

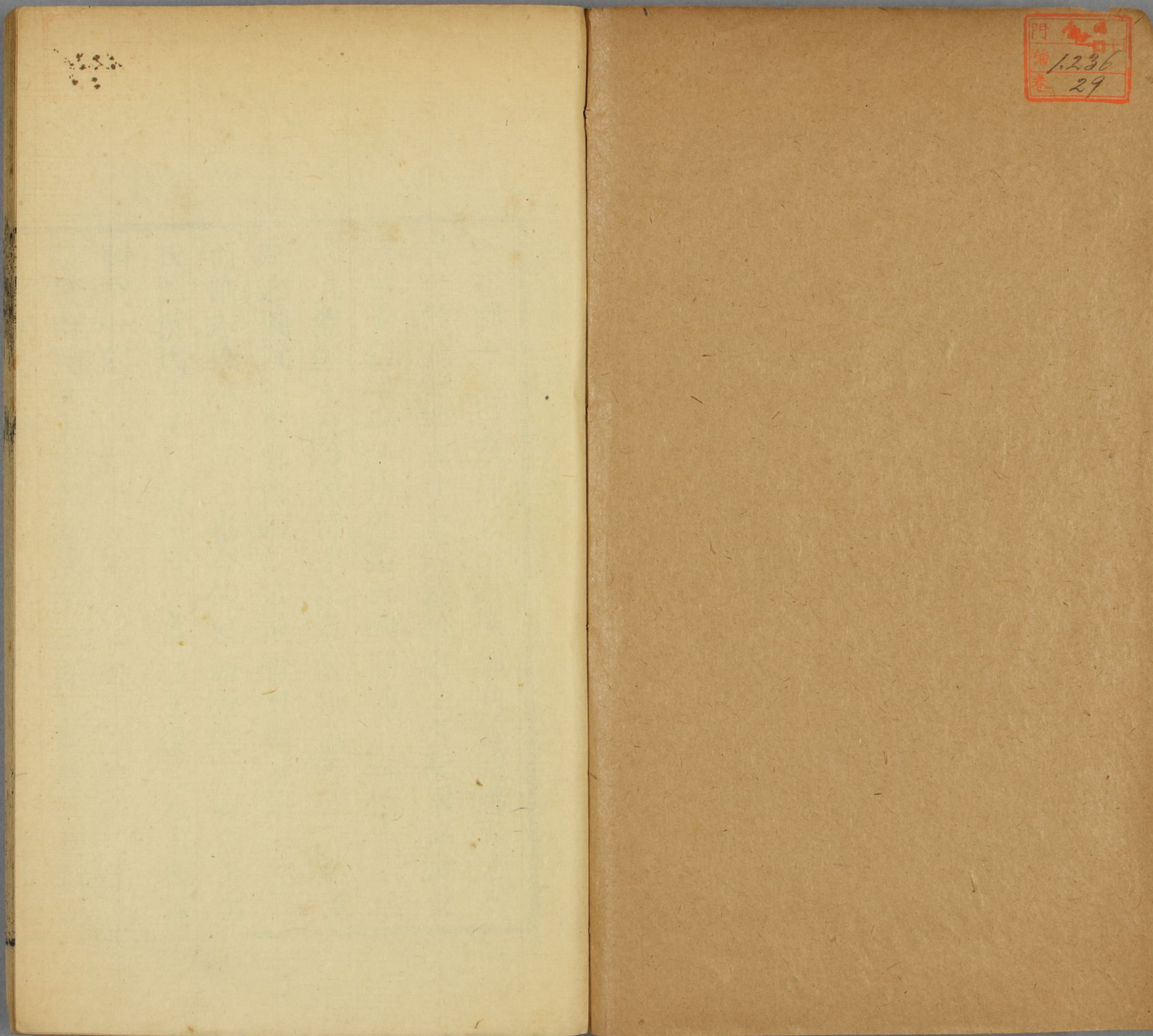

玉函心法輯佚書

11
1236
29

廿九

三禮圖一卷後漢鄭元阮譙撰鄭有魯禮禘祫志等書已各著錄魏志杜畿傳裴松之注引阮氏譜武父譙字士信徵辟無所就造三禮圖傳於世隋志三禮圖九卷鄭元及後漢侍中阮譙等撰蓋鄭注三禮遂爲之圖阮復因鄭圖而修之故世只稱阮譙三禮圖而隋志推本而題之也今佚攷聶崇義三禮圖引鄭氏圖阮氏圖又引舊圖皆一書之文復從他書搜採輯爲一卷卽就聶圖次第編之聶於舊圖往往有所駁議而要其去古未遠見聞非後人可及惜其圖盡

亡觀者就文考之猶如觀三代法物云歷城馬國翰
竹吾甫

三禮圖

後漢 鄭元 阮譔 撰

冕服圖

大裘之服

羔正黑者爲之取同色繪以爲領袖其裳用纁而無
章飾絳韞赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆
服之隋書禮儀志其大裘之服案周
官注羔裘也其制准禮圖云云

