

玉函山房輯佚書

玉函山房輯佚書目

卷七十九

附

補編

經編易類

周易劉氏注一卷

北魏劉畊

周官禮類

周官禮異同評一卷

晉陳邵

儀禮類

周氏喪服注一卷

宋周續之

王國子房輯存書
喪服世行要記一卷 齊王逸之

通禮類

禮論雖一卷 背范宣

逆降義一卷 宋顏延之

明堂制度論一卷 後魏李謐

梁氏三禮圖一卷 梁正

張氏三禮圖一卷 唐張鎡

春秋類

春秋例統一卷 唐突厥

國語章句一卷

後漢鄭眾

春秋外傳國語解詁二卷

後漢賈逵

周易劉氏注北魏劉嗣撰魏書本傳云嗣字延明敦煌人隱居酒泉不應州郡之命弟子受業者五百餘人李嵩署爲儒林祭酒從事中郎注周易行於世蒙遜平酒泉拜秘書郎築陸沉館於西苑躬往禮焉號元處先生月致羊酒牧犍尊爲國師親自致拜命官屬以下皆北面受學焉世祖平涼州拜樂平王從事中郎然則其人蓋北方之彦以著作名世者史於注易不言卷數隋唐志皆不著錄幸於陸德明釋文得其一節斷珪殘璧少而益珍與盧氏注考爲景裕撰

者此次以存北學嗣易注外尚有敦煌寶錄二十卷
今亦佚別爲蒐輯入雜傳焉歷城馬國翰竹吾甫

周易劉氏注

北魏 劉炳 撰

周易下經

豐

雖約无咎

陸德明釋文雖句如字均也主肅
尚執反或音脣苟作均劉炳作約

周易劉氏注

周官禮異同評一卷晉陳邵撰邵字節良東海襄貢
人官至燕王師給事中晉書儒林有傳傳稱撰周禮
評甚有條貫隋志周官禮異同評十二卷晉司空長
史陳劭撰唐志云傳元周官論評十二卷陳邵駁蕭
一書也今佚惟陸德明經典釋文序錄載序一首附
錄本傳爲卷攷董逌跋賈公彥疏云公彥此疏據陳
邵異同評及沈重義爲之按疏於康成引杜子春二
鄭之說必明其從違之義當是採取評語由此參觀
猶可得陳書之大凡也歷城馬國翰竹吾甫

周官禮異同評

晉 陳邵 撰

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敍畧而行於世卽今之禮是也鄭元亦依盧馬之本爲注焉

陸德明經典釋文敍錄引陳邵周禮論序

附錄

陳邵字節良東海襄賈人郡察孝廉不就以儒學徵爲陳留內史累遷燕王師撰周禮評甚有條貫行於世泰始中詔曰燕王師陳邵清貞潔靜行著邦族篤志好古博通六藝耽悅典誥老而不倦宜在左右以篤儒教可爲給事卒於官晉書儒林傳

周氏喪服注一卷宋周續之撰續之有毛詩注已著錄南史本傳云通毛詩六義及禮論其注喪服隋唐志皆不著錄朱氏經義考據釋文列於雷次宗畧注喪服經傳下不詳卷數書佚已久通典引三節問答喪服文似禮論不知於經當何屬姑依所引次第錄之歷城馬國翰竹吾甫

周氏喪服注

宋 周續之 撰

禮亡雖小功可以冠娶妻則女身雖有服謂出門無嫌也

杜佑通典卷六
十何承天引

或問曰斬縗終三年乎答曰不也卒哭而服齊縗又問若不終三年則服卒何故云整三年又云三年之喪若斬則是居情理之極所謂致喪者也焉得卒哭而奪情答曰但尋名教者宜求其本本正則條目自明聖王雖總企及俯就以爲之制要以滅性爲深憂

