儀禮經傳通解

十七本

服部文庫
イ17
172
1

117
172
1

儀禮經傳目錄

漢書藝文志禮古經五十六卷經十七篇

后氏戴氏○今按此即今儀禮也十七之本后氏作二十七十二臨江之劉敞云當作二十七二記其篇數則然今從之永嘉張淳曰漢初未有儀禮之名疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也記百三十一篇七十子之後學者所記之也明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事王史氏二十篇七十子之後學者曲臺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
曲爲之防事爲之制故曰禮經三百威儀
三千 今按禮經威儀禮器作經禮曲禮而
中庸以禮經
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有委曲威儀
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凡也曲禮
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大史執之以猶事
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
禮篇三名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
而不應指其官目以當禮篇之目又況其中或以一官兼衆禮或以
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二
百三千之數又將何以充之耳又嘗考之禮其存者十七篇而其逸
經禮固今之儀禮其存有投壺奔喪遷廟釁廟中
霤等篇其不可見者又有古經增多三十
九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河
間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三百餘篇
亡疑矣所謂曲禮則其初皆禮之微文小節如
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詞氣之法制器備
物宗廟宮室衣冠旗旜之等凡所以行乎
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

不醴而酳一酳而有折俎若孤子冠一
母不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮之
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篇者禮古經者出於魯
淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也今按中下脫一
孔氏安國所得壁中書也當屬下句劉敞云
此即上文五十六卷者其讀當從劉氏
與十七篇文相似多三十九篇今按與本作學十七

本作七十二劉敞云當作與七十六當作二十
七二五十六卷除七十一正多三十九其說是
也蓋上文經七十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兪等
推士禮而致於天子之說今按諸記自一
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特不可
考其所自耳又張淳云如敬所言則高堂
生所得獨爲士禮而今儀禮乃有天子諸

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
說所訂之誤又不察其所謂士禮者特略舉首篇以名之其曰推而致於天子者蓋
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
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自兹已
下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有
司徹飲鄉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亂故鄭

皆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
既夕士虞特牲少牢有司爲次皆尊卑吉
凶次第倫叙故鄭用之也又曰儀禮之次
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摯見

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生弟子後凶凶盡則又行祭祀吉禮也

士冠禮第一　陸德明釋文曰冠古玩反下以意求之

家禮一之上

鄭玄目録曰童子任職居士位年二十而冠疏曰言童子居士之位者據下昏禮相見之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又據孔頴達云冠之所起案略說云古人冒而句領注云謂三皇時以皮覆頭句領連頸也本云黃帝堯舜蓋前此以羽皮爲冠上至是乃用布也　主人玄冠朝服則是仕於諸侯　天子之士朝服皮弁素積　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慎爲士 疏曰四民世事士之者見此爲士自加冠之法若士之子四十強而仕何得有二十而爲士十恐誤也

冠於五禮爲嘉禮大小戴及別録皆此爲第一 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 ○今仍舊次而於自加冠之法似謂士之子雖未仕猶不可不用此之禮爾疏此之說不可拘詳鄭意亦得

其文頗有所釐析 如取三屨以合於陳器一服章之次諸辭各附於本章之下增女笄一節而來出後記以入後篇之類

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太子諸侯太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二十而遞改下篇之次云

家禮二之上

士昏禮第三

鄭目録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後皆云二刻半前後共五刻今云二商者據整數而言誰周云大昊制嫁娶皆儷皮爲禮所起也 ○今按周禮

媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名
焉令男三十而娶女二十而嫁又按孔子
曰霜降逆女冰洋殺止而媒氏又言中春
之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳
云國君十五而生子是人君昏於五禮屬嘉
君旦夕聚所以重繼嗣也

禮大小戴及別録此皆第二今頗釐析之
而定爲第三後皆放此不復重出

家禮二之下

昏義第四

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
詩春秋内外傳白虎通義說苑所說昏禮
之義及其變節合之以爲此篇

家禮三

内則第五

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内
禮儀可則故曰内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

家禮四

内治第六

古無此篇今取小戴昏義哀公問文王世
子内則篇及周禮大戴禮春秋内外傳孟
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者創爲此記
以補經闕

五宗第七

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虎通義書大傳
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

此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂親屬

家禮六

家禮五

記者也以其具載閨門三族親戚之名號
故列於此而通義所釋亦因以附焉

鄉禮一之上

士相見禮第九

鄭目錄曰士以職位相親始執摯相見禮
雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞
祔而退疏曰經亦有大夫及庶人見君之
禮亦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錄皆
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

六者是五等之諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷曰視二者是諸侯使大臣出聘天子及自相聘問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或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相見飲食之禮者附之

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故舊朋友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於其君以禮賓之與之飲酒之禮其名有四此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習射於序先行鄉飲酒之三也又有鄉大夫國中賢者用鄉飲酒之四也其王制云習鄉尚齒即是黨正飲酒之法○吕大臨曰鄉人凡有會賓行此禮恐不

止四事論語載鄉人飲酒於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

此皆第四今略取此儀二二附記下云

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

黨正正齒位之事鄭説已見上篇孔頴達

以爲吉禮非也今以周禮考之唯祭祀爲

吉禮其飲食賓射饗燕皆屬嘉禮則上篇

云嘉禮爲是而孔説誤也射義放此

今附于本篇

之次

鄉射禮第十四

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

鄉是州屬鄉也一鄉或六宅一居一州之内則

長所行而名鄉雖管五州猶鄉大夫

能者而以鄉射之禮故州

禮故亦名爲鄉射云

夫在其禮仍依州長

夫射於庠云堂則物當

稱又云大夫用兕觥

而云不改者大夫士

酒禮及夫旅而射爲

鄉禮四之上

異也射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別
錄皆第五節略同他經之註似此者多不
重出而鄭於此篇與上篇戒宿飲燕之
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
之則爲冗長故今獨存註文而疏無異義
載也
鄉射義第十五
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
者爲此篇而出其言天子諸侯將祭選士
者爲大射義見後篇
鄉禮四之下
學制第十六
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
學禮一之上
學義第十七
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
學禮一之下
弟子職第十八
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

