

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一一二冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

四庫全書存目叢書·經部一一二

大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 45.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一一二冊目次

經部·禮類

儀禮經傳內編二十三卷外編五卷首一卷

〔清〕姜兆錫撰
北京大學圖書館藏清雍正乾隆間刻九經補註本

.....一

重刊朱子儀禮經傳通解六十九卷目錄一卷（一）

〔清〕梁萬方撰
北京圖書館分館藏清乾隆刻本

.....五三二

儀禮經傳內編二十三卷外

編五卷首一卷

〔清〕姜兆錫撰

北京大學圖書館藏清雍正乾隆間刻

九經補註本

附《四庫全書總目·儀禮經傳

內編二十三卷外編五卷》提

要

儀禮經傳內外編序

鶴溪姜子上均潛心經學討尋聖緒而于三禮尤嚴日者梓其周禮輯義禮記章義二書釐發精蘊卓為世望迺復訂儀禮內外編如干卷而屬余參論其義余惟周禮為本儀禮為末此鄭氏說也唐賈氏則曰周禮為末儀禮為本夫大學之序自修身齊家放之國與天下竊以此指按此一書蓋賈說為長而子朱又嘗曰儀禮禮之根本禮記其枝葉也又曰儀禮為經禮記乃其義說庶寧能儀禮而獨存禮記之科葉經任傳其失甚矣由是觀之前之二書姜子既嚴論定則于此一書更從其朔而申討之者良非得已也從古帝王有改制各無變道實以夏后

儀禮

序

一

寅清傳

殷周之盛不聞沿禮襲樂而所以綱紀倫物者後之聖人雖至精至備其道卒無以易推之百世而下因時制宜不必一一述先王之迹要亦由其迹而神明之則貴本親用未嘗不調劑以得其中况儀禮與周禮皆周公攝政致太平之書雖其委曲繁重之數行于後者蓋寡而制度之源流本末俾窮經之士因文考道又端賴是書之存者哉然自漢唐以來旁搜遠紹如韓退之猶苦儀禮難讀至日為無所用而第以奇辭奧旨著于篇則是書蓋不絕如綫而先聖之大經大法所恃以在人而未墜于地者獨幸于朱子修明禮傳一本儀禮為經分章附疏以通其義庶幾有所折中而惜乎大綱已具其書猶有闕而未成者

豈天不欲永綽緒之傳與亦將有所待與夫子生乎五百餘歲之下考求而歲廢之其于先哲之遺緒蓋切以至方今道化翔洽禮教昌明所為因時制宜以率世而善俗者誠不獨儀文末迹而世有考迫之儒經緯傳本未粲然以仰副

聖朝尊經崇道之心此望道如某者之所拜手而敬書其端也

雍正癸丑七月既望已山王步青序

儀禮

序

二

儀禮經傳內外編目錄序

右今存儀禮經自士冠至少牢凡十四篇內士喪禮少牢禮又各離為二篇凡十六篇并今所採補之經傳如于篇是為儀禮內編而喪服一篇則與所採補之如于篇別為儀禮外編編之分內外何也本儀禮而分之也分編之為本儀禮何也古無周禮儀禮之名按漢書藝文志稱禮古經五十六卷經十七篇是為經而記百三十三篇王史氏二十一篇曲禮后舍九篇明堂陰陽說五篇是為傳皆不名儀禮也又周官六篇為經而周官傳四篇為傳亦不名周禮也永嘉張淳蓋以謂漢初未有儀禮之名疑後世學者見十七篇禮儀遂因以名之由是以推則儀