鷩冕

王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯

伯服以助祭七旒用玉八十

隋書儀
儀志

毳冕

王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十

繡冕

王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二

元冕

王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯

服以祭其宗廟三旒用玉十八

爵弁服

士助君祭服之色如爵頭無旒有纁

並同上

后服圖

禕衣

禕衣服者王后以從王祭先公之服也

虞世南北堂
書鈔卷一百

二十
八

揄翟

揄翟王后從王祭先公服衣也刻青翟形采畫雉綴

於衣是也

闕翟

闕翟王后祭羣小祀服也刻赤繒爲翟形而衣不采畫綴於衣也

鞠衣

鞠衣王后親桑之服孤之妻服以從祭其鞠衣之色象桑始生

展衣

展衣王后以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以

助君祭也

祿衣

祿衣王后御於王之服以從君助祭者也並同上

合𡗗

合𡗗破匏爲之以線連柄端其制一同匏爵聶崇義三禮圖

卷三引舊圖

橋

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下跗午貫舉筭處亦午爲之同上

冠冕圖

冠

白鹿皮爲冠

儀禮士昏禮
賈公彥疏

冕

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俛伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉

後漢書顯宗紀
章懷太子注

冕制皆長尺六

寸廣八寸天子以下皆同

春秋左傳桓
三年正義

緇布冠

始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

圖

卷三引
舊圖

太古冠

太古冠有三象

皮弁

以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸

並同上
引舊圖

爵弁

爵弁以三十升布爲之

尚書顧命孔
穎達正義

匭

匱畫而圓

韞圖卷三引舊圖又云舊匱在爵弁之下

笄

士以骨大夫以象

同上引梁正阮氏圖

弁有結纓而無笄導

隋書

禮儀志

紃

紃兩頭別出細帶

韞圖卷三引舊圖

委貌

委貌進賢冠其遺象也

毋追

章甫

夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布爲殼以緇縫其上
前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其身也毋追制與周委貌同殷冠委大臨前夏冠委前小損

夏收

殷舁

周弁

周曰弁殷曰舁夏曰收三代之制相似而微異俱以三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷舁黑而微白

前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東

道笠下收矣並同上引舊圖

通天冠

通天冠一名高山冠上之所服也廣韻平聲上一東通字注 隋書禮

儀志引云通天冠或謂之高山冠

獬豸冠

獬豸冠法冠也一曰柱後獬豸冠高五寸秦制也法

官服之隋書禮儀志後漢書何敞傳論注引云法冠執法者服之

建華冠

建華冠祠天地五郊八佾舞人之所服也北堂書鈔卷一百二十七

七十

武弁

武弁武士服之隋書禮儀志

術氏冠聶圖卷三新圖誤題為術士冠太子詹事尹拙議云舊圖皆為術氏冠

術氏冠趙武靈王好服之北堂書鈔卷一百二十七

方山冠

五綵方山冠以綵縠為之太平御覽卷八百一十六各以其綵名

為冠禮廟天子八佾樂五行舞人所服北堂書鈔卷一百二十七

却非冠

高五寸

舊圖卷三引舊圖

樊噲冠

如巧士冠

卻敵冠

通作纓制似進賢衛士服之

章甫冠

章甫殷冠亦名舁紵中冓上黑屋十月行禮服之

進賢冠

古三冠梁數雖異俱曰進賢文官服之前高七寸纓

長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命

大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服並同

舊圖後漢書靈帝紀注引三禮圖云進賢冠文官服之前高七寸後高三寸長八寸文官句據補

宮室圖

明堂

明堂者周制五室東爲木室南火西金北水土在其

中秦爲九室十二階各有所居歐陽詢藝文類聚卷三十八太平御覽

卷五百三十三建武三十一年作明堂上員下方十二堂法

日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之王
室有十二戶法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅
今以瓦下藉茅存古制也後漢書光武帝紀引三禮圖

宮寢制

王宮五門王與后六寢聶圖卷四引舊圖

雩壇

雩壇在巳地杜佑通典卷四十三引阮湛云

樂器圖

特縣鐘 特縣磬

罇大鐘磬大磬皆特懸之春秋左傳襄十一年正義云據鄭元禮圖如此樂

經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長一律一尺八

寸此謂特懸大磬配罇鐘者也聶圖卷五引舊圖

編鐘

懸鐘十六爲一肆三十二枚春秋左傳襄十一年杜預注

瑟

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者
十九絃其餘四絃謂之番番羸也頌瑟長七尺二寸
廣一尺八寸二十五絃盡用之爾雅釋樂邢昺疏聶圖卷五引舊圖

杜佑通典卷一百四十
四引無謂之番二句

琴

琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商絃
蔡伯喈復增二絃故有九絃者二絃大次三絃小次
四絃尤小最清也後漢書仲長統傳注引至最清也
聶圖卷五引舊圖云周文王又
加二絃曰少宮少商蔡
伯喈復增二絃云云

竽

竽長四尺二寸周禮春官
笙師疏雅竽簧上下各六北堂書
鈔卷一

笙

笙有雅簧十三上六下七同笙長四尺諸管參差亦
如鳥翼聶圖卷五
引舊圖

簾

雅簾長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔
頌簾長尺二寸聶圖卷五引舊圖
周禮
春官笙師疏引云簾九孔

簫

雅簫長尺四寸二十四強頌簫長尺二寸十六強北
堂書鈔卷一百十一
藝文類聚卷四十四
聶圖
卷五引上二句強作管
周禮春官少師疏引云
九嫔嬪館補校

雅簫長尺四寸
篴簫長尺二寸

祝敵

夏擊夏敵也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺
櫟之所以正樂擊祝也象桶中有椎柄連底搖之所
以作樂後漢書馬融傳注