小儀第十九　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編之大

其法尤嚴乃獨無所聚而散出於諸書學
者亡所考焉今刻其語創爲此篇

鍾律第二十二　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缺

鍾律義第二十三　學禮六之下

古亦無此篇今取缺

詩樂第二十四　學禮七

古亦無此篇而太樂遺聲其絶久矣今取
世傳唐開元十二詩譜補之以粗見其彷
彿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　今缺　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序說
及九章筭經爲此篇以補其缺然亦不能
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
漢以來儒者既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
氏既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
法而其書成於子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

此篇之戶庭而此篇則太學之閫奧也然
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玩復而深味之則
聖賢傳付之密旨庶乎其有以自得之矣

學禮十三

保傅傳第三十
漢昭帝詔曰通保傅傳文頴以爲賈誼所
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

學禮十四

此大戴第五十九篇自此以下字題並缺

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 王事　王朝禮八
王制之戊 設官　王朝禮九
王制之已 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度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王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

其說者而不知其爲關也故臣頃在山林嘗與二三學者考訂其說欲以儀禮爲經禮記及諸經史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鍾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別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爲

聖朝制作之助則斯文幸甚取

進止

右先君所著家禮五卷鄉禮二卷學禮
十一卷邦國禮四卷王朝禮十四卷今
列于南康道院其曰經傳通解者凡二
十三卷蓋先君晚歲之所親定是爲絶
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
諸侯相朝禮八篇則猶未脫藁也其曰
集傳集注者此書之舊名也凡十四卷
爲王朝禮而卜筮篇亦缺餘則先君所
草定而未暇刪改者也今皆不敢有所

增益悉從其藁至於喪祭二禮則嘗以
舅摹次第屬之門人黃榦俾之類次它
日書成亦當相從於此庶幾此書始末
具備顧念先君登歲即嘗有志於是書
昨在經筵嘗具奏欲請於朝乞招致生
徒置局編次而不果上猶其著述之旨
意具存此篇今謹繕録如右讀者當有
以識其心之所存矣禮缺樂壞千有餘
年今輒討論粗見端緒而天不假之年
使不克究其大全而所就者止此嗚呼

已矣其可爲千古之恨也夫嘉定丁丑
八月甲子日孤在苫血謹記

士冠禮第一

傳曰夫禮始於冠故本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也 夫音扶 朝直遥反

始猶根本也 幹猶榦也 鄉讀爲饗

士冠禮○筮于廟門

筮市例反 廟古弔反 ○

易之爲書也筮必筮日筮於廟門者重以成人之禮之成中有冠之義焉冠者將代父之事見於祖考之尊者以審己之德行與其才能可以爲人子孫乎也廟謂禰廟不於祖廟而於禰廟者嫌以己之靈由禰廟之反父之廟也 ○ 疏曰著草名易卦用之故易謂之蓍蓍者易說卦云幽贊於神明而生蓍是也易者周遶三才上下卦三變而成一爻六爻而成一卦三十二變而成卦三卦而成一小成九卦而成一大成三易之別名也一曰連山二曰歸藏三曰周易筮者以竹爲之長一尺而有一握之圍以四十九莖分而揲之以象四時歸奇於扐以象閏再扐而後掛一以象三才而分二以象兩揲之以四象四時一變而後成爻十有八變而後成卦凡用蓍四十九莖其中虛一不用故實四十八莖分而爲二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏再扐而後掛一以象三才而分二以象兩揲之以四以象四時一變而後成爻十有八變而後成卦凡用蓍四十九莖其中虛一不用故實四十八莖分而爲二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏再扐而後掛一以象三才而分二以象兩揲之以四以象四時一變而後合掛扐之數五若夫四

爲一少得九若八爲多三變而成一爻三變皆少則爲九而謂之老陽三變皆多則爲六而謂之老陰一兩多一少則爲七而謂之少陽一兩少一多則爲八而謂之少陰一皆畫地記之九六交七八單八八拆至十八變則得二六爻而成九六老者變而少者不變也不筮月之夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也既有常月故不筮也又曰經唯言父子兄弟不言祖孫之鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則爲冠主故兼孫也又曰凡儀禮之內單言庶者皆是禰庶君非禰庶則以庶名別之祭禮言先君之祧又言諸侯皆冠於始祖之廟故季武子云以先君之祧處之祧謂遷主所藏始祖廟也大夫雖無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟也

主人玄冠朝服緇帶素韠

即位于門東西面朝直遥反注同後朝服放此緇側其反韠音畢蔽膝也○主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也

與冠同也笄必朝服尊者之道也緇帶黑繒帶也士之帶博二寸再繚四十屬垂三尺素韠白韋韠也長三尺上廣二尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子以其臣玄冕以視朝朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朝朝服以日視朝凡染黑五入爲緇六入爲玄八入爲纁七入爲緅古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽前後及後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服之異其名曰韠○緇側其反緅音了長直亮反廣古曠反凡度長短廣狹者皆放此視之一作音同弁皮彤反側留反與音餘○疏曰云素裳者案玉藻與韠同色既云素韠故知裳亦積白素綃爲之也又云衣不言色者禮之通例衣冠別言之下云爵弁服純衣是也又云笄必朝尊者之道也者此決冠時主人入廟服玄端而不服冕之文實爲期亦朝服者自是尋常相見所服耳非特以此相尊

