何答云巡守禮制丈八尺咫入寸四咫二尺二寸又大廣四當爲三三八二四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也
無六軍之文毛詩時邁正義雜周志稱天子巡守禮

王者以巡守之禮尊天重人也巡狩者何巡者循也狩牧也謂天子巡行守牧也文選西都賦李善注引禮記逸禮

王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡狩何五歲再聞天道大備所以至四岳者盛德之山四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也爲天巡行牧民

佚禮扶微

卷一

也太平御覽禮儀部引逸禮

晏案文選注御覽所引逸禮當卽古巡守禮文故并次於後白虎通巡狩篇曰王者所以巡狩者何巡者循也狩牧也爲天下循行守牧民也又曰五歲再聞天道大備故五歲一巡狩與逸禮說同孟堅其亦依據古禮而爲之歟

王居明堂禮 古大明堂之禮

出十五里迎歲 帶以弓鞬禮之謀下其子必得天材

季春出疫於郊以攘春氣 毋宿于國 仲秋九門磔攘

以發陳氣禦止疾疫 仲秋農隙民畢入於室日時殺將

至毋罹其災 季秋除道致梁以利農也 孟冬之月命

農畢積繫收牛馬 季冬命國爲酒以合三族君子說小

人築以上並禮記月令鄭注引王居明堂禮

仲秋乃命國釀

禮記禮器鄭注引王居明堂之禮

膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子曰側出西闈視五國之事日闈出北闈視帝節續漢書祭祀志劉昭注稱蔡邕明堂論引禮記古大明堂禮之

又別陰陽門南門稱門西門稱闈

同上蔡邕論引王居明堂之禮

晏案漢藝文志禮家明堂陰陽三十三篇班自注云古

明堂之遺事又明堂陰陽說五篇隋書牛宏傳劉向別

錄乃馬宮蔡邕論所見當時有古文明堂禮王居明堂

禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽泰山通義其書皆亡今

考大戴禮保傅篇引明堂之位盛德篇載明堂月令鄭

君駁異義謂盛德篇云似秦相呂不韋作春秋時說者

蓋非古制惟小戴記有月令明堂位二篇於別錄並屬

明堂陰陽然則班志所載三十三篇今其存者二篇而

佚禮扶微

卷一

三

已鄭君月令注所引孔疏謂逸禮之篇名蔡中郎所引

其目亦見於別錄皆逸經之僅存者也又後漢書張純

傳稱武帝太山明堂制度疑卽別錄泰山通義今亦不

傳惜哉 案伏生鴻範五行傳曰季春之月出疫於郊

以禳春氣仲秋之月乃令民吹釀庶疋畢入於室日時

殺將至毋糴其災季秋之月除道成梁以利農夫孟冬

之月畢積聚繫牛馬收澤賦季冬之月命國爲酒以合

三族君子說小人樂皆据王居明堂禮文

朝貢禮

純四只制丈八尺

儀禮聘禮鄭注引朝貢禮疏云周禮越商問只長八寸四八三十二幅廣三尺

二寸大廣非其度鄭元答云古積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣

晏案朝貢制幣與巡守禮同鄭君皆謂三誤爲四說文

載籀文四作三與三字形相涉鄭說是也

軍禮

無千車無自後射周禮士師鄭注引軍禮案夏官大司馬據漢田律而言無千車謂無千犯他車無自後射象戰陣不逐奔走然則漢律亦有此文蓋依古軍禮為說也

晏案周禮大宗伯之職以軍禮同邦國有大師大均大田大役大封之禮軍禮者固與吉凶賓嘉同為邦國之

五禮也玉海卷三十九引三禮義宗云儀禮吉禮三凶

禮四賓禮三嘉禮七軍禮亡失慨自戰國之世縱橫掉

蜀權詐雜出而古之軍禮遂廢記曰以之軍旅有禮故

武功成也若無禮軍旅武功失其制軍禮之亡豈細故

哉孔叢子有問軍禮一篇考禮家多取之茲以其書偽

託贗而不錄錄軍禮而僅載片語無取夸多志脊也卽

重禮也

禘於太廟禮禘於太廟禮

伏禮扶微卷一 四

日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉

可也儀禮少牢饋食禮鄭注引禘於太廟禮

其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫皆升合於其祖禮記

王制正義王肅聖證論引禘於太廟逸禮

毀廟之主升合食而立二尸通典卷四十九禘禮

禮三年一禘五年一禘後漢書張純傳引李賢注

禮五年而再殷祭壹禘壹禘祭者毀廟與未毀廟之主

皆合食於太祖漢書平帝紀應劭注

晏案禘於太廟禮亦古經之逸篇儀禮疏謂出大戴禮

文檢今大戴記無之賈氏誤也張純應劭所引皆古禮

之遺文故併錄之

烝嘗禮有射豕者周禮射人鄭注引烝嘗之禮

晏案周禮射人祭祀則贊射牲鄭君引烝嘗禮國語曰
禘郊之事天子必自射其牲今立秋有獬劉云賈疏漢
時苑中有獬劉卽爾雅獬似狸劉殺也考漢書武帝紀
太初二年令天下大酺五日牒如瀆曰牒音樓漢儀注
立秋獬腰伏儼曰牒音劉劉殺也蘇林曰牒祭名也獬
虎屬嘗以立秋日祭獸王者亦以此日出獵還以祭宗
廟故有獬腰之祭也續漢書禮儀志云獬劉之禮祠先
虞執事告先虞已烹鮮時有司告乃遂巡射牲獲車畢
有司告事畢劉昭注引古今注云永平元年六月乙卯
初令百官獬腰白幕皆霜風俗通祀典卷八云牒謹案
韓子書山居谷汲者牒臘而買水楚俗嘗以十二月祭
飲食也又曰嘗新始殺也食新曰獬腰近惠半農著禮
說多釋漢制然於獬劉不詳故特疏之

佚禮扶微

卷一

五

中雷禮

以功布爲道布屬於几也

周禮司巫鄭注引中雷禮

凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀尸之

禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎爲俎奠於主北又

設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭

徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸略如祭宗廟之儀

禮記鄭注正義皆中雷禮文祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈

陰乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設盛於主南亦祭黍三

肺心肝各一祭醴二亦既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前

迎尸如祀尸之禮

同上注正義皆中雷禮文

祀中雷之禮設主於牖

下乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀尸

之禮

同上注

祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心

爲俎奠於主南又設盛於俎東其他皆如祭竈之禮

同上注

表皆約中行在廟門外之西爲較壤厚二寸廣五尺輪四

尺祀行之禮北面設主於較上乃制腎及脾爲俎奠於主

南又設盛於俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀戶之禮上

注正義皆中雷禮文漢蔡邕獨斷曰祀門之禮北面設主於門左櫃

祀戶之禮南面設主於門內之西行在廟門外之西較壤

厚二尺廣五尺輪四尺北面設主於較上祀竈之禮在廟

門外之東先席於門與西東設主於竈陔也雷神在室祀

中雷設主於牖下也

行在廟門外之西爲較壤厚二寸廣五尺輪四尺有主有

戶用特牲毛詩泉水正義稱鄭

天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭於室

求之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子博

求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也公羊桓入

伏禮扶微禮亦然

疏云中雷

晏案古之言中雷者通典卷五十一稱馬融門戶竈行

中雷卽句芒等五官之神袁準正論以爲中雷土神也

韋昭曰古者穴居故名室曰中雷續漢志九劉昭注引

盧植云中雷其神后土卽句龍也既祀於社又祀中雷

公羊疏卷二十七引庚蔚云複穴皆開其上取明故雨

雷之是以因名中室爲中雷也月令其祀中雷鄭注中

雷猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室

爲雷云郊特牲家主中雷鄭注中雷亦土神也祭法中

雷鄭注云中雷主堂堂居處然則中雷也者取室中之

名卽祭句龍之土神也白虎通五祀篇謂祀中雷以豚

或曰中雷用牛余謂中央土祀中雷食稷與牛牛爲上

畜用牛近之矣祀用牛者亦社用太牢之義也其禮久

亡僅見於康成邵公注遺文墜簡亦可識古禮之梗概云

奔喪禮

不及殯日於又哭猶括髮卽位不袒告事畢者五哭而不復哭也 哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於廟門外壹哭而已不踊 凡拜吉喪皆尙左手 無服袒免爲位者唯嫂與叔凡爲其男子服其婦人降而無服者麻

禮記

奔喪鄉注引

之墓西鄉哭止 白虎通喪服引禮奔喪記

案禮記奔喪

哀與班氏

所引小異

晏案禮記奔喪卽逸奔喪之禮文也曷爲又有逸奔喪

禮曰正義固言之矣唐孔氏云此奔喪禮對十七篇爲

逸禮內錄入於記其不入於記者又比比爲逸也故二

佚禮扶微

卷一

七

逸不同其實止是一篇也然則奔喪之有二逸猶禮記有投壺亦逸禮正篇而大戴又有投壺其文小異實非有二投壺也嗟乎暴秦滅學六藝散亡諸儒收合於餘燼之次師傳各異故書缺簡脫乃時見於他說好古之士忍以其殘闕而遺之歟

奔喪

投壺

以上小戴禮記

諸侯遷廟

諸侯鬯廟

公冠

夏小正

以上大戴禮記

十二月雞始乳

易緯乾鑿度鄭康成注引禮記夏小正案此夏小正脫此文

晏案幼清吳氏纂逸經八篇取之小戴者二曰奔喪也

投壺也取之大戴者三曰諸侯遷廟也諸侯鬯廟也公冠也茲悉仍其舊入夏小正一篇升附佚經而爲之說曰禮記孔疏引鄭目錄云名曰奔喪者以其居他國聞喪奔赴之禮此於別錄屬喪服之禮矣賁逸曲禮之正篇也漢興後得古文而禮家又貪其說因合於禮記耳奔喪禮屬凶禮矣鄭又曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇考今禮記二篇之首特云奔喪之禮投壺之禮明爲逸禮之正經矣大戴遷廟鬯廟二篇考禮家多用以補經曾子問古者師行必以遷廟主行云云雜記成廟則鬯之其禮云云疑卽遷廟鬯廟之記也公冠困學紀聞引作公符案冠義孔疏引明作公冠厚齋誤也續漢書禮儀志梁劉昭注引冠禮曰成王冠周公使祝雍曰辭達

佚禮扶微

卷一

而勿多也祝雍曰近於民遠於年遠於佞近於義嗇於財任賢使能卽今大戴公冠文是先儒固直稱爲冠禮矣其升入夏小正者禮運孔子曰吾得夏時焉鄭注其書存者有小正記月令注引小正者九詩七月箋引小正者一蔡邕明堂月令論引戴禮夏小正傳太史公曰孔子正夏時學者多傳夏小正云唐大衍議推爲羲和遺跡竊取行夏之時之意用敢錄入佚經夫秦呂不韋之月令猶且載在禮記况夏后授時之大典其當升附於經明矣至二戴禮文皆世所通行不具錄錄其篇目如右