儀禮

序

三

寅清樓

禮之得名本于升降揖讓動作威儀之所繫而為各故十六篇及凡所補之屬為內編而喪服篇及凡所補之屬乃所以行是儀禮之具而與其發見于升降揖讓動作威儀之間者則有間矣故為外編也蓋嘗論之人自有生以來理與氣俱其所乘于二五之精者謂之氣而所以宰乎其中而為無極之真者謂之理是理也蘊于心而為健順五常之性措于身而為秩敘五品之道播于家國天下而為紀綱法度一切百為萬化之教是理固無精麤內外之間而先儒以謂體用一原顯微無間者此也溯自周文公本至德翊大化其見于書闡性命者莫深于易象正道行者莫切于儀禮廣教化者莫備于周官三書天德純王

道薄言體而用其言用而體存凡中庸之性命道教大學之綱領條目皆源流于此而秦漢以後聖學失傳性其所性而淪虛寂道其所道而涉作用教其所教而趨法術先聖之全體大用或幾熄矣雖有宋真儒輩出通和推發然今考五經四子訖易通易傳本義諸書備顯于宋而三禮之學其粗者踏駁而不純其精者闕畧而未備棄朱子與其徒勉齋賈通為儀禮經傳而絀釋遺訓其成猶有待于方來况其他率為義疏者乎恭遇盛朝

聖明繼作申命侍從大臣率海內賢駿之儒闡道右文翼經明傳凡所以建中和之極而振道法之紀者固赫乎震古而燦今矣而

儀禮

序

四

錫 叨沐禮官涵濡之澤垂數千載于十三經中尤研三禮已將周禮禮記諸書就正有道而茲編實奉朱子遺訓以其所編家鄉邦國王朝之禮用勉齋喪祭三禮之例以通之不棄其迹而師其意雖極知僭踰無所逃罪而區區稟先儒以述先聖之意或于

昭代教化翔洽道法昌明之會不致背違云爾

雍正乙卯孟夏朔 丹陽姜兆錫序

儀禮序論六則 前三則通解原文 後三則今補入

陰陽二十三篇王史氏二十一一篇曲臺后舍九篇明堂陰陽說五

篇周官六篇周官傳四篇 此通解首即藝文志之文以約禮之經傳之名也禮古經五十六卷見後文上

七篇本注云后氏藏氏之禮即今存儀禮也十七篇作七上臨江劉敞云當作十七詳其篇數則然通解以劉說正之永嘉張淳云

漢初未有儀禮之名安後漢學見十七篇中有儀有禮遂合而名之也百三十一篇蓋七十子後學所記三十三篇古明堂之遺

事也二十一一篇亦七十子後學所記之九篇如淳云行禮射于曲臺后舍為記故各曰曲臺記也五篇未詳蓋解說三十三篇中之

文六篇王莽時劉歆置博士習之師古云即今周禮五篇亡其冬官以考工記見之也其傳四篇亦未詳

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

儀禮 序論 卷首 寅清樓

此以下又引劉歆之言以及周之衰諸侯將踰法度惡其言已皆明之而此首原其始作也及周之衰諸侯將踰法度惡其言已皆

滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞此傷禮之廢而下乃漢興

魯高堂生得士禮十七篇記孝宣世后舍最明戴德戴聖慶普皆

其弟子三家立于學官 上禮十七篇即舊禮古經者也禮古經者出于魯淹中

及孔氏與十七篇文相似多三十九篇 淹中蘇林謂里名也及孔

敞云禮古經孔氏安國所得壁中書也當為上句通解從之與舊

作學劉敞云學當作與五十六卷除十七正多二十九通解云上

文經七十篇本注后氏藏氏之禮今考高堂生傳士禮十七篇后

舍二篇皆其所傳弟子則彼所注后藏之禮即傳此高堂生之所

傳而今號儀禮者也况劉氏所考于古經增多篇數適合而上文

經曰又別無高堂生十七篇之禮其證甚明賈公彥疏亦言古文

十七篇與高堂生所傳相似是唐初時漢志及明堂陰陽王史氏

致于天子之說翁師古讀作愈猶勝也通解云諸記自一百三十記之如二戴記孔子家語等書特不可考其自耳又按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居其大半疑今儀禮非高堂生之書但為數傳同耳此則不深考于劉說所訂之說又不察其所謂士禮者特舉首篇以名之其餘等云推而致于天子者蓋專指冠昏喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶

賈公彥疏曰戴德戴聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三百茲以下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司徹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服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

儀禮 序論 卷首

夕士虞特牲少牢有司為次皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之也此疏家釋鄭氏所以從劉向而不從二戴之意也然愚按大戴篇目之序蓋以冠昏喪祭為次而通及于飲射聘覲也其以喪服居後者上各篇皆言禮儀之節而此篇乃因禮儀而及其喪服之制以見凡行喪禮之儀所相依以為用者故後之與由是以推劉向篇目之次固勝于小戴而其視大戴則有不及者鄭氏蓋未免失所從違也故今以大小戴與向別錄互參其得失而發其義如此

石林葉氏曰經禮一而曲禮十經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸言禮儀三百威儀三千也先王之時皆有書與法藏于有司官掌之士習之謂之執禮周官大史掌邦之六典禮居一焉大器祀與群執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常大會同朝覲以書協禮事將幣之日執書以詔王小史大祭祀讀禮法凡此或

請以喻衆或執以行事至周襄皆亡惟孔子獨能知之故子所雅言亦謂之執禮今禮記首載曲禮此非其書與法之正也漢儒雜錄其所聞而纂之故言曲禮曰以表之爾

朱子曰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綴竟無全書其頗有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知特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科庶寧以來安石變亂舊制獨存禮記之科棄經任傳博士諸生不過虛文以供應舉其間亦有因儀法度數之實而立文者成幽真莫知其原一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之為教則又絕無師授莫有知

儀禮 序論 卷首

其說者而不知其為闕矣又曰禮器經禮三百曲禮三千而中庸以經禮為禮儀曲禮為威儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮其中書儀三千以其有委曲威儀故有二名獨臣瓚曰周禮三百特官各耳經禮為冠昏吉凶之類蓋以儀禮為經禮也近世括蒼葉夏得曰經禮制之凡也曲禮文之目也先王之世皆有書大史小史執讀而鄉大夫教萬民與保氏教國子者亦此也愚意禮籍一各禮器為勝其諸儒之說臣瓚與葉氏為長蓋周禮乃制治立法設官分職之書其于天下事無不該括禮典固在其中而非專為禮設也其中或以一官兼掌衆禮或以數官通行一事亦難計其官數

以充禮篇之數至于儀禮則其冠昏喪祭燕射朝聘自為經禮大綱亦不容專以曲禮各之也但曲禮未見今何書為近而三千之數又將何以充耶又嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見于他書者猶有投壺奔喪遷廟費廟中霤等篇其不可考者又有古經增多三十餘篇而陰陽明堂王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂故事多至五十餘篇倘或猶有逸在其間者大率且以春官五禮之目約之則其初固當有三百餘篇無疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法及其制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等其篇之全數雖不可知然條而析之應亦不下三千

儀禮 序論

卷首

四

餘條矣若或者謂以經禮為常禮曲禮為變禮則如冠禮之不醴而醴用酒殺牲而為折俎若孤子冠母不在之類固皆禮之變在經禮中而如坐如尸立如齋無放飯無流歎之類在曲禮之中者初不得謂之變禮其說誤也

愚按朱子論定則知鄭玄等以周官為經禮之非而學者當從臣瓚與葉氏以儀禮為經禮無疑矣抑因是推之三千之數若以篇數求之恐其數或無以充或者以為經禮是禮之大條件曲禮是其中之小條件曲禮與經禮並足謂然兩項曲禮即在經禮之中其分二名只是一綱一目猶大學所謂二綱領八條目也但不得專以變禮當之耳且如儀禮今存十七篇是經禮其中之數儀禮每篇自為一篇而曲禮亦在其中也按其說與朱子所謂曲禮篇之全數雖不可知然皆禮之微文小節條而析之應亦不下三千餘條者亦異詞姑識其說而存之