敬也其特牲少牢筮日與祭同服若far龜不
可亲於先祖也又云士黑緇帶者謂以黑飾之
白緇帶也玉藻曰士練帶率下裨又言士緇
裨率與大夫同謂練緇也裨飾也蓋以練熟之白
緇為單作帶體其廣二寸而綴於兩邊也屈於
領飾其垂下之兩末與垂三尺者帶之垂必屈向上又垂而下
大夫則裨其屈與垂者也士則惟裨其向下垂者而不裨其屈者也又云頸五寸亦謂廣也
頸中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同
此辟掩即襞也祭服謂之褖也又引天子諸侯視
朝之服着以在朝君臣同服故以此證之
玄冠朝服是諸侯之士也又云染黑以下周
禮鍾氏文無六入之文故云與以疑之

西方東面北上

有司羣吏有事者謂主人之
吏所辟除府史以下也今
時卒史及假吏皆是也
反假古雅反○疏曰士禮雖無臣皆有屬吏賢

徒及僕隸故云羣吏也百六十官之下皆有府史胥徒不得君命王
人自辟除去役賦補置之者為證也

具饌于西塾

饌具也直轉反塾音孰○筮所以問吉凶之謂筮
所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦門外西堂也○畫音獲爻戶交反○疏曰畫
地記爻者依七八九六少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其
法同耳

布席于門中閾西閾外西面

閾門限也閾古文蜮其月反閾古本反蜮魚列反○疏曰漢書云高堂生傳儀禮至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同鄭注禮之時以今古文相校其異者二百餘字並從其強者以所從多者為正其所不從者若二百字

俱命則西從而互見之也

命於主人

筮初華反下同○筮人有司主卜筮者也下放此

抽上贅音獨○筮人執筮抽上贅兼執之進受

贅藏筮之器也今時藏龜甲之匣是也按少牢云史左執筮右抽上贅東面受命于主人與此同也又云今時謂之贅上者見以皮爲之也

退贊命

贊佐也命告也佐主人告所以筮之辭也少牢云主人命筮曰某有子某甲某有子某甲幾從之今按所以贊之辭未聞下疏云文不具也蓋當云某有子某甲某有子某甲幾從之某甲某加冠於某甲某首幾從之

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左

還音旋後放此即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者也○識音志○疏曰筮法已見上文從上向下者從上向下下向上乘之也

卦者東面旅占卒進告吉

旅衆也○旅占衆占也

筮人還東面旅占卒進告吉

反還也○還音環○還與其屬共占之古文旅作臚○臚力居反○疏曰卜筮之法洪範七稽疑云擇建立卜筮人之言又金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜亦三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三人用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占一爻皆三變占從二三吉爲大吉二三凶爲大凶一吉一凶爲小吉一凶一吉爲小凶又喪禮亦云與其屬共占彼注云其屬掌連山歸藏周易者又上葬日云占者

二人ト注云占者三人堂上玉兆瑕兆原兆者也
少牢大夫禮亦云三人占則卽意大夫ト筮
同用ニ一龜一易ニ三人共ニ上占之矣○按少牢禮無此文未詳何據

筮遠日如初儀

遠日ハ旬之外○疏曰謂ニ禮ニ云遠日ハ旬之外ヲ曰近日ハ旬之內ヲ曰遠某日ハ彼據ニ吉ニ禮ニ士ハ旬內筮故ニ云ニ近某日一特牲旬內筮日ヲ是也大夫以上禮旬外筮故ニ言ニ遠某日一少牢筮ニ一日ヲ是也又云若不吉則及ニ遠日ニ又筮遠日ハ後ノ丁若後ノ己ヲ言ニ至ニ遠日ニ又筮遠日ヲ如ニ初ノ明不ニ并筮一則前月上ス來月之上旬ノ上ス旬ノ中旬ニ又筮ス下旬ノ上旬ノ又筮ス中旬ノ中旬ノ又筮ス下旬ノ下旬不ニ吉ヲ至ニ中旬ニ又筮ス下旬ノ上旬不ニ吉ヲ則止若此ハ冠禮亦先ニ近日ヲ則止若此ハ冠禮亦先ニ近日ヲ之ノ上旬之內ニ頭メ筮ス三旬ヲ不ニ吉ヲ則更筮ス後月之上旬ヲ以其祭祀用ニ孟月ヲ不レ容ニ入ルヲ他月若ニ冠予ニ則年已ニ二十不レ可レ冠故容ニ入ルヲ後月ニ也此注所ニ云遠日旬之外旨是當月上旬之內ニ筮ス不レ吉ヲ更ニ筮ス中旬ノ與ニ曲禮文意小不同也○橫渠張載曰筮ス而祭之筮ス日ヲ若ニ再ヒ不レ吉ヲ則止ス誣日ヲ而祭更ニ不レ筮ス遠日ヲ之ノ文上不ニ云ニ三筮ス三筮ス日ヲ之ノ禮只是二筮ス先筮ス近日ヲ之ノ後ニ筮ス遠日ヲ不レ從ノ則直ニ以致ニ聽於鬼神一之意ヲ而祀ノ則不レ可レ廢ス