是以節哀順變每受以輕也

通典卷八十七

孟氏問曰嗣子今爲孟使君持重光祿喪庭便無服主位於禫云何續之答禮無曉然之文然意謂嗣子宜兼持重正位之喪豈又闋三年正主耶及問曰若嗣子兼持重者尤祿喪次親有廬耶答曰禮之倚廬在東牆下蓋是寢苦枕出之處非接賓位也謂寢息之所宜在親之殯宮於光祿喪庭若賓客饋奠凡有是事然後之喪所亡則還廬次然今代皆以廬爲接賓之位位則二處從禮之變亦宜兩設耶又曰葬莫

之何先何後答曰禮云父母之喪借其葬也先輕而後重其虞也先重而後輕其葬服斬縗以例而推先祿葬及奠虞皆宜先於情則祖輕於尊則義重

通典卷九

七十一

喪服世行要記一卷南齊王逸之撰逸之字宣約琅琊臨沂人官至光祿大夫加侍中事蹟具南齊書文學列傳傳稱王儉撰古今喪服集記逸之難儉十一條更撰世行五卷隋志有喪服世行要記十卷齊光祿大夫王逸撰舊唐書逸作遼之與南齊書合則作逸者傳寫誤也其書佚南齊禮志載其與王儉問答一篇採錄與儉集記排次禮志稱王遼脫之字誤遼爲逸有由然矣歷城馬國翰竹吾甫

喪服世行要記

南齊 王遠之 摃

皇太子穆妃服尚書左丞兼著作郎王遠問左僕射
王儉中軍南郡王小祥應待聞喜不穆妃七月二十
四日薨聞喜八月發哀計十一月之限應在六月
南郡王爲當同取六月則大祥復申一月應用八月
非復正月在存親之義若各自爲祥廬塋相間立素
雜糅未審當有此疑不儉曰送往有已復生有節用
極非服制所申祥縞明示終之斷相待之義經記無

聞世人多以廬室衰麻不宜有異故相去一二月者或申以俱除此所謂任情徑行未達禮旨昔撰喪記已嘗言之遣還之人自有爲而未祭在家之子立何辭以不變禮有除喪而歸者此則經記之遣文不待之明據假使應待則相去彌年亦宜必待乃爲衰絰永服以窮生吉蠲長絕於宗廟斯不可矣苟曰非宜則旬月之間亦不容申何者禮有倫序義無徒設今違則不待近必相須禮例既乖卽心無取若疑兄弟同居凶舛雜則古有異宮之義設無異宮則遠退

之子自應開立別門以終喪事靈筵祭奠隨在家之人再婚而歿所以然者奔喪禮云爲位不奠鄭玄云以其精神不存乎此也開哀不時寔緣在遠平位不奠益有可安此自有爲而然不關嫡庶庶子在家亦不待嫡矣而况儲妃正體王室中軍長嫡之重天朝又行權制進退彌復非疑謂不應相待中軍祥納之日聞喜致哀而已不受弔慰及至忌辰變除尼弟亦宜相就寫情而不對客此國之大典宜通闢入座丞郎共盡同異然後奏御司徒褚淵等二十人竝同儉

議爲尤請以爲永制詔可南齊書

梁志

禮論難一卷晉范宣撰宣有禮記音已著錄晉書儒林宣本傳云著禮易論難皆行於世隋唐志皆不載原書久佚茲從禮記正義晉志通典輯得二十篇據經準理不詭於正博士段暢中杜元凱短喪之議反復駁難尤有關於世教史稱譙國戴逵等皆聞風宗仰自遠而至諷誦之聲有若齊魯太元中順陽范甯爲豫章太守甯亦儒博通綜在郡立鄉校教授恒數百人由是江州人士並好經學化二范之風也以此編與武子禮答問並觀可擬於漢先鄭後鄭云歷城

馬國翰竹吾甫

禮論難

晉 范宣 撰

簡文爲撫軍與尚書郎劉邵等奏四祖同居西祧藏
主石室禘祫乃祭如先朝舊儀宣兄子問此禮答曰
舜廟所以祭皆是庶人其後世遠而毀不居舜廟上
不序昭穆今四君號猶依本非依功德致祀也若依
虞王之喪則猶藏子孫之所若依夏主之埋則又非
本廟之階宜思其變則築一室親未盡則禘祫處置
帝之上親盡則無緣下就子孫之列百者禮志上