儀禮經傳內外編參義凡例九則

儀禮經傳內外編參義凡例九則

儀禮經傳子朱子與其弟子勉齋相繼編次而今為參義何也連勉齋以通朱子也朱子前後編鄉學邦國及王朝禮凡三十七卷庚子所編命勉齋續成其書凡喪祭禮二十九卷儀禮參義然其門人楊復序猶以遺稿圖式先生尚有未及訂之遺恨也故參訂正遵黃以遵朱也

遵黃以遵朱則于其書復有分合而增損者何也勉齋始創二禮相就以前于師師喜謂曰君所分喪祭禮規模良善他日取吾家鄉學邦國王朝禮悉用此更定可也師弟子弟有可從者且喜而從則勉齋先生于後學其舍已從人之量亦一也

分合之義序已言之其有所損益何也勉齋所引經若傳皆皆獨其引大傳荀子白虎通及禮記之篇有未訂者今汰十之七八理稱不足故也所補遺禮數篇皆其外凡逸禮有應補者今更採補約數十篇于義例相足故也故損益之也

抑亦有未盡者載記因儀禮義疏也擬將四十九篇中凡其言儀章義已持成書以是類俟異時謀增以合之此則區區之志爾用俾儀禮而恐不克告無虞于先儒者也

凡此皆參經傳通解也其參注疏者又有二焉一參在注疏中一參在注疏後

儀禮 凡例

卷首

五

參在注疏後謹旁門亦以意先哲也

參在注疏中何也注疏文繁無者或頗有增損又文不順者或稍為易置然皆注疏意也仍以注疏標之故曰參在注疏中也

參在注疏後何也注以注經也疏以疏注即疏經也或注經疏經而失乎經與附而失經不如辯而存經先儒可作必與存經也故以愚按標之此則參在注疏後者也

總其為參者凡分四類曰禮曰記曰義曰考證者經之正也記者傳之輔也義者理之解也考者事之實也篇備四類或有未備因存亡為衍補也

至參補之經亦分四類有逸見他經而體例當升為經者曰採補雖見他經而體例不合者曰參補旁見書傳而體有未合者曰姑補散之書傳而合為篇者曰彙補勉齋先生補經也故而愚以四類通之故參之也實以參乎黃而非肯乎黃即非肯乎朱故曰遵黃即以遵朱也

後學姜兆錫謹識

儀禮附論五則

凡讀儀禮莫作一朝綿蕞看了學者誠想未有此禮時此心如何行此禮時又如何見這意思方得

儀禮二百二十不單是道問學正是德性所流露處大德是敦那化的小德從這大處流出來先儒所發體用一原四字以此故曰

合外內之道
樂記說天高地下萬物散殊而禮制行矣禮便是自然有這道理
加減一毫不得古之世也還係臻臻後來聖人繼作逐漸發明出
來然猶多闕畧故三代時猶稱尚忠尚質到得周公監觀損益詳
盡曲至故孔子曰郁乎文哉吾從周此自是恰好了到得宋流
却又太過故孔子又曰文質彬彬然後君子又曰吾從先進學
者須是損過就中至于成德方得動容周旋中禮記禮者大學中
禮樂只是序而和其本原却是仁敬處發來周室盛時自朝廷
達于閭巷凡所行吉凶賓客嘉五禮蓋溢周禮謂之大和之世到
得後來虛偽漸起其本節亡了故孔子曰禮云樂云玉帛云乎哉
禮哉云乎哉又曰人而不仁如禮何如樂何春秋至戰國亂道無
等無可窮詰秦就強暴祖龍却又怕學士家將禮法束縛他以故
燔書遂白此起

禮者有三變自上古到周公時極盛其後却壞了此一典廢猶
言人行禮者言之其後孔子修明禮樂又一盛到春秋書却大壞此
一典廢平典猶亦都亡其後漢興儀禮得高堂生并其五傳弟子
至大小戴遂集為記周禮至河間獻王亦顯其後義解繁多後鄭
注三禮疏有功然漸祖漢緯之學聖賢論多力爭之宋世最右文
道荆公秉柱任傳三禮附科多異中間更數廢興雖存亦與無

