儀禮注疏

卷一　卷二
卷三　卷四

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮出殘闕之餘漢代所傳凡有三本一曰戴德本以冠禮第一昏禮第二相見第三士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七一曰戴聖本亦以冠禮第一昏禮第二相見第三其下則鄉飲第四鄉射第五燕禮第六大射第七士虞第八喪服第九特牲第十少牢第十一有司徹第十二士喪第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七一曰劉向別錄本即鄭氏所注賈公彥疏謂別錄尊卑吉凶次第倫序故鄭用之二戴尊卑吉凶雜亂故鄭不從之也其經文亦有二本高堂生所傳者謂之今文魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書之謂之古文元注參用二本其從今文而不從古文者則今文大書古文附注士冠禮闌西闕外句注古文闌爲槊闕爲蹙是也從古文而不從今文者則古文大書今文附注士冠禮醴辭孝友時格句注今文格爲嘏是也其書自元以前絕無注本元後有王肅注十七卷見於隋志然賈公彥序稱周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已則唐初肅書已佚也爲之義疏者有沈重見於北史又有無名氏二家見於隋志然皆不傳故賈公彥僅據齊黃慶隋李孟悊二家之疏定爲今本其書自明以來刻本舛譌殊甚顧炎武日知錄曰萬歷北監本十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也一節十四字賴有長安石經據以補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中翿旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢賓出七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒觶拜長者答拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簞興七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣云云蓋由儀禮文古義奧傳習者少注釋者亦代不數人寫刻有譌猝不能校故紕漏至於如是也今參考諸本一一釐正著於錄焉

光緒丁亥閏
夏點石齋遵
阮本重校印

儀禮最爲難讀昔顧炎武以唐石刻九經校明監本惟儀禮譌脫尤甚經文且然況注疏乎賈疏文筆冗蔓詞意鬱轖不若孔氏五經正義之條暢傳寫者不得其意脫文誤句往往有之宋世注疏各爲一書疏自咸平校勘之後更無別本誤謬相沿迄今已無從一一釐正宋子作通解於疏之文義未安者多爲删潤在朱子自成一家之書未爲不可而明之刻注疏者一切惟通解之從遂盡失賈氏之舊臣於儀禮注疏舊有校本奉

旨充石經校勘官曾校經文上石今合諸本屬德清貢生徐養原詳列異同臣復定其是非大約經注則以唐石經及宋嚴州單注本爲主疏則以宋單行本爲主參以釋文識誤諸書於以正明刻之譌雖未克盡得鄭賈面目亦庶還唐宋之舊觀鄭注釋古今文最爲詳覈語助多寡靡不悉紀今校是經盡詳毋略用鄭氏家法也臣阮元恭記

引據各本目錄

唐石經明王堯惠補刻案此刻自五季以來名儒俱不窺之不特張溉李如圭諸人生於南宋固不及見卽敖繼公當元一統之時亦未嘗過而問焉至國朝顧炎武張爾岐始取以校監本多所是正

宋嚴州單注本宋本之最佳者張溉所據卽此本也元和顧廣圻用鍾本校其異者書於簡端今據以採入

翻刻宋單注本明徐姓翻刻於嘉靖時祖嚴本而稍異記中凡與嚴州本及鍾人傑本合者則偶徐本

明鍾人傑單注本全同徐本其偶異者是失於讎校耳

明永懷堂單注本全與閩刻注疏本同

宋單疏本此北宋時咸平景德間所校刻雕印者也注疏合刻起于南北宋之間惟儀禮又在後朱子自述通解云前賢嘗苦儀禮難讀以經不分章記不隨經而注疏各爲一書故讀者不能遽曉今訂此本盡去諸樂是朱子時注疏各爲一書也馬廷鸞曰余從敗篋中得景德中官本儀禮疏四帙正經注語皆標起止而疏文列其下家有監本儀禮經注因取而附益之是馬氏時注疏猶各爲一書也此本與馬氏所見正同又按宋人各經皆以經注分附於疏其分卷依疏之卷數如禮記注疏七十卷是也惟儀禮以疏分附經注其分卷依經注之卷數如舊唐書經籍志新唐書藝文志皆云儀禮疏五十卷而注疏本則分爲十七卷賈公彥五十卷之本今之學者每恨不可得見近年吳中黃丕烈家有其書每葉三十行每行二十七字末葉列宋時諸臣官銜今訂從賈疏分五十卷按正義以此本爲據

