

叢書集成二編 第一五冊目錄

社會科學類

古禮儀

禮記或問八卷	清 汪紱撰	汪雙池	中研所	○廿五	○○一
大戴禮記正誤一卷	清 汪中撰	江都汪氏	台	大	○廿五
禮記補疏三卷（六經補疏之五）	清 焦循撰	焦氏	台	大	○廿五
禮經宮室答問二卷	清 洪頤煊撰	傳經堂	台	大	○廿五
禮論略鈔一卷	清 凌曙撰	凌氏	台	大	○廿五
檀弓辨誣三卷	清 夏炘撰	景紫堂	台	大	○廿五
周禮注疏小箋五卷（學海堂叢刻之七）	清 曾釗撰	啓秀山房	中研所	○廿五	二二一

典禮

品官家儀考四卷（冠昏喪祭儀考之一）	清 林伯桐撰	脩本堂	台	大	○廿五	三九七
士人家儀考四卷（冠昏喪祭儀考之二）	清 林伯桐撰	脩本堂	台	大	○廿五	四四三
人家冠昏喪祭考四卷（冠昏喪祭儀考之三）（簡稱：冠昏喪祭考）	清 林伯桐撰	脩本堂	台	大	○廿五	四八一
三綱制服尊尊述義三卷	清 夏炘撰	景紫堂	台	大	○廿五	五一七
學禮管釋十八卷	清 夏炘撰	景紫堂	台	大	○廿五	五六一

祀典

家祭禮一卷（序節錄本（桴亭先生遺書）	清 陸世儀撰	陸桴亭台	大	○廿五	七七一
--------------------	--------	------	---	-----	-----

喪禮

五服圖解一卷

元

龔端禮撰

宛委選

○廿五 七八一

書記成田

本書承中央研究院歷史語言研究所借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啟

宣城劉景韓
長安趙辰如 中水鑒定

禮記或問

同邑後學余家鼎謹署

丙印
中睿
厚英

序

嗚呼吾讀此書而益歎先生悲天憫人
之意有不容自己者矣於章句既已節
解而字釋猶復為此詐昧聰人之惑泥
於述而以為不可施之於世耶夫學以之
育才而才以之莊事而事治者也自今
於述而以為不可施之於世耶夫學以之

人首尚科舉乃判學與事為兩途而才泯
焉生不載轂鉗長不習時教囂怠無非
今而是古曾不知夫先王之遺意乎故於
月令首称呂氏以為彷彿前王之典有
敬天勤民之志其中良法美意有足為
後王法者不以其人廢其言也已以破後

