

儀禮經傳通解

一

據南京圖書館藏宋嘉定十
年南康道院刻元明遞修本
影印原書版框高十八·七
釐米寬十四·二釐米

儀禮通解集傳集注三卷

宋刊本

王蓮澗藏書

皇朝家礼六部礼四学礼十五部礼五王朝礼五部前有嘉定之序未五部礼四用唐虞濂目錄以
 載皇朝家礼三礼劉子其疏在嘉定丁丑八月漢記云此先君既安親定絕筆於書後一篇却而
 未補而大射礼聘礼公食大夫礼諸侯相朝礼皆未脱稿王於礼下策亦備亦缺皆皆州定而未
 刪改惟喪祭二礼則崇以序之門人黃幹云云即指此也而續之十九卷也後有嘉定之序未門
 人云楊復及陳空二跋其書初刻於南康遂陽每葉十行十五字史注同板心有宋
 字教利字姓名於巨微但慎嚴字有關於子於儀礼則全載却注皆錄要疏每引
 温有或都石印且訂注疏之祖有自高祖定宗刻板書中宋本海內亦波下主人毛增錄
 村尚隱求書字蓮澗太原姊子淑和沈印士業耕野諸母礼海變當老藏士東也

南康府志

卷之二

文苑

禮

與集傳集註而喪祭二禮俄空焉蓋以屬門人勉齋黃幹俾之類次而未成也處來南康聞勉齋已下世深恨文公之志不終士友間有言勉齋固嘗脫藁今在南劍陳史君覲欲全此書

索之南劍可也南劍知之果以其書來且併遺刻者數輩至於其是鏤木更一年而後畢是雖喪祭二門而卷秩多前書三之一以是刊造之日長點勘之功鄉貢進士楊用為多又助以王鎮圭童居欽黃嵩三君披閱

精彊錯簡脫字往々無之處生
不為晚而不能一識 文公

文公不可得而見得見勉齋者
斯可矣又復失之分符星渚乃
文公遺愛之地高山仰止悵
興懷茲又得全其所欲述之書
以畢其平日傳受之志豈非

幸歟第閑習禮度不如式瞻儀
刑諷味遺言不如親承音旨誠
有如古人之論撫卷為之三嘆
也嘉定癸未孟秋上澣四明張
處識

儀禮經傳目錄

漢書藝文志禮古經五十六卷經十

七篇也。后氏戴氏。今按此即今儀禮也。十七。本作七十。臨江劉敞云。

當作十七。計其篇數則然。今從之。永嘉張淳曰。漢初未有儀禮之名。疑後

漢學者見十七篇中有儀有禮。遂合而名之也。記百三十一

篇七十子後學者所記也。明堂陰陽三十三篇

古明堂之遺事。王史氏二十篇七十子後學者曲臺

后倉九篇如淳曰。行禮射於曲臺。后倉為記。故名曰曲臺記。

明堂陰陽說五篇周官六篇周官傳

四篇王莽時劉歆置博士。師古曰。即今周官禮也。亡其冬官。以考工

記充。劉歆曰。易曰。有夫婦父子君臣

上下。然後禮義有所錯。而帝王質文

世有損益。至周曲為之防。事為之制

故曰禮經三百。威儀三千。今按禮經威儀

十字下
脫去字

禮經禮曲禮而中庶之禮經也
 鄭之等皆曰經禮即周禮三百六
 言曲禮即今儀禮冠昏吉凶其中
 儀三千以其有委曲威儀故有二
 獨臣瑱曰周禮三百特官名耳經禮
 謂冠昏吉凶蓋以儀禮為經禮也
 近世括蒼葉夢得曰經禮制之先也
 曲禮文之目也先王之世二者皆
 有書藏於有司祭祀朝覲會同則大
 史執之以涖事小史讀之以喻衆而
 卿大夫受之以教萬民保氏掌之
 教國子者亦此書也愚意禮篇三
 禮器為勝諸儒之說瓚葉為長蓋
 禮乃制治立法設官分職之書於天

下事無不該攝禮典固在其中而非
 專為禮設也故此志列其經傳之目
 但曰周官而不曰周禮自不應以其
 官目以當禮篇之目又况其中或
 一官兼掌眾禮或以數官通行一事
 亦難計其官數以充禮篇之數至
 儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘自
 為經禮大目亦不容專以曲禮名之
 也但曲禮之篇未見於今何書為近
 而三百三千之數又將何以充之耳
 又嘗考之經禮固今之儀禮其方書
 卜七篇而其逸見於它書者猶有
 壺奔喪遷廟釁廟中雷等篇其不可
 見者又有古經增多三十九篇而明

