

佚

禮

扶

微

伏禮扶微

淮安山陽丁晏學

伏文

父召無諾君命召不僕駕

諸侯耕助以供粢盛夫人繫縷以爲衣服
惟士無田副亦不祭

朝廷不歷位而相與同之踰階而相揖也

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

諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走

天子召諸侯諸侯輦軒馬

天子山冕諸侯元冠大夫裨冕士章弁

天子御彤弓諸侯御荼大夫服笏

天子彤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

右就范貴德篇引禮記

周時禮法
萬度大以廟宇
社名曰高
外廟不享
其廟不享

天子珪尺二寸博三寸剗上寸半厚半寸半珪為璋

引質文

方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身元外曰珠

引禮

又周禮大宗伯半璧

引文

公士大夫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間有無也

京師引禮

一穀不升不備雞豚二穀不升不備三牲

諫諭引禮

夫賜樂者不得以時王之樂事其宗廟也朱咸色戶
所以紀民數也故民衆多賜朱戶也

考證引禮

父事三老兄事五更

王者不正引禮

主造尺八寸有造主門得造壁也公主九寸四五一

石文質

同門曰朋同志曰友三綱六紀
引禮記

宋人將有事族人皆侍家族
引禮

朝日上賛不諱正天名也禮姓名
引

天子舟車旛諸侯車旛大夫旛士旛尊卑之差也

引禮

斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食絕麻

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急奔喪何臣子
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

崩薨引禮

諸侯薨使臣歸瑞璫於天子天子聞諸侯薨哭之何
惨怛同發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義
也

大夫有大棺三重衣衾五十耦士無大棺三重衣衾
三十耦單拾備為一耦同上

家人奉圓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

周上

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

諫有五諫為上稱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

天子造舟諸侯雖舟大夫方舟士特舟方部注引禮流字

天子用全純玉也上公用駟四玉一名侯用瓊伯用

埒玉名半相埒也玉部瓊字注引禮

佩刀天子玉璽而珮珌諸侯望璽而珮珌士璫璽而

珮珌玉部引禮

對諸侯以土蘿以白茅艸部蘿字注引禮

知天文者冠鶡鳥部鶡字注引禮

天子樹松諸侯柏大夫樂士楊木部樂字注引禮

天子赤墀土部墀字注引禮

祭也出其事
記曰天子之服
左傳曰天子之服
聚族而誓謂同內
新是也

右許氏說文解字引禮

晏鼎毛詩瞻彼洛矣傳云天子玉璽而琨珌諸侯
瑩琫而璆珌大夫鑠琫而鏘珌士璫琫而璫珌正
義云傳因琫珌歷道草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
括古禮文也國雅釋器云黃金謂之瑩其美者謂
之鏘白金謂之銀其美者謂之鑠又云以蜃者謂
之珧疑即釋古禮之制也又說文引天子造舟云
云大雅毛傳有此文國雅釋水亦載之何休注公

羊宣十七年傳云禮天子造舟諸侯雖舟卿大夫
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
進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
文引經考異舛戾頗夥稱進禮餅毛牛蕕羊芊芊
薇考儀禮公食大夫記云鉶芻牛蕕羊苦豕薇鄭
注今文苦為芊許君據高堂生今文故作芊芊其

艸部芊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豐駕儒林傳歌
驪駒服虔

日速詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文類曰其辭云

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

晏紫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及題板制引逸禮主

於室中之與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

其戶各居木主之左凡七戶

奉四十九歸拾上引云七戶者逸禮文

右通典引禮

三皇禪云云五帝禪亭亭

玉海奉三十九稱大遷注引逸禮

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
嫡姪嫡姪嫡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