筮席，徹去也斂也○去起呂反

宗人告事畢

宗人ノ有司ノ主ニ禮ヲ者ヲ也

右筮日ヲ

主人戒賓，賓禮辭許

戒ハ警也告也賓ハ主人ノ之與ニ賢者一歡ヒ成ヲ之上有ニ凶ノ事一則將ニ冠ニ子ニ故ニ就テ告ニ僚ノ友ニ古者有ニ吉ノ事一則樂ノ下也再ヒ辭ノ而許ノ曰固辭ノ三ニ辭ヲ曰ニ終ノ辭ノ不レ許ヲ也○疏曰僚ハ友ニ使ムル來ラ禮ノ辭ハ一ヲ辭ノ而許ス同レ官ヲ爲レ僚ト同レ志ヲ爲レ友ト廣ク戒ニ僚ノ友ニ使ニ來テ觀セ禮ヲ也

主人再拜賓答拜，主人退賓拜送

退ノ去ル也疏曰主人戒レ賓賓拜レ辱主人答拜ノ請レ賓ヲ賓禮辭許ス主人再拜賓答拜主人退ル歸ル也○

賓拜厚之鄉射亦然皆與此文不同此經文不言拜厚者亦是不言拜厚之文爲賓依彼文爲正但此不言拜厚之文爲賓已故也

右戒賓○辭戒賓曰其有子其將加布於其首願吾子之教之也 吾子相親之辭吾我也子男子之美稱○教古文教爲謀

某不敏恐不能共事以病吾子敢辭 共音恭○共事謂緇布冠也賓對曰其猶願吾子之終教之也 猶可也病猶厚也古文病爲秉

主人曰某有重命其敢不從 重直用反

下同○敢不從許之辭○疏曰周公設經直見行事恐失次第二不言其辭今行事既終乃總見之也○今按諸辭本總見經後故疏云爾今悉分附本章之下以從簡便

前期三日筮賓如求日之儀 前期二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事所以重禮重禮所以敬冠事之本也故筮之正賓也凡取人之法宜先筮之今以其賢恒自吉故先戒而後筮之者取其慎重冠禮之事故節引冠義爲證也又命筮雖無文實贊蓋云主人某爲適子某加冠子某筮某爲賓庶幾從之之上章筮日與此皆不言命辭者文不具也○今按前已廣戒衆賓賓不吉則宿之以爲正賓不吉則又擇其賢者筮之賓不吉則仍爲衆賓不吉則又擇其賢者筮之賓不吉則又擇其賢者筮之賓不吉則又擇其賢者筮之

東面荅拜 宿進也宿者必先戒戒不必宿宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服○爲于爲反○疏曰此云乃宿賓謂損傳主人辭入以告賓也又曰宿者必先戒若上文已戒賓今又宿之文故也○今按此云宿賓言主人往而宿賓及贊冠者外但戒使知之而已後更不宿也云不必宿者爲衆賓或來或不來而又宿不得不來也知朝服者自上章朝服筮日至此無改服之文以目下事如筮篇首言筮日于庙門後亦多有此例也主人方往宿時擯者固當入告豈煞此言乃爲主人發文不下爲擯者發也又按不宿者爲衆賓或悉來或否注本謂正賓或時不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之則不更宿蓋但使爲衆賓雖不悉來亦無闕事也疏與此皆非是爲只合作如字讀賓字句絕

乃宿賓

賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送

親相見致其辭

乃宿賛冠者一人亦如之 賛冠者佐賓冠事者謂賓之以筮賓之明日○疏曰佐賓皆是上士也賛者皆降一等取之若賓主皆是下士則亦取下士爲之禮窮則同也○今按佐賓雖輕故不筮亦必擇其賢而胥禮者爲之則不來則亦有闕故并宿之使必來也

右宿賓○辭宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興 莅臨也今文無對

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立

于西方東面北上（厥）厥其也宿服朝服○疏曰厥明夕謂宿賓贊之明日向（莫）莫時也爲（期）期也擯者請期（宰）宰告曰質明行事爲加（冠）冠之期也擯（擯）擯必入月反○擯者有司之佐禮者在（主）主人曰擯在（客）客曰介賢正也宰告曰旦日正明行冠事（介）介音界告兄弟及有司擯者告也○疏曰上文兄弟有司皆已在位此復告者禮取審慎之義也告事畢（宗）宗人告也擯者告期于賓之

家

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

直音值深申鴆反凡度淺深曰深○夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋霤也周制自卿大夫以下其室兩夏屋水器尊卑皆用金豐及大小異○盥音

管反户雅反後同豐方回反○疏曰洗者盥手洗爵之時恐水穢地所用承其棄水之器也士用鐵漢制也大夫則用銅諸侯用白銀天子則用黃金也榮即今之博風謂之榮者言興屋爲榮飾又言翼屋者匠人夏后氏世室殷人重屋周人明堂四阿重屋四注殷人始爲四阿之制以殺之也又曰夏屋四注夏后氏世室殷人重屋周人明堂四阿重屋四注矣故鄭注之門廡也兩下爲之又曰卿大夫以下其室兩下而周之天子諸侯皆四注故燕禮之洗當東霤鄭以爲天子諸侯當言東霤也金豐亦漢制經直言水不言豐唯少牢云設洗水於洗東有料鄭注云設水用豐沃盥用料禮在此也此經之內或有尊無洗或尊洗皆有而不具也言設之者文不具也今詳注之文豐下及字恐誤○