樂經

歲星與日常應太歲月建以見馮相氏疏十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而奏歌其

律續漢書律志上注稱薛瑩書太常樂丞鮑都上言引樂經

磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸考工記磬氏疏按樂云案因

學紀聞云朱文公問蔡季通不知所謂樂云者是何書今考三禮圖以為樂經晏謂賈疏所引其語不類經文疑即漢時所謂樂器記也姑錄之以俟考

晏案樂經之亡久矣漢志列樂六家有樂記而無樂經

沈休文云秦代滅樂樂經殘亡劉彥和云秦燔樂經然

則祖龍一炬蕩然無存樂經之亡久矣考漢王莽傳元

始三年立樂經然應劭言周室陵遲禮崩樂壞重遭暴

秦遂以闕亡疑元始所立不過制氏之鏗鏘河間之采

輯而已漢志言六國時魏文侯最為好古孝文時得其

樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章近安溪

李文貞秀水朱竹垞俱謂大司樂章即古樂經文然考

劉向別錄樂記竇公第二十三疑即所得周官文故以

佚禮扶微

佚禮扶微

卷一

題其篇目是子政已錄入記中烏在其為古之經乎證

以班書言武帝時河間獻王采周官及諸子言樂事者

以作樂記周官明指大司樂是獻王亦以此為樂記矣

王充論衡又言陽成子長作樂經思極宵冥之深非庶

幾之才不能成也所謂卓爾蹈孔子之跡鴻茂參二聖

之才者又言陽成子長樂經卓絕驚耳不述而作材疑

聖人而漢朝不譏仲任盛稱如此疑必有可觀惜今佚

不可考茲錄鮑鄴賈公彥所引數語微文碎義亦竄羊

之徒存也

佚記

晏曰漢志稱記百三十一篇卽大戴之八十五篇小戴之四十六篇適得百三十一之數是古託本無佚文而何以摺其佚也曰禮家有明堂陰陽三十三篇自注古明堂之遺事王史氏二十一篇自注七十子後學者小顏引劉向別錄曰六國時人也班孟堅謂明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶疇后倉等推士禮而致於天子之說然則明堂等五十四篇視高堂生等所傳士禮其品節尤爲精詳今小戴僅存月令明堂位二篇卽明堂陰陽之文雜記注引王度記別錄謂齊宣王時人所說疑卽王史氏記與子政言

佚禮扶微

卷二

一

六國時人合而五十四篇之原文不能具見其幸而散見他書者闕文斷簡若魯靈光之巋然獨存綴學之士不亟錄而存之恐寢傳寤微久之而其佚瘡泯矣且大戴之八十五篇而夏小正本命三朝記有佚文小戴之四十六篇而檀弓王制雜記等篇有佚文是志所謂百三十一篇者亦有脫簡烏在古記之無佚文乎太史公謂書闕有闕其軼乃時時見於他說非好學深思心知其意固難爲淺見寡聞者道也用是網羅放失輯爲佚記以視徐生之禮頌叔孫之綿蕞吾知其必有異也

五帝記

帝庠序之學則父子有親長幼有序白虎通辟雍引禮五亦引五帝記立庠序之學白虎通案周禮賈疏立作帝疑字形之訛作立字是

晏案周禮大司樂掌成均之法後鄭注引董仲舒云成

均五帝之學是五帝時固有學矣此記所云其卽五帝設學之遺意歟

號諡記 諡法記

夏禹殷湯周武王是三王也 風俗通三王引禮號諡記說

德象天地稱帝仁義所生稱王帝者天號王者五行之稱也 白虎通號引禮記諡法

翼善傳聖諡曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文強理勁直諡曰武 白虎通諡引禮記諡法

伏義神農祝融三皇也 白虎通號引禮曰案此亦當為禮記諡法文 黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝

柔質慈民曰惠慈惠愛民曰文布義行剛曰景威強猷德曰武聖善周間曰宣行義悅民曰元安民立政曰成 漢書應劭

注引禮法

佚禮扶微

卷二

二

晏案諡者行之迹也號者功之表也此號諡之所以有託歟書疏引馬融傳云堯舜諡也史記五帝紀裴駢集解引諡法翼善傳聖曰堯仁義聖明曰舜皆據逸禮文也至應仲遠所引諡法與周書諡法解同而特稱之曰禮諡法竊以逸周書中多載禮文若職方同於周官明堂解同於禮記然則諡法解一篇其亦古禮之流傳者歟

親屬記

男子先生稱兄後生稱弟女子先生為姊後生為妹父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆弟俱謂之姑 白虎通三綱六紀引禮親屬記

屬記

晏案爾雅釋親男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹與親屬記同後之考禮家或取釋

親一篇以補親屬記之闕殆近之矣

別名記 辨名記

司徒典民司空主地司馬順天侯白虎通封公韓詩外傳八亦云司馬主天司空主土司徒主人

五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖白虎通聖人引禮別名記又禮運正義引

人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬人曰聖左傳宣十五年正義引辨名記云倍人曰傑十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬人曰聖月令正義稱

蔡氏辨名記十人曰選倍選曰俊萬人曰傑天子無爵公羊傳成八年士者任事之稱也孝經士章第五正義引辨名記

晏案別名記一稱辨名周禮小宰聽稱責以傳別注故書作傳辨鄭大夫讀為符別杜子春讀為傳別史記樂書其治辨者其禮具徐廣曰辨一作別廣韻辨別也辨

佚禮扶微

卷二

三

與別聲近義同古字通用實一書也月令疏稱蔡氏者詳觀疏中稱蔡氏皆指蔡邕月令章句疑此亦謂蔡邕引記為證故稱蔡氏作辨名記也

王度記

百戶為里里一尹其祿如庶人在官者雜記下鄭注引王度記天子冢宰一人爵祿如天子之大夫白虎通爵引王度記子男三卿一卿命于天子諸侯封不過百里象雷震百里

所潤雨同也白虎通封公侯引禮王度記反之以缺其不待放者其亦與之物白虎通諫諍引王度記臣致仕於君者養之以其祿之半白虎通政仕引王度記

天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士簾庶人艾白虎通考黜引王度記又周易震卦疏案王度記云天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士簾庶人艾

度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾

玉者有象君之德燥不輕溼不重薄不澆廉不傷疵不掩
是以人君寶之天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一
石也伯子男俱三玉二石也白虎通文質引禮記王度

天子一娶九女白虎通嫁娶引王度記

天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一
毛詩干旄正義異義謹按禮王度記又續漢志與服志注引逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人

大夫俟放於郊三年得環乃還得玦乃去曲禮正義案大戴禮無此文孔疏誤

晏案雜記正義稱別錄王度記云似齊宣王時滄子髡

等所說也蓋棘下之士採集古禮為之疑王史氏記之
屬皆六國時人作也其言天子駕六與易孟喜記同言
得環乃還得玦乃去與荀子大略篇絕人以玦反絕以

佚禮扶微

卷二

環同言天子純玉公侯四玉一石與說文玉部引逸禮
天子用全純玉上公用駝四玉一石同又謂諸侯封不
過百里象雷震百里後漢書光武紀博士丁恭議曰古
帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷疑議亦
据佚禮文也

三正記

王者二社為天子立社曰太社自為立社曰王社諸侯為
百姓立社曰國社自為立社曰侯社太社為天子報功王
社為京師報功太社尊於王社以土地久故而報之白虎

稷引禮記三正又續漢書祭社志注引禮三正記同

天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故
數偶也天子蒼長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蒼陽
故數奇也白虎通蒼龜陳氏禮書逸禮引禮三正記云天子龜尺二寸諸侯八寸

灼龜以荆以火動龜不以水動著同上引禮

正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃

泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉

之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周為天正色尚赤也

十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷為地正色尚

白也十一月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故

夏為人正色尚黑質法天文法地也白虎通三正引禮

肅宗紀章懷注引禮記曰正朔三而改文質再而復三微

者宗正之始萬物皆微物色不同故王者取法焉十一月

陽氣始施于黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周為天正色

尚赤十二月萬物始芽而色白白者陰氣故殷為地正色

尚白十三月萬物始出而其色皆黑黑者陰氣故周為天正色

夏為人正色尚黑杜君卿通典五十五歷代所尚稱崔靈

恩引地正而尚白夏以人正代舜而尚黑

江河淮濟為四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖

五穀也江者貢也珍物可貢獻也河者播為九流出龍圖

佚禮扶微卷二五風俗通卷十四

也准者均均其務也濟者齊濟其度量也禮謹案禮三正

三正各以正月祭天南郊日用上辛三禮義宗

大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮儀禮士冠禮賈

晏案今文甘誓怠棄三正釋文引馬融云建子建丑建

寅三正也是夏以前已有三正矣伏生書大傳云夏以

孟春月為正殷以季冬月為正周以仲冬月為正夏以

平旦為朔殷以雞鳴為朔周以夜半為朔故必以三微

之月為歲之三正也公羊傳隱元年何休注云夏以斗

建寅之月為正平旦為朔法物見色尚黑殷以斗建丑

之月為正雞鳴為朔法物牙色尚白周以斗建子之月

為正夜半為朔法物萌色尚赤並與三正記合四瀆之

解應劭謂書大傳亦有此文皆据逸禮為說也

王霸記

四面削其地 置之空墀之地 正殺之也 殘滅其為

惡 犯令者為命也 陵政者彙不循也 杜之者杜塞使不

得與鄰國交通 悖人倫外內無以異於禽獸不可親百

姓則誅滅去之也 周禮大司馬鄭注引王霸記

晏案賈疏謂王霸記者記王及霸事夫霸者王之衰也

記曷為以霸稱也曰孫卿不云乎仲尼之明人五尺之

豎子言羞稱乎五伯而其所著荀子有王霸一篇非以

王與霸雜也使知粹而王駿而霸明主之所以謹擇而

仁人之所以務白也記稱王霸猶是意也鄭注大司馬

引此記史繩祖學齋佔俾乃以為大司寇注誤矣

瞽史記

嗣續其祖如穀之滋 晉語公子董引瞽史記

佚禮扶微

卷二

六

晏案記玉藻曰動則左史書之言則右史書之御瞽幾

聲之上下瞽史之有記尚已左氏襄十四年云史為書

瞽為詩周語曰瞽獻典史獻書又曰瞽史教誨楚語曰

臨事有瞽史之道是以過則匡之失則更之補察盡規

朝夕交戒瞽史之執簡重矣哉

青史氏記 青史子書

王太子懸弧之禮義東方之弧以梧梧者東方之草春木

也其性以雞雞者東方之牲也南方之弧以柳柳者南方

之草夏木也其性以狗狗者南方之牲也中央之弧以桑

桑者中央之木也其性以牛牛者中央之牲也西方之弧

以棘棘者西方之草也秋木也其性以羊羊者西方之牲

也北方之弧以棗棗者北方之草冬木也其性以彘彘者

北方之牲也五弧五分矢射東方南方射南方中央射中

央西方射西方北方射北方皆三射其四弧具其餘各二分矢懸諸國四通門之左中央之弧亦具餘二分矢懸諸社稷門之左

賈誼新書胎教篇引青史氏之說

雞者東方之牲也歲終更始辨秩東作萬物觸戶而出故以雞祀祭也

風俗通雜引青史子書說

晏案漢志小說家青史子五十七篇自注古史官記事

也隋書經籍志梁有青史子一卷大戴禮保傅篇引青

史氏之記盧辯注一曰青史子與賈生新書所引略同

惟不載懸弧之禮茲特錄之以補其闕其書多陳胎教

雜事故班志入之小說家然素成胎教之道書之玉版

藏之金匱置之宗廟以為後世戒劉子政撰列女傳言

妊子胎教之法是以青史之書錄於大戴之記設弧之

禮詳於內則之書蓋承嗣繼統禮之大者也孟堅不達

伏禮扶微

卷二

七

此義竟列諸稗官虞初之間不亦值乎

祭典

國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之

薦籩豆脯醢則上下其之不差珍異不陳庶侈

楚語子木稱祭典有

日之

晏案祭法曰非此族也不在祀典余謂祀典一語反結

前文題上事也猶樂記言子貢問樂文王世子言文王

之為世子也故漢儒引祭法文皆稱祀典漢書郊祀志

引禮記祀典功施於民則祀之天文日月星辰所昭仰

也地理山川海澤所生殖也韋元成傳引禮記祀典曰

夫聖人之制祀也功施於民則祀之以勞定國則祀之

能救大災則祀之風俗通義卷八云及天之三辰所昭

仰也地之五行所生殖也九州名山川澤所出財用也

故記敘神物曰祀典也又稱祭典家語廟制篇引祭典云昔有虞氏祖顓頊而宗堯夏后氏亦祖顓頊而宗禹殷人祖契而宗湯周人祖文王而宗武王即今祭法文也至子木所引祭典不必定祭法脫簡要亦古祀典之遺文也