不贖妾既善而贖之當各使一使所以異尊卑也

上同

有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行隱二年傳

禮注引

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

隱三年傳注引禮傳

司馬主兵司徒主教司空主土

隱五年傳注引禮傳

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粢穀而已

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

上同

送女父母不下堂姑姊妹不出門

桓三年傳
注引禮

傳

諸侯田狩不過郊

桓四年傳
注引禮

孟七年注引孔氏
子庶兄冠而不名這
注士不名天王上六
夫不名

君於臣而不名者有五諸父兄不名上大夫不名威

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

桓十八年傳
注引禮

諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君唯天子稱天以
誅之上

飲酒不過三爵

莊元年傳注引禮

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

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鉞鉞九曰秬鬯皆所

以勸善扶不能

上同

生有善行死當加善謚

上同

百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命

上同

天子諸侯絕期大夫絕鵠

莊四年傳注引禮

父母之誓不同戴天兄弟之誓不同國九族之誓不

同鄉黨朋友之誓不同市朝

上同

兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗

士卒

莊八年傳注引禮

君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊

莊十年傳

傳注引禮

天子斷而磬之加密石焉諸侯斷而磬之不加密石

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

婦人見舅姑以粟栗為贊見女姑以腹脩為贊見夫
人至尊兼而用之同上

夫人至大夫皆郊迎明日大夫宗婦皆見同上

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

閔元年傳引禮

諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君稱子之繼父也其服

皆斬衰

僖元年傳引禮

外孫初冠有朝外祖之道

僖六年傳

注引禮

夫人始見廟當特祭

僖八年傳
注引禮

諸侯之子八歲受之少傳教之以小學業小道焉履
小節焉十五受大傳教之以大學業大道焉履大節

焉

僖十年
注引禮

男不親求女不親許

僖十四年
注引禮

諸侯娶三國女

僖二十年
注引禮

夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在

後

上同

不臣妻之父母國內皆臣無娶道

僖二年注引禮

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

祭天牲角蒲栗社稷宗廟角牷六宗五嶽四瀆角尺
其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水
沈風礎兩升燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置
於柴上燒之上

平明而葬日中而虞

文元年
注引禮

虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處猶吉祭

上同

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

上同

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

天子為三公下階師前席大夫興席士式凡

宣六年注引禮

臣拜然後君答拜

同上

大夫駿乘有車右有御者

同上

繹祭昨日事但不灑地降神爾天子諸侯曰繹大夫
有竊尸士曰宴尸去事之穀也

宣八年注引禮

天子以卿為戶諸侯以大夫為戶卿大夫以下以孫

為戶

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

御大夫

方舟士特舟

宣十七年

注引禮

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

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御大夫三

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為師唯義所在

襄七年
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

注引禮

天子大路諸侯路車大夫大車士飾車同

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禩卿大夫冕服而助君祭
朝服祭其祖禩士爵弁黻衣裳以助公祭元端以祭
其祖禩

同上

諸侯為天子治城各有分丈

叔定元年注引禮

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

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

珪以朝璧以聘璋以發兵璜以發衆璋以徵召

定八年注引禮

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

同上

諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實

定十三年注引禮

稅民公田不過什一畝賦十井不過一乘

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

晏紫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据詳洽足補
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

義引異義令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
天子之室斷其椽而礪之加密石焉諸侯礪之大
夫斷之士首之伏生尚書大傳云天子斷其材而
礪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形弓大
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
陸璣

詩疏並經
典序錄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

秋說文九錫之制出舍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

繻而竟過信為禮之佚文字余曰不然識繻起於
哀平

見文心雕龍正繻篇

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寵鬯三

賜以虎賁百人又曰諸侯賜弓矢者得專征賜鉞

鉞者得專殺賜主璣者得為選以祭毛詩崧高傳

云諸侯有大功則賜虎賁又阜麓江漢傳並云九

命賜秬鬯主璣是秦漢之際已有九錫之文撰繻
者采以為說如禮記引易差若毫釐繻以千里大

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而儀禮喪服文
大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冒妻
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恩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哭之宣五年注禮公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占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賈朝於廟以名徧告之
即內則文宣三年注禮已練男子除半首婦人除
半帶即闇傳文宣八年注禮夏立戶殷坐戶周旅
酬六戶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
誠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不懈是為學則
少者之事夜寐蚤作既盥漱執事有恪摶衣共盥
先生乃作沃盥徹盥汎杓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
竊客弟子酸作對客毋讓龐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特食弟子饋餚攝衣盥漱跪
坐而餚置餚饋食陳膳毋悖凡置彼食鳥獸魚鼈必
先菜羹羹歲中別藏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
執袂七周旋而貳唯嫌之視同嫌以齒周則有始柄
尺不跪是謂貳紀先生乃食弟子乃徹趨走進漱拏