陳服于房中西墉

下東領北上（墉）墉牆○疏曰冠時先用卑服北上便也

爵弁服纁

裳純衣緇帶韎韐 緇許云反韎音妹又母八反韐古洽反又音閤○此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者晁之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之纁再入謂之頳三入謂之朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲玄端下近細明衣與帶同色韎韐緇明衣與帶同色韎韐以茅蒐染之因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韐以韋爲之士染絳而幽衡合韋爲之士染絳制似韠冠弁者不與衣陳子而言於上以冠名之服耳今文纁皆作熏○纁八七絹反染如字琰反下二字同頳丑貞反令力呈反近附近之近緅音追又音祖反又烏本反皺側救反玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也凡晁以木爲體長尺六寸廣八寸以三十升麻布衣之上玄下纁前後有旒但前二寸二分故取其俛而唯爲爵色而無旒又謂之晁其爵弁制大同前後平故不得通名爵韠也鄭詩注曰韍天子朱純諸侯黄朱士緅韠者玉藻文也皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以其尊卑則次於晁也用布三十升數蓋取冠倍之義朝服十五升故云其晁爲三十升也染絳之法八晁爾雅三染皆爲淺絳四入爲朱七入爲緅緅之深纁至五入爲爵爵淺黑浅乃見於考工記蓋以黑則爲緅是其色赤多而黑少故以爵頭爲緅又赤則爲朱朱又赤則爲纁纁又赤則爲頳頳又赤則爲爵爵又赤則爲緅

素爲裳辟慶其要中皮一弁之衣用布亦十五升其色象爵○辟必亦反下同要一遥反○
疏曰玉藻云諸侯皮弁聽朝於太廟象上古者謂三皇時以白鹿皮爲冠覆頭鋼鎖連項所
謂未有麻絲衣其羽皮者素白繒也喪服注云祭服朝服辟積無數唯喪服裳幅三袧有
數耳玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此葢於
朝之服玄端之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳雜裳者前玄後黃易
曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆不以玄冠名服者是爲緇
韠君朱大夫素士爵韋○素音慈反夫音扶○疏曰以
布冠陳之玉藻曰韠莫音暮朝直遥反夫
其佃正幅故得端名言莫冬於朝之服者玉藻
謂所以聽其家私朝之服也然左傳云百官
承事朝而不夕則無事時亦可不夕也朝服
之衣者指其上章玄冠之朝服易其裳者彼素

裳而此易以玄二等之注以爲玄端之韠同裳色土裳三等爵亦
雜之色故同用之若然則大夫之玄端素裳乃與朝服不異禮窮則同也又曰
不言華帶者大帶所以束衣華帶所以繫韠及佩韍則有華帶可知故略不言也○分
詳注其爵同二字未詳

纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同箾鈃依注音頰
反頂八千講反注同纚山買反舊山綺反○鈃
依注音頰云藻反又音陘又屈絹反組音祖屬章玉反注同纁
音雲雜紘音宏箾所協反著直略反頍口迥反髽側瓜反○
著頍圍髮際結項中隅有繩亦由頍固頍爲之耳今未冠笄者著卷
幘頍象之所生也勝薛名薛爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以
髮而結之餘有笄者屈之組爲紘垂結其餘纁邊組側赤也同

篋謂此以上凡六物隋方曰篋○著張著卷之著丁略反綴丁衛反縫紀逆反卷去圓反著直略反韜本作弢土刀反簪側金反上時掌反隋他果反狹而長○正文約漢制及以義言之項上結之也云隅爲四綴下別有頰項明於首四隅云固冠者既武以下爲綴上綴於武然後頰項得安穩也云項中有縞亦由固頰爲之者頰之兩旁皆爲縞之別以繩穿縞中結之然後頰得牢固也漢時卷幘之狀今不審知必以布帛團繞髮際爲之亦學漢法以況之至今久遠云結之則是韜髮乃云結之則是既武以下別有頰項明於首四隅云乃爲紘也二弁之制天子諸侯用玉大夫士用象有笄謂之弁屈組爲紘者謂以一條組於左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有餘則因時易爲繫屬之也無緌者緌即組也謂以二條組爲纓兩相屬於頤下乃於順下結之也組赤側者以緇爲邊側而織之也六物謂頰項青纓爲一物纚爲二物笄紘各一物通爲六物也隋謂長也

櫛實于簞櫛莊乙反簞音丹○簞笥也○笥音嗣○疏曰鄭注曲禮云圓曰簞方曰笥此云一物者舉其類也

側尊一甒醴在服北有篚

甒音四甫反篚方尾反勺上若反觶之豉反

實勺觶角柶脯醢南上

柶音四醢音海○側猶特也無偶曰側置酒之服北者練裳北也篚竹器也以盛酒也爵三升曰觶一柶如栧者欲滑也南上者篚次尊也邊豆次篚古文無作無○笭力皇反剫九一千音武○疏曰勺即少牢所

爵弁皮弁緇布冠各一匰執以

侍于西坫南面東上賓升則東面（匪素管之反坫丁念反○爵弁者制如冕之廣而前後正方玄表纁裏前低一寸後高一寸以黑繒為之其上覆如今之皮弁會五采玉為飾如冕之有旒也其下連武如冠卷而上屈垂於後爵弁之飾三采三玉而已冕則五采五玉皮弁則五采十有二玉以此差之皮弁之飾鹿子皮文如星謂之韋弁以白鹿皮為之其飾則以五采玉十有二旒貫之各以其等見周禮注此不備載者但欲見其上下之差耳）

青約繶純純博寸（約於九反繶於云反純章允反○繶者以布為冠冠之飾也純緣也二者皆青博八寸緣之廣也）

屨夏用葛玄端黑屨（屨九具反○葛音葛）

素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸爵弁纁屨黑約繶純純博寸（魁苦回反柎方于反○魁蛤也○蜃蛤一物也炭灰用之柎注也謂塗飾於上使色白也）