雜記云有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖履不易宣以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否

禮記上正義引聖證論范宣子

雜記上孔穎達正義引聖證論范宣子之意齊氏名南云聖證論疑禮論之誤

雜記云有父母之喪尚功衰而祔兄弟之葬則練冠於殤鄭注云謂大功親以下之殤也諸本或誤云大功親之下殤案下殤者傳寫之誤非鄭釋也

禮記雜記上正義

義引范宣子
庾府等云

雜記云爲妻父母在不杖不稽額有二義一者生存

爲在二者旁側爲在此云母在謂母之側爲妻不杖故問喪云則父在不敢杖矣尊者在故也鄭云父在不杖謂爲母按爲母則倒杖而云父在不杖謂爲母是父在謂在側之在若論語云君在蹠蹠如也

引上
范

子上

案禮大功之未可以冠子嫁于此子於己爲無服也以己尚在大功喪中猶未忍爲子娶婦近於歡事也故於冠子則可取婦則不可矣己有缌服之喪於祭亦廢婚亦不通矣況小功乎五服之制各有月數月

數之內自無吉事故曰衰麻非所以接弁冕也春秋左氏傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向對曰寡人之願也衰經之中是以未敢請時晉侯有少姜之喪耳禮貴妾總而叔向稱在衰經之中推此而言雖輕喪之麻猶無婚姻之道也而敦本敬始之義每於婚冠見之矣雜記云大功之末可以嫁子小功之末可以取婦而下章云己雖小功卒哭可冠取妻也二文誠爲相發尋此言爲男女失時或繼嗣未立者耳非通例也上同

毀主欲別立廟宇方之瘞埋

札記通典卷四十八引敬宗奏引博士范宣等

補注二字

當其爲師則不臣之葬奠日宜備帝王禮樂通典卷五十三
舜有拂卵無磔雞及魏明帝大脩禮祭儀雞特禮蒙
之事磔雞宜起於魏卵本漢制所以輔卯金又自魏
所除也

通典卷五十五

殷浩問曰其士大夫之嫡者公子之宗道也請解其
義答曰其士大夫之嫡者言上二宗唯釐公子之身
至諸公子有子孫各祖公子以爲別子各宗其嫡子

以爲大宗代代相承然後乃成別子之後不遷之宗也所以舉其士大夫之嫡者明公子之子孫不復宗公子之宗又嫌庶宗昆弟之子猶復爲小宗故特舉嫡以曉之也凡母弟及庶昆弟所謂庶宗大宗正論其一代之嫡庶耳至於各有子之後長子皆成嫡也公子之宗道言公子之宗道成故重釋也通典卷七十三

殷浩問曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶宗請解之答曰有小宗而無大

宗者謂君之諸弟同庶者君命庶長爲衆庶之宗則
名小宗則服大功九月者是也有大宗而無小宗者
謂君有同母弟命以爲宗則羣庶昆弟宗之則名大
宗服齊綫九月者是也昆弟既親又是庶中之正者
也有無宗亦莫之宗者謂公子唯己而已則上不敢
宗君下無昆弟宗己者是也公子有宗道者禮請侯
於非正嫡一無所服則羣昆弟亦不敢相服則無相
統領無相統領則不可不立宗立宗然後有服耳故
云公子有宗道也公子之公者君也此立宗君命所

制嫌自相推故又舉公以明之也爲其士大夫之庶宗者此獨說庶宗者嫌上總謂有小宗而無大宗者爲混故復指解小宗之義則大宗自然了也所以統大夫庶宗者諸侯庶昆弟有爲大夫也所以正舉大夫者所宗庶長或可爲士嫌大夫位尊不相宗故云夫爲大夫之庶宗以斷疑也同上

