覲禮

記邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之

東京大學東洋文化研究所圖書之章

儀禮經傳通解卷第一

士冠禮第一　　家禮一之上

傳曰夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也

夫音扶朝直遙反○始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒

士冠禮○筮于廟門　筮市制反廟音廟字○筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成于孫也廟謂禰廟不於

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名　儀禮經傳通解二十三卷集傳集註十四卷　嘉定中刊元明閒遞修刊本
撰者　宋 朱熹 撰，宋 黃榦 撰續
卷　卷首
內容分類　經- 禮- 三禮總義- 宋
索書號　貴重- 9
編號　A 260200

彩色首頁1
彩色首頁2

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 260200
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重- 9
漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮經傳通解二十三卷集傳集註十四卷　嘉定中刊元明閒遞修刊本
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

東方文化學院東京研究所
No. 2563

儀禮

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

南康舊刊　朱文公嘗禮經傳
與集傳集註而喪祭二禮成完
爲蓋以屬門人勉齋黃幹俾之
續次而未成也憲來南康聞勉
齋已下世深恨　文公之志不
終士友間有言勉齋固嘗脫藁
今在南劒陳吏君亟欲全此書

索之南劒可也南劒知之罕不以其書來且併遣刻者數輩至於是鋟木更一年而後畢是雖褰裳二門而卷秩多前書三之一以是刊迄之日長黙勘之功卿貢進士楊用為多又助以王鎮主童居欽黃嵩二君校讎精彊錯簡脫字往往無之蓋主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將是渚乎文公遺愛之地高山仰止懷文公遺愛之地高山仰止懷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
虞識

漢書藝文志禮古經五十六卷經
七篇右后氏戴氏曰今校此即今
此十七篇本作七十論不
當作十七計其篇數則然今文
嘉張淳曰漢初未有義禮之
義學者見十七篇半有
義有禮遂合而名之也記百三十
篇七十子後學者所記也明堂陰陽三十三卷
亡胡堂之遺事王史氏二十三篇七十子後
學者所述

后倉九篇如淳曰行禮射於曲臺后倉爲記故名曰曲臺記

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之

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爲之防事爲之制曰禮經三百威儀三千[illegible]

禮經禮曲禮而中庸以禮經爲禮儀之等官曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮冠昏吉凶其中事儀三千以其書委曲威儀故有二名獨臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮謂冠昏吉凶蓋以儀禮爲經禮也而近世括蒼葉夢得曰經禮制之周也者禮文之目也先王之世二者蓋皆有書藏於有司祭祀朝覲會同則夫史執之以涖事小史讀之以喻衆而鄉大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意禮篇三各禮器爲勝諸儒之說瓚葉爲長蓋周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爲禮設也故此志列其經傳之目

但曰周官而不曰周禮自不應指其官曰以當禮篇之目又況其中或以一事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於

儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘自爲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爲近而三百三千之數又將何以充之耳

又當考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見於它書者猶有投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

市明堂陰陽王史記數十篇及河閒獻王所輯禮樂古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析之亦應不下三千有餘矣若或者專以經禮爲常禮曲禮爲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歠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己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里名也○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彼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

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瘉倉等推士禮而致於天子之說師古曰瘉與愈同愈勝也○今按諸說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物不可考其所自耳又張淳云如敬所言則高堂生所得獨爲士禮居其儀禮乃有天子諸侯大夫之禮居其太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計之誤又不察其曰謂士禮者特畧舉首篇以名之其曰推而致於天子者蓋專指冠昏衆祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶○賈公彥曰戴德戴聖與劉向別録十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三自兹已下大戴郎

以士喪既夕士虞特牲少牢有司鄉
飲射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服
爲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
聘禮公食覲禮爲次皆尊卑吉凶先
後雜辭故鄭皆不從之唯劉向別録
大射以上七篇與小戴同而其下乃
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厠之也
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已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即有執見鄉大夫見國君之等又爲鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已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

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旒冕蓋前此以羽皮爲冠至是乃用布也

大玄冠朝服則是仕於諸侯句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爲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溫本亦誤今定從疏古者四民世事士之子恒爲士疏曰四民世事見齊語引之者見此爲士自加冠時若士之子四十強而仕何得有二十爲士曰加冠也○今按此說不可曉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爲嘉禮大小戴及別錄皆此爲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男女是冠屬嘉禮也今仍舊次而於其文頗有所釐析云如取三屢以合於陳器服章之次諸辭冬附於本章之下增女笄一節自雜記而來出後記以入後

篇次類

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爲第一而遞改下篇之次云

士昏禮第三　家禮二之上

鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏（疏曰商謂商量是漏刻之名案馬氏云日未出日沒皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言譙周云太昊制嫁娶儷皮爲禮是昏禮所起也○今據周禮媒氏凡男女自成名以上皆書