相

相以章爲之原缺縫當擊處圓四圍漸稍而下以漆原缺

扇承而擊之聶圖卷二

筍簾

筍簾兩頭並爲龍以銜組文選顏延年三月三日曲水詩序李善注引阮謹三

圖禮

射侯圖

侯

上紐皆十二下紐皆十而三侯數同聶圖卷七

雷鼓

大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜壁
橫綴五采羽旌垂飾聶圖卷二

金鐸

金鐸有架唯無壁橫五采羽飾上同

金鐸

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸北堂

書鈔卷一百二十一 太平御覽卷三百三十八

圭

信圭七寸謂圭上琢爲人頭身之形侯所執也躬圭

七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也太平御覽卷八百六引三

禮圖射侯圖

弓矢圖

之

之一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛鞣漆之

韞圖卷八 引舊圖

彤弓

彤弓天子所用徐堅初學記卷二十二 太平御覽卷三百四十七

彤矢

彤矢長三尺北堂書鈔卷一百二十五

旅弓

旅弓卿已下所用也徐堅初學記卷二十二 太平御覽卷二百四十七

三禮圖

盧矢

盧矢長三尺

北堂書鈔卷一百二十五

楯

楯長三尺有足置韋當於背

聶圖卷八引舊圖

韋當

韋當長二尺廣一尺置楯之背上以籍箭

鹿中

士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容算長尺二寸

兕中

兕似牛一角大小之別如鹿中

算

算長尺二寸以實於中八四算一偶八算其數無常

隨偶多少

決

決亦以朱韋爲之

並同上

檠

檠者臂捍以朱韋爲之謂之檠者所以遂絃也

北堂書鈔

三禮圖

十三鄭媛館補校

卷一百二十六 太平御覽卷三百五十一引三禮
弓矢圖 華圖卷八引舊圖云槌臂揮以朱韋爲
之

次

在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄廣韻入聲

四覽幄字注
引三禮圖

幕

幕以布地或以陳上北堂書鈔卷一百三十二

展

展從廣八尺畫斤文而無柄設而不用今之屏風皆

有畫飾則遺象也

北堂書鈔卷一百三十二 廣韻平聲下十五青屏字注引無而無

柄設而不用七字及皆有畫飾四字 聶圖卷八引舊圖至不用下有之義二字

几

几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆聶圖卷八

引阮氏圖 周禮春官司几筵疏引阮謹云几長三尺高二尺廣二尺

筵

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純其司几筵祀先王

設莞繅次三種之席皆有純也聶圖卷八引舊圖

楚燔

楚燔以荆爲之燃以灼正以荆者凡木心圓荆心方

也藝文類聚卷八十九太平御覽卷九百五十九引禮弓矢圖

鞞

天子鞞制形如要鼓也禮記玉藻正義

革帶

有印章則於革帶佩之隋書禮儀志引阮誨

笏

度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一同上士竹笏

飾以象骨大夫飾以魚須太平御覽卷六百九十二北堂書鈔卷一百二十

入脫
竹字

舄

復下曰舄單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮

北堂書鈔卷一百三十六後漢書顯宗紀注引云履復下曰舄其色各隨裳色隋書禮儀志引

圖云復下二句下接夏葛冬皮

旌旗圖

旂

旂首爲金龍頭韞圖卷九引阮氏梁正等圖

車輅

金根輅皇后法駕乘之以禮婚見廟乘輅后法駕乘之以親桑安車后小駕乘之以助祭山輅車后行則乘之紺罽輅車后小行則乘之以哭公主邑君王如公侯夫人入閣輿后出入閣宮中小遊則乘之

志引阮
譙禮圖

桑車

桑車亦飾以雲母

同上

祭玉圖

璧

蒼璧九寸厚寸

聶圖卷十一
引阮鄭二圖

禮天圭璧皆長九寸

同上卷二十一引鄭
元阮譙梁正等圖

琥

琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

聶圖卷十一
引鄭圖

方明

方明木方四尺設六色東青西白南赤北黑土元下

黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭

方明者上下四方之神明天之司盟

太平御覽卷
四百八十用

槐爲之

聶圖卷十一引舊圖云方明
者四方神明之象用槐爲之

三禮圖

圭鄉娘館補校

匏爵圖

瓦甒

瓦甒受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平

瓦甒與瓦同大禮記禮器正義

醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身

兌下平底有蓋聶圖卷十二引舊圖至平底太平御覽卷七百五十八高二寸徑

一尺六寸末句作下平有蓋有蓋二字據補

大罍

罍依制度刻木爲之大一斛爾雅釋器疏

圭瓚

圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄似圭有流注太平御覽

卷七百六十一

璋瓚

大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾聶圖卷十二引後鄭

三璋之勺鼻爲獐犬之首其柄則畫爲雛尾皆不盈

寸同上引阮氏梁正圖

方壺 圓壺

方壺受一斛腹圓足口皆方圓壺受一斛腹方足口

皆圖畫雲氣

太平御覽卷七百六十一
二引舊圖足口下並有皆字

二十八卷六十一
畫圖卷十

氣句
據補

酒壺

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤

中有畫飾

畫圖卷十
二引舊圖

甕

甕以盛醯醢高一尺受二斗

疏勺

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

蒲勺

蒲勺頭如鳧頭

並同上

爵

爵受一升尾長六寸博二寸傅翼銳下方足漆赤雲

氣

太平御覽卷七百六十一
引舊圖又卷十四

十
畫圖卷十二
引梁正阮氏圖

觚

觚受三升兌下方足漆赤中青雲氣通飾其尾

太平御覽

卷七百六十一
畫圖卷十二
引舊圖無受三升句

解

凡諸觴皆形同升數則異聶圖卷十
二引舊圖

散

散似觚同散受五升太平御覽卷七百六十

觥

觥受七升以兕角爲之太平御覽卷七百六十一
聶圖卷十二引舊圖
詩周

南卷耳正義引作觥
陸德明釋文引云容七升

豐

制度云射爵爵之豐作人形也豐國名也其君坐酒

亡國載御覽以爲戒聶圖卷十二
太平御覽卷七百六十一引無制度云及

其右五字形下名
下均有也字互訂

檼

檼長四尺廣二尺四寸深五寸無足漆赤中青雲氣

畫菱茗華飾太平御覽卷七百六十二
聶圖卷十二引舊圖

禁

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲

氣畫菱茗華飾刻鏤其足爲拳帷之形同上

陳饌檼

陳饌檼長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌答畫青

三才圖會

大德館補校

雲氣縹碧華飾

聶圖卷十
二引舊圖

覆饌巾

覆饌巾士大夫以緇布 纁裏諸侯天子以元布纁裏

篚

篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今

小車答

並同上

大篚

大篚以竹爲之受五斛 大夫以盛米致饋於聘賓

太平

御覽卷七百六十
十二引舊圖說篚受

聶圖卷
五解

小篚

小篚以竹爲之受五升以盛米或君致饗餼於醴賓

雜筥以用之篚以盛熬熬穀四種八篚大夫三種六

篚士二種四篚

聶圖卷十二引舊圖至以用之
大平御覽卷七百六十引至盛米下接

篚以盛

熬云云

鼎器圖

牛鼎

牛鼎受二

御覽
一作一

斛天子飾以黃金錯以白銀

御覽有
此句

諸侯白金有鼻目以銅爲之三足

藝文類聚卷七十
太平御覽卷

充卿懷館補校

三禮圖

八百十二
引上句

匕

匕以載牲體長二尺四寸葉博三寸長八寸漆丹柄

頭太平御覽卷七百六十

刻匕聶圖卷十三杙舊圖下別有刻匕

疏匕

疏匕亦形如飯東御覽作操以棘心爲之長二尺四寸葉

長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之聶圖卷十三引舊圖太

平御覽卷七百六十引上二句作棘心心字據補

挑匕

挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕

同聶圖卷十三引舊圖

畢

畢似天畢以載牲醴葉博三寸長八寸聶圖無此句中鏤

去一寸爲義聶圖卷二柄長二尺四寸漆其柄末及

及兩葉皆朱聶圖卷十三又卷二十並引舊圖自葉博以下太平御覽卷六百七十引有

畢似二句末句作丹漆兩頭

釜聶圖云舊圖釜在畢洗之間

制度云御覽有云字

受三斛或云五

御覽作斛

聶圖卷十

御覽卷七
百五十七

洗

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士

以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黃金

飾聶圖卷十三太平御覽卷七百六十一脫口

洗壺

洗壺受一斛口徑一尺脰御覽作頭高五寸侈旁一寸御覽

無此大中身銳下漆赤中元士加青雲氣聶圖卷十三引舊圖

太平御覽卷七百六十一

銅

銅以盛羹受一升口徑六寸兩耳三足高二寸有蓋

士以鐵爲之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天

子飾以黃金聶圖卷十三引舊圖銅受一升兩耳三

云銅以盛羹受一升口徑六寸據補此下作有足

高一寸有兩耳蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金

與聶圖文句小異

桐長尺橫博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端聶圖

三禮圖

王姬嫁館補校

三引舊圖

勺

勺受五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中

並同上

匜

匜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之氣

同上引梁正張鑑修阮氏等圖

瑚

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

太平御覽卷七百五

九十

琕

琕受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度

云如簋而足下

同上 聶圖云舊圖瑚琕及牟形制容受與簋簋相同

簋

簋受一升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸

侯飾以象天子玉飾盛黍稷

太平御覽卷七百五十九

簋

簋受一升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中蓋

亦龜形其飾如簠盛稻粱

同上 聶圖卷十三引舊

二寸漆赤中又云外方內圓曰簋足高二寸挫其四角漆赤中

敦

敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金聶圖卷十二敦

有足其形如今酒樽法

太平御覽卷七百五十九

牟

牟受一斗如敦形古牟受一斗平下漆赤中飾口以

白金蓋亦龜形同上