聘禮志

幣厚則傷德財侈則殄禮禮云禮云玉帛云乎哉荀子大略篇引

聘禮志

晏案聘禮志卽聘禮記古志記通也周禮小史掌邦國之志鄭司農曰志謂記也尚書大傳鄭注引禮志致齋三日又引禮志曰天子不合圍諸侯不掩羣又引禮志曰天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三日充君之庖又引禮志曰小學在公宮之左大學在郊又依禮扶微

卷二

八

太學志

禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學續漢書祭祀志注稱蔡邕明堂論引禮記太學志

晏案蔡中郎論曰取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學又引易傳太初篇太子且入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也志卽記也故蔡論引之亦稱禮記也

昭穆篇 政穆篇

祀先賢於西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也大學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內續漢志八注蔡邕明

堂論引禮記昭穆篇

晏案毛詩靈臺正義引政穆篇云太學明堂之東序也與蔡氏引稱昭穆異未知孰為是也

本命篇

男必三十而娶女必十五乃嫁通典卷五十九男女婚嫁年幾議稱鄭元據逸禮本

命篇

晏案大戴禮有本命易本命二篇通典卷五十九又引

逸禮本命篇云大古男五十而娶女三十而嫁中古男

三十而室女二十而嫁即大戴本命文故不更錄錄其

闕者志佚也又家語有本命解乃王肅私定襲取大戴

記文稍加點竄有男子三十而有室女十五許嫁語此

佚禮扶微

卷二

九

据逸禮增入不足深信而後序且云戴聖近世小儒以

曲禮不足乃取孔子家語等書以裨益之總名曰禮記

反似禮記之文勦取家語而作姓生於木而還食其木

殆王肅之謂乎

瑞命篇

雄曰鳳雌曰凰雄鳴曰即即雌鳴曰足足王充論衡講瑞命篇案禮記瑞命

篇

黃帝服黃服戴黃冠齋於宮鳳乃蔽日而來止帝園食竹

實棲帝梧桐終不去文選張景陽七命李善注引禮瑞命記

王者慈仁則芝生採食之則延年不終與真人同藝文類聚祥瑞

部引古瑞命記

晏案大雅卷阿毛傳云雄曰鳳雌曰皇正義曰釋鳥云

鷓鳳其雌鳳是雄曰鳳雌曰凰也韓詩外傳七曰黃帝

服黃衣戴黃冕致齋於宮鳳乃蔽日而止帝東園集
帝梧桐食帝竹實沒身不去沈約宋書符瑞志云鳳凰
者仁鳥也其鳴雄曰節節雌曰足足即乃節之省文也
隋書許善心傳曰足足懷仁般般擾義劉向說苑云黃
帝備黃冕帶黃紳齋於中宮鳳乃蔽日而降班固白虎
通云黃帝之時鳳凰蔽日而至皆與瑞命記所言合也
遇禮

以人為菑以幣為席以鞍為几公羊傳昭二十五年稱以也所以分別內外衛威儀今大學辟雍作側字幣車覆答

古者有遇禮為朝天子若朝罷朝卒相遇於塗近者為主
遠者為賓稱先君以相接所以崇禮讓絕慢易也公羊傳何休解詁

晏案儀禮覲禮賈疏引鄭目錄云春見曰朝夏見曰宗

佚禮扶微 卷二 十

秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不
見焉三時禮亡唯此存耳又曲禮諸侯未及朝相見曰
遇鄭注遇禮亡今觀公羊所載猶可想見遇禮之省杜
元凱注左謂遇者草次之期二國各簡其禮若道路相

逢遇是也

迎禮

迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日
則天子迎春於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於
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於西堂距邦九里

堂高九尺堂階九等白稅九乘旂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於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旂旄尚黑田車載甲鐵鑿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
劉昭注引皇覽

晏案伏生書傳鴻範五行傳亦云自冬日至數四十六日迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階八等青稅八乘旂旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽此迎春之樂也自春分數四十六日迎夏於南堂距邦七里堂階七等赤稅七乘旂旄尚赤田車載弓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迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旂旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以

佚禮扶微

卷二

土

商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旂旄尚黑田車載甲鐵號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也與皇覽說同皆据古禮文也

親迎禮

親迎之禮父南鄉而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事隆率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐不能敢忘命矣

荀子大略篇

親迎其禮奈何曰諸侯以履三兩加琮大夫庶人以履二兩加束修二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之履禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之產未諭於傅姆之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝祝答拜夫人受琮取一兩履以履女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順

爲宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授夫於戶夫引手出戶夫行女從拜辭父於堂拜諸母於大門夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶人稱其父曰某之父某之師友使某執不珍之履不珍之束修敢不敬禮某氏貞女母曰有草茅之產未習於織紉紡績之事得奉執箕帚之事敢不敬拜

劉向說苑

晏案親迎之禮經記言之詳矣然齊俗失禮詩之著刺春秋書紀履綸來逆女譏不親迎禮雖存也猶之亡也至於今而士大夫家奠雁蔑如匪特不授綏女室復不俟車婿門失禮之中又失禮焉茲錄親迎不敢遺諸子所載重慕古禮寶愛而表出之庶知禮之君子必有因而興者非徒載之空言而已

魯郊禮

佚禮扶微

卷二

十一

祀延帝尸

曲禮疏引異義謹按魯郊禮

魯郊禮蓄從田畜從田從茲茲益也

說文田部

晏案說文鳥部翰字注云魯郊以丹雞祝曰以斯翰音赤羽去魯侯之咎風俗通祀典卷八云魯郊祀嘗以丹

雞祝曰以其朝聲赤羽去魯侯之咎疑亦据魯郊禮文禮服傳

大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗可以絕大宗不可絕故舍己之父往爲於大宗所以尊祖重不絕大宗也

白虎通封公侯引禮服傳

子生三月則父名之於祖廟於祖廟者謂子之親屬也明

當爲宗祖主也

白虎通姓氏引禮服傳

封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之又曰子得爲父臣

者不遺善之意

白虎通王者不臣引禮服傳

晏案禮服卽喪服也漢書夏侯勝善說禮服蕭望之以禮服授皇太子皆謂禮之喪服也儀禮喪服子夏傳云大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也又云子生三月則父名之又云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟與禮服傳略同然則孟堅所引亦古說喪服者之文也

禮傳

夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡風俗通臘引禮傳

其工之子曰修好遠遊舟車所至靡不窮覽故祀以為祖

神祖者祖也風俗通祖引禮傳

晏案劉孝標世說注上之上引五經要義云三代名臘

夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘亦說禮家之

伏禮扶微

卷二

七

緒餘也

檀弓

遣大夫弔詞曰皇天降災子遭離之難嗚呼哀哉白虎通引禮檀弓

禮檀弓

孔子卒所以受魯君之璜玉葬魯城北於邑北首三代

之達禮也白虎通崩薨引禮檀弓○水經注泗水引春秋說題辭孔子卒以所受黃玉葬魯城北

王齊禘於清廟明堂也續漢祭祀志注蔡邕明堂論引禮記檀弓

晏案禮記檀弓正義引鄭目錄云名曰檀弓者以其記

人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏

此檀弓在六國之時知者以仲梁子是六國時人此篇

載仲梁子故也考記稱仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小

斂而徹帷鄭注仲梁子魯人也孔疏春秋定五年魯有

仲梁懷故知魯人毛詩定之方中傳引仲梁子曰初立

楚宮也鄭志張逸問仲梁子何時人答曰仲梁子先師魯人當六國時在毛公前陶淵明羣輔錄仲梁氏傳樂爲道以和陰陽爲移風易俗之儒卽檀弓所稱仲梁子也禮記多六國時人作王史氏記王度記皆然不獨檀弓也班蔡所引今檀弓脫此文其記孔子卒後事亦與夢奠兩楹類也

王制

天子棺槨九重衣衾百二十稱千領

白虎通崩薨引禮王制

晏案禮記有王制釋文引盧植云漢文帝召合博士諸生作此篇考史記封禪書云文帝召公孫臣拜爲博士與諸生草改歷服色又曰使博士諸生刺六經作王制盧說本此然小司馬索隱引劉向七錄云疑當作文帝所造書有本制兵制服制篇則非今禮記之王制子幹之

佚禮扶微

卷二

古

說非也賈誼新書無蓄篇引王制曰國無九年之蓄謂之不足無六年之蓄謂之急無三年之蓄國非其國也卽今禮記王制文考封禪書作王制之明年遂改十七年爲元年則博士之作當文帝之十六年也賈誼傳稱梁王勝墜馬死誼自傷爲傅無狀後歲餘亦死後四歲齊文王薨諸侯王表梁懷王薨當漢文之十一年齊文王薨當漢文之十五年則賈生之卒定在孝文十二年至十六年始作王制新書在博士未作之前已先引王制如此則今禮記中王制必非漢文所作明矣毛詩車攻傳天子發抗大綏諸侯發抗小綏一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖泮宮傳天子辟雍諸侯泮宮毛公當西漢之初故訓傳已引王制文又公羊宣三年何休注引禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從

政亦出王制而邵公稱之曰禮疑王制本禮之舊文也
漢書韋元成傳引禮記王制天子七廟其文曰天子三
昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟
而五賈捐之傳引王制順非而澤王制疏引許慎異義
禮戴說王制五十不從力政六十不與服戎蔡邕明堂
論引王制曰天子出征執有罪反舍奠於學以訊誠告
劉向說苑臣術篇引王制別錄有王制屬制度竊謂王
制本后蒼所授故漢儒徵用其文非如叔孫之草具比
也禮記正義稱鄭答臨頌云孟子當赧王之際王制之
作復在其後又古者周尺下鄭注按禮制周猶以十寸
爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則記當作
於六國時依鄭義爲允盧君謂漢文時誤矣白虎通多
引禮王制茲引喪制一條今禮記無之殆記之脫文歟