經相似以是朱子與其弟麗修典籍民非得已
家君參輯儀禮重等受命校書之次晨夕竊聞緒論今約錄五
條于右用見先儒所以發明先聖之隱志而後君所以附參者
固不待述云男杖謹錄

卷首

太

儀禮經傳內編目錄

卷第一

嘉禮一

冠昏之禮一之二

士冠禮
諸侯世子冠禮
王世子冠禮
凡冠適喪禮

大夫冠禮
諸侯冠禮
王冠禮
凡女笄禮

卷第二

士昏禮
諸侯世子昏禮
王世子昏禮
凡昏適喪禮

大夫昏禮
諸侯昏禮
王昏禮
凡侯王下嫁禮

卷第三

目錄

卷首

凡出妻禮
家人禮
凡胎教禮
凡立儲禮

娶室禮
凡進御禮
凡生子禮
凡世子禮

卷第四

飲食之禮一之二

士族飲禮
諸侯族飲禮
侯國族飲酒禮
侯國黨飲酒禮
侯國州飲酒禮
侯國鄉飲酒禮

大夫族飲禮
王族飲禮
王國族飲酒禮
王國黨飲酒禮
王國州飲酒禮
王國鄉飲酒禮

卷第五

士族食禮
諸侯族食禮
大夫相食禮
王大夫食侯國聘大夫禮

大夫族食禮
王族食禮
大夫食聘大夫禮
諸侯食大夫禮

諸侯食聘大夫禮
諸侯相食禮
王食大夫禮
王食牧伯禮
諸侯膳食禮
外侯王賜食大夫禮

諸侯食王聘大夫禮
王食聘大夫禮
王食諸侯禮
王食國賓禮
王膳食禮

卷第六

饗燕之禮一之三

大夫相饗禮
王大夫饗侯國聘大夫禮
諸侯相饗聘大夫禮
諸侯相饗禮
王饗大夫禮
王饗牧伯禮
侯國饗士庶子禮
侯國饗耆老孤子禮
侯國饗工禮
大夫相燕禮

大夫饗聘大夫禮
諸侯饗聘大夫禮
諸侯饗王聘大夫禮
王饗聘大夫禮
王饗諸侯禮
王饗國賓禮
王饗士庶子禮
王饗耆老孤子禮
王饗工禮
大夫燕聘大夫禮

儀禮

目錄

卷首

王大夫燕侯國聘大夫禮
諸侯燕大夫禮
諸侯燕王聘大夫禮
王燕聘大夫禮
王燕諸侯禮
王燕國賓禮

卷第七

賓射之禮一之四

士故舊朋友射禮
諸侯故舊朋友射禮
侯國州射禮
侯國鄉射禮
侯國學射禮

大夫故舊朋友射禮
王故舊朋友射禮
王國州射禮
王國鄉射禮
王國學射禮

卷第八

侯國澤射禮
王國澤射禮

侯國射宮大射禮
王國射宮大射禮

卷第九

脤膾之禮一之五

士大夫相致非禮
士大夫攝祭致福禮
諸侯相致脤膾禮
王致脤膾于大夫禮
賀慶之禮一之六
士大夫相賀慶禮
諸侯賀慶于大夫禮
諸侯賀慶于王禮
王賀慶于諸侯禮

士大夫祭致脤膾禮
諸侯致脤膾于大夫禮
諸侯致脤膾于王禮
王致脤膾于諸侯禮
士大夫賀慶于王禮
諸侯相賀慶禮
王賀慶于大夫禮

儀禮

目錄

卷首

大封之禮一之二
建王都禮
建家邑禮
大均之禮二之二
王國均賦禮

建侯邦禮
侯國均賦禮

大田之禮一之三

里社田禮
國社田禮
侯國特田禮
諸侯田禮
王國師田禮

置社田禮
大社田禮
侯國師田禮
王國特田禮
王國師田禮

大役之禮一之四

采邑工役禮
王都工役禮

侯邦工役禮

明堂祀上帝禮

園丘祭天禮

祭地示禮五之三

士歲祭五祀禮

大夫歲祭五祀禮

諸侯歲祭五祀禮

