

經

義

考

經義考卷一百三十九

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

禮記二

戴氏

聖

禮記

隋志二十卷

存

漢書聖以博士論石渠至九江太守號小戴授梁人橋仁
季卿楊榮子孫由是小戴有橋楊氏之學

隋書漢初河間獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三
十一篇獻之時無傳之者至劉向考校經籍檢得一百三
十篇第而叙之又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記

七篇王史氏記二十一篇樂記二十三篇凡五種合二百
十四篇戴德刪其煩重合而記之爲八十五篇謂之大戴
記而戴聖又刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記漢末
馬融遂傳小戴之學融又益月令一篇明堂位一篇樂記
一篇合四十九篇

孔穎達曰禮記之作出自孔氏但正禮殘闕無復能明故
范武子不識殺烝趙鞅及魯君謂儀爲禮至孔子沒後七
十二子之徒共撰所聞以爲此記或錄舊禮之義或錄變
禮所由中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成
云月令呂不韋所修盧植云王制漢文時博士所錄其餘
眾篇皆如此例未能盡知所記之人

張說曰禮記漢朝所編遂爲歷代不刊之典

劉敞曰今之禮非醇經也周道衰孔子沒聖人之徒合百說而雜編之至漢而始備其間多六國秦漢之制離文斷句統一不明惟曾子問一篇最詳而又不可信

李清臣曰自秦焚書之後學者不得完經亾者已亾而存者大抵皆雜亂已不可全信漢之儒者各守所見務以自名其家亦非有聖人之言而託之於聖人學者謂聖人之重也不敢輒議又從而傳師之斯教之大害也五經獨禮樂尤爲秦之所惡絕滅幾盡今之禮經蓋漢儒鳩集諸儒之說博取累世之殘文而後世立之於學官夏商周秦之事無所不統蓋不可以盡信矣

程子曰禮記雜出於漢儒然其間傳聖門緒餘其格言甚多如樂記學記大學之類無可議者檀弓表記坊記之類

亦甚有至理惟知言者擇之如王制禮運禮器其書亦多傳古意若閒居燕居三無五起之說文字可疑 又曰禮記之文刪定未了其中有聖人格言亦有俗儒乖謬之說本不能混如珠玉之在泥沙豈能混之只爲無人識別不知孰爲泥沙孰爲珠玉也

張子曰禮記雖雜出於諸儒亦無害義處如中庸大學出於聖門無可疑者

周諤曰禮記雜記先王之法言而多漢儒附會之疵此學者所宜精擇

周行已曰禮記四十九篇雜出諸儒傳記不能悉得聖人之旨攷其文義時有牴牾然而其文繁其義博學者博而約之亦可弗畔蓋其說也麤在應對進退之間而精在道

德性命之要始於童幼之習而卒於聖人之歸惟達古道者然後能知其言

李巽曰禮記非盡聖人之意也非盡宣尼所述也當時雜記也

葉夢得曰世言三代周公孔子之道詳者莫如禮記然禮記之傳駁真得孔子之言者惟中庸與大學爾

晁公武曰漢戴聖纂所謂小戴者也此書乃孔子沒後七十子之徒所共錄中庸孔伋作緇衣公孫尼子作王制漢文帝時博士作河間獻王集而上之劉向校定二百五十篇大戴記刪八十五篇小戴又刪四十六篇馬融傳其學又附月令明堂義合四十九篇

胡寅曰禮運子游作樂記子貢作

鄭耕老曰禮記九萬九千二十字

陳振孫曰漢儒輯錄前記固非一家之言太抵駁而不純獨大學中庸爲孔氏之正傳然初非專爲禮作也唐魏徵嘗以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇蓋有以也

慮氏曰禮記乃儀禮之傳儀禮有冠禮禮記則有冠義以釋之儀禮有昏禮禮記則有昏義以釋之儀禮有鄉飲酒禮禮記則有鄉飲酒義以釋之儀禮有聘禮禮記則有聘義以釋之其他篇中雖或雜引四代之制而其言多與儀禮相爲表裏儀禮周公所作而禮記則漢儒所錄雖曰漢儒所錄然亦儀禮之流也