前敏祭先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席飯必奉擎羹不以手亦有據膝無有隱肘既食乃飽循咡覆手振衽掃席已食者作袒衣而降旋面鄉席各徹其餚如於賓客既徹并器乃還而立凡拏之道實水於槃攘袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺牒屢中有帚入戶而立其儀不貸執帚下箕倚於戶側凡拏之道必由奥始俯仰磬折拏毋有徹拏前而退聚於戶內坐板排之以牒適已實帚於箕先生若作乃興而辭坐執而立遂出棄之既拏反立是協是稽

莫食復禮昏將舉火執燭隔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
奉椀以為繒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
奉枕席問所何趾傲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

詞雅鵠恐非霸臣所創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嫌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摶衣而降漢儒肄習其文用以詰經考典班氏尊之列於孝經爾雅之後而以莞子八十六篇入道家其誠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衷則衷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誦之為偶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人生而生而字無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

史記無

此三字先王惡其亂

史記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

史記無兩字兩作

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

史記五味

稻梁所以養口也椒蘭芬苾

史記苾作蘆

所以養鼻也雕琢刻鏤黼黻文章

史記鑿

文章所以養目

也鐘鼓管磬琴瑟竽笙史作鐘
鼓管弦所以養耳也疏房櫩
額越席牀第几筵史作疏房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謂辨者貴
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羃正史作奥所以養鼻
也前有錯衡所以養目也如鸞之聲步中武象趨作
驥中韶濩所以養耳也龍旗九旒所以養信也寢兕
持虎蛟韁繩末二字史無此彌龍所以養威也故大路之
馬必倍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字之為安若者必危苟情說史作勝之為樂若者必減故人聖人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣史作失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之極四字也

晏蕡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篇之首章以作禮書而加
太史公曰未免攘前人之美迄今考荀卿禮論篇
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一
諭思以和拂然愾然精以厲喪紀之志渺然湛然憂
以湫作意林湫四志形中四色發外雖如一本無雜志
色之經也容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以
敬祭祀之容遂遂然弱弱然敬以婉軍旅之容滔然
肅然固以猛喪紀之容惄惄然愾然若不還容經也視
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垂綱視經也言有

四術言歛以和一本作憲
林和作正朝廷之言也文言有序

祭祀之言也竟林作竟
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

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不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辟一作道旋之容也跪以微磬

之容揄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訛拜容也

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誠存劔之緯繩

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踴體怠懈志驕傲
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

晏案荀子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

諸博士樞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
每春秋饗射常備列興儀以素木瓠葉為俎豆桑
弧蒿矢以射蒐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
猶有揖讓之道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罷爭甄陶風俗而
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纓徒跣板上衽交手

檀弓新注九段詳跋踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升
白履素綺_{臣義徵}
臣義徵受除孔文

素章甫冠白麻屨無綺

原注屨之飾如刀衣笄纓連以為行成喪無節速遲故無

俱反其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纓不徒跣

餘與子

不食粥為父同妻為夫妾為君笄纓不徒跣板上衽

既襲三稱白布深衣素總白麻屨

餘與男子同也

齊縗三年者父卒始有母之喪笄纓徒跣板上衽交手斐踊無

通鑑卷六十九前秦桓
桓溫滅後漢滅後梁
子力據諸引深藏
性去父卒為繼母居
母慈母孫力祖以者
父卒有祖上至高
祖母固天子事子士
人族力所存之祖
父祖之長子嘉沙君
之長子妣母的長子
並也父卒加母同

數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨
無綉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
祖母母妻卒為母以上與父同母為長子妾為君之長子繼母