王歲祭五祀禮

鄉大雩禮

國雩禮

冬雩禮

凡侯甸男采禮

侯國蜡禮

王國大蜡禮

家邑方祀之屬禮

諸侯方祀之屬禮

王祭四方之屬禮

諸侯祭山林川澤禮

王祭山林川澤禮

特祭五穀禮

州里祭社稷禮

家邑祭社稷禮

諸侯祭社稷禮

王祭社稷禮

王方澤祭地禮

凡祭遺喪凡變禮

總凡享祀祭遺喪變禮

功祭遺喪禮

為尸遺喪禮

功祭遺喪禮

因事之祭五之四

諸侯受命祭禮

士大夫受命祭禮

王立君祭禮

王即位祭禮

王建都祭禮

諸侯封國祭禮

諸侯朝見會同祭禮

卿大夫問聘祭禮

盟誓祈禮

王巡狩會同祭禮

諸侯朝見會同祭禮

田獵祭禮

日食祭禮

征伐祭禮

大故祭禮

凡國故祭禮

山崩禮

星變禮

凡天地變異祭禮

川竭禮

水災禮

旱災禮

凡天地災傷祭禮

火災禮

疾病禮

災異祭禮

凡事物變異祭禮

喪葬祭禮

鄉射祭禮

凡享祀祭禮

鄉射祭禮

大射祭禮

鄉射祭禮

類祭之事五之五

鄉射祭禮

士饗宗廟禮

大夫饗宗廟禮

諸侯饗宗廟禮

王饗宗廟禮

凡饗五祀禮

凡饗內外壇墠禮

凡饗庫廩禮

凡饗器物禮

凡饗除糞浴禮

凡饗器物禮

因祭之事五之六

大夫遷廟禮

士遷廟禮

王遷廟禮

諸侯遷廟禮

諸侯耕藉禮

凡遷壇墠禮

諸侯夫人躬桑禮

王耕藉禮

諸侯養牲禮

王后躬桑禮

諸侯養牲禮

王養牲禮

諸侯養牲禮

五禮後附

諸侯養牲禮

應氏入小學禮

國子入小學禮

國子孫氏俊入大學禮

弟子職禮

儀禮經傳外編目錄

世子豫教禮

儀禮經傳外編目錄

王元年即位禮

本經一篇

王元年即位禮

喪服上

王元年即位禮

卷第二

王元年即位禮

喪服下

王元年即位禮

補經一篇

王元年即位禮

喪服補

王元年即位禮

卷第三

王元年即位禮

採經四篇

五服降正義衰冠及受服衰冠升數綱領考
五服降正義衰冠及受服衰冠升數綱領考
始死變服圖考
小斂後變服圖考
殯後男子成服圖考
殯後婦人成服圖考
婦人卒哭受服圖考
婦人小祥受服圖考
五服遺喪易服圖考

左附五禮

分台圖考

圖考

合卷設饌圖
燕禮席位圖
燕射之屬樂章圖考
燕射之屬樂章圖考
燕射之屬樂章圖考
燕射之屬樂章圖考

圖考二

儀禮目錄

卷首

十

兵農合一圖

鄉官軍將合一圖

圖考三

凡賓主升堂考
凡賓主升堂考
凡賓主升堂考
凡賓主升堂考

凡堂上賓主授受考

卷第四

圖考四

本宗五服圖
為人後者為其本宗服圖
本宗為女子適人者服圖
已為母黨服圖
已為妻黨服及妻黨為已服圖
姑姊妹女子之子及內外兄弟報服圖
王侯正統服圖
大夫旁期服圖
臣從君服圖
妾為君黨服圖
婦人夫黨五服圖
女子于適人者為本宗服圖
丈夫婦人為宗子服圖
母黨為已服圖
諸侯旁期服圖
君為臣服圖
公卿大夫士為妾服圖