項安世曰禮記諸篇有相牴牾者蓋諸家之書各記其師

說如本朝諸臣之家喪祭之禮各成一書亦不能以相似也世之好學者總而集之以資考訂可也必欲曲爲之說使貫爲一家則妄之甚者也檀弓之言喪或以爲大功或以爲齊衰或以爲當使之喪或以爲不使之喪或以爲可反或以爲不可反如此之類甚多惟其各載姓名故後人不以爲疑而得以置議論取舍於其間未有合爲一說而並用之者也

羅璧曰梁沈約謂漢初典章簡畧諸儒捃拾遺文片簡與禮事相關者編次篇帙皆非聖人之言月令取呂不韋春秋中庸表記坊記緇衣取子思樂記取公孫尼子學記出毛生王制出漢文博士蓋漢儒本欲補聖人之言以明道但未折衷於聖人記不免雜禮不免鑿也

王應麟日記百三十一篇今逸篇之名可見者有三正記別名記親屬記明堂記曾子記禮運記五帝記王度記王霸記端命記辨名記孔子三朝記月令記大學志

虞集曰小戴記四十九篇雖記載之文不一而曾子子思道學之傳在焉不學乎此則易詩書春秋未易可學也且夫堯舜三代之遺說天子諸侯大夫士之成制吉凶軍賓嘉之具物雖或殘闕參錯然舍此幾無可求者

朱升曰禮有數有義名物制度者數也其所以然者義也數非目擊而身履之者未易知也義則學者可推而知矣儀禮經也所記者名物制度禮記則傳其義焉遠古無傳則求其數也難不若姑因其義之可知者使學者盡心焉以求古聖制作之意而通乎其餘此設科者不得不舍經

而用傳也

湛若水曰儀禮譬則其易也禮記譬則其十翼也儀禮譬則其春秋也禮記譬則其三傳也傳則不必同也相表裏也相左右也皆足發明也其非者當自見之 又曰以記爲經則雜焉不可也以之爲傳則或雜焉可也彼春秋三傳誣妄者多矣然而以爲傳焉無傷也精而擇之存乎人爾

郝敬曰是書漢儒戴聖所記多先聖格言七十子門人後裔轉相傳述非出一手如中庸子思所作緇衣公孫尼子所撰月令呂不韋所修王制漢文帝時博士所錄三年問荀卿所著真贗相襲而瑕不掩瑜先儒推周禮儀禮以爲經欲割記以爲傳夫三書皆非古之完璧而周禮尤多揣

摩雜以亂世陰謀富强之術儀禮枝葉繁瑣未甚切日用
惟此多名理微言天人性命易簡之旨聖賢仁義中正之
道往往而在如大學中庸兩篇豈周官儀禮所有故三禮
以記爲正今之學官守此程士良有以也 又曰禮非夫
子原定之書矣後儒各記所聞致相矛盾達觀自能折衷
其有不知存而勿論牽強附合失之愈遠如王制云公侯
國方百里伯七十里子男五十里而周禮云公五百里侯
四百里伯三百里子二百里男百里王制云天子三公九
卿下至元士百二十人而周禮官職且多至三百六十若
其人不可勝數也王制云次國三卿一命於其君小國三
卿皆命於其君而周禮云諸侯之卿大夫士皆命自天子
月令封諸侯於孟夏而祭統云出田邑以秋禘記云公圭

九寸侯伯圭七寸子男圭五寸而周禮云子執穀璧男執蒲璧聘記云諸侯朝天子圭纁皆九寸三采諸侯圭纁皆八寸二采而周禮大宗伯考工記皆云天子諸侯圭璧長短各以等差禮器云天子堂九尺而考工記云堂崇三尺王制云諸侯於天子五年一朝又云天子與諸侯相見曰朝而周禮大宗伯云春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇然儀禮惟有覲禮無所謂朝宗遇而大行人又有九服分六歲來朝之說禮器云天子席五重諸侯席三重周禮司几筵職云天子席三重諸侯再重周禮典命禮云各視其命數天子大夫四命四牢而檀弓云大夫遣車五乘諸侯之卿大夫與天子之卿大夫命數異而廟制與相見之贊小斂之衣几筵之席諸侯與天子卿大夫士又無別曲禮王制