李元陽注疏本刻于閩中故稱閩本每半葉九行每行二十一字監本毛本俱仿此

國子監注疏本明神宗時北京國子監刊

汲古閣注疏本

國朝重修國子監注疏本

經典釋文 內儀禮一卷

儀禮識誤 聚珍板本宋乾道八年曾逮命張淳按刊儀禮因爲識誤三卷今刊本未見惟識誤存焉其書專宗釋文意在復古然所辨或乖傳偏旁形體則六朝時俗書最多既不足據且無關諸句之異同也至其精審之處自不可沒以最本爲據參以監本及汴京中箱本校細字本又有湖北書局本監本初刊于廣順復校于顯德而宋因之

儀禮集釋 聚珍板本李如圭著全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近世技儀禮者奉此爲準則然於其佳處不能盡依而移易刪

儀禮經傳通解 全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近世技儀禮者奉此爲準則然於其佳處不能盡依而移易刪潤之處則多據之是取其糟粕而遺其精華也又引溫本及成都石經至喪祭二禮門人黃榦續成

抄本儀禮要義 魏了翁著專錄賈疏多與單疏本合有刪節而絕無改竄遠勝通解間錄經注雖不盡與嚴本合終勝今本亦引溫本異同

儀禮圖 通志堂本與通解略同注內彖今古文俱刪去

儀禮集說 通志堂本敖繼公著所載鄭注多移易點竄不足盡憑

浦鏜十三經正字內儀禮二卷 據重修監本校其誤字

儀禮詳校 盧文弨著多採諸家之說記中所佩金日追正譌即本諸此

九經誤字 顧炎武著以唐石經正明監本又金石文字記載石經誤字

儀禮誤字 張爾岐著

石經考文提要

附記單疏本缺葉

士冠禮 自五十六葉前第三行左上諸侯起至五十七葉後第四行左下不爲止

士昏禮 自三十六葉後第一行右下若舅起至三十九葉後第二行右下尚書止

士相見禮 自十葉前第八行左上此釋起至十二葉前第五行右上見至止

鄉飲酒禮 自四十五葉後第五行左上俎香起至四十七葉後第九行右上祭于止

特牲饋食禮自廿八葉後第四行左上其薦起至三十葉後第三行左上拜主止又自五十二葉後第五行左上慈加起至五十七葉前第五行左上謹祭止

少牢饋食禮自十八葉前第一行右下者鄉起至後第九行左下知也止又自廿七葉前第二行右下無皆起至廿九葉前第二行左下釋左止

凡記中通用及俗譌字放九經字樣例彙錄左方

鏄或作鏞誤作鏞 筭通作算 干通作於唐石經于字一千四百四十三於字一百四十二 已與以誤作過 矇誤作朦 鍾誤作鐘 注註非 絜作潔俗 雖或作惟或 大即太字 孰與熟通 壺誤作壺 莅或作涖與視同凡作眡少一筆 蒸或作烝與烝通 亨與烹通 齊與齋通 彊或作強 扑誤作朴 解與懈通 殺或作煞 肴 餚或作肴 它或作他 鉶或作鉶 路俗 鮭與鯄通 鱉與鼈 濃周禮法字非 荅答 昏或作昏 取與娶通 竟與境通 趨或作趨 茭俗 挍或作校 亦誤从手 几足之道與導 鄉與嚮通又 談與脫 辟與避 申與伸通 傍通作旁 共與恭通又與供通 麤或作粗 要與腰通 馮與憑 賴或作賴 荐或作薦 筴或作策 御與禦通 玩或作翫 苞或作包 軾或作式 從與縱通 炤或作照 饗或作享 夾或作俠 鬲或作鬲 匝即帀字 掌誤作掌 并或作併 胳或作胳 闇或作暗 麤或作麤 腴誤作腹 圜或作圓 讌或作讌非 儗或作擬 鼈或作鼈非 歡或作懽 毋誤作母 敕誤作勑 埽或作掃俗 著看非 隔通作隔 登段玉裁曰古祇作登凡作登者宋元俗字 脩通作修 膊誤作膊 弦絃非 齋或作齋 壁或誤作璧 粱誤作粱 箱通作廂非 已通作已 坫誤作坫 藉通作藉 然燃非 髻誤作髻 禪誤作禪 櫛通作櫛 槀通作藁 菹誤作菹 七通作七 干通作于 日曰古人書此二字無甚分別說詳疏序隋曰頌備句下謂爲二字刻本亦多互誤 廿卅上二十也下三十也唯唐石經如此