坐執滯之惑矣其他辨析精審折衷

至當大要皆臻於可行夫先生生當盛

時味腴求道乃其言若深有悲於王澤
之不下究而民隱之不上達者何也誠有見

夫古聖哲王之所以經國理民者成法具
在而承學者乃昧焉未之或知也而豈

二

客已於言哉百世以俟聖人而不惑殆此書
之謂也景仰靡已乃再拜而書焉光緒丙
申夏四月同郡後學吳引孫福茨甫謹序

禮記或問目錄

卷之一

曲禮

檀弓

卷之二

王制

月令

卷之三

曾子問

文王世子

卷之四

郊特牲

禮器

禮記或問

內則

玉藻

明堂位

喪服小記

大傳

少儀

卷之五

學記

樂記

卷之六

雜記

祭法

祭統

喪大記

祭義

經解

卷之七

哀公問

仲尼燕居

孔子閒居

坊記

中庸

見四書
詮義

表記

繙衣

奔喪

卷之八

服問

間傳

三年問

深衣

投壺

儒行

禮記或問

目錄

二

大學

見四書
詮義

冠義

昏義

鄉飲酒義

射義

燕義

聘義

喪服四制

禮記或問卷之一

婺源汪紱雙池著

後學同邑程夢元戴景筠

烏程盧葆辰子潢桓璋

同邑余家鼎

彭景筠

同邑戴景筠

同邑戴景筠

同邑戴景筠

<div data-bbox="758 4607 837 4617</div><div data-bbox="758 461

盡自曲禮入戴記之始曲禮不其宜哉。曰戴記之始曲禮旣聞命矣朱子謂儀禮爲禮之經而禮記則其傳今戴記中唯冠義以下六篇其可屬之儀禮無疑餘若大傳及喪祭諸篇則雖可與儀禮相附然所傳載時多異同餘篇或統論禮意或雜釋禮文是經傳不相統屬雖朱子及勉齋所序次若有定論然終難合二禮爲一經其後草廬吳澄更有考訂分類別卷以通禮祭禮喪禮禮義區別次之而冠義六篇不復列於戴記之目吳本所定不亦有可從歟曰漢初高堂生實爲儀禮之學而數傳以及后蒼其所廣蒐博羅雖不盡衷於儀禮要皆以儀禮而及曲臺之記禮記或問

卷之一

曲禮上

三

故不若只仍舊本而詳其義以足爲儀禮階梯如十翼之與上下經大學孝經之先經後傳以各成片段而實可互相發明則微獨吳氏之所改訂有未暇從卽勉齋之所序次亦未遑及此則愚章句禮記而且從舊本之意云也或問曲禮首章之義曰此古禮經之文而記者取之以冠一篇之首謂敬者脩身之要治人之本故人自至靜之中念慮之微以至於事爲之著皆當戒慎恐懼而不可有斯須之肆且怠也其發之容貌則必整齊嚴肅而儼然其若思其發之言辭則必安詳審定而勿失之躁妄誠使言貌之間皆能一於主敬如此則身脩而天下平安民之功其禮記或問

卷之一

曲禮上

四

不敬也曰劉氏以曾子所貴乎道者三解此章似乎脗合而子不取其說何也曰此章以毋不敬一句爲綱以儼若思二句爲目劉氏以毋不敬句單屬動容固以失之且儼然自統一身若思亦非近信固未可強合也曰程子云心定者其言安以舒不定者其辭輕以疾以解安定辭句非記意歟曰記言安定辭安定二字在辭上說黃氏所謂正其言是也程子所云定字卻在心上非記意也安定究從心出然須是敬以安定其辭非心定則辭安程子說或現成耳曰毋不敬句爲綱下二句爲目矣然朱子又云君子脩身其要在此三者何也曰毋不敬句所包甚廣下貌言禮記或問

卷之一

曲禮上

五

只概舉兩端卽如儼若思句亦只是居處恭若應事接物時之動容亦尙說不盡又如思爲貌言視聽之主而貌言視聽思卻不妨並列五事則謂此爲三事自不足疑也或問次章之說曰放是不好底事不可長是少有萌動便須終去欲如口鼻耳目四肢之欲人卻不能無但不可使之放縱而已志本是好物事惟志期遠大則常不自滿志一自滿卻便是所志者小無由長進也樂過則淫故不可極曰欲與樂何別曰欲是未得而欲之樂則旣得而樂之也曰應氏說何如曰應武林只道教之反爲傲抑知長傲縱欲志滿樂過都是不敬且溢字反字皆不甚明切

問積而能散賢者亦貴積乎曰有國有家皆當儲蓄以備不虞奈何可無積但非聚斂等耳積而能散則非近利矣曰安安而能遷曰事物未至泊然無營事至物交隨時順理是安安而能遷也又如安於貧賤無慕富貴此安其所安也及至君相用我我卻用之則行豈非能遷若身在此而心驚彼則是不能安安而或杜絕外誘抗志山林則又安安而不能遷者也但既不能遷則其所爲安安亦自未穩

問禮從宜使從俗曰此古人恐人泥於一以至或失宜駁俗故有此言如喪葬自有常禮而無財不可以爲悅則歛禮記或問

卷之一

曲禮上

六

手足形還葬懸棺而窆此只從宜又如麻冕用純魯人猶較此亦從俗之一端至或決坊踰閑之大者則亦安可從哉呂氏謂敬者禮之常時者禮之變豈禮之從時者便不須敬又應氏說到百王損益亦大而寡當非記意也

問禮定親疏孔疏以喪禮釋之非歟曰孔疏亦未嘗不是但章意不專言此

問行脩言道則行成而爲君子矣甯尙未足爲禮而止爲禮之質歟曰此如禮以忠信爲質意同如智及仁守而臨民不莊動民不以禮終是未善然行禮又必須是以行脩言道爲質而斷非虛僞流蕩者所可託