庶士一爵弁纁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以繢之事二次之○繢胡內反○案冬官畫繢之事二

庶士之冠同屨與裳同士之服為正不敢下二等也約為行戒者以拘持之言也繩中有絛縫中之縫也廣

青與白相次玄與黃相次鄭云赤與黑相此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言繢采之所用繡以爲裳此是對方爲繢次玄按鄭注屨人云複下曰舄禪下曰屨又注云凡屨之飾如繢之次也者即上黑屨以青爲約繶純則白與黑黑與青爲約繶純而以北方黑爲約繶純者取對方繢次之爲飾舉舄者尊爵弁是祭服故飾與舄同也

冬皮屨可也 疏曰冬時寒許用皮故曰可也○春宜從夏秋宜從冬舉冬夏者以寒暑極時爲言也**不屨繐屨** 繐喪服有繐衰四升有半即繐屨亦是喪屨又斬衰冠六升傳曰錫而勿灰則繐衰四升半不灰可知之言此者見大功以冠禁之故於屨禁之也三屨不用皮屨之飾如繢之次也凡屨之飾如繢之次者即上黑屨以青爲約繶純白屨以黑爲約繶純則白與黑黑與青爲約繶純而以北方黑爲約繶純者取對方繢次之爲飾舉舄者尊爵弁是祭服故飾與舄同也

同陳者屨在下不宜與服同列也○今按此文三屨以下本在辭後記之前今移附此然經既不言屨所陳之處注疏亦故既加冠而適房改服即得并易屨而出也但不知的在何處疑服上則或各在其裳之南北也

右陳器服

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面 阼階才故反○玄端士入廟之服也阼猶酢也所以荅酢賓客也堂東西牆謂之序○酢才各反○疏曰特牲士禮之加冠在廟故與祭同服玄端此亦士同服玄端用士禮也東序東牆也

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上 袗之忍反又之愼反又音眞○兄弟猶兄弟也畢盡也袗同也玄衣玄裳也緇帶韠飾位在下洗東退於主人也○古文袗爲均也○疏曰玄衣玄裳而緇帶韠者降於主人也古文袗爲均是同

右即位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外

外門大門○外○疏曰賓主人尊卑同故得同服贊與擯者同

人迎出門左西面再拜賓答拜

東爲右

主人揖贊者與賓揖先入

揖ノ先ニ入テ道フ之ヲ贊ハ者隨フ賓ニ○道ハ音導

每曲揖

北ニ曲ス又揖ス○疏曰周左ニ宗廟ノ入テ外門ヲ伯ニ俱ニ有ニ此ノ文對ス殷右ニ宗廟ノ者祭ノ義與ニ小宗ノ主ニ人在レ南ニ賓在レ北ニ俱ニ東ニ向テ爲ニ一曲ヲ至ニ廟門ニ則主ニ人在レ東ニ賓在レ西ニ俱ニ北ニ向テ爲ニ一曲ヲ爲ニ二曲ヲ當ニ將ニ曲ノ之ノ時ニ賓ノ主皆相ニ見ル故ニ皆ニ通ス下ノ將ニ入ニ廟門ニ揖ス爲ニ三揖ヲ也

至于廟門揖入

三揖至于階三讓入門當碑揖ス○碑ハ彼宜ノ反○疏ニ

儀禮經傳通解卷二

東萊呂祖謙伯恭

冠禮

玄ニ也主ニ人ハ當ル東ニ榮ニ兄ノ弟ノ又在ニ洗ノ東ニ是退ル於ニ主ニ人ニ也○今按ス祋ヲ古ノ文ニ作レ均ニ而ノ鄭カ注訓ス同ト漢ノ書ニ字亦作レ祋ニ則是當ニ從ヲ均ニ祋ニ爲ト是ト矣但疏乃云當ニ讀ヲ如ニ左ノ傳均服振振ノ之一也則不知其以ニ祋ノ字ヲ爲ニ均ト耶抑又釋ル祋ヲ爲ニ戎ノ衣ト偏袒ス今亦未ニ詳ニ其義ヲ姑記ル此ヲ以俟ノ者

擯者玄端負東塾

北ニ面ス○疏曰擯者ハ是中ノ士若ハ下ノ士當レ服ニ黃裳雜裳故別ニ言ヲ玄ノ端ト不言ヒ如ニ主ニ人服ル也○今按ス三者玄ノ端一也主ニ人ハ玄ノ裳爵韠兄弟ハ玄ノ裳緇ノ韠擯者ハ黃ノ裳或ハ雜裳而同ル用ニ爵韠ヲ也

將冠者采衣

紒ハ音界○采ノ衣ハ未レ冠セ者ノ所レ服ル紒ヲ紐ヲ飾ル也緇ノ布ノ衣錦ノ緣錦ノ紳ヲ結ニ○緣ハ以ニ緣ヲ反紐ハ女ノ九ノ反○疏曰紳ハ大ノ帶之垂ル者ヲ也其紐ヲ皆以レ錦ヲ飾ル之ヲ東髮ハ總ル也童子ハ尚ル華ヲ故ニ衣ル此ヲ○今按ス漢ノ書ニ髻亦作レ結又以ニ上下ノ章ヲ考レハ之ヲ則房ノ戶宜ノ當ル南ノ壁東西之中ニ而將ノ冠セ者ノ宜ノ在ル所レ陳ス器ノ服ヲ之ト東ニ當ル戶ニ而立ツ也

曰碑、是庭中之大節故宜揖主人升立于序端西面賓西
序東面主人賓俱升立相鄉○鄉許亮反又作嚮○疏曰不拜至者冠主非爲賓
客故異於鄉飲酒之等也贊者盥洗面南上盥於洗西贊者
盥於洗之西近之近浣手管反○疏曰南上尊於其事也南上則非一人又以
尊於主人尊故賓之贊者亦各由其階升也○其從來之便也贊亦與賓並故在洗東面又
以下其與主贊並立于房中西同於賓客也知與主贊俱是執
勞役之事者以其物皆在房中故不立於堂上而先入房並立以近其事也
又主人尊故賓之贊皆在南面西上居上東壁而負扆矣