年月日名焉令男二十而娶女二十而嫁又按孔子曰霜降逆女冰泮殺止而媒氏又言中春之月令會男女是昏昏禮之大期也左傳云國君十一而生子是人君早以重繼嗣也昏於五禮屬嘉

禮大小戴及別錄此皆第二今頗釐析而定爲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

釋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爲此篇

內則第五　家禮三

此小戴第十二篇蓋古經也鄭氏以爲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昏禮故取以補經而附以傳記之說云

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春秋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著創為此記以補經闕

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

虞通義書大傳孔叢子等書之言宗子之法以治族人者創爲此篇

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闔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

鄭目録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賓祔而退（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爲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之者證有執摯相見之義也）士相見

於五禮屬賓禮大小戴及別録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肖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爲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屬賓禮也今出其見君者數條入臣禮篇而取曲禮少儀玉藻諸篇言士相見義第十　鄉禮一之下

古無此篇劉敞補亡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爲實曲禮之正

篇其事與射爲類於五禮宜屬嘉禮

疏曰案周禮大宗伯云以嘉禮親萬民下有以賓射之法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

鄭目録云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君君以禮賓之與之飲酒

疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四並賓賢能一也六十者坐五十者立

酒

疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四並賓賢能一也六十者坐五十者立侍是黨正蜡祭飲酒二也州長春秋射於序先行鄉飲酒二也又有鄉射禮是黨正飲酒法也呂大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之

鄉飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別録此皆第四今略取少儀一二附記下

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

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爲吉禮非也今以周禮考之唯祭祀爲吉禮其飲食賓射燕饗皆屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮爲是而孔說射義放此今附于末篇之次

鄉射禮第十四　鄉禮四之上

鄭目録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爲鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫

或宅居一州之內則當來臨此射禮故州長所行而名鄉射也又鄉大夫既興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楣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入別錄皆第五

今按此篇與上篇與飛宿飲燕之

鄭略同他經之註以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又而疏無異義者不復載也

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

諸侯將祭選士者爲大射義見後篇

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爲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爲此類之首

學校第十七　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長之節註疏以爲細小威儀非也今釐其雜亂而別取它篇及諸書以補之

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見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見者故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

今頗釐而析之

臣禮第二十一　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無所考焉今掇其語創爲此篇

臣禮第二十二　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典之言律呂相生長短均調之法創爲此篇以補其闕

鐘律義第二十三　學禮六之下

古亦無此名今取關

詩樂第二十四　學禮七

古亦無此篇而大樂遺聲其絶久矣今取世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大指者合爲此篇以通釋禮樂之義

書數第二十六　今關　學禮九

古無此篇今按六藝之射已略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

許氏說文解字序說及九章筭經爲此篇以補其闕然亦不能詳也

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

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旣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旣緒正之仍

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　學禮十二

小戴第三十一篇程氏以爲孔門傳授心法而其書廣於思而其言大抵與大學相發明故熹聞之先君子常以爲大學者此篇之户庭而此篇則大學之閫奥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穎以爲賈誼所作即此篇也今在大戴禮爲第

四十八篇其詞與誼本傳疏語正同
其言教太子輔少主之道至詳悉而
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蓋已有
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　學禮十四

此大戴第一篇自此以下
匡題並闕

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

儀禮集傳集註目録
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　缺
夏小正　王朝禮三之上
月令　王朝禮三之下

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
王制之丁王爭　王朝禮八
王制之戊設官　王朝禮九
王制之己建侯　王朝禮十
王制之庚名器上　王朝禮十一
王制之辛名器下　王朝禮十二
王制之壬師田　王朝禮十三
王制之癸刑辟　王朝禮十四

乞修三禮劄子

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用爲
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
官一書固爲禮之綱領至其儀法屢數
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
而知其說熙寧以來三安石變亂舊制
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