博士段暢重申杜元凱議曰尚書毋逸云高宗亮陰三年不言諸儒皆云亮陰默也唯鄭元獨以諱闇爲凶虛今據諸儒爲正明高宗既卒哭即位之後除綏

麻躬行信默聽於冢宰以終三年也言卽位以明免
喪之後素服心喪謂之諫闇故杜議云天子居喪廢
斬之情非杖絰經帶當共遂服非而除服諫闇以終三
年也國語楚語及論語禮記坊記喪服四制皆說高
宗之義大體無異唯尚書大傳以亮闇爲凶廬蓋東
海伏生所說鄭元之所依博而考之義既不通據經
所言是唯天子居凶廬豈合禮制代俗皆謂大祥後
禪時爲諫闇漢記稱和熹鄧皇后居母喪縗素不食
肉亦曰諫闇此乃古今之通言信默者爲得之也范

宣曰知諒闇爲凶庶者按禮葬後柱楣楣則梁也明
葬後居廬所以爲義暢曰昔武王崩成王立周公攝
政明年既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯此天
子卒哭除喪之證也春秋在喪王曰小童公侯曰子
既葬則無此稱此除服證也范宣雅曰禮葬後飲食
之服皆有降殺君臣之稱安得不異暢曰春秋文八
年秋八月襄王崩九年春毛伯來求金傳曰不書王
命未葬也范宣曰禮既葬王政入於國卽君名有漸
非一朝頓除除服之義多引益惑耳暢引麟王崩未

再周惠王享晉號失禮以名位不同不議喪享而譏公侯祠禮又享有遵豆之薦聘則陳幣太廟授玉兩楹此間樂不樂食旨不甘除服誨也范宣曰朝聘之禮國有喪皆有撤損不與平同也周禮掌客璫賓客有喪唯芻稍循情之事是以往往有享文耳且或有急尊王室或有安衛社稷事出無方歸於時宜事訖反服於禮何傷於啐疇示儀而以爲食什亦其昏矣暢引春秋僖七年閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊

侯胙曰天子有事于文武以爲王喪再周少五月而猶事文武明王爲卒哭除喪卽位而祭廟矣所謂烝嘗禘於廟也宣曰夫祭祀之禮有正有變所以然者或時有所施不必一也禱類祈禱豈一道乎武王出廟以燎豈是常郊耶天地猶然況宗廟乎禮不臺祭而尚祭乎畢又不於宗廟而祀在姆室廟音牧第元云牧野之室且禮去祧爲壇去壇爲墠而周公請命告于大王以下而三壇同墠此豈非變禮乎當喪王之時逼于王子帶不敢發喪潛使告于廟常有憂懼之色故或爲

權禮於文武告請之祀非其常典故云有事于文武而不稱禘祫于宗廟也能充變正之義始可與談春秋耳通典卷八十一

鵠蔣問嫡孫亡無後次子之後可得傳祖重不答曰禮爲祖後者三年不言嫡庶則通之矣無後猶取繼

況見有孫而不承之耶庶孫之異於嫡者但父不爲之三年祖不爲之周而孫服父祖不得殊也通典卷八十八

有問曰人有二兒大兒無子小兒有子疑於傳重答小兒之子應服三年同上承天引

咸康末殷泉淵問天子諸侯臣致仕服有同異答云夫禮制殘缺天子之典多不全具唯國君之禮往往有之臣之致仕則爲舊君齋綏三月天子之臣則亦然矣天子之與國君雖名號差異至于臣子奉之與主者無殊矣何以明之公羊傳曰以諸侯踰年稱卽位亦知天子之踰年稱卽位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子比例如此則臣服之制同矣通典卷十九

鍾陵胡濬所生母喪自嫡先兄承統而嫡母存疑不

得三年問范宣答曰按禮由命士以上父子異宮春秋傳曰大夫有側室士有二宗皆斯之謂是以庶子有母之喪自居其室而遂其情經載稟命爲慈母猶且三年况親所生乎嫡母雖貴然厭降之制父所不及婦人無專制之事豈得引父爲比而厭降支子也

通典卷
九十一

夫繼母之所以出者非身有穢疊則必犯逆於父是以致此斥黜恩不生己義距於父非恩非義何以得服河內從事史糜遺議曰夫禮緣人情而爲之制雖

以義督親然實以恩斷按繼母如母謂其在父之室事之猶母見育猶子故同之所生齊綏下章云父卒繼母嫁從爲之服報此明父在繼母出則不服矣繼母出自他族與己無名徒以配父有母之尊親撫養已故亦喪之如母及其出也既不終養育之恩又棄爲母之名若不從而見育則不服亦宜矣同上