豆

豆以木受四升以木五字 據御覽補高尺二寸漆赤中大夫已

上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足

也

聶圖卷十三引舊圖 太平御覽卷七百五十九

引有以木受四升五字 大夫已上下作赤雲畫諸

侯加象飾口天子玉飾 爾雅釋器疏引禮圖云

登

登以几盛滯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詩曰卽盛于豆

于豆于登太平御覽卷七百五十九 聶圖卷十三引梁正阮氏圖登盛消至豆狀

俎

俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

聶圖卷十三引舊圖

梲俎

梲長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣大

子犧飾之禮記明堂位正義

巖俎

夏俎名巖巖亦如梲而橫柱四足中央如距也同上

棋

棋殷俎也棋讀曰矩曲橈其足聶圖卷十三引舊圖

芸

芸蒿也葉似邪蒿香美可食爾雅釋草疏引雜禮圖太平御覽卷九百八

十二廣韻平聲上二十支芸字注引禮圖

尊彝圖

雞彝

雞彝受三升宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊爲

法也

蘇圖卷十四云鄭圖如此

雞彝卣

其舟外漆朱中

同上引鄭圖

鳥彝

斚彝

黃彝

虎彝

蜼彝

六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木爲之畫雞鳳虎

蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器

三足漆赤中如火爐狀

同上引舊圖

籩巾

籩巾圓一幅

龍勺

龍勺柄長二尺四寸受五升大夫漆赤中諸侯以白

金飾天子以黃金飾

並同上

犧尊 象尊

犧尊畫牛以飾象尊畫象以飾當尊腹上畫牛象之

三禮圖

王姬媛館補校

形春秋左傳定十年正義 詩魯頌閟宮正義引云

引首句云禮記明堂位正義犧尊諸侯飾口以象骨天

子飾以玉禮記明堂位正義飾以牛又云諸侯云云

著尊

有朱帶者禮記明堂位正義四引舊圖

罍

罍瓦爲之受五升赤雲氣畫山文大中身兌平底有

蓋禮記明堂位正義引阮氏圖

六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一

斗爾雅釋器疏

喪器圖

輶軸

輶軸與輶長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與

浴牀則天子畫轅爲龍加赤雲氣禮記明堂位正義引阮氏圖

棺

棺制若今之几狹而長以承藏具同上引阮氏

功布

功布謂大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節

度同上引
舊圖

娶

娶以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布衾長五尺葬時令人執之於柩車旁也後漢書趙
咨傳注

柳車

柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之屋車晉圖卷十九
引阮氏圖

兆域

案周人立廟亦無處置之文據家人處職而言之先

王居中以昭穆爲左右

隋書禮儀志引許善心褚亮
等議以爲阮謹禮圖亦從此

議

問禮俗

魏 董勛 撰

或問勛云今正臘月門前作煙火桃人絞索松柏殺
雞著門戶逐疫禮與勛答云禮十二月索室逐疫釁
門戶磔雞漢火行故作火助行氣桃鬼所惡畫作人
首可以有所收縛不死之祥張華神異經注太平
御覽卷二十九杜公
瞻荆楚歲時記注引云今正臘旦門前作煙
火桃神絞索松柏殺雞著門戶逐疫禮也
正月一日為雞二日為狗三日為羊四日為豬五日
為牛六日為馬七日為人正旦畫雞於門七日帖人

於帳當為此日今一日不殺雞二日不殺狗三日不
 殺羊四日不殺豬五日不殺牛六日不殺馬七日不
 行刑亦此義但古乃磔雞令畏鬼今則不殺未知孰
 是北間人於此日向辰至門前呼牛馬雜畜令來乃
 置粟豆於灰散之宅內云以招牛馬未知所出也張華
 神異經注 太平御覽卷二十九引連上節加助又
 云杜公瞻荆楚歲時記注於帳下脫當為此日句此
 義下有也字無但字北間人作荆人雜畜作雞畜所
 出下無也字歐陽詢藝文類聚卷四太平御覽卷三
 十引首七句作三
 日為豬四日為羊
 俗以歲首用椒酒椒性芬香又堪為藥咒而飲之亦

一時之禮故於此日採椒花以貢尊者晉海西令又
 問俗人正日飲酒先飲小者何也勛云俗人小者得
 歲先賀之老者失歲故後與酒然則從小起義在於
 斯乎張華神異經注杜公瞻荆楚歲時記注引無咒
而飲之二句故下脫於此日三字作采花一頁
樽無晉海西句脫何也勛云四字無然則已下
太平御覽卷八百四十五引正旦飲酒六句
 歲首祝椒酒而飲之以椒性芬香又堪為藥又折松
 枝男七女二亦同此義徐堅初學記卷四
太平御覽卷二十九
 五月俗稱惡月俗多六齋放生按月令仲夏陰陽交
 死生分君子齋戒止聲色節嗜慾初學記卷四
太平御覽卷二十二
 二 嫺媛館補校

或問勛曰俗五月不上屋云五月人或上屋見影魂便去勛答曰蓋秦始皇自爲之禁夏不得行漢魏未改按月令仲夏可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭鄭元以爲順陽在上也今云不得上屋正與禮反杜公瞻荆楚歲時記注 太平御覽卷二十二引便去作使亡秦始皇作秦時王反作異

或問勛云七月七日爲良日飲食不同於古何勛云七月黍熟七日爲陽數故以糜爲珍今北人唯設湯餅無復有糜矣周處風土記 太平御覽卷三十一

或人問曰己在遠聞喪除服乃歸至家之禮云何勛按奔喪禮若除服而後歸先之墓斂髮袒經不制麤衣及杖也哭盡哀遂除於墓歸不哭也家人待之自如常不變服也自齋縗以下至墓哭盡哀而歸若服未除而歸不及殯先至墓及歸斂髮如今人椎髻以麻爲慘頭纒以布闊一寸杜佑通典卷九十四