卷第五

儀禮目錄

卷首

士

圖考五

郊禘祖宗異同考
郊禘禮次考

禘祫異同考

圖考六

凡教法異同考一
凡教法異同考二

凡教法異同考二

圖考七

凡下滋陳賁命作考
凡設尊考
凡陳爵考
凡品物器用之數考
凡筆日贊命考
凡設洗考
凡問組之實考

儀禮經傳內編卷一

姜兆錫註疏參義

綱周禮大宗伯之職掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保

邦國按下文宗伯總掌五禮而首止言天神地示人鬼之禮者禮以祭為大衆市而言也

以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴事日月

星辰以燔燎祀司中司命飆師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽

以狸沈祭山林川澤以禴辜祭四方百物以肆獻裸享先王以

饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以

烝冬享先王諸禮多以綱統曰吉禮之類十有二第皆舉其目也其綱蓋天神地示人鬼三者約之而餘以類推

與賓禮

以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀

禍哉以禴禮哀國敗以恤禮哀寇亂凶禮之類凡五蓋舉綱以統目也

以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見

曰會殷見曰同時聘曰問殷覲曰視賓禮之類亦猶吉禮舉其目也其綱蓋朝聘二者約

之而餘亦

以類推與

以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮

簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也軍禮之類凡五亦舉綱統之也

以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男

女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以服

膳之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國嘉禮之類凡六亦舉綱統之也

宗伯掌王禮餘禮皆言事邦國親邦國之屬嘉禮獨言親萬民

者對天而言雖王亦民也對王而言凡宗族兄弟男女故舊朋

儀禮綱領

卷一

寅清樓

友賓客皆民也此所以

王禮不嫌言親萬民與

此大宗伯所掌吉禮實軍嘉五者之禮而儀禮蓋即五禮傳文

之儀也通校五禮之類祇三十有六則先聖所云禮儀三百威

儀三千者何也按吉禮十有二類實禮八類皆第約其目而南

禮軍禮各五類實禮六類又止總其綱則其目之約於綱而南

析於目者數目博矣况大宗伯所掌王禮為王而推而放之凡

自諸侯而達於大夫士者又數之不勝數乎此其所為以三百

包三王而優優大哉至是也然則今存者止十餘篇又何亡之

甚也此秦實亡之而不惟秦亡之也秦漢書典籍同多漸滅然

孔壁既出今詩書易象春秋迄於四子雖間有殘脫猶完書

即周禮今猶有五官也若儀禮之尤闕則有以矣考周禮除闕

於邦國都家鄉邑而已其一切法象皆不布而懸觀也凡言和

布者謂取其故典與時損益調和而布之也獨禮文謂之掌故

則不待歲為調和矣且其文委曲繁重懸之既莫顯觀之又莫

究故凡王朝將行大禮亦惟太史以書協禮事及臨事各執書