為長子皆不笄纓徒跣也。女子子在室父卒謁母始死笄纓不徒跣不汲上杜既襲三稱素總其餘不見者與父卒

同為母齊綠杖周者父在始有母之喪笄纓徒跣扱上

社交手髮踊無數既襲三稱白布深衣十五升素韋
甫冠吉白麻屨無鉤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
在為母同矣
夫為妻始死素冠深衣不笄纓不徒跣女子子在室
為母不徒跣不极上衽既襲三稱素總齊縗不杖周
者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉
履無鉤釧踊無數既襲無變其餘應服并同其齊縗三月
者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉履
無鉤釧其餘應服并同女子子適人者為曾祖父母素總條與
男子
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履無鉤成年九月從父昆弟

通典卷六天子之喪

侯之庶昆弟及妻

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

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絰天子諸侯大夫為
嫡子嫡孫嫡元孫以上並下殤不為次飲食衍爾為姑姊
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啜泣飲食猶大功也大
夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子為從
父昆弟從父姑姊妹祖父母為孫以上並長殤與叔父之下
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緇麻三月之服者族祖父母
始死朝服素冠吉屨無綉婦為夫曾祖父母異於男
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綉從諸侯變於朝張帷為次
於官舍門外別外內食蔬食有鹽酪之和凡再不食
既成服服總布縗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絰疑縗君弔臣疑縗素弁加絰明日主人縗絰拜謝於朝君若使人弔其服疑縗素裳素冠諸侯會遇相弔

則錫纓皮弁加絰不舉諸侯弔於寄公亦錫纓諸侯相弔其同國大夫相弔錫纓十五升抽其半素冠加

絰朋友弔服有絰絰大與總麻絰同素冠素帶既葬而除皆在佗國則袒綻同國大夫命婦相婦服錫纓素

總加麻同國之士相為朝服加絰其妻相為亦如之

朝服不髽

通典卷八十三天子諸侯大夫弔哭議引漢戴德曰

女子子適人者為繼父服齊纓三月不分別同居異

居

月引戴德喪服記九十七

三

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
孫為祖後也無遣奠之禮其餘親皆弔服通禮卷一
百二改葬

服議引漢戴德云

臣為君笄纓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陰

元衣黃裳禮記雜記下祥因其故服鄭注引釋
之禮云元衣黃裳正義曰是變陰禮也

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

聞傳鄭注黑經白緯曰織

正義戴德
文也

變

禮二十五月大祥二十七月而禫

禮弓孔疏引戴禮喪服變除

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畱次宗
蔡超田偪之劉道拔周續之並注喪服杜君師通
典所引有馬王孔陳雷此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即其
書也考西漢之世夏侯勝善說禮服蕭望之以禮

服模皇太子皆謂禮之喪服也呂集之論白虎之議於喪禮尤斷一焉自魏晉六朝以來通儒模述凡百餘家雖當崇尚老佛之世而遂終之大事未嘗不講明而切究也迨唐從五禮之名置凶禮第亾於時侯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是誠薄不學無術之徒且以為不祥而諱之也悲夫

漢石渠禮議

宗子孤為孺言孤何也聞人通漢曰孤者師傳曰因孺而見孺也男二十冠而不為孺亦不為孤故因孺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曲禮曰孔子嘗宣冠衣不純宗此孤而言粧何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服報異記曰父母在冠衣不純棄父母冠衣不純未故言孤言孤者別衣服也聖人曰父母

則子無父母年且百歲猶稱孤不斬何乎通漢對曰二十冠而不為孤父母之喪年稚考猶稱孤通典矣

韓宗子議引
漢石渠禮議引

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春經曰鄉射合樂大射不合何也戴聖曰鄉射至而合樂者貞也大射人君之禮儀多故不合樂也閭人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合

鄉射合樂而不樂者諸侯之禮也韋牛成曰鄉射禮所以合樂者鄉
射之節尤成曰鄉人本多樂故於歲時所以合和百姓以同其意也
自是乐故不復合樂樂以固其意也侯故
清原書水經上
劉昭注引古樂記

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

時公卿以孚成議是通典卷七十七天子諸侯

大射鄉射引漢石渠議

諸侯之大夫為天子大夫之臣為國君服何載聖對
曰諸侯之大夫為天子當總縗既葬除之以時接見
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食祿反無服何也
聞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
也侍郎臣臨待詔聞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