問道德仁義非禮不成曰道德仁義所性而有而必以禮則成性存存只看說克己復禮爲仁便自分曉陳註殊欠理會

問恭敬撙節退讓以明禮曰前言行脩言道以平日言也此言恭敬撙節退讓則於行禮時言也行脩言道是尊德性以全其大恭敬撙節退讓以明禮是道問學以盡其細比如敦行孝弟已是行脩言道至於溫清定省出告反面許多節文委曲更須要恭敬撙節退讓以明之亦有心甚孝弟之人而一味誠直如大戴禮所云坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色則未得爲人子之道而孝終未盡矣

禮記或問

卷之一 曲禮上

七

問太上貴德其次務施報曰此所云太上其次者正如孟子志至焉氣次焉之意也貴德卽行脩言道爲禮之質務施報則恭敬撙節退讓以明禮也務施報所謂嘉其所會足以合禮者若舊說謂太上之世但貴其德足以及人而不貴其報然則三王豈無德以及人抑三王之以德及人將必貴報邪夫太古風氣未開是以時安易治然是未及制禮非結繩之治果勝於三王之備禮也曰戴記固時雜方言聖人作爲禮以教人云云下章又言有禮則安無禮則危則禮之貴明矣然則此章何忽反以德爲太上而三

王之備禮反爲其次哉是可見此實注疏之謬而非記之失也

問雖貞販者必有尊也陳氏言雖卑賤不可無禮而章句言本乎人心之自然而并非强何也曰玩必有一字可見是以人心自然不由勉强言也

問禮定親疏以下八章子言其文雖不屬意實相承其詳可得聞歟曰此篇自篇首至使從俗六章大抵皆行禮之本自定親疏章至志不懼八章則皆言禮之不可不學自十年曰幼章以下乃廣及節目之詳是亦立言之次第也故定親疏一章又下七章總冒次言妄說辭費者既虛僞

禮記或問

卷之一 曲禮上

八

而非禮而踰節侵侮好狎又以流蕩失之惟行脩言道則所以爲禮之質幹又言禮聞來學不聞往教以勉人之力於脩身踐言也又言事物不可無禮如本身加民在邦在家居常樂變治人事神皆非禮則無所持循故君子旣以行脩言道爲質而尤必恭敬撙節退讓以悉其範圍之詳卽所以申禮定親疏一章之意也又言事物而無禮則人倫不定不親祭祀不誠不莊是皆禽獸之道故聖人制禮所以別之又言聖人制禮其本一於秉彝之德其用則務於報施惟太上貴德故君子要以行脩言道爲質惟次

務施報故君子必恭敬撙節退讓以明禮也又言有禮則有天理之安無禮則有人欲之危以惕人於學禮又言辭讓之心人所固有以試學禮之志皆反復丁甯之辭也蓋

自十年幼學章以後皆集委曲之禮記者恐人憚於從事

而先之以此其意深矣曰自篇首至使從俗皆行禮之

本自定親疏至志不攝皆言禮之不可不學記者自非無意矣然則草廬吳本自十年幼學以下分事父事君事長喪禮祭禮之別更定次序使各以類從不亦當乎且子於玉藻孔子閒居等篇亦頗有所更定則他篇亦何不各爲分類如吳本而聽其雜出不倫也曰戴記體制原各不同

禮記或問卷之一

曲禮上

九

有通篇一意不容分章者有雜記禮文無庸并合者有章段明白而仍自一氣者有雖雜記而實各以類從者若玉藻少儀內則諸篇本自以類相從則其有偶非倫類者是簡編之脫誤一更正之宜也程朱之更定太學亦此類也孔子間居篇篇段原自明白移掇一二節乃更的確九峰考定武成亦其類也若乃語孟之書則雖論學而多言務本八佾皆論禮樂然必爲比類之而更定之則亦殊多事且不勝紛亂矣此所以曲禮檀弓諸篇只依原本不必有所更定也