以相之則其達於大夫士以下者亦概可知耳彼其書既不

存諸篇而其王朝大禮所藏之故府者多不存也今謹校定所

存并參經傳正續通解頗補其闕

而分爲內外篇如左學者詳之

嘉禮一 嘉禮居一者對軍若賓若南若吉之次而言也周禮以吉

錄之屬以嘉軍賓吉爲次而嘉禮又以冠昏爲首蓋周禮宗

伯專掌王禮以禮制之重輕爲次儀禮自王下達乃以人道之始

終爲次也嘉禮視諸禮獨詳今逸存者才

七篇諸所參補並詳各篇條四禮放此

冠昏之禮一 此即周禮所謂以昏冠之禮親成男女也周

義已見上餘編

士冠禮筮於席門筮曰廟宇○筮者以成人之禮成于孫也○注曰
廟謂廟廟也不于堂而于廟者嫌著之靈由廟神也疏曰○云筮
月者夏小正云二月綏多士女冠于取妻時也謂廟爲爾廟者昏
禮記凡行事受諸爾廟是也凡儀禮單言廟者皆是爾若非爾則
以廟名別之聘禮云卿受于祖廟又云不悞先君之祧是舉祖若
祧別之也士冠于爾廟者天子諸侯冠在始祖之廟翼九年季武
子冠以先君之祧處之則與聘禮先君之祧同也筮不于堂者據
經冠在堂上此筮在門外也按易繫辭云定天下之吉凶成天下
之亹亹者莫善于蓍龜又郭璞云上有陰叢蒼下有千齡蔡凡虫
之智莫善于龜凡草之靈莫善于蓍是知蓍自有神不假廟神也

三

千門東西面有司如主人服卽位于西方東面北上朝音潮後朝服按此釋音
畢○主人謂將冠者之父若兄玄冠卽記云委貌也朝服不言色
者衣與冠同色也皮弁服爲朝服又云玄冠朝服者天子與其臣
皮弁服以日視朝諸侯與其臣玄冠朝服以日視朝也筮必朝服
者尊者龜之道也緇帶黑綈帶也玉藻士帶博二寸之屬是也蔽
膝曰鞞素鞞白韋鞞也玉藻韋長三尺上廣一尺下廣二尺之屬
是也冠服卽位者以待事也有司卽下文科者爲筮人之屬也疏
口父在父爲主父不在兄爲主父若兄皆無則諸父諸兄亦攝主
也下云若孤子則父兄戒卽謂諸父諸兄也注云衣與冠同特色
禮之通例如皮弁服白弁卽亦白衣玄端服卽亦玄衣冠及郊特牲
蜡服黃衣黃冠之類是也裳與鞞亦同色如下文爵弁服纁裳韎
韍皮弁服素積素鞞之類鄭不言者經文通例亦可推也衣冠同
色經多不備言其衣冠色異經卽別言之下文爵弁服純衣是也
廟中正冠時主人服玄端爵鞞而纁於廟門時乃服朝服又士宗
入廟常服玄端而筮在廟門乃服朝服而不服玄端故朝尊筮龜
之道若特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服者
彼爲祭著龜不尊于先祖故服同此爲冠筮龜尊于子孫故服異
也

筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中闌西闕外西面筮謂所筮

爲神求吉變也愚按士喪禮命筮特牲羊贊命筮人許諾右還卽少牢主人命筮並有命詞此不言亦文不具也
席坐西面封者在左而右還北行就席于門中也按三正記大夫箸長五尺故立筮士箸長三尺故卒筮書封執以示主人主人受坐筮封者有司主畫地識爻者也
厭反之注曰卒已也書封者筮人以方版寫所畫之卦也反還也疏曰注謂書封爲筮人者以下文筮人東面旅簪則此書封是筮人也特牲卒筮寫封筮者執以示主人彼祭事舒故封者畫封寫封而筮者以士喪禮無寫封文彼喪事遽故封者自畫且自以示主人此冠禮封者畫封而筮者自寫自以示又異于喪祭故也受厭反之者主人尊先受視以知卦體既視乃反還與筮人使簪吉凶也愚按經文卒筮通筮人揲著封者畫封而言書封則封者既畫乃寫所畫之卦于木而執示主人初非封者畫封而筮人寫以示主人如注疏之說也蓋此卒筮書封猶特牲卒筮寫封其爲封者既畫而寫執其明但一特封則別用筮者執以示主人此則畫封與書寫與執示皆封者一人故此絕不言筮人而至反之之後乃特言筮人也疏附注而不審其義故其論喪祭似是而論冠則非學者各以經筮人還東面旅簪卒進告吉還反也旅古文上上下下參之自見