聞人通漢問云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載聖對
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戶之義也通漢對曰

戶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世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
人不爲制服明子無出母之義半成議是也通典卷八十九
父卒爲嫁母服

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爲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若不絕其祿位
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之長子也蕭何傳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舉卷九十齊綠三月引漢石渠禮議

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舉卷九十五月引漢石渠禮議

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入
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據論

高人復識引
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惟子不報者言命婦不得降故以大夫之子為文惟子不報者言猶斷周

不得中其服也宣帝制曰爲父母周是也通典卷九
十九為姑

服議引漢石渠禮議一

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葬
葬服議引漢石渠禮議

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

新續三年引

八

主人不敢自卑請賓共成也亦謂人之父恥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

小成也一引石渠禮議十

周公祭天用太公為尸是用異姓也

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註案韋元成石渠論白虎通

元冠朝服戴聖曰元冠委貌也朝服布上素下繙帛
為證

帶素章釋

續漢書與服志下
劉昭注引石渠論

按漢諸儒戴聖聞人通漢等議五祀則有井之說通

參五十一
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

並瑞災不兼今麟為周亡天下之異則不得為瑞以

應孔子至

禮記禮運正義引
異義許慎註案

晏崇漢藝文志石渠論書家議秦四十二篇春秋
家議秦三十九篇論語議秦十八篇孝經家五經
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令論於
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何傳待詔聞人
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
大議殿中穀梁護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
於石渠常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
郎臨失其名按穀梁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穀梁郎

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内外皆肅執事者於兩楹間為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譸席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今月吉日始
加元服棄爾幼志順漏成德壽考維祺介爾景福冠
者即坐賓跪加冠訖執爵醉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

拜其餘兄弟姑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自告祖考者自如舊祭
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失禮參觀云

劉敞士相見義

自天子至於庶人皆有擊摯者致也所以致其志也
天子之擊鬯諸侯王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至而有
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疎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

其身而母過於辱也所以使人慎其交而母過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恭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西北上士立
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西南上百官有司
備以樂養樂設筵加席凡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
啟簋言以身觀之也賓偏祭公設梁宰夫膳稻士膳
庶羞為殷勤也賓三飯粢以濟醬以君子之厚已也
賓必親徹有報之道也庭實乘皮脩以束帛雖備物

猶欲其加厚之也公拜送終之以敬也有司奉三牲
之俎歸於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六
鉶九俎庶蓋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
尚庶購訪續入以補記文之間云

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

蓋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敘畧而行於世即
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善
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
父充持慶氏禮褒傳禮記四十九篇慶氏學遂行於

世是慶善之變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禮弓禮運玉藻大傳學記經解哀公問仲尼燕居孔子問居坊記中庸表記紺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蘇傳君子將營宮室宗廟為先廩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旗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
候人傳一命緇芾幽珩再命赤芾黝衡三命赤芾蕙
衡行五藻文那傳夏后氏足鼓周人縣鼓明堂位文既

辟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印傳古者天子萬
籍千載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
祀志堯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祀法文後

漢書劉梁傳引禮記曰愛而知其惡憎而知其善應
助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禮弓記
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咸行其自朝廷
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禮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
據也又太平御覽卷五百二十九引異義大戴記禮
器云窶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四十一
篇二戴與廢氏同為弟子小戴廢氏既傳此四十一
篇不宣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而小戴
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
年間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
矣不肯復授益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歸孟氏學翟牧
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焉能誣兩漢
傳經之大儒也哉

往余讀秀水朱氏經義考其卷二百六十二株輯逸
禮頗有舛謬如稱禮記疏咸德記言明堂齊民要術
引禮言蒿宮皆見今大戴咸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
誤嘗病其擣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駁備部居不廁淹貫
羣書論辨多美不覺有積薪之嘆矣丁子莫年篤學
實事求是其所著有學易咫聞今文尚書訓纂今文

孝經 改證毛鄭詩 強鄭箋 破字辨詩 改詁遺論語孔
注 證偽楚辭 天問疏 柏塘註解詁枕經堂心解詩文集若干
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