而明堂陰陽王史氏記數十篇及河
間獻王所輯禮樂言事多至五百餘
篇儻或猶有逸在其間者大率且以
春官所領五禮之目約之則其初固
當有三百餘篇三疑矣所謂曲禮則
皆禮之微文小節如今曲禮少儀內
則玉藻弟子職篇所記事親事長起
居飲食容貌辭氣之法制器備物宗
廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎
經禮之中者其篇之全數雖不可知
然條而折之亦應不下三千有餘矣
若或者專以經禮為常禮曲禮為變
禮則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲
而有折俎若孤子冠母不在之類皆

禮之變而未嘗不在經禮篇中坐如
尸立如齊毋放飯毋流鬻之類雖在
曲禮之中而不得謂之變禮其說誤也
及周之衰諸侯

將踰法度惡其害已皆滅去其籍自
孔子時而不具至秦大壞漢興魯高
堂生傳士禮十七篇訖孝宣世后倉
最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家

立於學官

今按此即上文
誤作七十篇者

禮古經者

出於魯淹中及孔氏

蘇林曰淹中星名也。○今按及

孔氏舊註屬下句。劉敞云孔氏安國所得壁中書也。當屬上句。今按此即上文五十六卷者。其讀當從劉氏。與十七篇文相似

多三十九篇

今按與本作學十七本。作七十。劉敞云學當作

與七十當作十七。五十六卷除十七正多三十九。其說是也。蓋上文經七十篇本註后氏戴氏。又言高堂生傳士禮十七篇。后倉二戴皆其弟子。則被所謂后戴之禮。即是傳此高堂生之所得。而今號儀禮者也。況劉氏所

儀禮目錄

四

信

考於所增多篇數適合。而上文經目又別無高堂生十七篇之禮。其證甚明。賈公彥疏亦云古文十七篇與高堂生所傳相似。是唐初時漢志猶未誤也。故知此誤錯三字皆當從劉氏說。及明堂陰陽王

史氏記所見多天子諸侯卿大夫之

制雖不能備。猶齋倉等推士禮而致

於天子之說

師古曰齋與愈同。愈勝也。○今按諸記自一百

三十一篇以下與經文本不相雜。疑今亦多見於本篇後記及二戴之記

孔子家語等書，特不可考其所自耳。又張淳云：如欲所言，則高堂生所得，獨為士禮，而今儀禮乃有天子諸侯大夫之禮，在其大半，疑今儀禮非高堂生之書，但篇數偶同耳。此則不深考於劉說所訂之誤，又不察其所謂士禮者，特略舉首篇以名之，其曰推而致於天子者，蓋專指冠昏喪祭而言。若燕射朝聘，則士亦有是禮，而可推耶。○賈公彥曰：戴

禮戴聖與劉向別錄十七篇次集皆

冠禮第一昏禮第二士相見第三自

茲以下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服為次小戴則以鄉飲鄉射燕禮大射士虞喪祭特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮為次皆尊卑吉凶先後雜亂故鄭說不從之唯劉向別錄大射以上七篇與

小戴同而其下乃以聘食覲禮喪服
士喪既夕士虞特牲少牢有司爲次
皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之也
又曰儀禮之次賤者爲先故以士冠
爲先無大夫冠禮諸侯冠次之天子
冠又次之其昏禮亦士爲先大夫次
之諸侯次之天子爲後諸侯鄉飲酒

爲先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮以
下皆然又以冠昏士相見爲先後者
以二十而冠三十而娶四十強而仕
卽有摯見鄉大夫見國君之等又爲
鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事以
下先吉後凶凶盡則又行祭祀吉禮
也