雷孝清問曰爲祖母持重旣葬而母亡服制云何別開門更立牕不言稱孤孫爲稱孤子范宣曰按禮應服後喪之服承嫡居諸父之上一身爲兩喪之主無

緣更別開門立廬以失居正之義至祖母練日則變
除居嘗室事葬反後喪之服禮無書疏稱孤孫孤子
之文今代行之合於人情稱孤孫存傳重之目宜幸
祖訖服然後稱孤子通典卷九十七

斬縗既葬布同於齊縗既練則同大功大祥之後略
如總麻禮之次序也通典卷一百二

父母墓毀服議范宣曰禮不見在遠直聞墓發制唯
經見改葬總此施臣子妻是承嫡者當依此禮非嫡
有降但三日哭從祖一日哭可也同上

禮二墓論史記及孔安國說皆爲實錄未生以前不可以逆責夫子也既長謁墓因以識其外矣但不去其內義無強請然祔葬宜詳是以問焉記但言不知其墓非都不知也所以不應者欲言非禮則弟子有忘敬之情欲言是禮則墓不須防而固然言及宅兆是以流涕耳防亦防虞此豈地名猶傳言文公之文也無衛非無康叔之國也

通典卷一百三

道降義一卷宋顏延之撰延之字延年琅邪人官至
特進光祿大夫事蹟具宋書本傳舊名逆降義者著
明禮制升降之義七錄三卷隋志云亡唐志不著錄
今佚無稱述者唯杜佑通典引顏延之間答一節辨
廷甥之名義亦闕禮服當是此書佚文據錄以補其
缺云歷城馬國翰竹吾甫

逆降義

宋 顏延之 漢

或問曰甥姪亦可施於伯叔從母耶答曰伯叔有父名則兄弟之子不得姓從母有母名則姊妹之子不可言甥且甥姪唯施於姑舅耳何者姪之言實也甥之言生也女子雖出情不自絕故於兄弟之子稱其情實男子居內據自我出故於姊妹之子言其出生伯叔本內不得言實從母俱出不得言甥然則謂吾伯叔者吾謂之兄弟之子謂吾從母者吾謂之姊妹

之子

杜佑通鑑
卷六十八

明堂制度論一卷後魏李謐撰謐字永和趙郡平棘人徵拜著作佐郎辭以授弟郁詔許之州再舉秀才公府二辟並不就賜謚貞靜處士事蹟見北史本傳此論之作以考工記大戴禮盛德言明堂之制不同乃參用禮記少子玉藻明堂三篇推理懶情極辨鄭元注五室蔡邕說九室之非折衷精當本傳載其全篇茲據輯錄四門小學博士孔璠等上書稱其鳩集諸經廣校同異比三傳事例名春秋叢林有十二卷其書不傳卽此一班猶想見絕世之心焉歷城馬闡

翰竹吾甫

明堂制度論

後魏 李謐 撰

余謂論事辨物當取正於經典之真文援證定疑必
有驗於周孔之遺訓然後可以稱準的矣今禮文殘
缺聖言靡存明堂之制詭伎正之是以後人紛糾競
與異論五九之說各信其習是非無準得失相半故
歷代紛紜靡所取正乃使裴頠云今羣儒紛糾互相
掎摭就令其象可得而圖其所以居用之禮莫能通
也爲設虛器耳况漢氏所作四維之不復不能令各

處其辰愚以爲尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可爲殿屋以崇嚴父之祀其餘雜碎一皆除之斯豈不以羣儒外互並乘其實據義求衷莫適可從哉但恨典文殘滅求之靡據而已矣乃復遂去室牖諸制施之於敎未知其所隆政求之於情未可喻其所以必須惜哉言乎仲尼有言曰賜也爾愛其羊我愛其禮余以爲隆政必須其禮豈狃一羊哉推此而論則聖人之於禮殷勤而重之裴頠之於禮任意而忽之是則頠賢於仲尼矣以斯觀之裴氏子以不