右迎賓

主人之贊者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若下士筵
布席也東上席之次也於阼必北之辟主人○適丁歷反辟音避將冠者出房南面南
面冠者之東南面○疏曰知在房外之西者以房外之東當阼階故也○今按此疏則贊
阼階近東正當房戶之東壁矣贊者贊冠者也贊者奠櫛筵于
南端贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛爲節也又凡言主人之贊同簪櫛實于簞今將用之
餘物及筵簞者皆來可知是賓之贊者也賓揖將冠者即筵坐櫛設纚
二事皆勞役之事故贊者爲之也賓降主人降賓辭主人對

主人降爲賓將盥不敢安位也爲下倣反

辭對之辭未聞○爲于僞反

壹讓升主人升復初位揖讓皆壹者降於初○壹一也古文壹皆作一○

曰初位東序端也

賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等則中一等相授賓之冠細布冠也○纚所綺反

興起也降下也下同

曰按匹天子之堂九尺賈馬以爲傍九等

爲階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士堂宜三尺則三等階故鄭以中一等解之也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位賛者奉祝之又反○進容者行翔而前鵠焉玉爾則立祝坐如初坐筵前興亦起也復位西序東面

卒謂設缺項結纓也○纓烏莖反○缺項謂冠後耳非類項也翔謂行而張拱也鵠與跨同容貌舒揚也

冠者興

賓揖之適房服玄端爵韠出房南面復位南面者以其去爲童子之服著成人之服使衆觀知也

一名加禮成矣觀衆以容體○復扶又反○疏曰

○今按觀示也宜古喚反

右始加○辭始加祝曰令月吉日始加元服今按諸辭皆當以古音讀之其韻乃叶服蒲北反○令吉皆善也元首也棄

爾幼志順爾成德今按拠順古與慎通用壽考惟祺介

爾景福祺音其福叶筆肋反○爾女也既冠而戒且勸之女如祺祥也介景大也因女如是則有壽考之祥大福之大也○女音汝下同

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執前進祝加之如初復

位賛者卒紘（如字初之爲不見者言也卒紘謂繫之屬之○見賢遍反屬音燭○疏曰冠者坐設當脫細布冠乃更櫛也笄二有二種一是紒內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未加冠而設笄明是安髮笄也細布冠亦宜有之彼言設繩屨而不言設笄恐與上文兩事之笄相亂又此章但言設笄而不言設繩則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時自設之可知云不見者上章所有而此章不言者）

服素積素韠容出房南面（容者再加彌文成其儀益繁）

右再加○辭再加曰吉月令辰乃申爾服（服叶蒲北反○辰叶蒲北反○申重也）

敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福（福叶筆勒反○胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋）

賓降三等受爵升加之服纁裳韎韐（韐下至地容出）

加皮弁之儀（降二一等下至地容出）

徹皮弁冠櫛筵入于房（徹者賛冠者主人之賛者爲之○疏曰冠細布冠也爵弁則服之以受醴見毋兄弟姒婦故不徹也賓賛宜徹筵以其先設還遣之也）

右三加○辭三加曰以歲之正以月之令（正猶善也歲皆之三服謂緇布冠皮弁爵弁）

咸加爾服（服叶蒲北反○咸皆也加女也）

弁爵弁也兄弟具在以成厥德（厥其）

黃耆無疆受（耆音嗜○疏曰景○蔬曰黃髮白而復黃也凍梨面如凍梨之色也）

筵于戶西南面（筵主人之賛者夫賛者洗于房戶之西）

中側酌醴加柶覆之面葉洗盥而洗爵者賢
北堂謂室東隅簷在洗東北面盥側酌者言
無爲之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊
不入房古文葉爲揲○疏曰凡洗爵者先盥
此經不具故注明之又引昏禮者明房中有
洗以洗鮮也無爲之薦者言還是此贊者自
薦脯醢無他人也面葉者贊者面葉授賓賓
得面枋授冠者冠者之面葉扱醴而祭也得

南面賓受醴于戶東加柶面枋遂前北面枋
命反○戶東室戶之東今文枋爲柄○疏曰以
冠者在室戶西賓自外至于房戶取醴贊者酌醴
出于向西授賓也

賓揖冠者就筵筵西
拜南

冠者遂西拜受觶賓東面答拜筵西
面拜也賓還荅拜於西序之位東面者明成
人與爲禮異於荅主人○疏曰異於荅主人
者按鄉飲酒賓於西階上北面荅主人拜

薦脯醢贊冠者即筵
者也

坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興遂末坐
啐醴捷柶興降遂坐奠觶拜執觶興賓荅拜
啐七內反捷初洽反又作插又作扱○捷柶
扱柶於醴中其拜皆如初古文啐爲呼○疏
曰祭醴三者如昏禮始扱再祭又扱再祭
也此啐醴不拜既爵扱也

右醴冠者今按醴作禮謂
甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂
脯醢芳香也

祭之以定爾祥承天之休壽考不忘休美
忘長有
令名

冠者奠觶于薦東降遂北面坐取脯降自西
階適東壁北面見于母見賢遍反下及注入
見如字見于君贊見

與見姑見毋同○薦東於左右不舉者於左適東壁者出闈門也時毋在闈門之外婦人入廟由闈門○闈音韋宮中小門也○疏曰薦左據南面爲正也將舉者謂若鄉飲酒鄉射是也不舉者此章及昏禮醴婦是也聞門見雜記彼注云宮中之門曰闈門爲相通者是也毋拜受子拜送毋又拜婦人於其子猶俠拜也俠古洽反