司馬法

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曰輜
輶輶一斧一斤一鑿一檼一鉏 夏后氏二十人而
輶殷十八人而輶周五十人而輶 音鼓四通為大

擊夜半三通為晨戒旦明五明為發昫 鼓聲不過
闔閭鼙聲不過聞鐸聲不過琅 上卜下謀是謂參
之 得意則愬樂愬歌示喜也 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 弓矢圓殳矛守戈戰助十
人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之
主執大鼓羽

百人為卒二十五人為兩車十五乘為大偏 車九
乘為小偏 遂奔不遠從綏不及遂奔不遠則難誘

從綏不及則難隔

杜注引

左傳

六尺為步步百為故故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

以書引上漢

載獻馘執羽从投有虞氏械於中國善者忻

民之善聞民之惡飛衛斯與師多則人謫小

國語大好戰
必亡天下難
安立戰必危
說苑指武
引司馬法

罪狀中罪刑大罪頭
晨夜內紀車
夏執黃戌殷執白戚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

漢武帝故引登車不式

上謀下鬪固其三面開其一面

杜佑通典

謀師篇大肯驅辟乘卑大辰伴車屬焉五十乘為

兩百二十乘為位八十一乘為專二十九乘為參二

十五乘為偏

左傳疏服虔注引

案周禮疏云齊景公時大夫因櫟苴作司馬法至

六國時齊威王大夫寺追論古法又作司馬法附

於穀苴漢志禮家卑禮司馬法百五十五篇今僅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

叔孫通漢禮器制度案孫氏呈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
長尺六寸緝麻三十升布為之上以元下以纁前後有旒
尊卑各有差等天子玉弁朱紱儀禮士

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具並士冠禮疏

飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翼二其載皆加

璧周禮述

大禹牛鼎之局長三人小局

考工記匠人注賓疏云
秦漢禮器制度如是

蓬竹器如豆者

達人注賓疏依漢禮器制度而知也

夏禹大樂廣八尺

長一丈二尺深三尺漆赤中凌人禮

樂記禹販通前漢時作淫祀皆制度多得古之周制文

儀禮士喪禮疏

擊柷之椎名曰止身鼓之木名為箇

正義書益松

瑟槃大五升口徑八寸下有樂口徑一尺

漢禮疏注此引

擇禮若制度文
叔孫通所作

觚大二升
觯大三升

禮器人疏引
漢制度

璧
翫垂五采羽於其下
樹於冀之角上

明堂位注疏
義曰按漢禮疏王

漢制度
而知也

壺大一石
瓦瓶五斗

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
制度注

以韋衣木板飾以三色
再就

聘禮注賓疏依漢
禮器制度而知

鄭元喪服變除

襲而括髮

禮引正義引鄭注喪服變除心喪服小時正義喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時

云括髮者誤也

凡親始死將三年而皆去冠笄纓如故十五月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戶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

素冠皆加環絰

並喪服小配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

迎禮引速禮

春秋冬之樂又順天道是故

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鼙此迎夏之樂也
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車載甲
鐵鎗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

太平御覽禮部引

同

春則衣青衣佩青玉乘青輶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

輶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輶駕白駒載白旗以迎
秋于西郊居明堂右啓西戶冬則衣黑衣佩元玉來
元輶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
都引皇覽禮薄之數聚歲時却亦有見逸礼

君使大夫弔於國君禮錫衰裳弁有絰下大夫為介
亦如之士介者將命者總衰裳弁絰異姓葛同姓麻
太平御覽禮儀
都引皇覽述禮

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

禮記解注卷第十一
引逸禮初學記三十日送禮同

三王禪云云盛意也五帝禪云云疑當作亭亭特立于身

也三王禪梁父連延不絕父死子繼也禮儀部引

禮記逸禮

天子冠尺二寸諸侯八寸大夫六寸民士四寸施者
陰蟲之老也適三千歲上游於卷耳上老者先知故

君子舉事必考之

解注引逸禮初學記三十日送禮同

藝文類聚引逸禮

衛史鯖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召蘧伯玉而責之名彌子瑕而退之徙斂於室成禮而後去人部引

著千歲三百載者先知也草部引
逸禮