達失禮之旨也余竊不自量頗有鄙意據理尋義以求其真貴合雅衷不苟偏信乃藉之以禮傳考之以訓注博採先賢之言廣搜通儒之說量其當否參其同異棄其所短收其所長推義察圖以折厥衷豈敢必善聊亦合其言志矣凡論明堂之制者雖眾然校其大略則二途而已言五室者則據周禮考工之記以爲本是康成之徒所執言九室者則案大戴盛德之篇以爲源是伯喈之倫所持此二書雖非聖言然足先賢之中博見洽通者也但各記所聞未能全正

可謂既盡美矣未盡善也而先儒不能考其當否便各是所習卒相非毀豈達士之確論哉小戴氏傳禮事四十九篇號曰禮記雖未能全當然多得其衷方之前賢亦無愧矣而月令玉藻明堂三篇頗有明堂之義余故採掇二家參之月令以爲明堂五室古今通則其室居中者謂之太廟太室之東者謂之青陽當太室之南者謂之明堂太室之西者謂之總章當太室之北者謂之立堂四面之室各有夾房謂之右左各三十六戶七十二牖矣室之形今之殿前是

其遺像耳个者卽寢之房也但明堂與寢施用既殊故房个之名亦隨事而遷耳今粗書其像以見鄙意案圖察義略可驗矣故檢之五室則義明於考工校之戶牖則數協於盛德考之施用則事著於月令求之間也合周禮與玉藻旣同夏殷又符周秦雖乖宋儒儀或在斯矣考工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂記得之於五室而謬於堂之修廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂

者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然營構之範自當因宜制耳故五室者合於五帝各居一室之義且四時之祀皆據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰可謂施政及俱二三但尤求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒後學所取正釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个乘而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事

交於西北既依五行當從其用事之交出何經典可謂工於異端言非而博疑誤後學非所望於先儒也禮記玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中鄭元注曰天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔於明堂門下還處路寢門終月也而考工記周人明堂元注曰或舉王寢或舉明堂互言之以明其制同也其同制之言皆由鄭注然則明堂與寢不得異矣而尚書顧命

明堂制度論

七十九卷二十九

篇曰迎子釗于南門之外延入翼室此之翼室卽路寢矣其下曰大貝賁鼓在西房垂之竹矢在東房此則路寢有左右房見於經史者也禮記喪服大記曰君夫人卒於路寢小斂婦人髽帶麻於房中鄭元注曰此蓋諸侯禮帶麻於房中則西南天子諸侯左右房見於注者也論路寢則明其左右言明堂則闕其左右个同制之說還相矛盾通儒之注何其然乎使九室之徒奮筆而爭鋒者豈不由處室之不當哉記云東西九筵南北七筵五室凡室二筵置五室於斯

堂雖使班倕構思王爾營度則不能令三室不居其南北也然則三室之間便居六筵之地而室壁之外裁有四尺五寸之堂焉豈有天子布政施令之所宗祀文王以配上帝之堂周公負扆以朝諸侯之處而室戶之外僅餘四尺而已哉假在儉約爲陋過矣論其堂宇則偏而非制求之道理則未愜人情其不然一也余恐爲鄭學者苟求必勝競生異端以相訾抑云二筵者乃室之東西耳南北則狹焉余故備論之曰若東西二筵則室戶之外爲丈三尺五寸矣南北

戶外復如此則三室之中南北裁各丈二尺耳記云四旁兩夾窗若爲三尺之戶二尺窗窗戶之間裁盈一尺繩樞竈牖之室築門圭衛之堂尙不然矣假令復欲小廣之則四面之外闊狹不齊東西旣深南北更淺屋宇之制不爲通矣驗之衆塗略無算焉且凡室二筵丈八地耳然則戶牖之間不踰二尺也禮記明堂天子負斧扆南向而立鄭元注曰設斧於戶牖之間而鄭氏禮圖設扆制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也以八尺扆置三尺之門此之亘通不