佚禮扶微

卷二

七

抑漢王制服制文歟

明堂月令

月令記

數將饑終

說文人部饑字注引明堂月令

舫人習水者

說文舟部舫字注引明堂月令

腐草爲蠋

說文虫部蠋字注引明堂月令

掩骼蕕骹

說文骨部骹字注引明堂月令

靈雨

說文雨部靈字注引明堂月令

堂方百四十四尺坤之策也屋圍徑二百一十六尺乾之
策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之
變且圓蓋方載六九之道八闈以象八卦九室以象九州
十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘
九室之數戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八
十一尺黃鐘九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之

象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也

通典卷四十四大享明堂引明堂月令說

明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作發天地德廣及

四海方此水也名曰辟雍

續漢志八蔡邕明堂論引月令記

晏案禮記月令劉向別錄屬明堂陰陽故漢人皆稱明

堂月令祭法鄭注引明堂月令春曰其帝太昊其神句

芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后

土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥

風俗通義竈神引明堂月令孟冬之月其祀竈後漢書

蔡邕傳引明堂月令天子以四立及季夏之節迎五帝

於郊說文艸部雜字注引明堂月令季夏燒雜虫部虹

字注引明堂月令虹始見與今月令同又引掩骼葬醜

佚禮扶微

卷二

六

與淮南時則訓同引腐草爲螢作蠲呂氏春秋仲夏紀

作腐草化爲蜃高誘注馬蚘也說文亦稱馬蠲皆螢火

之異名也又舫字注稱舫人漢書司馬相如傅子虛賦

曰榜人歌張揖引月令命榜人月令命漁師伐蛟鄭注

今月令漁師爲榜人古方與旁通用舫榜形聲相近古

字亦通也又說文引靈雨月令淫雨蚤降鄭注今月令

曰衆雨衆卽靈之省文許君皆据今月令也又蔡邕明

堂論云堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二百一

十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九

丈陰陽九六之變且圓蓋方載九六之道也八闔以象

八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二

牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天

下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十

八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈亦應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王者之大禮也宇文愷據黃圖云堂方百四十四尺坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象四海圓法陽也並與通典引明堂月令說略同又大戴禮盛德篇引明堂月令赤綴戶也白綴牖也云云明堂位疏異義引稱明堂月令書說逸周書亦有月令解其文今亡惟論

佚禮扶微

卷二

七

語鑽燧改火馬融注引周書月令有更火之文春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柞櫨之火冬取槐檀之火周禮夏官司燿先鄭注引鄒子書與馬君引月令文同賈疏謂鄒子書出於周禮其義一也漢書魏相傳數表易陰陽明堂月令奏之考古明堂陰陽記本有三十三篇不止戴記所傳月令也

曾子記

大辱加於身皮體毀傷卽君不臣士不交祭不得爲昭穆之尸食不得爲昭穆之牲死不得葬昭穆之域也

白虎通喪服引

禮曾子記

天子耕東田而三反之

白虎通耕桑引曾子問

九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也

白虎通禮樂引曾子問

立適以長不以賢

白虎通封公侯引曾子問

晏案禮記有曾子問劉向別錄屬喪服班氏所引殆卽記之佚文歟

文王世子

文王十五而生武王禮記昏義正義引禮文王世子

晏案樂記正義引大戴禮云文王十五而生武王發與許君引禮合然今文王世子無此文或謂是古之說禮記者卽夢帝九齡之訓解未必記之佚文也然疑不能明姑錄之以俟考

禮運記

六情所以扶成五性也白虎通性情引禮運記

晏案今禮運無此文亦記之佚文也

玉藻

天子旒十有二旒諸侯九卿大夫七士五公羊襄十六傳何休解詁引禮

佚禮扶微

卷二

六

藻記玉

晏案公羊疏云今禮記玉藻無此文唯禮說稽命徵及含文嘉皆云天子旗九刃十二旒曳地諸侯七刃九旒齊軫卿大夫五刃七旒齊較士三刃五旒齊首而言玉藻誤也余謂邵公淹通古禮其言必有所據疏家據斥其誤恐未然也

大傳

父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北面練而居聖室無餘之室 婦人不居倚廬 天子七日公諸侯五日卿大夫三日而服成居外門內赤壁下爲廬寢苦塊哭無晝夜時不脫絰帶既虞寢有席蔬食飲水朝一哭夕一哭而已既練舍外寢居聖室始食菜果及素食哭無時二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而禫通祭宗廟去喪

之殺也白虎通喪服引禮大傳

晏案禮記有大傳一篇不詳喪制孟堅所引疑非禮記之脫文也考喪服子夏傳云居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歎粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時與禮大傳略同然則班氏所稱蓋禮服傳之屬也

雜記

龜陰之老也著陽之老也龍非水不處龜非火不兆以陽動陰也必以荆者取其究音也白虎通著龜引禮雜記大戴禮天圓篇龍非風不舉皆陰陽之際也婦人越疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往白虎通喪服引禮

佚禮扶微

卷二

五

君弔臣主人待於門外見馬首不哭君至主人先入君升自阼階西向哭主人居中庭從哭白虎通崩薨引禮雜記

晏案今禮記雜記下云婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸與孟堅所引略同考雜記本以簡冊重多分為上下二篇意記文繁蹟鄭君作注之時已不免有所佚脫歟

三朝記

孔子受業而有疑捧手問之不當避席文選東都賦注引孔子三朝記

晏案漢藝文志論語家有孔子三朝七篇師古曰今大戴禮有其一篇蓋孔子對哀公語也三朝見公故曰三朝又經義考引劉向日孔子三見哀公作三朝記七篇今在大戴禮據此則大戴具有三朝七篇小顏但以一篇當之非也王伯厚謂千乘四代虞戴德浩志小辨用

兵少間凡七篇周禮肆師賈疏異義案三朝記蚩尤庶人之強者漢書高帝紀臣瓚注引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者即用兵篇文武帝紀臣瓚注引孔子三朝記曰北發渠搜南撫交趾卽少間篇文御覽百八十三引禮三朝記曰天子之宮四通卽虞戴德文白虎通引虞戴德文亦曰三朝記深甯之說是也至李善所引今大戴三朝七篇皆無之殆記之脫文歟

大戴禮記敘錄

主言第三十九

哀公問五義第四十 哀公問於孔子第四十一 入小戴問

禮三本第四十二

禮察第四十六 夏小正第四十七 入佚經

佚禮扶微

卷二

三

保傅第四十八

曾子立事第四十九

曾子本孝第五十

曾子立孝第五十一

曾子大孝第五十二 入小戴記祭義

曾子事父母第五十三

曾子制言上第五十四

曾子制言中第五十五

曾子制言下第五十六

曾子疾病第五十七

曾子天圓第五十八

武王踐阼第五十九

衛將軍文子第六十

五帝德第六十二

帝繫第六十三

勸學第六十四

子張問入官第六十五

盛德第六十六 明堂第六十七 禮

案大戴禮本無明堂篇禮記明堂位疏引異義今禮戴

說盛德記曰明堂者自古有之凡有九室室四戶八牖

共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸

侯其外有水名曰辟雍明堂月令書說明堂高三丈東

西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖

其宮方三百步在近郊三十里通典卷四十四大享明

堂亦引大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八牖三

十六戶蓋以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說

伏禮扶微 卷二 三

曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四戶

八牖宮三百步在近郊三十里毛詩靈臺正義引大戴

禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟

雍皆與今大戴明堂篇同是古以此篇合於盛德後人

析為二篇誤也又朱子引明堂篇三九四七五三六一

八之語則自南宋篇題已誤今特正之

千乘第六十八

西代第六十九

虞戴德第七十

諸志第七十一

文王官人第七十二 諸侯遷廟第七十三 經 入伏 諸侯

廟第七十三 經 入伏

小辨第七十四

用兵第七十五

少閒第七十六

朝事第七十七

投壺第七十八

入小戴

公冠第七十九

入佚

本命第八十

易本命第八十一

右大戴禮本八十五篇今存四十篇誤重明堂一篇存三十九篇出小正公冠遷廟燹廟四篇入佚經又出與哀公問投壺祭義同者三篇人小戴記實存三十二篇以其為古記之文特釐其篇第輯而存之其文世所通行不具錄錄其目如右而為之說曰大戴禮者漢信都太傅戴君延君所撰也考之班書大小戴同受禮於后蒼然大戴所傳儀禮見賈疏冠禮第一昏禮第二士相見

佚禮扶微

卷二

三

第三與小戴同自茲以下則士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七與小戴篇次不同鄭注依別錄篇次與大小戴不同故其所傳之記亦視次君稍異又大戴傳禮經而撰喪服變除大戴傳禮記而撰夏小正傳視次君之傳述舊文不著章句亦殊自魏晉而下小戴獨行而延君之記遂微毛詩靈臺孔正義至謂大戴遺逸之書多假託陳振孫書錄解題又謂駁雜不經決非戴德本書何其立說之謬也今考其書禮三本與荀子禮論篇同禮察篇與經解賈誼疏略同保傳與賈誼新書保傳胎教容經同勸學與荀子勸學篇同文王官人與逸周書官人解略同朝事與周官大行人略同千乘四

代虞戴禮誥志小辨用兵少閒七篇卽漢志論語家孔子三朝七篇也曾子立事以下十篇卽漢志儒家曾子十八篇之十篇也魏王肅僞撰家語多勦取大戴記而史繩祖學齋佔俾反謂公冠之辭尤長不類家語冠頌典雅祝辭稱先帝陛下非周制當以家語爲正不知成王冠辭大戴本不誤由史氏誤讀耳至家語冠頌乃王肅私加點竄而史氏反稱之可謂棄周鼎而寶康瓠矣鄭元祐作序又疑官人篇與周書相出入汲冢書出於晉太康中未審何由相似不知周書明載漢志兩漢諸儒多引之後人妄題汲冢書鄭誤據是以疑大戴陋孰甚焉其見於他書所引者漢書賈誼傳引學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣也帝入西學上賢

佚禮扶微

卷二

垂

而貴德則聖智在位而功不遺矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不偷矣帝入太學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而匡其不及則惠智長而治道得矣續漢書祭祀志注稱蔡邕明堂論引禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道尙書大傳亦有此文白虎通諫諍篇引禮保傅曰於是立進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓又曰王失度則史書之士誦之三公進讀之宰夫徹其膳姓氏篇引保傅曰太子生舉之以禮使士負之者何齋肅端綏之郊見於天嫁娶篇引禮保傅記曰謹爲子嫁娶必謹世有仁義者皆大戴保傅文也漢書昭帝紀詔曰朕以眇身獲保宗廟修古帝王之事通保傅傳文穎曰賈誼作保傅傳

在禮大戴記然則保傳一篇固漢之入主所誦習也又漢書董仲舒傳引曾子曰尊其所聞則高明矣行其所知則光大矣高明廣大不在於它在乎加之意而已與曾子疾病文略同儀禮覲禮鄭注引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸纁藉尺有二寸摺大圭乘大路建太常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以敬尊尊也退而朝諸侯禮記月令引夏小正正月啟蟄魚陟負冰農率均田丁亥萬用入學姜子始蠶執養公事王萇秀五月啟灌藍蓼六月鷹始擊九月丹鳥羞白鳥十一月王狩又引說曰丹鳥也者謂丹良也白鳥也者謂閭蚺也其謂之鳥者重其養者也有翼爲鳥養也者不盡食也與今大戴傳正同是不獨記爲鄭引卽延君之傳亦北海大儒所稱述也又