問負劍辟咡詔之劉氏云從童子背後而俯首與之語則

童子如負長者然長者以手挾童子於脅下則如帶劍然今丹崖說則直以負劍爲帶劍負字亦可作挾字解歟曰此文義之細耳然以負劍二字分解殊覺辭費丹崖是會意講法反較直捷

問闌右之說饒氏謂君出入皆由左出以東扉爲左入以西扉爲左臣出入皆由右入以闌東爲右出以闌西爲右子謂本國君臣出入皆由東扉其亦有據乎曰主賓相見主人入門而右客入門而左是主由東扉客由西扉也古惟有國有家之主升降由阼階出入當門隨餘人則不敢夫升降皆由阼階則出入皆由東扉矣安得如雙峰所云禮記或問卷之一

曲禮上

十

東出西入者且由饒氏說則由闌右云者是由西扉入由東扉矣然陳注亦只云闌東爲右是雲莊已不從饒說也雲莊之父爲雙峰門人而雲莊不用其說其亦必有見矣主東客西古有定體今臣反入門而右君反入門而左其可乎哉是饒說非也蓋臣之於公朝升降亦由西階然出入則不由西扉嫌於賓也君出入由東扉之中而臣行則稍近闌則是亦東扉之西矣故曰由闌右曰玉藻曰君入門介拂闌大夫中棖與闌之間士介拂棖安在大夫士出入皆稍近闌而不當門中歟曰此以兩君相見時言也兩君相見主君由東扉擯從主君賓由西扉介從賓上介

拂闥中介由中末介拂帳雁行以爲威儀非其常也此日由闥右而不曰由帳左可知都是拂闥

問將卽席容無怍舊說皆云毋使失容可愧怍非歟曰如劉氏說則直云無失容可矣何故曰容毋怍乎其失容可愧怍甯獨在卽席時哉大抵人有愧怍則每低頭遽走卽席之輕遽者似之故曰容毋怍耳曰衣毋撥足毋蹶之

說何如曰劉注謂坐後更須整齊前面衣襟毋使撥開又

坐久則膝不安而易以蹶動足動亦爲失容是皆就旣坐

後說今按下文尙有先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿

越之語則可知衣毋撥二句尙是將卽席時事未說到坐

禮記或問

卷之一曲禮上

十二

至虛坐盡後則言坐矣劉氏又引管甯爲膝坐不動之證

尤覺不情不必從也

問侍坐於所尊敬無餘席陳注謂坐於席端不使有空餘處近則應對審也子不用其說何也曰前章言虛坐盡後可知舊注之未是矣無餘席須連下句爲說始得

問就屨跪而舉之屏於側二節疏云就猶著也以就屨節爲暫退時取屨法下節爲退去爲長者所送而然非歟曰舉之屏於側明白是安頓所脫之屨說話下節卽長者不送豈可背長者而屨否記文坦易疏說自迂一

問左設右設曰舊說每云食居左羹居右脯脩居食左酒

漿居羹右醯醬又居酒漿脯脩之左右設醢又居醯醬之左右膾炙又居設醢之左右蔥滌又居膾炙之左右是諸物只橫排作一行恐未必然大概古人排設亦與今人不甚相遠羹食最在內以便啜食醯醬在第二行設醢在第三行膾炙在第四行外在前也內在後也蔥滌之類則在設醢之旁而已未謂席末間也

問無咤食陳注謂當食而咤非乎曰當食而咤只當云當食毋咤不當云毋咤食也問絮羹呂氏云把玩而不食亦非乎曰呂氏之意似如今罵小兒喫飯遲慢曰絮飯之意但此絮字音慮今以箸調拌羹菜曰柳又慮音之

禮記或問

卷之一曲禮上

十三

轉也且如舊說爲可

問餕餘不祭或謂此祭字如每食必祭之祭謂餕人之餘及子進饌於父妻進饌於夫皆不祭而食也非乎曰只以論語君賜食節參看則明孔子雖疏食菜羹必祭豈孔子之食者非妻子所進饌乎

問側席而坐有二說一云側獨也一云偏設之也其皆非歟曰以側訓獨自未安若偶設其席亦非君子席不正不坐之意蓋側席只是坐不中席耳專席當如呂說曾子問篇云三年之喪練不羣立不旅行則不與人共坐宜矣問尊卑垂帨尊卑二字可訓俯仰乎曰舊說尊卑相等云