待智者較然可見矣且若二筵之室爲四尺之戶則
戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容矧復戶
牖之間哉其不然二也又復以世代驗之卽虞夏尚
朴殷周稍文制造之差每加崇飾而夏后世室堂修
二七周人之制反更促狹豈是夏禹卑宮之意周監
郁郁之美哉以斯察之其不然三也又云堂崇一筵
便基高九人而壁戶之外裁四尺五寸於營制之法
自不相稱其不然四也又云室中度以几堂上度以
筵而復云几室二筵而不以几還自相違其不然五

也以此驗之記者之謬抑可見矣盛德篇云明堂凡九室三十六戶七十二牖上員下方東西九南北十筵堂高三尺也余謂盛德篇得之於戶牖失之於九室何者五室之制旁有夾房而各有戶戶有兩牖此乃因事立則非拘異術戶牖之數固自然矣九室者論之五帝事既不合施之時令又失其辰左右之个重置一隅兩辰同處參差出入斯乃義無所據未足稱也且又堂之修廣裁六十三尺耳假使四尺五寸爲外之基其中五十四尺便是五室之地計其一

室之中僅可一丈置其戶牖則於何容之哉若必小而爲之以容其數則令帝王側身出入斯爲怪矣此匪直不合與制抑亦可哂之甚也余謂其九室之言誠亦有由然竊以爲戴氏閭三十六戶七十二牖弗見其制靡知所置便謂一室有四戶之窗計其戶牖之數卽以爲九室耳或未之思也蔡伯喈漢末之時學士而見重於當時卽識其修廣之不當而必未思其九室之爲謬更修而廣之假其法象可謂因僞飾辭順非而澤諒可歎矣余今省彼衆家委心從善庶

探其衷不爲苟異但是古非今俗間之常情愛遠惡近世中之恒事而千載之下獨諭古制驚俗之談固延多誚脫有深賞君子者覽而揣之儻或存焉

北史
李鑑

傳

梁氏三禮圖一卷梁正撰正不詳何人崇文總目三
禮圖九卷梁正撰張昭曰四部書目有三禮圖十三
卷題曰梁氏鄭氏今書府有三禮圖亦題梁鄭梁氏
集前圖記更加評議今其書佚唯聶崇義三禮圖引
之往往與阮謐同稱別梁圖固因阮圖而修之一家
之學也聶氏稱舊圖已採入阮鄭圖中不復更錄云
歷城馬國翰竹言甫