或問曰己在遠初不聞喪或日月已過或至家乃聞其禮云何勛按奔喪禮不及殯先至墓乃成服檀弓曰小功不稅稅者喪與服不相當之言也小功總麻

在遠間喪服制已過但舉哀而已不復追服也大功已上間喪日爲始不計死者初亡之日數也若兄弟及從父兄弟大功已上降總麻小功者雖日月已過乃以間日爲服制亦不計初死之日數以本親重也

上同

娶似屏風人持隨喪車前後左右也

太平御覽卷五百五十一

蔡南問乾鑿度云王道陵遲何謂陵遲董勛曰舒疾有節禮云喪事雖遽不陵節是王道越于遲節言教

不行也

顏師古匡謬正俗卷八

蔡南問北平侯始獻左氏傳北平侯從誰得之董勛

答曰諸奇書左傳周禮之屬從河間獻王所得也

或問易云失前禽唯謂鳥耶及其獸耶董勛答曰凡

鳥未孕者爲禽鳥獸通耳

蔡南問詩關雎尸鳩于今何鳥董勛答曰舊說云關

雎白鴈尸鳩鷺鷥未之審

問曰每見赦書或云死罪以下或云殊死以下爲有

異否何謂殊死董勛答曰殊異也死有異死者大逆

族誅梟首斬腰易有焚如之刑也漢高帝初興之際

問禮俗

四 鄭懷館補校

死罪以下是謂異死者不赦也世祖始起赦殊死以下是謂異死皆赦也並同上

玉函山房輯佚書目

卷二十九

經編通禮類

雜祭法一卷

晉盧譔

祭典一卷

晉范汪

後養議一卷

晉干寶

禮雜問一卷

晉范甯

禮雜議一卷

晉吳商

禮論答問一卷

宋徐廣

禮論一卷

宋何承天

禮論條牒一卷 宋任豫

禮論鈔三卷 宋庾蔚之

禮義答問一卷 齊王儉

禮論要鈔一卷 齊荀萬秋

禮統一卷 賀述

禮雜問答鈔一卷 梁何佟之

禮疑義一卷 梁周捨

雜祭法一卷 晉盧湛撰 湛字子諒 范陽人 官至司空

從事中郎 晉書無傳 附見劉琨傳 中文選注引徐廣

晉紀云 顯宗徵爲散騎常侍 並詳載其字里所著雜

祭法六卷 隋書經籍志 禮類注載其目云 梁有又云

亡 唐書藝文志 史部儀注類六十一家 復以六卷著

錄 蓋唐時蒐羅得之也 今佚 惟藝文類聚 北堂書鈔

初學記 御覽等書 引之 輯錄入禮類 以仍隋志之舊

其記祭品 以類詮次 可與周官籩人 醢人 諸職參觀

古今之變 亦攷典禮者所宜會通也 歷城馬國翰竹

吾甫

凡祭法有廟者置之於座未遑立廟祭於廳事可也
太平御覽卷一百八十五
凡臨祭坐以蒲薦青布練褥其事從約也
堂書鈔卷九十八
香爐四時祠坐側皆置也
太平御覽卷七百三
四時之祠皆用苦酒
北堂書鈔卷一百六十六
祠用白黍黃黍
太平御覽卷八百五十

雜祭法

晉 盧諶 撰

凡祭法有廟者置之於座未遑立廟祭於廳事可也

太平御覽卷一百八十五

凡臨祭坐以蒲薦青布練褥其事從約也

虞世南北堂書鈔卷

九十八

香爐四時祠坐側皆置也

太平御覽卷七百三

四時之祠皆用苦酒

北堂書鈔卷一百六十六

祠用白黍黃黍

太平御覽卷八百五十

四時祠皆用安乾特太平御覽卷八百五十二

冬時用荆錫同上

四時皆用饊太平御覽卷八百五十三

春祠御覽作四時用曼頭錫餅隨餅牢丸夏秋冬亦如之

御覽無此句夏祠別用乳餅冬祠用白御覽有白字環餅徐堅初學

記卷二十六 太平御覽卷八百六十

四時祠皆用膜北堂書鈔卷一百四十五

春祠用大牒同上

冬祀用腊雉腊兔腊同上一引上句一引云冬祭用雉腊蓋一節文今刪併

四時祠皆用肺臄臄蘇本切 太平御覽卷八百五十九

春夏秋祠皆用脂御覽作臄 北堂書鈔卷一百四十五 太平御覽卷八百五十九

春祠用脯夏用燔馮通反 脯初學記卷二十六 太平御覽卷八百六十三

秋祠用菹消食經有此法也 太平御覽卷八百五十六

夏祠秋祠皆用瓜初學記卷二十六

春秋冬祠皆用栗歐陽詢藝文類聚卷八十七 太平御覽卷九百六十四

春祀用棗油初學記卷二十六 太平御覽卷九百六十五

冬祠用柑太平御覽卷九百六十六

夏祠用杏太平御覽卷九百六十八

雜祭法

夏祠用白榛秋時用赤榛 太平御覽卷九百七十

冬祀用甘蔗 太平御覽卷九百七十四

祭典一卷晉范汪撰汪字元平順陽人官至安北將軍徐充二州刺史晉書有傳所著祭典三卷隋書經籍志經部禮類注載之云梁有又云亡唐書藝文志復著錄移入史部儀注類今佚從北堂書鈔初學記通典御覽諸書輯為一卷仍依隋志入禮類與盧諶雜祭法比次引或作范汪祠制蓋書之篇目也論小宗可廢大宗不可廢內有與其子甯辨難一節引經決斷析理極精家學淵源媲美乎炎漢向歆父子矣歷城馬國翰竹吾甫

祭典

序

一 鄭媛館補校

祭典

祭典

晉 范汪 撰

凡夫婦者皆同席貴賤同也兄弟同席謂未婚也杜佑

通典卷四十八
引范汪祀禮

廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣先生所以重大宗也豈得不廢小宗以繼大宗乎漢家求三代之後弗得此不立大宗之過也豈不以宗子廢絕圖籍莫紀若常有宗主雖喪亂要有存理或可分布掌錄或可藏之於名山設不盡在決不盡失且同姓百代不