云費辭而語氣不順絃解作俯仰是會意字法春秋傳鄭子來朝君授玉卑是卑者俯也卑爲俯則尊亦可爲仰之義矣

問知生者弔知死者傷曰弔如如何不淑之辭傷如哭臨之禮弔與哭自是一事如有喪者不出弔然有服之親死則服其服而哭之是有傷而不弔者亦有弔而不傷者也但此言用情之宜如此不必有所執泥

問禮不下庶人一說謂尊者式卑者下庶人則否則與上文連爲一章曰以此下字作下車下字則與刑不上大夫又不一例矣且民與君長相遇君長或撫式而庶民不下車亦無此理刑不上大夫舊說謂不制大夫之刑此亦着迹且非記意

問外事以剛日章曰此章因卜筮日而及卜筮主言時日之必卜筮不重蓍龜之靈異意以先王用時日而必稽之卜筮者所以踐時日之信敬鬼神而不敢自專也時日既稟之鬼神矣而行事則必踐之乃所以爲敬鬼神也舊說讀踐爲善說迂而鑿呂氏謂筮而不信卜而弗踐是爲不誠不誠之人不能得之於人況可得於鬼神乎亦無當於章意至所云神道設教則似先王無德足以服民卻借鬼神之不可知者以愚瞽其民卜筮原不足憑但先王借此

以誘民耳此何異韓非之朝三暮四釋氏之天堂地獄其必非先王事且非易象傳意并非此章之意矣曰然則彖

傳所云神道設教者何歟曰聖人全盡天道而卽天地之

時行物生者以爲民法卽所謂順而巽中正以觀天下則神道設教之謂也大抵先王之用卜筮只是凡事必稟命鬼神而不敢自專之意敬鬼神者民有同心故疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之非真據選吉日良時以要福利後世不明其義則不務民義而詔瀆鬼神以至陰陽剋擇家言雜闌吉凶神煞妄誕不可窮詰而舉世皆奉而敬信之以是爲先王之使民信時日而敬鬼神也其亦以

禮記或問卷之一曲禮下

古

爲神道設教焉而可乎哉

問乘路馬必朝服曰凡爲君副車或君命之乘皆得乘路馬何必如舊注習儀之說授綏自御者事車有非授綏者且旣曰自馭以行矣則馭自不便於式安得又曰左必式舊說都未可通

曲禮下

或問奉者當心一章之意曰此章皆言執器之容也首節言凡執器高下之節次節言執尊者之器當高而卑者以次而下又高下之各有所宜也三節又言執器之敬謹尙左手手容也行不舉足云云足容也四節磬折垂佩立容

也皆敬謹之所見也末節因及裼襲之宜又文質之稱也此章不專主聘禮言然末節卻須是聘享時事雲莊解有藉無藉考據甚當草廬失之但行不舉足及磬折垂佩皆統以執器言末節執玉則又因操幣圭璧而言陳注亦未見得分明。曰裼襲之說鄭注聘禮云裼者免上衣見裼衣凡袒裼者左注玉藻云裼衣之上後有衣袒而有衣曰裼賈疏云裼者袒衿前上服見裼衣也孔疏云開皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之裼今如子之說注疏其皆非歟孟子所言袒裼則不敬之大者也玉藻云君在則裼聘禮禮記或問

卷之一 曲禮下

圭

內矣詳見玉藻

卷之一 曲禮下

圭

享則君臣裼以將事豈以君臣之嚴享禮之敬而顧反以袒裼將之也哉且古人朝祭之服用端用帷裳必以正色今如注疏說則朝會聘皆君臣左袒一如釋子袈裟不正甚矣而豈禮哉大概裼是衣剔在外之義而孟子所云袒裼則并袒去其衣不可以裼裘之裼與袒裼混也萬授一深辨注疏之非至爲有理但萬氏謂裘衣是深衣加深衣於正服之外曰襲不加深衣曰裼其說亦難據又謂裘外卽裼衣則裘外自有中衣詩曰素衣朱襍記曰長中繼掩尺曰丹朱中衣是也名曰中衣則自在裘之外并服之