梁氏三禮圖

序

梁氏三禮圖

梁正 撰

皮弁

皮絳十二

聶崇義三禮圖卷
引梁正張益

童子之服

聶圖卷三梁正修阮鄭等圖
以童子之服繫冕弁之末

太古冠

師說不同今傳疏二冠之象又下有進賢皆云古之
緇布冠之遺象

聶圖卷三

弁

士以骨大夫以象

同上引梁氏阮氏圖

原

墮形方

疎園舊圖畫而正改而方

委貌

疎園梁正因阮氏之本而圖委貌與前三法形制又殊

章甫

章甫亦名冔

同上

笙

意疑古之竽笙與今世竽笙不同

疎園卷五

旂

旗首爲金龍頭

鼎圖卷九引阮氏采正等圖

蒼鵠

禮天圭璧皆長九寸

鼎圖卷二十引鄭元阮謀梁正等圖

璋瓚

三璋之勺鼻爲獐犬之首其柄則蓋爲雉尾皆不盈

寸

鼎圖卷十二
引阮氏梁正

柶

柶長尺概博二寸

鼎圖卷十三引舊圖柶長尺概博二寸注云本又作二寸又云宋梁氏舊圖本又作二寸者梁氏圖也據補

阮二氏不辨體鋼二柶唯云柶則所引博三寸阮氏舊圖本又作二寸者梁氏圖也據補

匱

匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃
金飾皆畫赤雲氣

轂國卷十三引梁正
張鑑修阮氏等圖

登

登盛漬以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑八寸
高二尺四寸小身有蓋似豆狀

同上引梁
正阮氏圖

象尊

盡象飾尊

轂國卷十四
引梁正阮氏圖

匱

爵尾長六寸博二寸傳翼方足漆赤中畫赤雲氣上同

引梁正
阮氏圖

柂

柂制若今之几狹而長以承藏具

謂圖卷十八引
阮氏梁正等圖

張氏三禮圖一卷唐張鎰撰鎰字季權一字公度蘇州人官至中書侍郎平章事鳳翔隴右節度使新舊唐書皆有傳傳稱大歷五年除濠州刺史爲政清淨州事大理乃招經術之士講訓生徒撰三禮圖九卷唐藝文志著錄卷同今圖佚宋彊崇義三禮圖序謂博采三禮舊圖凡得六本以彊圖所引考之止有鄭元阮諶梁正張鎰四家書中稱述皆稱舊圖其有不同者則舉姓名以論列之故凡舊圖皆採入鄭阮圖中其顯標張氏者別列一家是非折衷則固有彊圖

張氏三禮圖

卷八

在也歷城馬國翰竹吾甫

張氏三禮圖

唐 張鎰 摆

皮弁

弁縫十二

戴崇義三禮圖卷
一引梁正張鎰

元端

天子齊元衣元冠元裳黑韞素帶朱緣終韞佩白玉
黑舄赤紱緼純諸侯唯佩山元玉爲別燕居朱裳朱
韞赤舄黑紱緼純卿大夫素裳上士元裳中士黃裳
下士雜裳前元後黃大夫已上朝夕服之唯士夕服

之々者若今晡上視事耳

蓋置
卷一

上公袞冕

其服元衣纁裳朱韞素帶朱緣終辟佩山元玉朱綯
綬赤舄黑紱總純其方伯及王之子弟出封侯伯皆
得服之朝王助祭焉

絲冕

天子孤及卿皆六命則同絲冕之服三章小章則盡
六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯
王之同姓封爲侯伯者服之以助王祭社並同

革弁

革弁嘉國館布三張鑑
退於革弁之下

綉衣元衣

綉元二服素韞素帶朱緣終神佩山元玉白易青狗

總純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服

以朝君

嘉國卷一
張鑑圖

童子服

綉布冠

嘉國卷三
張鑑圖以童子服總綉布
冠下垂於母良收以通天遠者已下

太古冠

舊圖有此三象其本狀及制之大小未聞

舊圖卷三

委貌

諸侯朝服之元冠士之元端之元冠諸侯之冠弁此

三冠與周天子委貌形制相同

同上

皮樹中

皮樹人面獸形今文樹作豎

舊圖卷八

豐

鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其

豐爵制象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同

舊圖卷十

通鑑

通鑑一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃
金飾皆畫赤雲氣通鑑卷十三引梁正
張衡修阮氏等圖

馬

阮氏圖云瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大巾身兌

平底有蓋

通鑑卷十四
云張衡引

春秋倒統

唐啖助撰

隱公

幽厲雖衰雅未改風遂平王之東人習餘化苟有
善惡當以周法正之故斷自平王之季以隱公爲
始所以拯薄勉善救周之弊革禮之失白孔六帖
卷八十八

國語章句

後漢 鄭衆 撰

周語中

周文公之詩曰兄弟鬪於牆外禦其侮

常棣穆公所作

韋昭國語解引鄭賈

鄭伯南也

南謂子男鄭今之新鄭新定之於王城爲在畿內
畿內之諸侯雖爵於侯伯周之舊法皆食子男之

地

韋昭解

周語下

其詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康

昊天天大號也二后文武也康安也言昊天有所

成命文武則能受之謂修己自勤以成其王功非

謂周成王身也

韋昭解云賈鄭唐說皆然
詩周頌昊天有成命正義引作謂文武

修己自勤云云

曾語下

昔正考父校商之名頸十二篇於周大師以那爲首
自考父至孔子又亡其七篇故餘五耳

韋昭解

楚語上

若易中下楚必敵之

易行中軍與上下軍易卒伍也中軍之卒良故易
之韋昭解