佚禮扶微

卷二

五

學記鄭注引武王踐阼召師尙父而問焉曰昔黃帝顓頊之道有乎意亦忽不可得見歟師尙父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尙父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尙父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尙父西面道書之言樂記鄭注引五帝德說黃帝曰死而民畏其神者百年又尙書大傳迎日之辭曰維某年某月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日於郊續漢書禮儀志上注引博物記曰孝昭帝冠辭曰陛下擒顯先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽奉仲春之吉辰普遵大道之郊域乘率百福之休靈始加昭明之元服推遠孺冲之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六台之內靡不蒙德永承與天無極與公冠篇載迎日

孝昭二辭略同毛詩駟騶疏稱異義禮戴說鸞在衡和在式與保傅篇在衡爲鸞在軾爲和同禮記明堂位疏異義引盛德記魏書李謐傳隋書牛閔傳通典卷四十四俱引盛德篇或稱泰山盛德記禮記昏義疏引異義今大戴禮說男三十女二十有昏嫁合爲五十應大衍之數自天子達於庶人同也與本命篇略同通典卷五十九亦引逸禮本命篇文漢書高帝紀臣瓚注稱大戴禮有鬯廟之禮雜記疏亦引大戴鬯廟文冠義疏引公冠文月令疏引帝繫文且史記貨殖傳良賈深藏若虛本曾子制言良賈深藏如虛董仲舒對策積善在身猶長日加益而人不知也本曾子疾病篇與君子游如長日加益而不自知也劉歆移書綴學之士本小辨篇綴學之徒是則大戴之文固西京名儒所通用也夫以漢佚禮扶微

卷二

三

唐諸儒之徵引如是其夥而猶斥爲假託非戴德之原書其說之謬妄可知矣是以備詳其目實諸世之信而好古者

樂記

武王伐殷爲俘馘於京太室續漢志八注蔡邕明堂論引樂記案呂氏春秋古樂篇武王伐殷歸乃薦俘馘於京太室黃氏曰鈔稱括蒼蔡伯尹跋呂覽後曰河間獻王與其客取其大樂適音爲樂記
管漆竹長一尺六孔十二月之音也物貫地而牙故謂之管風俗通管引禮樂記案漢書律志孟康注引禮樂器記管記管漆竹長一尺六孔然則應仲瑗所引皆禮樂器記也

祝漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用祝止

音爲節風俗通祝引禮樂記

笛武帝時邱仲之所作也笛者滌也所以蕩滌邪穢納之

於雅正也長二尺四寸七孔風俗通笛引樂記

等管三十六簧也長四尺二寸

風俗通樂記

籟三孔籥也大者謂之產其中謂之仲小者謂之葍

風俗通籟

引禮樂記

土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰祝敵此謂八音也法易八卦也壘坎音也管艮音也鼓

震音也絃離音也鐘兌音也祝敵乾音也

白虎通禮樂記

黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯樂曰大

章舜樂曰蕭韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大武象

周公之樂曰酌合曰大武

白虎通禮樂引樂記

晏案錄佚禮而及樂何也曰樂統於禮故周官戴記皆

言樂也漢志樂記有二家一王禹記二十四卷河間與

毛生等采輯常山王禹成帝時獻入秘府其後遂亡一

樂記二十三篇劉向別錄所載今禮記有其十一篇見

佚禮扶微

卷二

五

於鄭三禮目錄孔氏穎達張氏守節謂公孫尼子次撰

是也至蔡氏所引疑即今樂記脫文班氏應氏所引疑

皆樂器記之文樂記孔疏稱別錄樂記二十三篇樂器

第十三樂器之有記猶禮器之有記也其言古樂度數

必可徵信以視鄭君禮注僅据叔孫通漢禮器制度不

猶瑜乎

樂元語

受命而六樂樂先王之樂明有法也與其所自作明有制

興四夷之樂明德廣及之也故南夷之樂曰兜西夷之樂

曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離合觀之樂舞於堂四

夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也東夷之樂

持矛舞助時生也南夷之樂持戟舞助時繁也北夷之樂

持干舞助時藏也

白虎通禮樂引樂元語明堂位疏引白虎通樂元語曰東夷之樂曰朝離萬

物微離地而生樂持予舞助時生也南夷樂曰南音也
任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味也萬物
衰老取晦昧之義也樂持鼓舞助時殺也北
夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干舞助時藏

天子取諸侯之士以立五均則市無二賈四民常均疆者

不得困弱富者不得要貧則公家有餘恩及小民矣漢書食貨

志樂語有五均鄧展曰樂語樂元語河間
獻王所傳道五均事臣瓚曰其文云云

晏案漢禮樂志稱河間獻王采禮樂古事稍稍增輯至

五百餘篇藝文志稱王禹獻河間樂記二十四卷後漢

張純傳又稱河間古辟雍記考本傳武帝時獻王來朝

獻雅樂對三雍宮應劭注謂辟雍明堂靈臺儒家有河

間獻王對上下三雍宮三篇疑卽辟雍記之屬也然今

皆不傳其僅傳者獨此樂元語數言而已毛詩鼓鐘傳

云東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北

夷之樂曰禁與樂元語相類毛公曾爲河間博士故其

佚禮扶微

卷二

七

詰訕亦略同也

樂記敘錄

樂本第一 凡音之起由人心生也至則王道備矣 孔

氏穎達疏曰此一節論樂本之事名爲樂本者樂以音

聲爲本音聲由人心而生此章備論音聲起於人心故

名樂本 張氏守節史記樂書正義曰皇侃云此章有

三品故名爲樂本備言音聲所起故名樂本

樂論第二 樂者爲同禮者爲異至則此所以與民同也

孔疏曰皇氏云從王道備矣以上爲樂本從此以下

爲樂論

樂施第三 昔者舜作五弦之琴以歌南風至故先王著

其教焉 孔疏曰此一節論樂記第四章名爲樂施施

者用於天下此章中明樂施被之事也 史記正義曰

此第四章名樂施明禮樂前備後施布天下也 案此章末樂也者聖人之所樂也 至故先王著其教焉一節或屬下樂言章此因褚生補史記而亂也考樂書亦以此節冠樂言之首張氏守節曰此樂施章第三段後也誤在此今從孔疏本正之

樂言第四 天民有血氣心知之性 至是以君子賤之也

孔疏曰皇氏以爲自此以下 至君子賤之也是樂言之科 史記正義曰此第五章名言樂明樂歸趣之事

樂禮第五 王者功成作樂 至故聖人曰禮樂 孔疏曰

此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中明王者爲治必制禮作樂故名樂禮章也 史記正義曰此第三章名禮樂章言明王爲治制禮作樂故名禮樂章

樂情第六 樂也者情之不可變者也 至然後可以有制

佚禮扶微

卷二

三

於天下也 孔疏曰自此以下名爲樂情 史記正義

曰此第七章明樂之情與之符達鬼神合而不可變也

樂化第七 君子曰禮樂不可斯須去身 至先王之道禮

樂可謂盛矣 孔疏曰自此以下 至可謂盛矣名爲樂

化言樂能化人始至於善故名樂化 史記正義曰此

第十章名爲樂化此章第十以化民故次賓牟賈成第

十也其章中皆言樂陶化爲善也

樂象第八 凡姦聲感人而逆氣應之 至則所以贈諸侯

也 孔疏云皇氏云自此以下 至贈諸侯也爲樂象之

科 史記正義曰此第六章名象法也本第八失次也

明人君作樂則天地必法象應之 案此章之末樂也

者一節所謂大輅者一節或謂此二節屬樂施章末此

亦因褚生升降而亂也考史記樂施章以此二節終之

張氏守節曰此樂象法章第五段不以次第而亂升在此段則仍當屬樂象章與孔正義本合今從之

賓牟賈第九 賓牟賈侍坐於孔子 至 則夫武之遲久不

亦宜乎 孔疏曰此一經別錄是賓牟賈問章自此以

下 至 不亦宜乎總是賓牟賈與夫子相問答之事 史

記正義曰此第九章名賓牟賈問也

師乙第十 子竊見師乙而問焉 至 子貢問樂 孔疏曰

子貢見師乙依別錄是師乙之章

魏文侯第十一 魏文侯問於子夏曰 至 彼亦有所合之

也 孔疏曰自此以下 至 有所合之也明魏文侯問古

樂今樂之異並子夏之答辨明古樂今樂之殊 史記

正義曰此章第八明文侯問也

奏樂第十二 以下十二篇皆亡其篇目据孔疏稱別錄

佚禮扶微

卷二

完

具次

樂器第十三

樂作第十四

意始第十五

樂穆第十六

說律第十七

季札第十八

樂道第十九

樂義第二十

昭本第二十一

昭頌第二十二

賈公第二十三

晏案漢志稱劉向校書得樂記二十三篇其存者十一

篇其十二篇亡茲悉依別錄及鄭君原目具次於右而爲之說曰唐孔氏正義云別錄樂記十一篇合爲一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯此卽十一篇之舊次也十一篇之記荀子樂論篇略載其文至褚少孫補史記盡取以入樂書而篇次升降頗多錯雜獨東漢北海鄭君信好古學依別錄以作注故史記正義曰以前劉向別錄篇次與鄭目錄同而樂記篇次又不依鄭目錄記正義亦引鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮與別錄正同則知鄭君作注一仍子政之舊而今正義本互異者則自唐孔氏亂之也考孔氏作疏据南皇北熊二家正義引熊氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯據熊所言

佚禮扶微

卷二

三

次第與鄭君合是熊安生未改鄭本也樂記正義自言依用皇本是鄭之舊第梁皇侃臆改之故孔疏謂樂施章本爲第三前既推禮章爲第二此爲第四此顛倒竄易之明徵也嗟呼二十三篇之記其幸而存者僅十一篇而升降錯雜首亂於漢之褚生至唐初孔穎達據皇本以撰正義則以樂本一樂論二樂禮三樂施四樂言五樂象六樂情七魏文侯八賓牟賈九樂化十師乙十一而樂記於是乎再亂元吳幼清作纂言又以樂本一樂言二樂象三樂施四樂情五樂論六樂禮七樂化八賓牟賈九魏文侯十師乙十一而樂記於是乎三亂記經三亂之後而猶幸其篇第未亡可以考別錄之原次還康成之舊觀焉可不亟起而釐正之乎若末學之守株必以口耳之誦習者爲舊本而反訾倡言復古者爲

