

故宮珍本集刊

三
禮
通
釋

第一冊 共三冊

故宮博物院編 海南出版社

故宮珍本叢刊第 012 冊經部禮類

故宮博物院編

三禮通釋

第一冊（共三冊）

海南出版社

蘇子卿

PDG

圖書在版編目(CIP)數據

三禮通釋/(清)林昌彝撰. —影印本. —海口:海南出版社, 2000. 10
(故宮珍本叢刊. 經部九類. 禮)

ISBN 7-80645-739-9

I. 三… II. 林… III. 儀禮—研究—中國—清代 IV. Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 41641 號

故宮珍本叢刊第 012 冊

經部·禮

三禮通釋

第一冊(共三冊)

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:23 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-739-9/Z·17

定價:5120 元(經部九類 62 種共 31 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

三禮通釋例言

臣林昌彝纂輯

禮本於天，穀於地，達於人，倫日用行於君臣父子兄弟夫婦朋友，斯須不可去者，禮之本也。其制度品節服物采章，隨時損益，屢變以適其宜者，禮之文也。三代去今已遠，先王制作之舊，得什一於千百，所當鄭重憂惜，由制度損益人倫日用，以究夫道之源也。六經惟三禮，取為奧博，唐儒賈公彥、孔穎達三禮疏，頗稱該洽，其於禮之節文制度，不無錯謫。治經者，惟實事求是，故不憚窮年累月，竭慮殫思，以備芻蕘之一得焉。

荀氏况曰：禮者，羣類之綱紀也。故學至於禮而止矣。是之謂道德之極。宋儒周氏謂曰：禮者，性命之成體者也。道德仁義同出於性命，而所謂禮者，又出於道德仁義而為之節文者也。朱子曰：禮學是一大事，不可不講，然亦須看得義理分明，後及之，方有補於學問之實。

也

朱子作儀禮經傳通解，以儀禮為主，而取周官禮記及他經傳記之言，禮者以類相從，其門人黃氏幹、楊氏復續成喪祭二禮，誠考禮之大觀也。茲則通釋制度文物，以經注經，亦踵成朱子之意云爾。

六經之道同歸而皆以明禮，周官一書禮之綱領，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。朱子謂儀禮

是經，禮記是解，儀禮今按，儀禮有冠禮、禮記便有冠義，以釋之；儀禮有昏禮，禮記便有昏義，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；以至燕禮之類，莫不皆然。儀禮為禮之綱本，而禮記乃其枝葉也。今專釋三禮大旨，以周禮儀禮為綱領，以禮記及各經之言禮有可互證者，亦博引以為義疏焉。

宋儒司馬氏光曰：禮之為用大矣，用之於身則

動靜有法而百行備焉用之於家則內外有別而九族睦焉用之於鄉則長幼有倫而俗化美焉用之於國則君臣有敘而政治成焉用之於天下則諸侯順服而紀綱正焉豈直几席之上戶庭之間得之而不亂哉此司馬氏取善言禮者也

宋儒陳祥道曰先王之治以禮為本其宮室衣服車旗械用有等其冠昏喪祭朝聘射御有儀即器以觀理無非法象之所寓即文以觀

義無非道義之所存使人思之而知所以教守之而知所以禁奢者不得聘無度之心儉者不得就苟難之節奇者不得以亂常衰者不得以害正此上下所以辨而民志所以定也晚周而下先王之制浸以掃地天下學者亦失其傳故隨武子不知穀烝孟懿子不知相禮范獻子不知問諱曾子不知奠方魯不知尚羔衛不知立市則時之知禮者蓋鮮矣漢興叔孫通之綿蕝禮儀徒規當時之近功

盛世矣

而其灋失於太卑魯二生之論禮樂必期百年然後興而其言失於太高賈誼有脩禮之志而困於絳灌曹褒有定禮之議而沮於酺敏傳咸極論於誓而諂於流俗劉蕡發策於唐而棄於一時然則據陳氏之論由漢以來禮之道不明而事不行百年後興是在