士冠禮第一

陸德明釋文曰冠古亂反下以意求之

家禮一之上

鄭玄目錄曰童子任職居士位年二

十而冠

疏曰言童子居士位者據下昏禮相見禮皆士身所行故

知此是士身自加冠也又據曲禮云二十曰弱冠故知年二十而冠也孔

穎達云冠之所起案略說云古人冒而句領註云謂三皇時以冒覆頭句

領繞項世本云黃帝造流冕蓋前此以羽皮為冠至是乃用布也主

儀禮目錄

七

王

人玄冠朝服則是仕於諸侯天子

之士朝服皮弁素積今按諸侯朝服以日視朝天子

皮弁以日視朝皆君臣同服故言此篇言主人玄冠朝服則是仕於諸侯

而為士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也鄭

氏本文如此今見疏義而釋文乃以天子二字加於諸侯之上則舛謬而

無文理矣温本亦誤今定從疏古者四民世事士之

子恒為士疏曰四民世事見齊語引之者見此為士自加冠法

若士之子四十強而仕何得有二十
為士自如冠也○今按此說不可
竊詳鄭意似謂士之子雖未仕
然亦得用此禮爾疏恐誤也 冠於

五禮為嘉禮大小戴及別錄皆此為

第一 疏曰周禮春官五禮之目曰吉
凶賓軍嘉其以嘉禮親萬民之

一曰以昏冠之禮親成 今仍舊次而
男女是冠屬嘉禮也

於其文頗有所釐析云 如取三履以
合於陳器服

章之次諸辭各附於本章之下增女
笄一節自雜記而來出後記以入後

類篇之

儀禮目錄

八

卷

冠義第二

家禮一之下

此小戴記第四十三篇蓋漢儒所造

以釋冠禮之義者也家語冠頌篇略

見天子諸侯大夫之禮小戴曾子問

中有變禮春秋內外傳有事證今皆

以附于後定為第二而遞改下篇之

次云

士昏禮第三 家禮二之上

鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因
而名焉必以昏者陽往而陰來日入

三商為昏

疏曰商謂商量是漏刻之名案漢氏云日未出日没

後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言譙周云大昊制嫁娶儷皮為禮是昏禮所起也。今按周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉今男三十而娶女二十而嫁又按孔子曰霜降逆女冰泮殺

女子 小司馬 儀禮目錄 九 胡氏

止而媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也方傳云國君十五而生子其人君早娶所以重繼嗣也 昏於五禮屬嘉

禮六小戴及別錄此皆第二今頗釐
析之而定為第三後皆放此不復重

出

昏義第四

家禮二之下

此小戴第四十四篇蓋漢儒所造以

擇昏禮之義者也。今以郊特牲坊記
曾子問及詩春秋內外傳白虎通義
說苑所說昏禮之義及其變節合之。以為此
篇。

內則第五

家禮三

此小戴第十二篇。蓋古經也。鄭氏以
為記男女居室事父母舅姑之法。以

閨門之內。禮儀可則。故曰內則。今按

此必古者學校教民之書。宜以次於

說苑所說昏禮之義及其變節合之

以為此篇

內治第六

家禮四

古無此篇。今取小戴昏義哀公問文

王世子內則篇及周禮大戴禮秦雅

內外傳孟子書大傳新序列女傳前
漢書賈誼新書孔叢子之言人君內
治之法者創為此記以補經闕

五宗第七

家禮五

古無此篇今取小戴喪服小記大傳
曾子問內則文王世子檀弓曲禮篇
及此經喪服傳春秋內外傳家語白
虎通義書大傳孔叢子等書之言宗
子之法以治族人者創為此篇

親屬記第八

家禮六

此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂
親屬記者也以其具載閨門三族親
戚之名號故列於此而通義所釋亦
因以附焉