問君子行禮不求變俗章吳本有所更定何如曰吳氏意以去國未絕故如其國之故去國已絕而從新國則脩其法而審行之然君子無所不謹無所不審正非一味不求變俗也記意以下節申足上節不必有所改易

問大夫士見於國君章舊說皆云出聘他國之禮章句不從何也曰此章統言拜答之禮若據舊說則首三節大夫士是使者記文當以主客言然章內言國君言大夫士皆與首三節無別異是謂首三節以聘他國言者無可據也且第四節言凡非弔喪非見國君無不答拜者文意明是結上起下之辭見國君不答拜卽指上文迎拜則還辟不禮記或問

卷之一 曲禮下

圭

敢答拜言也而節首著一凡字是可見其非必聘於他國矣下文云君於士不答拜可見君於大夫未嘗不答拜而陳注以君不答士拜解見國君不答拜則節中本無士字且此已言君不答士拜而下又曰君於士不答拜不已重複乎又弔喪不答拜是弔者不答拜非喪主不答拜也則見國君不答拜是見者不答拜非國君不答拜文義又甚明矣大抵此章只作一串看文意本明人只爲迎拜二字生出枝節抑知舜禹成周之盛君臣拜稽況國君之於臣迎拜何足詫歟若聘賓則主君必迎拜而此云若迎拜是迎拜非其常又可知其不繫賓禮也

問大夫不食粢梁注大夫食黍稷以粱爲加何也曰公食大夫禮設正饌之後乃加稻粱是古有此禮然飲食何當苟士各異假如荆揚南國黍稷本非所宜其大夫亦必常黍稷而以粱爲加邪大抵會凶年減省之意而可已

問天子未除喪曰子小子生名之死亦名之何謂也曰小
子古人卑幼之通稱康誥曰小子封大雅曰於乎小子孔
子曾子呼其門人皆曰小子原非爲天子未除喪之定號
也康王之誥云渺渺子末小子此本自謙之辭耳但曰子
小子則語意與予一人相似謙而有尊者之意在天子未
除喪既以此自稱故君大夫之子不敢自稱子小子以避

嗣天子之嫌也鄭氏謂生名之曰小子王死亦曰小子王則其說非矣周公謂成王曰小子以其幼冲非以其未除喪也春秋宋襄未除喪而興會經書宋子孟子於滕君未除喪稱之亦曰子是諸侯未除喪且稱子何天子未除喪而反稱小子哉其或未除喪而卒則春秋書王子猛卒亦未聞有小子王之稱也蓋諸侯不生名何況天子然天子未除喪則猶以名稱以未成君立死亦名之正如王子猛之類是矣小子本非尊稱晉有小子侯亦不足爲僭也問天子有后鄭氏曰后之爲君後也非歟曰后猶君也易大象曰后以財成天地之道書曰眾非后何戴詩曰皇皇

后帝是皆言君古人或借后爲後非必后之言後也
問五官致貢曰享呂氏謂貢功也歲終則司徒以下五官
各致其功獻於王故謂之享夫不曰諸侯致貢而曰五官
致貢則呂說是也曰貢享之稱見於經傳未有作是解者
也以下文五官之長曰伯是職方觀之則統說不可易也
曰其擯於天子也曰天子之吏何也曰五官之長曰伯
是職方故其方諸侯來朝貢者則五官之長爲賓接之以
見於天子若虞舜賓於四門畢公率東方諸侯入應門左
召公率西方諸侯入應門右是也於此時而對諸侯言則
自稱天子之吏擯有涖治諸侯之義故稱吏也若陳注以
禮記或問

賓於天子爲三公之擯通三公於天子則天子無客禮三
公安得以擯接天子三公日及天子之朝亦何敢爲賓於
天子而待擯以自通其說非矣曰又曰自稱於諸侯曰天
子之老何也曰非擯時而以己自稱於諸侯則曰老而已
問儻人必於其倫何謂也曰貴而儻之以賤是卑之也賤
而儻之以貴則僭也其人而儻非其人則失人也非其人
而儻之以其人則失道也故歸生以老儻其君卒被弑
君之惡揚雄儻周公於新莽終貽儒術之羞言之不可不
慎也下章所記問對亦儻人以其倫之一端矣孔疏方注
各有所見但此所該甚廣二說各得一端未足以盡之也