僧改經文是則余所不欲與深辯者爾

佚禮扶微

卷二

三

南菁書院叢書

曾勉齋文集限余世不始與衆談其旨

佚禮扶微卷三

山陽丁 晏儉卿輯

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爲衣服

惟士無田則亦不祭

朝廷不厯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

天子外屏諸侯內屏

諸侯召其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裨冕士韋弁

佚禮扶微

卷三

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

周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名曰蒿宮

右齊民要術引禮外篇

天子珪尺二寸博三寸剡上寸半厚半寸半珪爲璋方中

圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身元外曰琮文質引禮曰又周禮大宗伯半

璧曰璜賈疏

公士大夫天子也無爵而在大夫上故百里也公卿大夫

皆食荼者示與民同有無也京師引禮

一穀不升不備雞鶩二穀不升不備三牲諫諍引禮

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考黜引禮

父事三老兄事五更王者不引禮

圭造尺八寸有造圭門得造璧也公圭九寸四玉一石質文

禮引

同門曰朋同志曰友三綱六紀引禮記

宗人將有事族人皆侍宗族引禮

朝日上質不諱正天名也姓名引禮記

天子舟車殯諸侯車殯大夫倚塗士瘞尊卑之差也崩禮

斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食總麻一日

不食再不食可也喪服引禮

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

佚禮扶微

卷三

二

不可頓空也崩禮

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

稱單衿備為一稱同上

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人則造膝出則詭辭善則稱君

過則稱已暴諫露言罪之大者

右風俗道四引禮

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駮四玉一石侯用瓚伯用埒玉

石半相埒也玉部瓚字注引禮

佩刀天子玉琕而珽珽諸侯璽琕而璆璆士瑒琕而珽珽

玉部

封諸侯以土菹以白茅艸部菹字注引禮

知天文者冠鵠鳥部鵠字注引禮蔡邕獨斷建章冠記

冠前圖以為此制是也

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

右說文解字引禮

佚禮扶微

卷三

三

晏案毛詩瞻彼洛矣傳云天子玉琕而珽珽諸侯璽琕

而璆璆大夫錄琕而璆璆士瑒琕而瑒璆正義云傳因

琕璆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

器云黃金謂之璽其美者謂之鏐白金謂之銀其美者

謂之鏐又云以蜃者謂之珽疑卽釋古禮之制也又說

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鵠皆

與許君引禮合近南城吳氏照輯說文引經考異并展

頗夥稱逸禮釧毛牛羴羊豕豸薇考儀禮公食大夫記
云釧毛牛羴羊豕豸薇鄭注今文豿爲羊許君據高堂
生今文故作羊豿其艸部羊字注明稱禮記卽公食記
文吳氏以爲逸禮誤矣

驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕儒林傳歌驪駒
服虔曰逸詩篇
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
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
無此文其爲傳寫佚脫無疑也

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

佚禮扶微

卷三

四

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爲昭次昭之子在南方北面相
對爲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
嫡姪無子立右媵姪嫡右媵姪無子立左媵姪嫡

上同

妾子立則母得爲夫人同上

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

不賈妾既善而賙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

聘受之於太廟孝子諫不敢以己當之歸美於先君且重

賓也隱六年注引禮

伏禮扶微

卷三

五

四井爲邑邑方二里東方二州四百二十國凡爲邑廣四

十里表四十二里取足舍止其橐穀而已隱八年傳注引禮

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又宣十七年注引禮天子庶兄冠

名而不名盛德之士不名天子上大夫不

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

生有爵死有諡所以勸善懲惡也傳注引禮

諸侯薨天子諡之卿大夫受諡於君唯天子稱天以諡之

上同

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二人次國舉二人

小國舉一人上同

齊衰不接弁冕仇讐不接婚姻上同

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秬鬯皆所以勸善扶

不能上同

生有善行死當加善諡上同

百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命上同

佚禮扶微

卷三

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上同

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

君不求賸二國自往賸夫人所以一夫人之尊莊十八年傳

天子斲而礪之加密石焉諸侯斲而礪之不加密石大夫

斲之士首本莊二十二年傳

諸侯既娶三月然後夫人見宗廟見宗廟然後成婦禮莊

十四年傳

婦人見舅姑以棗栗為贄見女姑以服脩為贄見夫人至

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二十一年傳注引禮

天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時同上
諸侯之觀不過郊同上

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注引禮

諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履小節

佚禮扶微

卷三

焉十五受大傅教之以大學業大道焉履大節焉僖十年傳注引禮

男不親求女不親許僖十四年傳注引禮

諸侯娶三國女僖二十年傳注引禮

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二十五年傳注引禮

天子不郊郊同上

卜郊不吉則為牲作元衣纁裳使有司元端放之於南郊同上

同上

祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺其餘

山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水沈風磔雨

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傳注引禮

虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處皆吉祭同上

作練生當以十三月上同

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尊也同上

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十六年注引禮

大夫妻歲一歸宗宣五年注引禮

天子爲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

大夫驂乘有車右有御者同上

釋祭昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰釋大夫有賓

尸士曰宴尸去事之殺也宣八年注引禮

佚禮扶微

卷三

天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸

宣八年注引禮

大夫死爲廢一時之祭有事於廟而聞之者去樂卒事而

聞之者廢釋同上

卜葬從遠日同上

天子造舟諸侯維舟卿大夫方舟士特舟宣十七年注引禮

臣爲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注引禮

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注引禮

兵不從中御外臨事制宜當敵爲師唯義所在襄十七年注引禮

公子無去國之義襄二十九年傳注引禮

后夫人必有傅母所以輔正其行衛其身也選老大夫為

傅選老大夫之妻為母襄三十年注引禮

天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀昭二十五年注引禮

天子大路諸侯路車大夫大車士飾車同上

臣受君錫答拜謂之拜命謂之辱同上

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禕冕以朝

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同上

諸侯為天子治城各有分丈尺定元年注引禮

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同上

佚禮扶微

卷三

九

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定四年注引禮

天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓同上

珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發眾璋以徵召定八年注引禮

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同上

諸侯朝天子助祭於宗廟然後收俎實定十三年注引禮

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斲之加密石焉諸侯斲之大夫斲之士首之伏生尚書大傳云天子斲其材而斲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爲政所以通賢其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字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陸璣詩疏並經典序錄與何氏所引合此真漢

佚禮扶微

卷三

世經師歷有傳授之學冲遠以爲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爲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說並見春秋緯安知何注所引非出讖緯而過信爲禮之佚文乎余曰不然讖緯起於哀平見文心雕龍正緯篇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韃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爲韃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秬鬯圭瓚是秦漢之際已有九錫之文撰緯者采以爲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爲父母三年爲祖父母期爲曾祖父母齊衰三月卽儀禮喪服文文十二年注禮男子不絕婦人之手婦人不絕男子之手卽旣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

佚禮扶微

卷三

十一

不舉而爲之變如其倫之喪無服親哭之宜五年注禮公族朝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于廟以名徧告之卽內則文宣三年注禮已練男子除乎首婦人除乎帶卽間傳文宣八年注禮夏立尸殷坐尸周旅酬六尸卽禮器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爲考禮之一助洪雅博聞之士當亦有取乎此也

伏禮扶微卷四

山陽丁晏儉卿輯

附錄

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悌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解是謂學則少者之事夜寐蚤作旣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危坐鄉師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爲紀古之將興者必出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伏禮扶微

卷四

一

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醬錯食陳膳毋悖凡置彼食鳥獸魚鼈必先菜羹羹馘中別馘在醬前其設要方飯是爲卒左洒右醬告具而退奉手而立三飯二斗左執虛豆右執挾匕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已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據無有隱別旣食乃飽循呬覆手振衽掃席已食者作幄衣而降旋面鄉席各徹其饋如於賓客旣徹并器乃還而立凡拚之道實水於槃臂攘袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺撲厥中有帚入戶而立其儀不忒執帚下箕倚於戶側凡拚之紀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牒道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
承厥火居句如矩蒸間容蒸然者處下奉枕以爲緒右手
執濁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何所趾俶衽則請
有常則否先生既息各就其友相切相磋各長其儀周則
復始是爲弟子之紀

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醇雅恐
非霸臣所勅爲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
漢世已別行於世周禮酒正注杜子春引弟子職曰周

佚禮扶微

卷四

二

旋而貳唯噉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握衣而降漢
儒肄習其文用以詁經考典班氏尊之列於孝經爾雅
之後而以筦子入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爲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爲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爲雋才而孝
弟禮讓之行一切不講又其甚者至於陵尊長侮老成
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禮由人起人生而史記無字有欲欲而不

得則不能無求求而無度量分界則不能不爭史記求作

則爭爭則亂亂則窮史記無此三字先王惡其亂也史記無此三字故制禮

義以分之史無此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字兩史作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所以養口

也椒蘭芬苾史苾作苾所以養鼻也雕琢刻鏤黼黻文章史作

章史作所以養目也鐘鼓管磬琴瑟竽笙史作所以養耳也

疏房棧貳越席牀第几筵史作所以養體也故禮者

養也君子既得其養又好其別曷謂別曰史別作辨貴賤

有等長幼史作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史作所以養鼻也前有錯衡

佚禮扶微

所以養目也和鸞之聲步中武象趨史作中韶濩所以養

耳也龍旗九旂所以養信也寢兕持虎蛟鞶絲末史無此

彌龍所以養威也故大路之馬必倍信史作至教順然後乘

之所以養安也孰知夫史下有出死要節之所以養生也

孰知夫出史作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

此二之為安若者必危苟情說史作之為樂若者必滅故

人史作一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之

矣史喪故儒者將使人兩得之者也墨者將使人兩喪史

失之者也是儒墨之分史有治辨也

晏案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間

皆取之孫卿書漢褚先生補史記亦取禮三本議兵篇
及禮論之首章以作禮書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

志有四與朝廷之志淵然清以嚴祭祀之志愉然

愉一作論

以和軍旅之志怫然愠然精以厲喪紀之志謬然愔然憂

以湫意林湫四志形中四色發外維如志色之經也容有

四起朝廷之容師帥然翼翼然整以敬祭祀之容遂遂然

粥粥然敬以婉軍旅之容灑灑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朝廷之言也

佚禮扶微

卷四

四

文言有序祭祀之言也

意林作和以序

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

臂如抱鼓足閒二寸端面攝纓端股整足體不搖肘曰經

立因以微磬曰其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其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從容而任行容也趨以微磬之

容飄然翼然肩狀若汜足如射箭趨容也旋以微磬之容

其始動也穆如驚倏固復也旋如濯絲跣一作旋之容也

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尙左凶事尙右隨前以舉項

衡以下甯速毋遲背項之狀如屋之正一作拜容也拜而

衡以下甯速毋遲背項之狀如屋之正一作拜容也拜而

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誦存劍之綽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跣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卽古禮經之文矣漢書儒林傳魯徐生善爲頌徐生以頌爲禮官大夫蘇林謂能盤辟爲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摳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卽容禮也後漢書劉昆少習容禮

依禮扶微

卷四

五

王莽時教授弟子每春秋饗射常備列典儀以素木瓠葉爲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需猶有揖讓之遺風焉夫容非徒虛文也禮儀之美不持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謂容儀爲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

斬練三年之服始有父之喪笄纒徒跣扱上社交手哭踊無數惻怛病疾旣襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠

白麻纒無紉原注屨之飾如刀衣鼻繩連以爲行戒喪無
纒無紉正義戴德孫爲祖父後者上通於高祖自天子達
喪服變除禮文

於土與子爲父同父爲長子自天子達於士不笄纒不徒
跣不食粥餘與子妻爲夫妾爲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齊縗三年者父卒
始有母之喪葬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妻以上與父卒爲同同
被掠沒賊後得還後妻之子爲眼議引漢戴德高祖卒爲

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母爲長

子妾爲君之長子繼母爲長子並與父卒爲母同母爲長
子妾爲君之長子繼母爲長子皆不笄纒徒跣也女子子
在室父卒爲母始死笄纒不徒跣不扱上衽既襲三稱素

伏禮扶微
總其餘不見者與卷四
齋縗杖周者父在始有母之喪笄纒徒

跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱白布深衣十五升素
章甫冠吉白麻屨無紉爲出母慈母繼母君母自天子達

