

四部叢刊續編經部

儀禮疏

卷一至卷五十
(存四十四卷)

據商務印書館一九三四年版重印

四部叢刊續編（一）

儀禮疏 唐賈公彥等撰

上海書店印行

上海福州路四二四號

上海影印廠印刷

1984年5月

重刻宋本儀禮疏序

儀禮合疏於經注而并其卷第始自明正德陳鳳梧迨李元陽以下皆因之從事校讎者多言其譌而宋景德官刊賈公彥元分五十卷不合經注之疏與唐舊新志同者則均未得見也宋槧殘本幸存僅缺去卅二至卅七無恙者計卷尚四十有四嘉慶初入吾郡黃氏於是張古餘太守得其校本別合嚴州經注重編於江省後阮宮保取配十行不足者也唯時段若膺大令亦得此校本謂之單疏儀禮亦訂正自來用經

傳通解轉改之失而單疏之善既有聞矣然五十卷之面目仍未有見之者也吾郡宋槧轉歸予藝芸書舍念世間無二遂命工影寫重彫之以餉學子使數百年來弗克寓目者今乃可家置一部竟如前此馬廷鸞之得諸篋中豈非大愉快哉宋每半葉五行每行廿七字修者不
等各仍其舊缺卷亦然并卷內缺葉十有三翻因他本盡割棄所標經注無由推知也其卷內正誤補脫去衍乙錯數千百處視邇日諸家約略是同究不若此次之行摹款倣尤傳景德之

真矣若夫撰定異同不特出入紛紜恐致詞費
抑復管窺專輒曷若闕如悉心尋繹元文自見
云爾

道光十年歲次庚寅秋九月長洲汪士鐘序

百端詳辨改之失而舉國之

士卷之面目仍未有

于其去書合念世間

以仙學子使數百年

竟如前此馬

家李

十年

所標

事職區餘關

夫昔未默冥異夙不并

儀禮疏卷第一

唐朝散大夫行太學博士引文館學士臣賈公彥等撰

儀禮疏序

竊聞道本沖虛非言無以表其疏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儀禮發源是一理有終始分爲二部並是周公攝政太平之書周禮爲末儀禮爲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爲章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟哲者隋日碩儒慶則舉大略小經注踈漏猶登山遠望而近不知慙則舉小略大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有脩短時之所尚李則爲先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁旣冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云經之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明矣而黃氏妄云襄以表

心經以表首以黃氏公違鄭注黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲本擇善而從兼增己義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施以函丈之儒青衿之俊幸以去瑕取玫得無譏焉

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人女冠朝

服則是於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一 釋曰鄭云童子任

職居士位年二十而冠爲士身加冠知者鄭見下昏禮及士相見皆據

士身自昏自相見又大戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據

諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠爲目也鄭云四人世事士之子恒

爲士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成人之士若何管子對曰四人

勿雜處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士就閑燕也

處工就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉其心安焉是

四人世事士之子恒爲士也引之者證此士身年二十加冠法若士之

子則四十彊而仕何得有二十爲士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮

文二十日弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃
爵命爲大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫爲昆弟之長殤
鄭云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫
無殤服也小記云大夫冠而不爲殤大夫身已加冠降兄殤在小功是
身有德行得爲大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳
襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武
子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十
二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以
冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢
云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二
而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷
之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若
天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云
君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故二十乃冠矣若天子諸
侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀

禮之內亡耳士既三加爲大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣案下文云天子之元子猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴聖與劉向爲別錄十七篇次第皆冠禮爲第一昏禮爲第二士相見爲第三自茲已下篇次則異故鄭云大小戴別錄即皆第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之至於大戴即以士喪爲第四既夕爲第五士虞爲第六特牲爲第七少牢爲第八有司徹爲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小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而以士虞爲第八喪服爲第九特牲爲第十少牢爲