儀禮疏序○竊聞道本沖虛非言無以表其旨言有微妙非釋無能悟其理是知聖人言曲事資注釋而成至於周禮漢禮發端是一理有終始分為二部並是周公攝政太平之書周禮為末儀禮為本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其篇章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟悊者隋日碩儒慶則舉大略小經注稍周密似入室近觀而遠不察二家之蹤互有脩煩慶則為注疏尚李孟悊則為注疏之士猶登山遠望而近不知悲則舉大略小經注稍周密似入室近觀而遠不察二家之蹤互有脩煩慶則為注疏尚李孟悊則為注疏之士

冠三加有緇布冠皮弁爵弁委貌冠玄冠朝服則於諸侯天子之士朝服皮弁爵弁皆委貌冠玄冠朝服皆玄冠朝服

士冠禮第一

冠者冠禮賓禮也冠者成人之道故冠禮為之主賓禮為之輔賓禮之中有冠者之位焉故冠者為賓主之位焉冠者為賓主之位焉冠者為賓主之位焉

冠者冠禮賓禮也冠者成人之道故冠禮為之主賓禮為之輔賓禮之中有冠者之位焉故冠者為賓主之位焉冠者為賓主之位焉

士冠禮第一○鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下晉禮及士相見皆據身自晉自相見又有冠禮之末造亦據諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四士為卿大夫自加冠也卿大夫自加冠也卿大夫自加冠也

衣之類是也繩直云朝服者此服朝服是尊者之服也若然下文云有司如主人服即位于西方東面北上注云朝服皮弁服純衣是也云朝服者尊者之服也云是以下言冠同可知也若然冠

士冠禮第一

士冠禮于廟門

筮者之人同小筮與其別天名從故下者配禮不意故也然周禮言周禮言廟不言儀禮言周兼有異代之法故禮覆不同

夏殷或不言周又周禮言是周禮言周公禮器云殷禮曲禮云三千鄭注云是殷禮曲禮中事禮也謂今一故此周禮已言周儀禮言是周禮言周公禮云商祝是兼

故有二名記曲禮鄭氏注

行事有始有終曲禮云

賤者取傳之意爲不同若鄭氏注

先以士冠爲先大夫冠禮諸侯冠禮天子冠又殺之法其義可知略陳儀禮元

本至於禮之大義備於記疏

士冠禮第一

士冠禮于廟門

筮者之人成舊問于子孫也吉凶於易也筮者之人成於易也筮者之人成於廟行之於廟者所以尊事重事而不敢專也冠重事所以重禮也冠義云冠者重冠而已冠者成人之道也故行冠禮必於廟占吉凶者因以成人之吉凶禮

故首文也○注筮者至廟○釋曰鄭知筮者成於廟門中闑西閾之外者以禮云闑謂之梱梱門限即是門限是門中闑西閾之外故特牲禮云主人入即席位於門外西面此不言門外者闑於易外者可參云

有神焉以六爻之數而生成筮之直能出其兆之占卦無靈者有神焉以者易各繫有所筮若能出其卦生之數成數天之異神筮能問於鬼神者實不問於鬼神故不問於鬼神故不問於鬼神故

卦體得成更以方版畫體示主人之事也○注卒已至之卦○釋曰云書卦者筮是筮人之事也書卦者下執以示主人遵東面旅卦者謂此書卦是筮人之事也書卦者寫卦者故鄭注云卦者畫卦者寫卦者自畫之示者主彼寫人以祭禮喪禮遷于事故卦者自畫卦者寫卦者自畫之示主人經無寫卦之文是

多爲拆錢聖人之作易折也錢將則八順也策少牢人之禮云易門入側畫之戚堂前易注之之蓍三以順性命天地人之理云是卦者立在左坐內六之道卦曰以木陽知古者與故是盡立古地地者之畫卦在文道卦曰以柔木與故故云門外法故云與也知西南說立易曰六畫而成仁成卦者與卦義者三才文而兩云之昔故者