漢儒劉向考校經籍得禮一百三十篇即七十

子所傳而河間獻王之所得者也向又得明

堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王氏

史氏記二十一一篇樂記二十三篇凡五種共

二百十四篇戴德刪其煩重合而記之為八

十五篇謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書

為四十六篇謂之小戴記漢末扶風馬融傳

小戴之學融又足月令一篇明堂位一篇樂

記一篇合四十九篇而康成因涿郡盧植事

馬融其自序云遭黨錮之事逃難注禮即今

周官六篇古經十七篇小戴記四十九篇凡

三種惟鄭注立於國學其大戴記有盧辯注
今說禮者並資攷證焉

禮經名物度數尤當精審極究辨是非而證異
同如璫機玉衡之制渾天之度冕瑩之數宗
彝黼黻之文軍賦之制元端素端皮弁韋弁
齋弁深衣羔裘麕裘宵衣衿元衣之同異王
諸侯城郭及王城王畿之廣都鄙之制尺步
廛廬五溝五涂之辨千乘出車賦稅征斂之
別中星中氣土規測景十日十二風之法六

服朝覲諸侯朝天子之禮辟雍泮宮養老養
孤之典天子及諸侯廟制門制天子及諸侯
大夫士寢廟夾室之制族醢族燕之禮大宗
小宗冠昏喪祭之文明堂禘祫祀天祀地之
禮祭日祭月祭山祭川之禮社稷五祀四望
釋奠釋菜之儀裸禮之義一獻三酬一豆之
別射儀擯儀之節五聲八音六律十二管之
義五兵戈盾之用肆夏采齊之文圭璋六幣
之儀鉶柶醴柶之異車制之度皆再三攷證

研核必求至當歸於不惑其有去古既遠類
不可以強通者則從闕疑庶免於漢儒所譏
國家將有大事若立辟雍封禪巡狩之儀幽
冥而莫知其原者矣

書中如周禮儀禮禮記以外凡十四經有涉於
禮制者皆列其目而詳攷之不必拘於周禮
儀禮大小戴記也

禮古經五十六篇已佚今其篇名見於他書者
如學禮見賈誼傳天子巡狩禮見內宰注朝

見禮見聘禮注朝事儀見覲禮注烝嘗禮見
射人疏中霽禮見月令注疏及詩泉水疏王
居明堂禮見月令禮器注古大明堂禮昭穆
篇見蔡邕論本命篇見通典聘禮志見荀子
又有奔喪遷廟釁禮弟子職諸篇見大小戴
記注及管子又按河間獻王得仲尼弟子及
後學者所記一百三十一篇獻之今逸篇之
名有三正記別名記親屬記明堂記曾子記
禮運五帝記見白虎通王度記亦見白虎通

及禮記注後漢輿服志周禮疏王霸記見夏官疏瑞明記見論衡及文選注辨名記見春秋疏孔子三朝記見大戴禮及史記漢書注月令記大學志見蔡邕論凡諸遺禮書中皆採擇以為證據焉

春秋時周禮在魯左氏魯人而善於禮傳中援禮取詳所稱先王之制先王之令皆是物也故發凡起例咸周公之禮經三聘五朝乃文襄之霸制今於左氏一書特廣條緒剖纖析

微實有裨於禮學

公羊傳言禮多殷制可為殷禮之證董仲舒春秋繁露一書皆發明公羊之學言殷禮者藉為確證焉

以經注經解經之先河六藝指歸具見爾雅博文明事首推孟子坊表二記動引詩書燕聘諸義本銓儀禮春秋左氏傳說經尤夥元亨利貞之辨黃裳元吉之解夏后之九功九歌文武之九德七德卷耳能官人則大戴記逸

周書見之虞書數舜功則四凶十六相詳之豈獨王應麟所舉外傳叔向單穆公閔馬父左史倚相觀射父白公子張諸人其言有功聖學哉今書中並緝錄以資討源用徵禮經之包羅廣博

白虎通義春秋繁露五經異義多禮經逸說伏勝尚書大傳尤多三代遺禮伏勝之學取善於禮其言巡狩朝覲郊尸迎日廟祭族燕門塾學校養老擇射貢士攷績郊遂采地房堂路寢之制后夫人入御太子迎問諸侯之法三正之統五服之色皆唐虞三代遺文往往六經所不備諸子百家所不詳書中咸攬撫焉又六朝人取善說禮其遺說存於隋書及周禮儀禮二疏徐堅初學記北堂書鈔杜佑通典太平御覽唐類函諸書者今皆詳錄而條辨之

通經者必先明小學小學者六書也許氏說文為六書之權輿六書明而後經義明凡說文

解經有涉三禮足資考鏡者如示篇祭字引虞書下文禴字即釋類於上帝瑁字引周禮上文琕璫瑒字即並舉玉人之文酖字引賈侍中說為周禮解詁中釋酒正之文是篇造字引譚長說即釋禮記王制造士之文凡為此類有裨禮經足資考鏡焉