月令皆云五祀惟大夫祭周禮亦云五祀而祭法云王立
 七祀諸侯五祀大夫三祀士二祀庶人一祀王制天子七
 廟或云九廟士二廟又云士一廟祭法自天子至於士廟
 外各有壇墠而王制但有五七等數無壇墠王制祭統皆
 云夏祭曰禘郊特牲祭義云春禘明堂位云季夏六月禘
 禘記又云七月禘然則禘者常祭耳而喪服小記大傳皆
 云王者禘其祖之所自出不王不禘則祭無復有大於禘
 者矣祭法天於泰壇地於泰折周禮圜邱方澤樂舞玉帛
 天地各異是祭天與地分也而詩周頌昊天有成命爲祀
 天地之樂則是祭天地本合也祭義云郊之祭大報天而
 主口以月配是祭日月與天合也而祭法又云祭日月星
 與四時水旱同郊用犢日月用少牢周禮亦云禋祀昊天

上帝實柴祭日月星辰則是祭日月與天又分也月令仲夏大雩於上帝是五月也而春秋傳云龍見而雩是四月也郊特牲云郊用騂尙赤而周禮大宗伯以蒼璧祀天其牲各倣其器之色是郊牲又用蒼也祭法天地皆騂犢而周禮陽祀騂牲陰祀黝牲是地牲之用黑不用騂也曲禮云大饗不卜表記亦云大事有時而周禮大宰祀五帝卜曰祀大神祇亦如之是又無時也郊特牲云郊用辛而月令云擇元日是又不定於辛也社用甲日而月令仲春擇元日命民社周書召誥社以戊日是又不定於甲也曲禮大夫祭以牽牛而儀禮大夫祭以少牢也中庸云上祀先公以天子之禮而周禮司服云祀先公用毳冕則是以侯禮也禘記云士弁而祭於公冠而祭於已而論語云宗廟

之事端章甫爲小相章甫冠名是祭於公亦冠也玉藻以
玄冠爲齋冠玄端以天子燕居諸侯之祭服而士冠昏與
卿大夫聘享上下通用玄冠玄端周禮冕衣裳五等皆祭
服而曾子問云冕而親迎樂記云魏文侯端冕聽古樂則
是亦衣端也周書顧命成王康王臨朝君臣皆冕服則是
冕服不止祭也禮器云天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣
纁裳而周禮云侯伯鷩冕子男毳冕孤希冕大夫玄冕士
皮弁服玉藻云國君帶朱綠大夫玄華士緇故士冠禮三
加帶皆緇而襍記又云諸侯大夫帶皆五采士二采祭義
云君用玄冕夫人用副褱而周禮又云王后用副褱喪大
記云復衣不以衣尸不以斂而士喪禮又云以衣尸喪大
記云士小斂陳衣於房西領北上大斂陳衣於序東西領

南上而士喪禮云大小斂皆陳衣於房皆南領西士周禮
云天子含用玉而襚記云用貝喪大記云君於大夫疾二
問之而襚記云卿大夫疾君問無算喪大記云公之喪大
夫俟練而歸士卒而歸襚記云大夫次於公館以終喪士
練而歸奔喪云大功望門而哭齊衰望鄉而哭襚記又云
聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭士喪禮小斂朔
奠皆陳鼎遣奠陳五鼎皆具牲牢周禮牛人亦云喪事其
奠牛而襚記有子以遣車視牢具載饗爲非禮喪奠脯醢
而已喪大記云四隣賓客弔其君後主人而拜蓋君爲臣
主君拜則主人拜其後而曾子問又云衛靈公弔季桓子
之喪哀公爲主拜季康子亦拜孔子謂喪有二孤季康子
之過則後拜又非也曾子問云金革之事無避也者伯禽

有爲爲之喪大記又云旣卒哭弁經帶金革之事無避也
曾子問云慈母無服儀禮又云慈母如母服檀弓云天子
之哭諸侯也爵弁經緇衣而周禮又云天子爲諸侯總衰
檀弓云祥而縞是月禫徙月樂則是祥之月不作樂而又
云孔子旣祥彈琴十日而成笙歌雜記云杞用桑儀禮特
牲又云杞用棘郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶鄉飲酒義云
六十者三豆八十者五豆是豆亦奇也檀弓云孔子惡野
哭者又云孔子哭伯高曰吾哭諸野曲禮云卜筮不相襲
而周禮又云大事先筮後卜玉藻云天子日食少牢月朔
太牢而周禮又云王日一舉是日食亦太牢也射義云天
子歌騶虞周禮亦然而儀禮鄉射亦歌騶虞是士庶人與
天子同樂也周禮司射云王射六耦三侯儀禮大射諸侯