士相見禮第九

鄉禮一之上

鄭目錄曰士以職位相親始承摯相

見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭

而退朋友虞祔而退疏曰經亦有大夫及庶人見君

之禮亦有士見大夫之法而以士相見為首故以名篇其天子之孤卿大

夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別又云送葬之禮

恩厚者退遲恩薄者退疾引士相見之者證有執摯相見之義也

於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第

三疏曰案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會

殷同六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷覲曰視

二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之

法此屬直新升為士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮亦是賓主

相見之法故今出其見君者數條入屬賓禮也

臣禮篇而取曲禮少儀玉藻諸篇言

相見飲食之禮者附之

七相見義第十
鄉禮一之下

古無此篇劉敞補三今以白虎通義附其後

投壺第十一
鄉禮二

此小戴第四十篇第記主人與客燕

飲投壺之禮鄭氏以為賓曲禮之止

篇其事與射為類於五禮宜屬嘉禮

疏曰案周禮大宗伯云以嘉禮親萬民下有以賓射之禮親故舊朋友故

知屬嘉禮也今取大戴及少儀合之以繼

士相見禮之後

鄉飲酒禮第十二
鄉禮三之上

鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比

獻賢者能者於其君以禮賓之興之飲

酒疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四也

待是黨正蜡祭飲酒二也州長森我

習祭於序先行鄉飲酒三也又有鄉

士大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四

也其王制云習鄉尚齒即是黨正飲

酒法曰呂大臨曰鄉人凡有會聚皆

當行山禮恐六止四事論語載鄉人

飲酒杖者出斯出矣鄉飲酒於五禮

亦指鄉人而言之

屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄

此皆第四今略取少儀一二附記下

云

鄉飲酒義第十三 鄉禮三之下

此小戴第四十五篇亦漢儒所造以

釋鄉飲酒之義者也上篇所陳乃鄉

大夫將興其賢能而賓之之禮此義

中第五章兼有黨正正齒位之事鄭

說已見上篇孔穎達以為吉禮非也

儀禮注疏卷之十四

鄉射禮第十四

鄉禮四之上

鄭目錄云州長春秋以禮會民而射

於州序之禮謂

之鄉者州鄉之屬鄉大夫或

在焉不改其禮

疏曰鄭註州長以下周禮州長職文也周

禮又云五州為鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫或宅居一州之

六則當來臨此射禮故州長所行而名鄉射也又鄉大夫既與賢者能者

而以鄉射之禮五物詢衆庶亦如此禮故亦名為鄉射云不改其禮者雖

儀禮目錄 十五

蔡

鄉大夫在其禮仍依州長射禮也然

此經鄉大夫射於庠云堂則由楹外又云堂則物當楹又云大夫用兕中

其禮與士射於序別而云不改者大射鄉大夫士射先行鄉飲酒禮及未

旅而射為不改耳其實亦有少異也

射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及

別錄皆第五

今按此篇與上篇戒宿飲燕之節畧同他經之

註似此者多不重出而鄭於此註各詳具之是後諸篇亦復放此蓋恐後

人因事檢閱者不能一一通貫故不憚其繁複耳至於疏家復詳言之則

為冗長故今獨存註文而
雖無異義者不復載也

鄉射義第十五

鄉禮四之下

此小戴第四十六篇亦漢儒所造以
釋鄉射之義者也今取其言鄉黨習
射詢衆庶者為此篇而出其言天子
諸侯將祭選士者為大射義見後篇

學制第十六

學禮一之上

古無此篇此類今以家塾黨庠遂序
皆為鄉學則其禮之次宜有以見其
設教導民之法故集諸經傳創立此
篇以為此類之首

學義第十七

學禮一之下

此篇亦古所無今集諸經傳凡言教
法之意者補之以釋上篇之義

弟子職第十八

學禮二

此管子之全篇言童子入學受業事師之法今分章句參以衆說補其註文以附于經

少儀第十九

學禮三

此小戴記之第十七篇言少者事于長之節註疏以爲細小威儀非也今釐

卷十

禮記目錄

十七

其雜亂而別取它篇及諧言以補之

曲禮第二十

學禮四

此小戴記之第一篇言委曲禮儀之事所謂曲禮三千者也其可隨事而是者已包在經禮三百篇之內矣此篇乃其雜碎首尾出入諸篇不可隨事而是者改合而記之自爲一篇

而又多爲韻語使受者得以諷於口
而存諸心蓋曲禮之記也戴氏編禮
時已亡逸故特因其首章之幸存者
而雜取諸書所引與它記之相似者
以補續之然其文亦多錯亂不甚倫
貫今頗釐而折之

學禮第二十一

學禮五

古無此篇今按事親事長隆師親友
治家居室之法各有成篇獨臣事君
三綱之大其法尤嚴乃獨無所聚而
散出於諸書學者亡所考焉今剟其
語創爲此篇

學禮第二十二

學禮六之上

古無此篇今以六藝次之凡禮之通

行者已略見上諸篇矣此後當繼以樂而樂經久已亡逸故取周禮鄭註太史公淮南子前後漢志杜佑通志之言律呂相生長短均調之法創為此篇以補其缺

鍾律義第二十三

學禮六之下

古亦無此篇今取

詩樂第二十四

學禮七

古亦無此篇而大樂遺聲其絕久矣今取卅傳唐開元十二詩譜補之以粗見其仿佛然亦未知其果有以合於古之遺聲否也

禮樂記第二十五

學禮八

古無此篇今取諸記中通論禮樂太

指者合爲此篇以通釋禮樂之義

書數第二十六 今闕 學禮九

古無此篇今按六藝之射已畧見上鄉射及下大射篇御法則廢不可考矣唯書數日用所須不可不講故取許氏說文序說及九章算經爲此篇以補其缺然亦不能詳也

學記第二十七 學禮十

小戴第十八篇言古者學校教人傳道授業之次序與其得失興廢之所由蓋兼大小學而言之舊註多失其指今考橫渠張氏之說并附己意以補其註云

大學第二十八 學禮十一

補其註云

大學第二十八

學禮十一

小戴第四十二篇專言古者大學教人之次第河南程氏以爲孔氏之遺書者也秦漢以來儒者既失其傳故其舊文舛錯爲甚而訓說亦多不能得其微意今推本程氏既緒正之仍別爲之章句讀者宜盡心焉則聖賢之學可漸而進矣