第十一有司徹爲第十二喪爲第十三既夕爲第十四聘禮爲第十五
公食爲第十六覲禮爲第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從之矣
儀禮 釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者
取配注之意故也然周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公
攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲
見兼有異代之法故此篇有醯用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝
是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一
故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云
經禮三百曲禮三千鄭注云曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千
言儀者見行事有威儀言曲者見行事有屈曲故有二名也鄭氏注
釋曰後漢書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人鄭崇之後也言注
者注義於經下若水之注物亦名爲著故鄭叙云凡著三禮七十二篇
云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意爲意不同故
題目有異也但周禮六官六十叙官之法事急者爲先不問官之大小
儀禮見其行事之法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為先大夫次之諸侯次之天子為後諸
 侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相
 見為先後者以二十而冠三十而娶四十彊而仕即有摯見鄉大夫見
 己君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下
 先吉後凶盡則行祭祀吉禮次叙之法其義可知略陳儀禮元本至於
 禮之大義備於禮記疏 士冠至廟門 釋曰自此至宗人告事畢一
 節論將行冠禮先筮取日之事案下文云布席于門中闈西闕外者闈
 為門限即是門外故特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外
 者闕外之文可參故省文也 注筮者至廟神 釋曰鄭知筮以著者
 曲禮云龜曰卜著曰筮故知筮以著也云問日吉凶於易也者下云若
 不吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三
 曰周易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易也不筮月者夏小
 正云二月綏多士女冠子取妻時也既有常月故不筮也云冠必筮日
 於廟門者重以成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠
 事敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事也冠義又云古者重冠重冠

故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則爲冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮云賓朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟即云不腆先君之祧是不言於廟舉祖祧以別之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以襄九年季武子云以先君之祧處之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服氏注以祧爲曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之廟服注成公衛曾祖故以祧爲曾祖廟時不冠於衛之始祖以非己廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與士同在禰廟也云不於堂者嫌著龜之靈由廟神者此據經冠在廟堂此著筮在門外不同處故以廟決堂以著自有靈知吉凶不假廟神故云嫌著龜之靈由廟神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問歲之美惡謂問於龜凡卜筮者實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼神故以六玉禮

耳而龜筮直能出其卦兆之占似無靈者各有所對若以龜著對生成數成數之鬼神則著龜直能出卦兆不得有神若以卦對生成之鬼神則著龜亦自有神是以易繫辭云著之德圓而神又云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於著龜又郭璞云上有蔭叢著下有千齡蔡凡蟲之智莫善於龜凡草之靈莫善於著龜筮自有靈也若著自有神不假廟神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫二兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭注云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也 主人至西面 釋曰此主人將欲謀日之時先服即位於禰廟門外東西面立以待筮事也 注主人至入與 釋曰經直云主人當是父子加冠之禮知兼有兄者論語云出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紛而迎賓則無親父親兄故彼注云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云夕冠委貌者此云夕冠下記云委貌彼云委貌見其安正容體此云夕冠見其色實一物也云朝服者十五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳者雖經不言裳裳與鞞同色云素鞞者故知裳亦

積白素綃爲之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與鞮同色故下爵弁服纁裳韎鞮韎鞮即纁之類是也經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳與鞮同色者舉衣與冠同裳與鞮同亦可知故不言也其衣冠色異經即別言之是以下云爵弁服純衣是也云筮必朝服者尊著龜之道者此決正冠時主人服玄端爵鞮不服此服朝服是尊著龜之道也若然下又云有司如主人服又宿賓賓如主人服又宿贊冠者及夕爲期皆朝服云尊著龜者案鄉飲酒主人朝服則此有司賓主朝服自是尋常相見所服非特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之祭禮入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊著龜之道此筮唯有著草言龜者案周禮小事徒筮而已若大事先筮而後卜龜筮是相將之物同著朝服故兼言龜是以雜記卜筮皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特尊著龜者彼爲祭事龜不可尊於先祖故同服此爲冠事冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑緇帶者案玉藻云君素帶終禪大夫素帶禪垂士練帶率下禪注云大夫

裨其紕及末士裨其末而已又云雜帶君朱綠大夫玄華士緇裨鄭云
 君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華士裨垂之下外
 內皆以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子諸侯并繞鬻
 及垂者皆裨之大夫則不裨其繞鬻者直裨垂之三尺屈而重者士則
 裨其末繞三尺所垂者不裨在者若然大帶所用物大夫已上用素士
 練繒為帶體所裨者用緇則此言緇據裨者而言也云士帶博二寸再
 繚四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於
 大夫已上博二寸再繚共為四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺
 同矣云素鞞白韋鞞者案玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋彼以鞞為摠
 目而云君朱大夫素士爵韋是鞞色不同下云韋者是君大夫同用韋
 也但彼是玄端服之鞞此士用素韋為之故鄭云白韋鞞也又云鞞長
 三尺至博二寸亦皆玉藻文鄭彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央有兩
 角皆上接革帶肩與革帶廣同此鞞即黻也祭服謂之黻朝服謂之鞞
 也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼
 云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