小學之書說文而外廣雅可與爾雅相輔詁訓名物敷證極博玉篇以下頗經後人竄改必擇明引經句者錄以證經至於漢魏碑銘有

可互證者亦採擇焉

周秦諸子未遭燔經漢儒先師荀卿最近賈傳董生絕學如綫淮南劉向禰家博收論衡以下條緒可尋訖於顏氏家訓辨難頗覈今並肴覈百家泝洄六學以為禮經之證

史部起史記訖唐書稽討志傳鈎提疏議二京經文六代經郭至通典之淹貫禮說唐類函之條列禮議極為宏博皆資徵引

子注史注有涉於經義者書中並採以資證明

其所訓釋文義多為易曉亦兼採焉

孔穎達周禮禮記二疏賈公彥儀禮疏其先乃與朱子奢李善信柳士宣范義顏張權諸人取皇甫侃熊安生二家義疏而刪定之至周元達趙君贊王士雄等更為詳覆是三禮疏非獨出於孔賈二人之手也

六朝晉宋以下精於禮學者南人有賀循賀瑒庾蔚崔靈恩沈重范宣皇甫侃等北人有徐道明李業興李寶鼎侯聰熊安生等何止十

數人今讀三禮但知為孔賈二氏之書尚嫌遺漏書中凡有諸家佚說見於他書咸採摭焉

國朝經學昌明精於漢易者則德清胡氏渭元和惠氏棟江都江氏藩南海曾氏釗精於虞氏一家易者則武進張氏惠言江氏承之精於宋易者則光山胡氏煦蔡源徐氏子椿精於古文尚書者則太原閻若璩上元程氏廷祚元和宋氏鑒金壇段氏玉裁精於詩經者則

四明陳氏長源高郵王氏引之歛縣陳氏禮精於春秋三傳者左氏則崑山顧氏炎武四明萬氏充宗江都汪氏中元和惠氏士奇江都劉氏文淇焦氏循公羊曲阜孔氏廣森武進劉氏逢祿江都凌氏曙穀梁則鎮江林氏興典海州鄒氏桂林精於爾雅者則餘姚邵氏晉涵棲霞郝氏懿行精於廣雅者則高郵王氏念孫精於說文者則曲阜桂氏馥金壇段氏玉裁而精於三禮者則四明萬氏斯同

濟南張氏爾岐婺源江氏永欽凌氏廷堪程氏瑤田金氏榜興化任氏大椿閩縣陳氏壽祺侯官林氏一桂林氏喬蔭惠安孫氏經世德清許氏宗彥諸家或專解周官或專解儀禮或專解禮記或發明異義或闡明經文皆博而能精書中於諸家說多所折衷旁通互證分類千門俾觀者瞭然矣

五禮之目吉禮則圜丘方丘南郊北郊六宗大雩大禋明堂饗帝祭日祭月祭星辰祭司中

司命風師雨師祭社稷四望山川五祀祭四方蜡祭臘祭饗禮祭醢廟祧昭穆時享植稌親耕親蠶禘祫釋奠釋菜嘉禮則朝禮朝服聽朔士冠士昏饗禮燕禮大射鄉射賓射燕射鄉飲酒禮天子五學門閭小學鄉學遂學諸侯鄉學卷老巡狩觀象授時體國經野賓禮則朝覲宗遇會同告祭聘問禮賓士相見禮軍禮則軍制出師類上帝命將告廟禡祭車戰田獵蒐苗獮豸校閱馬政凶禮則備荒

薄征緩刑舍禁去幾救月除暴賊喪禮喪服斬衰齊衰既夕士虞是也周禮春官小宗伯之職掌五禮之禁令吉凶賓軍嘉有別所以佐大宗伯掌國之大禮三代以上伏羲以儺皮為禮作瑟以為樂可為嘉禮神農播種始諸飲食致敬鬼神禘為田祭可為吉禮黃帝與蚩尤戰於涿鹿可為軍禮九牧倡教可為賓禮易稱古者葬於中野可為凶禮又修誓類帝則吉禮也征於有苗則軍禮也遏密八

音則凶禮也故自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五禮咸備而所謂典朕三禮者據事天事地事人為三耳其實天地惟吉禮也其餘四禮並人事兼之矣