於土父卒爲繼母嫁及繼母報繼子在以上並與父夫爲妻
始死素冠深衣不笄纒不徒跣女子子在室爲母不徒跣

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爲曾

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諸侯之庶昆弟與大夫之庶子
其爲母哭泣飲食思慕猶三年也其餘與士爲從父昆弟

相爲服同爲人後者

通典卷八十一天子諸侯之庶昆弟及妾子爲母服引戴德喪服變曰天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母大功九月哭泣

飲食思慕猶三年也哭時隨其哀殺五日十日可哭矣通典七歲以下至生三月殯之以日易月生三日哭之朝夕卽位哭葬於園既葬止哭不飲酒兩畢喪各如其日月此獨爲父母爲子其昆弟大夫爲伯叔父母子昆弟與昆弟相爲耳通典

之子爲士者哭泣飲食思慕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纁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紼天子諸侯

大夫爲嫡子嫡孫嫡元孫以上並下殤不爲次飲食衍爾爲姑

姊妹女子子之昆弟之子夫昆弟之子下殤爲人後者爲

佚禮扶微

卷四

七

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

姊妹祖父母爲孫以上並長殤

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紼婦爲夫

曾祖父母異於男子者以素總也

唐杜佑通典卷八十四始死服變引漢戴德喪

除服變

總衰七月之服諸侯之大夫始聞天子之喪白布深衣十

五升素冠吉屨無紼從諸侯哭於朝張帷爲次於官舍門

外別外內食蔬食有鹽醑之和凡再不食既成服服總布

纁裳十一升白布冠纁緣皆十一升帶亦如之一辟廣三

寸偶結於前經用臬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通典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縗絰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

君弔於卿大夫錫縗以居不聽樂弔於士皆服弁經疑縗君弔臣疑縗素弁加經明日主人縗經拜謝於朝君若使

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明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絕同國大

夫命婦相服錫縗素總加麻同國之士相為朝服加經其伏禮扶微

妻相為亦如之朝服不髮通典卷八十三天子諸侯大夫士弔哭議引漢戴德曰

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弔服通典卷一百一改葬服議引漢戴德云

臣為君笄纒不徒既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

開傳鄭注黑經白緯曰織正義戴德變除禮文也禮二十五日大祥二十七日而禫禮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儻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袁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卽其書也考西漢之世夏侯勝善說禮服蕭望之以禮服傳皇太子皆謂禮之喪服也石渠之論白虎之議於喪禮尤斷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府上顯慶新禮以爲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

伏禮扶微

卷四

九

曰慎終追遠民德歸厚矣自凶禮寢壞而仁孝衰恩誼薄不學無術之徒且以爲不祥而諱之也悲夫

漢石渠禮論

宗子孤爲殤言孤何也聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤也男二十冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父猶在得爲宗子故稱孤聖又問通漢曰因喪而見孤冠則不爲孤者曲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爲孤父母之喪年雖老猶稱孤

續宗子議引
漢石渠禮論

通典卷七十三

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夫其姓奏經曰鄉射合樂大

射不何也戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮

多故不合樂也聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合

和百姓也大射不合樂者諸侯之禮也韋元成曰鄉射禮

所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以

同其意也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

時公卿以元成議是通典卷七十七天子諸侯大射鄉射

何也韋元成曰鄉人本無樂故於歲時合樂以同其意諸侯故自有樂故不復合樂續漢書禮儀志上劉昭注引石渠

論諸侯之大夫為天子大夫之臣為國君服何戴聖對曰諸

侯禮拱微

卷四

十

侯之大夫為天子當總纓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聞人通漢對曰記曰仕於

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獻於君君不見亦非接見也

侍郎臣臨待詔聞人通漢等皆以為有接見義通典卷八十一諸侯

之大夫為天子服議引石渠禮聞人通漢問曰記曰君赴於佗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土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土曰不祿者諱辭也孝子諱死曰卒通典卷八十三初喪引漢石渠議

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元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

依禮扶微 **卷四** 十一

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詔曰以在故言長子通典卷九

十齋緩三月引漢石渠禮議戴聖對曰君子子為庶母慈己者大夫之嫡妻之子養於

貴妾大夫不服賤妾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服五月引漢石渠禮議

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

總麻成人服三月引漢石渠禮議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九十六總論為人後議引漢石渠議

經曰大夫之子爲姑姊妹女子子無主後者爲大夫命婦者唯子不報何戴聖以爲唯子不報者言命婦不得降故以大夫之子爲文唯子不報者言猶斷周不得申其服也宣帝制曰爲父母周是也通典卷九十九爲姑姊妹女子子無主後者服議引漢石渠議蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆至喪反服庶人爲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不可以除通典卷九百三引漢石渠禮議

漢戴聖聞人通漢皆以爲父爲長子斬者以其爲五代之嫡也通典卷八十八斬續三年引石渠禮議

主人不敢自專請賓共成也亦謂人之父恥自成其子故

佚禮扶微

卷四

七

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

周公祭天用太公爲尸是用異姓也毛詩既醉正義引石渠論

周以后稷文武特七廟禮記王制疏引石渠論張融謹案韋元成石渠論白虎通爲證

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典卷五十一

天子七

祀引公議郎尹更始待詔劉更生等議石渠以爲吉凶不並瑞

災不兼今麟爲周亡天下之異則不得爲瑞以應孔子至

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卽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讐詔拜爲博士甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣周堪澤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太議殿中穀梁議郎尹佚禮扶微

卷四

七

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爲黃門郎甘露中奉使問諸儒於石渠則臨卽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爲主主人告所素敬僚友一人爲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閒爲冠者設北嚮筵又設賓東嚮筵兩筵相接授冠以篋器設於兩筵

又設樽罍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卽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爲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

佚禮扶微

卷四

十四

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佚禮參觀云

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雁也者言進退知時也雉也者言死其節也故天子以達德爲志諸侯以一度爲志卿以有禮爲志大夫以進退爲志士以死節爲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疏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爲詔故
諸侯大國九介次國七介小國五介

公食大夫義

佚禮扶微

卷四

五

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爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其
愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也已輕則卑之
己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爲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賢也

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篋言以身親之也賓
徧祭公設梁宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也賓三飯梁以
涪醬以君子之厚已也賓必親徹有報之道也庭實乘皮
洎以束帛雖備物猶欲其加厚之也公拜送終之以敬也
自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
伏禮扶微

卷四

六

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爲文其集中有數篇論全
似禮記又謂其爲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土相見
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
義未知存亡尙俟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

戴禮論附

案晉司空長史陳邵周禮論序云

釋文序錄引

戴德刪古禮二

百四篇爲八十五篇謂之大戴禮戴聖刪大戴禮爲四十
九篇是爲小戴禮後漢馬融盧植考諸家同異附戴聖篇
章去其繁重及所敘畧而行於世卽今之禮記是也隋書
經籍志謂禮凡五種合二百十四篇戴德繁重合爲八十
五篇戴聖又刪爲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爲非也
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
記章句四十九篇德卽大戴是橋君傳大戴之學亦四十
佚禮扶微

卷四

七

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性祭法祭義祭統於別
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緜傳君子將營宮室宗廟爲先廡庫爲次居室爲後雲漢傳歲凶年穀不登馳道不除大夫不食梁土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皆月令文東山傳公族有罪公親素服不舉樂爲之變如其倫之喪文王世子文侯人傳一命縵芾幽珩再命赤芾黝衡三命赤芾蔥珩玉藻文那傳夏后氏足鼓周人縣鼓明堂位文既醉傳恆豆之菹水草之和也云云郊特牲文抑傳爲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贍叩傳古者天子爲藉千畝云云至君服之以祀先王先公敬之至也祭義文毛公當西漢之初故訓傳已引記文則禮記爲秦漢以前之古書矣漢書景十三王傳河間獻王所

佚禮扶微

卷四

六

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韋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於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性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據此則大小戴記各
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
爲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
佚禮扶微

卷四

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
爲四十九所以重師傳合之爲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
刪大戴而爲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據也又太平
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
之后蒼傳授卽今禮記四十九篇二戴與慶氏同爲弟子
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爲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卽小戴篇文亦略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旣以簡策重多分爲上下析四十六爲四十九篇正符八十五篇之目此縱橫考之而無不合者也或誦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複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

伏禮扶微

卷四

三

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溷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卽明堂陰陽之二篇今禮記樂記卽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爲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乎兩漢諸儒之傳經顧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許言師田生梁邱賀證明其僞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卽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五師
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

佚禮扶微

卷四

南菁書院叢書

三

伏禮扶微卷五

山陽丁晏儉卿輯

補遺

內則記小戴

司馬法

六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲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曰輶輦輦一谷一斤一鑿一裡一鋤 夏后氏二千人而輦殷十八人而輦周十五人而輦 昏故四通爲大輦夜半三通爲晨戒旦明五通爲發晦

伏禮扶微

卷五

一

鼓聲不過闐輦聲不過闐鐸聲不過珮 上法下謀是謂參之 得意則愷樂愷歌示喜也 上多前虜 王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都以上周禮 弓矢圍及矛守戈戟助 十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鞀萬人之主執大鼓同上 百人爲卒二十五人爲兩車十五乘爲大偏車九乘爲小偏 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

六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲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爲善之利

也以上漢書引

載獻賦 執羽从棨 有虞氏械於中國 善者忻民之善 閉民之惡 飛衛斯輿 師多則人讚 小罪耿中罪

刑大罪剄 晨夜內鈹車 夏執黃戊殷執白戚周左杖

黃鉞右秉白旄以上說文引

國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危說苑指武引司馬法

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

謀帥篇大前驅啟乘卑大晨倅車屬焉 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

佚禮扶微 卷五 二

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

叔孫通漢禮器制度 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六寸

績麻三十升布為之上以元下以纁前後有旒尊卑各有

等差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二一年正義

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

飾棺天子龍火繡徽皆五列又有龍鬻二其戴皆加璧周禮

縫人

大肩牛鼎之肩長三尺小肩腳鼎之肩長二尺考工記匠人注賈疏

云漢禮器制度

籩竹器如豆者

籩人注賈疏依漢禮器制度而知也

大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中

周禮凌人注疏云叔孫通前漢時作

漢禮器制度多傳古之周制又禮記喪大記注儀禮士喪禮疏

擊祝之椎名爲止夏啟之木名籩

正義書益稷

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

觚大二升解八三升

粹人疏引禮器制度不融之而

璧罍垂五采羽於其下樹於簣之角上

明堂位注正義曰按漢禮器制度而

也知

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

行箚正義引漢禮器制度注

以韋衣木板飾以三色再就

聘禮注賈疏依漢禮器制度而知也

案孫氏星衍平津館叢書有漢禮器制度僅八條今采

佚禮扶微

卷五

三

獲以補其闕

鄭元喪服變除

襲而括髮

禮弓正義引鄭注喪服變除。喪服小記正義喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者也

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 尸襲去纓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

諸侯爲天子父爲長子爲次於內

通典八十四引鄭元變除

皇覽引逸禮

迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日

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

續漢書祭祀志中注引

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

佚禮扶微

卷五

四

郊居明堂左啟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啟南戶秋則衣白衣佩白玉乘白輅駕白駱載白旗以迎秋於西郊居明堂右啟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啟北戶