闡西闔外西面

曲禮文漢書外言言曰不人人高於闔堂闔生爲門閥閥閥繫闔闔爲也闔繫闔士天地命人之理云之之埋云是卦者立在左坐內六之道卦曰以木陽知古者與故是盡立古地地者之畫卦在文道卦曰以柔木與故故云門外法故云與也知西南說立易曰六畫而成仁成卦者與卦義者三才文而兩云之昔故者

皆今以古文書字是云以二書是爲古文若文也今古文文不十漢限內從七博士闔博爲

筮外布席至西內六之道卦曰以木陽知古者與故是盡立古地地者之畫卦在文道卦曰以柔木與故故云門外法故云與也知西南說立易曰六畫而成仁成卦者與卦義者三才文而兩云之昔故者

筮

筮自右少退贊命

筮人人筮人許若右筮即席坐西面卦者在

筮人人筮人許若右筮即席坐西面卦者在

筮人人筮人許若右筮即席坐西面卦者在

筮人人筮人許若右筮即席坐西面卦者在

進受命于主人

執筮抽上筴兼執之

布席于門中

左

宰命之故也○注即就東面受命者可知也釋曰右蓍還北東行就席者以知主人文在門外之東方南東西人席面受命者在主門人中故知東西面也○注即就至受命者以知主人文在門外之西

夾處東西也○注厥其至朝服○釋曰知宿服者以其宿服如筮日尊服者在主人朝服者在主人朝服者在客日

期喪告曰質明行事

擯者有司依禮者在主人曰擯在客曰擯者至行事○釋曰上經布位已說故此經見爲出入之節也○注質正也宰告曰旦日正明行冠事

疏

言請期者謂請主人加冠之期言告故者即是宰贊命告事之也○注擯者至冠事○釋曰上云有司此言擯者故知擯者是有司一佐是人也行冠禮者也云在主人皆以在主人爲文者聘禮大行人皆以在賓爲文者聘禮及大行人皆以在主人曰上云有司此言擯者故知擯者是有司一佐是人也行冠禮者也云在主人皆以在主人爲文者聘禮及

賓拜鄉射然皆與此文不同此文不具當依彼文為正但亦不經辱冠事亦為賓已故也

前期三日筮賓如求日之儀

前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

筮賓所以敬事冠事辱亦為賓已故也

疏前期至賓儀○釋曰此文下蓋以重禮重禮所以為國本加日前期三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

以儀者亦干廟外下至告畢咱命為筮期前三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

某之儀者亦干廟外下至告畢咱命為筮期前三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

疏加日前期至賓儀○釋曰此文下蓋以重禮重禮所以為國本加日前期三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

某如冠筮賓廟門外下至告畢咱命為筮期前三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

○注前期至賓儀○釋曰此文下蓋以重禮重禮所以為國本加日前期三日也筮前期三日空二日也筮賓筮其可使冠者恒吉冠之義古者冠禮日者

疏

云黃帝作冕禮記先王未有宮室之食草木之實鳥獸之肉故上古之人有巢氏之居也若然黃帝堯舜之時以五帝爲天子以皇帝爲天子以三皇爲天子故孝經緯云有三皇五帝三王之別故云皇時以五

絲衣也鮮衣皆用茅蒐因布以名焉與今齊人名蒨耳先鈴戟後衣者似鞞今冠下六出寸與至廣至者八寸黃三日十七禮弁之上略以緇冠戟也士服耳編而幽衡皆同色韎於上略以緇冠戟也士服耳編而幽衡皆同色韎於上略以緇冠戟也士服耳編而幽衡皆同色韎於

有二文一者謂若明堂位云崇坫丹漆及論語云兩君之好有反坫之等在廟中者以方尺土為之上面平而反之故謂之坫今人家作佛像者皆從經今文故疊古文也

主人玄端奠鞮立于阼階下直東序西面

所以荅賓客也堂東西牆謂之序

疏主人至西面○釋曰上文已陳衣冠器物自此以下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也云玄端鞮者直當也謂當堂上東序牆之下者時欲與賓行禮之事也云玄端至之序○釋曰案特牲士禮祭服用玄端此亦士也云立於阼階下者時欲與賓行禮之事也云玄端至之序○釋曰案特牲士禮祭服用玄端此亦士也云立於阼階下者時欲與賓行禮之事也云直東序者直當也謂當堂上東序牆之下者時欲與賓行禮之事也云玄端鞮