九經禮居其三其文繁其器博其制度今古殊學者求其辭而不得必為圖以象之而其義始顯即書以求之不若索象於圖之易也禮之有圖自鄭康成始而漢侍中阮譙受禮於棊母君取其說為圖又為梁瞿夏侯伏明張

鎰三家而今皆失傳周世宗釐正典禮太常博士乃考證三禮舊圖其圖專圖名物器用楊氏復儀禮圖則圖行禮之節次而名物器用不與焉二圖不可偏廢故卷帙差多又朱子嘗斥聶氏禮圖醜怪不經非復古制而楊氏圖成於朱子之後未經朱子點勘不能無所譌謬茲按據經文並參陳祥道禮書圖及近儒說經諸圖折衷於

欽定三禮圖焉

採擇諸書周禮則漢儒鄭康成周官禮注隋儒崔靈恩集注唐儒賈公彥周禮疏王元度周禮義決宋儒林之奇周禮講義攷工記圖說俞廷椿周禮復古編魏了翁周禮折衷王與之周禮訂義王昭禹周禮詳解陳祥道禮書陳賜樂書明儒何喬新周禮集注陳深周禮訓注李如玉周禮會注施天麟周禮通義焦竑攷工記解郭良翰周禮古本訂注張采周禮合解林兆珂考工記述注王志長周禮注

疏刪翼郎兆玉古周禮注釋沈明周禮彙編鄭世子樂譜近代則盛龍里周禮注江永周禮疑義舉要惠士奇周禮說惠棟周官補注周禮古義沈彤周官祿田攷金榜禮箋程瑤田通藝錄戴震攷工記補注任大椿弁服釋例林一桂周官私記阮元攷工記車制攷謝震禮說金鶚求是編儀禮採擇者漢儒鄭康成儀禮注唐儒袁準儀禮注賈公彥儀禮疏宋儒周燔儀禮詳解李如圭儀禮集釋儀

禮釋宮朱子儀禮經傳通解黃幹續儀禮經傳通解楊復儀禮圖解黃士毅儀禮類注葉味道儀禮解高斯得儀禮合鈔增損教繼公儀禮集說明儒何喬新儀禮敘錄湛若水儀禮補逸注傳測王廷相昏禮圖鄉射禮圖聞人銓飲射圖胡纘宗儀禮鄭注附逸禮王志長儀禮注疏刪翼近代則張爾岐儀禮鄭注句讀吳廷萼儀禮章句王士讓儀禮紉解江水禮經綱目惠棟儀禮古義凌廷堪禮經釋

例段玉裁儀禮鄭讀攷張惠言儀禮圖任啟運儀禮宮室攷褚寅亮儀禮管見禮記採擇者如漢儒鄭康成小戴禮記注隋儒皇侃禮記義疏劉芳禮記義證唐儒孔穎達禮記正義宋儒陸佃禮記解葉時禮經會元方慤禮記解義馬希孟禮記解胡銓禮記傳衛湜禮記集說魏了翁禮記要義岳珂小戴記集解鄭伯謙太平經國之書徐畸戴記心法繆主一禮記通攷元儒熊朋來經說明儒連伯聰

禮記集傳張孚敬禮記章句聞人德潤禮記要旨補邱檉禮記摘訓姚舜牧禮記疑問沈一中禮記述注王荳禮記纂注郝敬禮記通解劉宗周禮記考次樊良樞禮測陳有元禮記約述楊鼎熙禮記敬業近代則萬斯大禮記偶箋江水禮記訓義擇言焦循禮記補疏惠棟禮記古義任啟運禮記章句林喬蔭三禮陳數求義陳壽祺禮記鄭讀攷五經異義疏證左海經辨王引之經義述聞任大椿濱

衣釋例吳寶禮記補義孔廣森經學卮言蔡德晉禮記注徐乾學讀禮通攷秦蕙田五禮通攷許宗彥鑑止水齋集萬斯同羣經疑辨凡於諸家多所採擇而折衷於

欽定三禮焉

三禮通釋目錄	第一卷	璿機玉衡	第二卷	堯典中星	中星更錄	第三卷	土圭測景	第四卷	渾天	第五卷	天圓地圓	第六卷	黃道赤道	太陽出入赤道	第七卷	月行九道	第八卷
				月令中星									南北二極	日距赤道節氣度數			