中庸第二十九

學禮十一

小戴第三十一篇程氏以爲孔門傳授心法而其書成於子思而其言大抵與大學相發明故素聞之先君子常以爲大學者此篇之戶庭而此篇

則大學之閫奧也。然道既失傳，說者類皆不能得其微指。今亦本程氏別爲章句，讀者孰復而深味之，則聖賢傳付之密旨，庶乎其有以自得之矣。

保傅傳第三十

學禮十三

漢昭帝詔曰：通保傅傳文類，以爲爲誼所作，即此篇也。今在大戴禮。

卷之六 禮記目錄

四十八篇，其詞與誼本傳疏語正合。其言教太子輔少主之道，至詳而極懇切矣。故自當時即以列於孝經論語尚書之等，而進之於君君識其言之要者矣。後之君子有愛君憂國之深慮者，其可以不之省哉。

踐阼第三十一

學禮十二

此大戴第五十九篇

自此以下
序題並闕

五學第三十二

學禮十五

燕禮第三十三

邦國禮一之上

燕義第三十四

邦國禮一之下

大射禮第三十五

邦國禮二之上

大射義第三十六

邦國禮二之下

聘禮第三十七

邦國禮三之上

聘義第三十八

邦國禮三之下

公食大夫禮第三十九

邦國禮四之上

公食大夫義第四十

邦國禮四之下

諸侯相朝禮第四十一

邦國禮五之上

諸侯相朝義第四十二

邦國禮五之下

儀禮集傳集註目錄

覲禮

王朝禮一之上

朝事義

王朝禮一之下

歷數

王朝禮二之上

卜筮 闕

王朝禮

夏小正

王朝禮三之上

月令

王朝禮三之下

儀禮目錄

二十四

浩

樂制

王朝禮四之上

樂記

王朝禮四之下

王制之甲 分土

王朝禮五

王制之乙 制國

王朝禮六

王制之丙 王禮

王朝禮七

王制之丁 三

王朝禮八

王制之戊 設宮

王朝禮九

三制之已

建侯

王朝禮十

三制之庚

名器上

王朝禮十一

三制之辛

名器下

王朝禮十二

三制之壬

師曰

王朝禮十三

三制之癸

刑辟

三朝禮十四

乞修三禮劄子

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為

急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒

補緝竟無全書其頗存者三禮而已周

官一書固為禮之綱領至其儀法度數

則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義

等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮

學究諸科禮雖不行而士猶得以誦習

而知其說熙寧以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至於其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之爲教則又絕無師授律

尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其爲闕也故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者皆以附於本經之下具列註疏諸儒之說略打端緒而私家無書檢閱無人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散

遂不能就而鐘律之制則士友閒亦有
得其遺意者竊欲更加參考別爲一書以
補六藝之闕而亦未能具也欲望

聖明特詔有司許臣就祕書省關借禮
樂諸書自行招致舊日學徒十餘人踏
逐空閑官屋數間與之居處令其編類
雖有官人亦不繫銜請俸但乞逐月量

支錢米以給飲食紙札油燭之費其抄
寫人即乞下臨安府差撥貼書二十餘
名候結局日量支犒設別無推恩則於
公家無甚費用而可以興起廢墜垂之
永久使士知實學異時可爲

聖朝制作之助則斯文幸甚取進止

古先君而士有家禮五卷御禮

三卷此學禮十一卷邦國禮四
卷王朝禮五卷今刊于南康
道院其曰經傳通解者凡二
十三卷其蓋先君晚山公之所親
定是為晚山公之書次子具
見於目錄惟書數一篇缺而
未滿而方射禮聘禮之食古

夫禮諸侯相朝禮一篇則
於未脫其蒙也其自集傳佳處
者此書固一舊名也凡十四卷為
王朝禮而下筆篇亦缺條則
先君而草定而未暇刪改也
今皆不敢有所增益其
其蒙也於去祭二禮則嘗以規

莫事次第，屬之何人。黃軫、譚
、魏、次、宜、白、書、成、亦、皆、相、以、行、於
此、度、或、此、書、好、末、具、備、於、念
先君奉歲，即書有志於是
書以立，誰延書，以養心清於
朝乞招，始生徒置局，編次而不
予上，然其甚述，旨意具存，此

三十一
二十九
信

篇之，誰得錄如古，讀者當有
以，其心之，亦存矣。禮缺樂壞，
予省，德年，今幸討論，我見，德
諸，心天不悔之，幸年，德不克，究其
大，全而而就者，以此鳴，呼之矣。其
可為千古之恨也。夫嘉加，於身

一月甲子日，孤在泣血，謹