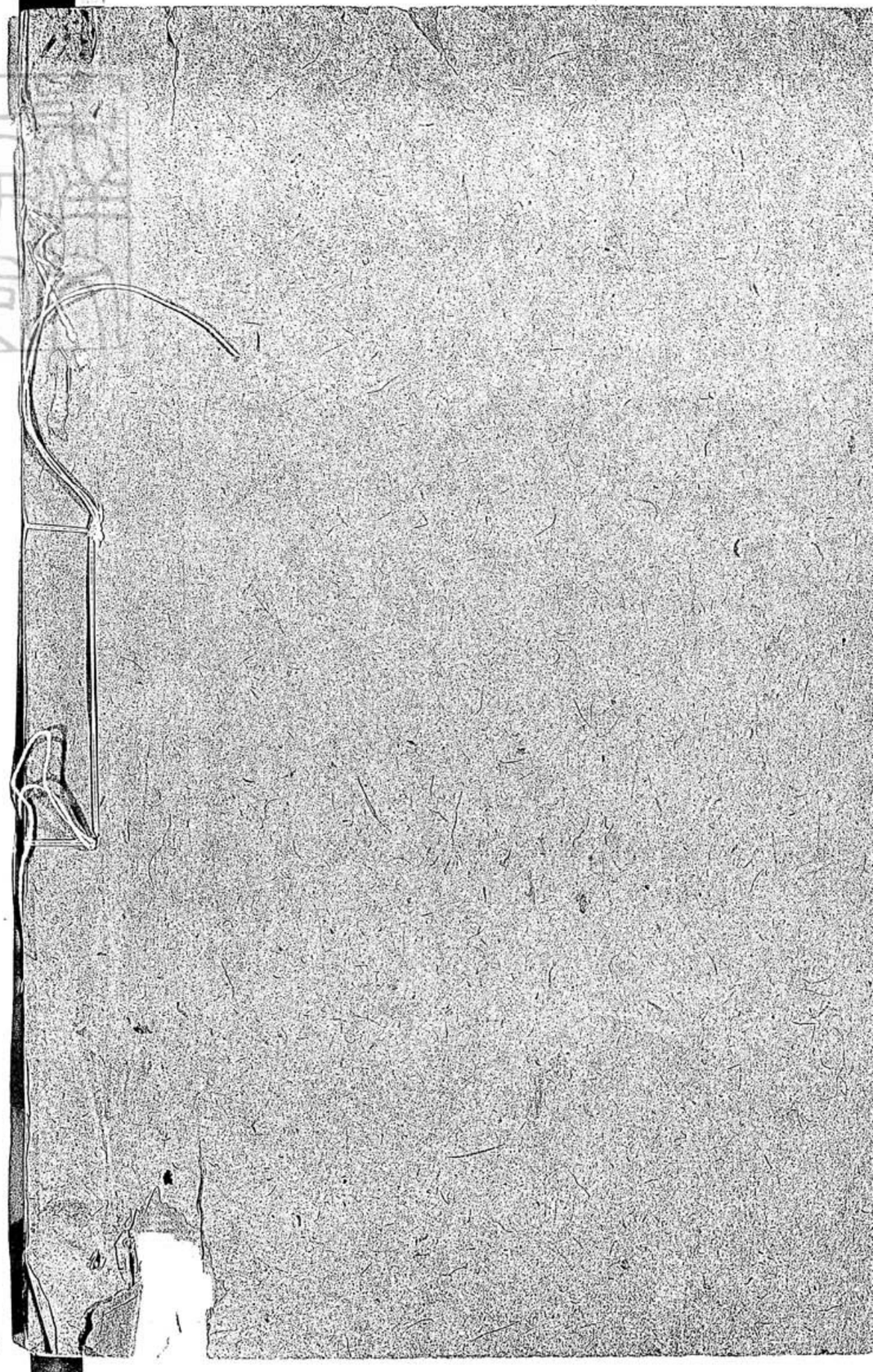
尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其
說者而不知其爲闕也故臣頃在山林
嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲
經而取禮記及諸經史雜書所載有及於
禮者皆以附於本經之下具列註疏諸
儒之說略有端緒而私家無書檢閱無
人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散
遂不能就而鐘律之制則士友間亦有
得其遺意者竊欲更加參考別爲一書以
補六藝之闕而亦未能具也欲望
聖明特詔有司許臣就祕書省關借禮
樂諸書自行招致舊日學徒十餘人踏
逐空閑官屋數間與之居處令其編類
雖有官人亦不繫銜請俸但乞逐月量

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剔無推恩則於
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為
聖朝制作之助則斯文幸甚取　進止
右臣君臣有家禮五卷御禮
三卷儀禮十一卷刑國禮四
卷王朝禮西卷今刊于南康
道院其曰經傳通解者凡二
十二卷蓋先君晚歲之所親
定是為絕筆之書次第具
見於目錄惟書數一篇缺而
未補而大射禮聘禮公食大

夫禮諸侯相朝禮一篇則
好事脫簡也其旨集傳集注
書此書之舊名也云十四卷為
子朝禮而下篇亦缺侯則
先君而草宮而事晦刪汰多也
今皆不敢有所增益庶幾
葉必於其舊云孔則書以親

篇次第屬之門人蓋輯禮
之敘次官曹成而舊說稍乖
此庶幾此書好事未具備顧容
先君參歲即書有未於是
書以五注延書多卷刊清於
朝乞招善生往置局編次而不
承上於其葉迷之旨意具存此

爲今之儒錄如古之書當有
以論其心之所在矣神缺案據
予嘗論年今幸討論教學論
諸古人不能之事体不克完其
不全而而就若心此鳴呼予之矣其
可爲千古之恨也夫嘉定丁丑
一月甲子日孤在注血謹記



不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所