太平御覽時序部引皇覽禮藝文類聚歲時部亦

引皇覽

禮儀部引

君使大夫弔於國君禮錫衰裳弁有經下大夫為介亦如之士介者將命者總衰裳弁經異姓葛同姓麻

太平御覽禮儀部引

皇覽

禮儀部引

逸禮

太平御覽引逸禮

太公為太師周公為太傅召公為太保

職官部引逸禮藝文類聚職官引

三皇禪云云盛意也五帝禪云云

禮當作

特立于身也三

王禪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

鱗介部引逸禮初學記三十引逸禮同

藝文類聚引逸禮

衛史鮑病且死謂其子曰我死治喪於北堂吾生不能進
遽伯玉而退彌子瑕是不能正君也生不能正君者死不
當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召遽伯玉而貴
之召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

佚禮扶微

卷五

五

三集第四種

淮南萬畢術

敘

自來神仙家類多幻言淮南王安以謀反自剄史傳甚明而葛洪神仙傳迺謂八公使劉安登山白日昇天雞犬舐其餘藥鳴天上而吠雲中豈不誣且誕哉初學記引淮南八公相鶴經此亦如伯樂相馬經陶朱公養魚經皆後人所託名也漢書稱淮南子二十一篇中篇八卷外書甚衆藝文類聚靈異部引列仙傳漢淮南王劉安言神仙黃白之事名爲鴻寶萬畢三卷論變化之道唐志有淮南萬畢術一卷久佚不傳疑卽淮南之外書也今淮南子墜形訓言磁石上飛雲母出水汜論訓言山出梟陽木生畢方說山訓言狸頭愈鼠雞頭已瘦宜散積血斲木愈齩膏之殺鼈爛灰生蠅漆見蠟而不乾梧桐斷齒馬羗截玉其言與萬畢術相似又汜論訓言老槐生火天文訓言方諸見月淮南萬畢術

敘

一

則津而爲水今萬畢術亦有此文蓋一時之作也褚先生補史記龜策傳曰臣爲郎時見萬畢石朱方傳曰有神龜在江南嘉林中小司馬索隱曰按萬畢術中有石朱方方中說嘉林中方密之通雅謂萬畢者言萬灑畢於此卽漢之造輿輕舉倒景黃冶淖溺五倉之術也余暇日讀太平御覽見其引淮南萬畢術頗夥北宋初是書猶存因鈔撮爲一卷小說短書言近於戲大抵虛妄之辭詭祕之術疑而錄之匪獨存古且以志戒也昔劉更生獻淮南枕中洪寶苑祕方令尙方鑄作事不驗下吏坐論夫以更生之行與學尙不免爲表說所惑後之讀萬畢術者其慎諸

道光七年歲在丁亥立夏前三日山陽丁晏敘

淮南萬畢術

山陽丁晏儉御輶

欲致疾風焚雞羽太平御覽天部引萬畢術

七月七日採守宮陰乾之合以井華水和塗女身有文章

卽以丹塗之不去者不淫去者有姦御覽時序部又蟲

文章卽守宮新合陰陽者牝牡各一藏之瓮中陰乾百日

以飾女臂則生文章與男子合陰陽卽滅去又方術部

取守宮蟲餌以丹砂陰乾塗婦人身男合卽滅

歲暮臘埋圓石于宅隅雜以桃弧七枚則無鬼疫同上

引埋石四隅家無鬼取蒼石四枚及桃七枚

以桃弧射之乃取併埋弓矢四隅故無鬼殃

東行馬蹏中土令人臥不起取東行白馬蹏下土三家井

卽不能起御覽地部

竈之土不思故鄉取竈前三寸方半寸取中土持

方諸取水方諸形若杯無耳以承水卽來

淮南萬畢術同上

竈神晦日歸天白人罪御覽居處部

拔劍倚戶兒不夜驚御覽兵部又方術

牛翁十四可以強弩取牛翁十四枚曲蟻白頭二七以三

用之拭弩令溫引之尺新布裹之活塗布著人无令人見

校半力也同上

馬柳生腐茅者取馬柳生茅可以爲藥食煞鬼矣同上

理髮竈前婦安夫家人事部

鴻毛囊之可以渡江盛鴻毛囊之可渡江不溺也

慈石提碁取雞磨鍼鐵以相和慈石置棋頭局上自相投

也御覽方術部又藥部磁石拒碁取雞血作鍼磨鐵擣

鵲腦令人相思取雌雄鵲各一燔之四道通丙寅日與人

共飲酒置腦酒中則相思也同上

老槐生火羽族部

膠燒水則清

徹箕止鹹取箕以內醬中鹹著箕矣

首澤浮針取頭中垢以塗塞其孔置水即浮

燒角入山虎豹自遠惡其臭也

赤布在戶婦人留連取婦人月事布七月七日燒為灰置

楣上即不復去

取苓皮置甕中自沸如雨也

梧木成雲取梧木置十碩瓦甕中氣盡則出雲以上並御覽方術部

又果部引桐木成雲取十石瓦甕滿水中置桐甕中蓋之三四日氣如雲作

銅甕雷鳴取沸湯置甕中沈之井裏則鳴數十里方術部又工

藝部引取沸湯著銅餅中塞堅密內之井中則雷鳴聞數十里

取家祠黍以啖兒兒不思母前術部又飲食部取新冢

取門冬赤黍漬以狐血陰乾之欲飲取一丸置舌下酒吞之令人不醉方術部

淮南萬畢術

門冬赤黍蕝為丸令人不妒

取雞子去殼然艾火內空中疾風高舉自飛去同上又羽族部取

雞子去其汁然艾火內空卵疾風因舉之飛

取亾人衣裏磁石懸室中亾者自歸矣同上

取蜘蛛塗布天雨不能濡之同上又蟲牙部蜘蛛塗布而雨不能濡也

取馬尾火之置朋友夫妻衣中自相憎矣同上獸部作

削冰令圓舉以向日以艾承其影則火生同上

取牛膽塗熱金即鳴矣方術部又工藝部

取伯勞血塗金人不取化為石也方術部又羽族部

狼皮在戶羊不出牢羊畏狼故也方術部

燒木賣酒人民自聚取失火家木刻作人形朝朝祭之人

聚也同上

蝟鳥塗鐵柔不折同上獸部作蝟

顛瓦止鳥鳴取顛底抵之則止同上

犀角置狐穴中狐不歸方術部獸部

鳩脛血塗雞頭不能起同上

馬鬣人取僵蠶塗上脣即止不復鬣入同上

馬蹏破罌取馬蹏燒如炭置罌中有頃破矣工藝部

雲母入地千歲不朽雲母在足無踐棘取大雲母塗足下

踐棘不能刺珍寶部

鹽能累卵取戎鹽塗卵取他卵置其上即累也飲食部又羽族部

取坩脂為鐙置火中即見諸物飲食部

阿羊九頭而更食國亂乃出獸部

歸終知來猩猩知往歸終猩猩並神獸同上

狐目狸腦鼠出其穴以塗鼠穴即出同上

淮南萬畢術

被髮北向呪殺巫鼠夜有巫北向禹步呪曰老鼠不祥過

者受其殃同上

投鼠者機動釣魚者浮抗動發也發則得鼠浮釣浮也抗

動動則得魚也同上

人面擊地飛鳥自下取葉木為人形似鳥而血塗人面以

擊地飛鳥自下羽族部

孤桃之象令雞夜鳴取孤桃南北行枝長三尺折以為象

令以三歲雄雞血夜告栖下同上藝文類聚菓部象並

作券又作夜居棲下則鳴餘

寒臯斷舌使語取寒臯斷其舌即語矣寒臯一名鸚鵡羽族部

部

伯勞使蚺蛇蟬乃天使然也同上

鵙腦令雞自伏取鵙腦以塗雞即自伏不能起也同上

蝦蟆得瓜平時爲鶉取瓜去瓣置生蝦蟆其中殺鶉以血塗瓜堅塞之埋東垣北角深三尺其平日發出之以爲鶉矣

天雄鶴胎日行千里取鶴鳥胎于月中暴一日一增天雄一月用三十天雄而并治爲丸大如梧子欲行騰一丸同騰蛇膽同大良去天雄乃獨膳卽行千里上

鴉鴿致鳥取鴉鴿折其大羽絆其兩足以爲媒張羅其旁鳥自聚矣上

青泥殺髓得竟得生鱗介部

龍脂得火可以然鐵取龍殺之燒鐵如炭以焯其脂中鐵自然上

龍致龍取龍燒之龍自至上

烏喙虵肝病作不苦取烏喙虵肝各等治和丸如梧桐實淮南萬畢術

病欲作吞一丸人不倦矣上

燒燻致鼠上

螢火卻馬取螢火裹以羊皮置土中馬見之鳴卻不敢行蟲牙部

守宮塗臍婦人無子取守宮一枚置囊中及蛇衣以新布密裹之懸於陰處百日治守宮蛇衣分等以唾和之塗婦人臍磨令温卽有子矣上

苓皮蟻脂魚鼈自聚取苓皮置水斗半燒石如炭狀以淬蟻脂置苓皮水中七日已置沼則魚鼈自聚矣蟲牙部

取蜘蛛與水狗及猪肪置囊中密以新縑仍懸室後百日視蜘蛛肥殺之以塗足涉水不沒矣又一法取蜘蛛二七

枚內囊中合肪百日以塗足得行水上故曰蜘蛛塗足不用橋梁上

竹蟲飲人自言其誠竹蟲三枚竹黃十枚治之欲得人情
取藥如大豆燒酒中飲之不令醉以問其事必得其實也
上同

黍成蟻螬以秋冬穫黍中卽生蟻螬也上同

青蚨還錢青蚨一名魚或曰蒲以其子母各等置瓮中埋

東行陰垣下三日後開之卽相從以母血塗八十一錢亦

以子血塗八十一錢以其錢更互市置子用母置母用子

錢皆自還也上同

沙蝨一名蓬活一名地脾上同

八月榆櫚音令人不飢以美酒漬榆櫚曝乾以清梁米紫

芻實蒸令相合欲不食者三指撮酒以服之卽不飢耳部

南山牡荊指病自愈節不相當有月暈時剋之部

藥合面悅取葉葉三寸土菘三枚大棗七枚膏和塗面不

淮南萬畢術

得四五日立悅矣先以湯洗面乃傳藥上同

夜燒雄黃水蟲成列水蟲聞燒雄黃臭氣皆越火部

取留青十斤燒之以水灌其地雲起如山雲矣留青爲藥

令人不老上同

白青得鐵卽化爲銅上同

朱沙爲頭上同

岑皮致水上同

莽草浮魚取莽草葉并陳粟米合搗之以內水魚皆死上同

迴風之草見八方取迴風草三寸三枝五寸五枝以城西

面土三家不及井中青泥南雞欲上栖不上者並治合爲

丸磨其面目出戶視入方矣部

以牡菊灰散池中蛙盡死上同

酒薄復厚漬以苑蒲斷蒲漬酒中有頃出之卽酒厚也上同

老血爲萍聚血之精至黃泉也上同

用麻子中人桐葉米汁煮之沐二十日髮長藝文類聚人部

淮南萬畢術

六

南菁書院叢書