婚周道也而姓自變易何由得知一己不知或容有得婚者此大違先王之典而傷自然之理由此言之宗子之重於天下久矣汪子甯以爲父母生之續莫大焉三千之罪無後爲重夫立大宗所以詮序昭穆彌綸百代繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊禮盡於此誠重矣方之祖考於斯爲薄若今捨重適輕違親就疎則是生敬養沒不敬享生人之本不盡孝子之事靡終非所以通人子之情爲經代之典夫嫡子存則奉養有主嫡子亡則烝嘗靡寄是以支子有出

後之義而無廢嫡之文故嫡子不得後大宗但云以支子繼大宗則義已暢矣不應復云嫡子不得繼大宗此乃小宗不可絕之明文也若無大宗唯不得收族耳小宗之家各統昭穆何必亂乎汪又曰大宗者人之本也尊之統也人不可以無其本所以立大宗也上理祖禰尊尊之道著矣下理子孫親親之義明矣傍理昆弟天倫之理達矣存則合族以食序以昭穆導以德行別以禮義沒則禘祭太祖陳其親疎殤與無服莫不咸在此則孝子之事終矣立人之道竭

矣小宗之家五代則遷安知始祖之所從出宗祀之所由來敬宗所以尊祖禰不亦重乎然要當以穆繼昭大宗不可以絕則支子常有繼祖是無父者矣通典

卷九十六

祠制

孟春祠用甘蔗

太平御覽卷九百七十四

夏薦下乳餅臠

徐堅初學記卷二十六

孟夏祭下甘脆用櫻桃枇杷

太平御覽卷八百五十九百六十九引孟夏祭用櫻桃又卷九百七十一引孟夏祭用枇杷蓋一節以類分引今刪合下同

仲夏薦角黍餅杏酪

太平御覽卷八百五十一引仲夏薦角黍餅又卷八百五十八

引仲夏薦杏酪

孟秋之祭菱芡薦下雀瑞餅

太平御覽卷九百七十五引孟秋之祭菱芡初

學記卷二十六引孟秋下雀瑞虞世南北堂書鈔卷一百四十六引作秋薦瑞雀餅

冬薦白環餅

北堂書鈔卷一百四十六

孟冬下祭水引祭用棹柿有芹菹不鹹菹

初學記卷二十六引

孟冬下祭水引太平御覽卷九百七十一引孟冬祭用棹柿又卷九百七十五引孟冬祭有芹菹又卷八百五十六引孟冬不鹹菹

後養議一卷晉干寶撰寶有周禮注已著錄此書芒
論列爲人後者養親喪祭之禮曰議者集諸儒之議
以成書也隋志七廟議一卷又後養議五卷並以爲
亡唐志不復著錄已佚晉書禮志載其論王昌父世
與前妻隔絕更娶昌母喪服歷敘謝衡等十餘人之
議而終以干寶論爲斷五卷中佚篇之一也據錄爲
卷論取張惲劉卞先後之節及齊王攸衛恒服絕之
制而折衷之以爲及其子孫交相爲服二母祫祭等
其禮饋序其先後配其左右得變禮之中矣歷城馬

國翰竹吾甫

後養議

晉 干寶 撰

太康元年東平王楙上言祖王昌父愍本居長沙有妻息漢末使入中國值吳叛仕魏爲黃門郎與前妻息死生隔絕更娶昌母今江表一統昌聞前母久喪言疾求平議守博士謝衡議曰雖有二妻蓋有故而然不爲害於道議宜更相爲服守博士許猛以爲地絕又無前母之制正以在前非沒則絕故也前母雖在猶不應服段暢秦秀騶沖從猛散騎常侍劉智安

後養議

議禮爲常事制不爲非常設也亡父母不知其死生者不著於禮平生不相見去其加隆以桴爲斷郡令史虞溥議曰臣以爲禮不二嫡所以重正非徒如前議者防妬忌而已故曰一與之齊終身不改未有遭變而二嫡苟不二則昌父更娶之辰是前妻義絕之日也使昌父尚存二妻俱在必不使二嫡專堂兩婦執祭同爲之齊也秦秀議二妾之子父命令相慈養而便有三年之恩便同所生昌父何義不命二嫡依此禮乎父之執友有如子之禮況事兄之母乎許猛

又議夫少婦雅則不可許以改娶更適矣今妻在許以更聘夫存而妻得改醮者非絕而何侍中領博士張惲議昔舜不告而娶婚禮蓋闕故堯典以釐降二女爲文不殊嫡媵傳記以如夫人稱之明不立正后也夫以聖人之宏帝者嫡子猶權事而變以定典禮黃昌之告新妻使避正室時論許之推姬氏之讓執黃卿之決宜使各自服其母黃門侍郎崔諒荀曄中書監荀勗領中書令和嶠侍郎夏侯湛皆如溥議侍郎山雄兼侍郎著作陳壽以爲溥駁一與之齊非大

夫也禮無二嫡不可以並耳若昌父及二母於今各存者則前母不廢已有明徵也設令昌父將前母之子來入中國尚在者當從出母之服苟昌父無棄前妻之命昌兄有服母之理則昌無疑於不服賊曹屬卞粹議昌父當莫審之時而娶後妻則前妻同之於死而義不絕若生相及而後妻不去則妾列於前志矣死而會乎則同耐於葬無並嫡之實必欲使子孫於沒世之後追計二母隔絕之時以爲並嫡則皆違死父追出母亡議者以爲禮無前母之服者可謂以