月行次輪	本輪次輪平行	星行次輪周	順逆遲留視行	第九卷	黃赤距交應中	月道交黃道	第十卷	閏法	第十一卷	十二分	挈壺漏刻	致日月之法	水平法	第十二卷	辟讎	校序庠	第十三卷
七政形象大小	輪別高卑	輪分左右旋			日蝕	月蝕				月令二十四氣	十日	十二風			泮宮		

視學養老之禮

第十四卷

天子諸侯視學之禮 養孤之禮

鄉飲酒之禮

第十五卷

門塾

第十六卷

釋奠

釋菜

第十七卷

周禮五凡

書四凡

第十八卷

冕瑩

第十九卷

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毳冕

王之三公鷩冕

王之孤卿毳冕

王之大夫希冕

諸侯之孤希冕

諸侯之卿大夫元冕

褒衣

諸侯祭服

紼

武

紉

紃

纓

紃

瑱

衡

笄

髻笄

第二十卷

大裘而冕

附裼襲

第二十一卷

鷩冕

毳冕

希冕

元冕

毳冕

第二十二卷

日月

星辰

山

龍

華蟲

宗彝

藻

火

粉米

黼

第二十三卷

黻	第二十四卷	元端	第二十五卷	裳	虞皇	商嘒	冠制	章甫冠	縹布冠	天子始冠之冠	諸侯齊冠	第二十六卷	太白冠	黃衣	長衣	第二十七卷	諸侯中衣
		素端		緣	夏收	冠	毋追冠	委貌冠	後世縹布冠	諸侯始冠之冠	士齊冠		黃冠	深衣			大夫士中衣

衽	角羈	錦總	明衣	第二十八卷	黼裘	麋裘	狐白裘	黃衣狐裘	虎裘	熊裘	第二十九卷	良裘	黼裘	第三十卷	皮弁	第三十一卷	韋弁
			明衣之裳		羔裘	鹿裘	狐青裘	狸裘	狼裘	羅裘		功裘					

第三十二卷	爵弁
第三十三卷	駢弁
第三十四卷	染五色
第三十五卷	天子素帶 大夫素帶 士練帶
	諸侯素帶
	革帶 居士錦帶
	弟子縞帶 深衣帶
	童子錦紳 鞶鑑
	率帶 布帶
第三十六卷	
第三十七卷	舄制 屨制
第三十八卷	鞮屨

	纁 絢
	純 綦
	用屨脫屨之節 鞮
	童子服屨 后禕衣
	揄狄 闕狄
	鞠衣 展衣
第三十九卷	
	后六服 祿衣
	士祿衣 宵衣
	鴈礪
第四十卷	
	衿元衣
第四十一卷	
	褰衣 景衣
第四十二卷	
	副編次 纁筭
	象掃
第四十三卷	

天子佩	諸侯佩
大夫佩	世子士佩
衡	捍
璜	衡牙
琚瑀	組綬
玼珠	象環
婦人佩	綰結佩
男子婦人事佩	遼
削刀	金燧木燧
鑒	鸞刀
第四十四卷	
襖	
第四十五卷	
鞞	
第四十六卷	
紛帨	
第四十七卷	
鞞琫	

第四十八卷	劍
第四十九卷	劍櫝
劍	夫襍
纓	繫袞
第五十卷	
鞞	鞞
鞞	鞞
邪幅	爵鞞
第五十一卷	
王及諸侯城郭之制	
第五十二卷	
王畿	
第五十三卷	
經涂環涂	
第五十四卷	
六鄉六遂	都鄙之制
都鄙三等之制	夏商米地之制

賞田	加田
第五十五卷	
圭田	餘夫田
第五十六卷	
尺步之制	
第五十七卷	
井	邑
邱	甸
縣	都
第五十八卷	
上地中地地下地	
第五十九卷	
廬廬	
第六十卷	
五溝	耕籍
耕車	耕壇
先農壇	神倉
倉	

第六十一卷	
牛耕	
第六十二卷	
土牛	后躬蠶
公桑蠶	薦鞠衣之禮
后乘翟車	先蠶壇
躬桑壇	蠶月
曲植	
第六十三卷	
諸侯附庸	禹貢五服
周九服	侯國采邑貢賦之法
賦稅征斂之辨	
第六十四卷	
夏貢	商助
周徹	
第六十五卷	
力政	以旗致民以旗致民
方伯連帥之職	大國三軍