文害意思以爲母之不親而服三年非一無異於前母也倉曹屬衛恒議或云嫡不可二則妻宜絕此爲奪舊與新違母從子禮律所不許人情所未安也或云絕與死同無嫌二嫡據其相及欲令服此爲論嫡則死議服則生若還自相代理又不通愚以爲地絕死絕誠無異也宜一如前母不復追服主簿劉卞議毖在南爲邦族於此爲羈旅以此名分言之前妻爲元妃後婦爲繼室何至王路旣通更當逐其今妻廢其嫡子不書姜氏絕不爲親以其犯至惡也趙姬雖

貴必推叔隗原同雖寵必嫡宣孟若違禮苟讓何則
春秋所當善也論者謂地絕其情終已不得往來今
地既通何爲故當追而絕之邪王昌見美斯又近世
之明比司空齊王攸議禮記生不及祖父母諸父昆
弟而父稅喪已則否諸儒皆以爲父以他故子生異
域不及此親存時歸見之父雖追服子不從稅不責
非時之恩也但不相見尚不服其先終而沉前母非
親所生義不踰祖莫往莫來恩絕殊隔而今追服殆
非稱情立文之謂也以爲昌不宜追服司徒李膺議

毖爲黃門侍郎江南已叛石厚與焉太義滅親況於
毖之義可得以爲妻乎大司馬騫不議太尉充撫軍
大將軍汝南王亮皆從主者溥又駁粹曰喪從寧戚
謂喪事尚哀耳不使服非其親也夫死者終也終事
已故無絕道分居兩存則離否由人夫婦以叛合爲
義今土隔人殊則配合理絕彼已更娶代已安得自
同於死婦哉伯夷讓孤竹不可以爲後王法也且旣
已爲嫡後服復云爲妾生則或貶或離死則同耐於
葬妻專一以事夫夫懷貳以接已開僞薄之風傷貞

信之教於以純化篤俗不亦難乎今昌二母雖土地殊隔據同時並存何得爲前母後母乎設使昌母先亡以嫡合葬而前母不絕遠聞喪問當復相爲制何服邪夫制不應禮動而愈失夫孝子不納親於不義貞婦不昧進而苟容今同前嫡於死婦使後妻居正而或廢於二子之心曾無惡乎而云誣父棄母恐此文致之言難以定臧否也禮違諸侯適天子不服舊君然則昌父絕前君矣更納後室廢舊妻矣又何取於宜誅宜撫乎且婦人之有惡疾乃慈夫之所慰也

而在七出誠以人理應絕故也今夫婦殊域與無妻同方之惡疾理無以異據已更娶有絕前之證而云應服於義何居尚書入座以爲設令有人於此父爲敦煌太守而子後任於洛若父娶妻非徒不見乃可不知及其死亡不得不服但鞠養已者情哀而不相見名制雖戚念之心殊而爲之服一也又兩后匹嫡自謂違禮不謂非常之事而以禮處之也昔子思二哭出母於廟其門人曰庶氏之女死何謂哭於孔氏之廟子思懼改哭於他室若昌不制服不得不告其

父母掘其前母之尸徙之他地若其不徙昌爲罪人何則異族之女不得耐于先姑藏其墓次故也且夫婦人牽夫猶有所尊趙姬之舉禮得權通故先史詳之不譏其事耳今昌之二母各已終亡尚無並主輕重之事也昌之前母宜依叔隗爲比若亡在昌未生之前者則昌不應復服生及母存自應如禮以名服三年輒正定爲文章草下太常報棘奉行制曰凡事有非常當依準舊典爲之立斷今議此事稱引趙姬叔隗者粗是也然後狄與晉和故姬氏得迎叔隗而

下之吳寇隔塞悲與前事終始永絕必義無兩嫡則趙衰可以專制隗氏昌爲人子豈得擅替其親乎悲二妻並以絕亡其子猶後母之子耳昌故不應絕服也太興初著作郎干寶論之曰禮有經有變有權王悲之事有爲爲之也有不可責以始終之義不可求以循常之文何羣議之紛錯同產者無嫡側之別而先生爲兄諸侯同爵無等級之差而先封爲長今二妻之入無貴賤之禮則宜以先後爲秩順序義也今生而同室者寡死而同廟者衆及其神位固有上下

也故春秋賢趙姬遭禮之變而得禮情也且夫吉凶哀樂動乎情者也五禮之制所以敘情而卽事也今二母者本他人也以名來親而恩否於時敬不及生愛不及喪夫何追服之道哉張惲劉卡得其先後之節齊王衛恒通于服絕之制可以斷矣朝廷於此宜導之以趙姬齊之以詔命使先妻恢含容之德後妻崇卑讓之道室人達長少之序百姓見變禮之中若此可以居生又況於死乎古之王者有師友之禮待其臣而不敢自尊今令先妻以一體接後而後妻不

敢抗及其子孫交相爲服禮之善物也然則王昌兄弟相得之日蓋宜裕祭二母等其禮饋序其先後配以左右兄弟肅雍交酬奏獻上以恕先父之志中以高二母之德下以齊兄弟之好使義風宏于土教慈讓洽乎急難不亦得禮之本乎

晉書禮志中