右冠者見毋

賓降直西序東面主人降復初位初位階讓升之位冠者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其辭未聞○應應對之○疏曰冠義云冠而字之成人之道也見於毋毋拜之似字之說乃見毋其實未字先見毋既字乃見兄弟急於毋緩於兄弟也記人以下有兄弟之等皆拜之故退見毋於下使文近之也

右字冠者○字辭曰禮儀既備令月吉日

備叶筆力反昭告爾字孔嘉字叶音滋嘉叶居之反○昭明也孔甚也髦士攸宜宜之于假假古雅反叶音古○髦俊也攸所也于猶爲也假大也宜之是也說非○疏曰攸所也假恐與嘏同福也注同永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當伯仲叔季幼之稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有嘉甫是其類甫字或作父○父音甫○疏曰其甫者若云尼甫嘉甫也伯仲叔季若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔蔡叔是也殷質二十造乙字之時便兼伯仲至五十乃加而呼之周文造乙字時未呼伯仲

故檀弓云幼名冠字五十以伯仲周道也
若孔子始冠但字尼甫至年五十乃稱仲
尼是也○今按檀弓孔疏云人年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十耆艾轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔說是

賓出主人送于廟門外將醴賓

請醴賓

禮辭許賓就次

此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也次門外更衣處也以
惟幕簞席爲之○疏昌慮反○疏曰此當爲
上於下之禮不得以用醴之故便名曰醴如下
周禮天子禮諸侯用邕亦不名爲邕賓故鄭
破醴爲禮禮下也次者舍之名云更衣處者以下行
禮之衣服或與常服不同故須入次更易也聘
禮云次以俟惟以右爲之此士卑故或用簟席也○今按醴冠者章言醴下者皆
指其物而言故注不改字此醴與醴冠者之
醴同義故改之下章亦此義故不重出章醴

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者

西面拜亦如之

見贊者西面拜則見兄弟東面贊者後賓出○後戶豆反○疏曰此見贊者亦在東方贊者先拜而冠者荅拜之
也贊者後出亦如之者言贊者先入寢門之外如見母者亦北面姑與
當就次待禮也入見姑姊如見母入入寢門也廟在寢
門之外如見母者亦北面姑與
姊亦俠拜也不見妹妹卑故不見

右冠者見兄弟姑姊

疏曰不見父與賓者蓋冠畢則已見可知
故不言

乃易服服玄冠玄端爵韠葛帶韋鞸

摯見於鄉大夫鄉先生

摯亦作贄音至○易服者朝服非朝事

也擊雉也鄉一先生八鄉中之老一人爲鄉大一夫一致仕者○疏曰以爵弁是助祭之服不可服見君與先生等故易服言者以初冠時服玄端則兼玄冠矣今更玄端爲加緇布冠之服緇布冠即燕無亞獻者酬酢即生即鄉飲所謂先生書傳所謂父師也亦有士之少師鄭以經但言鄉大夫故略不言也

右奠擊於君及鄉大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮

賓主人各兩爵而獻尸此其類也士之禮不用栖者洗其醴內則曰飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清○疏曰此醴亦當爲主人獻尸主婦亞獻而已故無亞獻鄉飲酒之未有燕故知獻後有燕無主人獻賓賓酢主人主人酬賓賓先自飲乃酬賓賓奠而不舉是賓主人各兩爵而禮成也昏禮舅姑饗婦以一獻之禮婦酢舅而奠酬是備有酬酢也特牲少牢各一獻而有亞獻此賓主各兩爵而無亞獻雖少牢不同義類同也士禮一獻者左傳季孫宿云得貶已不過三獻又郊特牲云三獻之介亦謂卿大夫也大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻此其差也醴賓不用栖者洗其醴者醴賓不洗故用栖也飲諸飲也重倍也二種皆重設之稻醴以下是也質者用糟謂若醴于之類是也○今按注不言改字說見上非不具也

主人酬賓束帛

儷皮儷音麗○飲賓所以申暢厚意也束帛十端也儷皮二鹿皮也古文儷爲離○飲於鴈反○疏曰凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋秦后子出奔晉享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻

之儀始禮八自齋其一ノ故ニ續ノ送ル其八ノ酬ニ酒ニ幣ノ彼九ノ獻之間皆有ニ幣春秋之代奢侈之法非ニ正ニ禮ニ也贊者皆與贊冠ノ介與ハ音預○贊ノ者ハ衆ニ賓介ノ賓之輔ト以ニ爲ニ衆ニ賓也皆與ニ亦飲ニ酒ヲ賢者ノ爲ニ賓ト其次ノ爲ニ介ト○今詳ニ贊ノ者ノ謂ニ主人ノ之贊ハ也恐ハ字誤ニ作ル泉ニ賓ニ耳賓俎ノ一獻之禮有ニ薦有ニ俎其牲未ニ聞使ニ人ノ歸ニ諸賓ノ家ニ也

右醴賓ニ今按此ノ章以ニ上ハ正ノ禮已ニ具ル以ニ下ハ皆禮之變ノ

若不ニ醴則醮用ニ酒ヲ醮有ニ舊ノ俗ノ可ニ行ノ聖人用ヲ焉不ル改ノ者ノ也曲ノ禮ニ曰君ノ子ノ行ノ禮ノ不ニ求ニ變ノ俗ノ祭ノ祀之禮若ニ喪ニ之服哭ノ泣之ノ其法ノ而審ニ行ノ之ヲ是ノ也其ノ位皆如ニ其國之故ノ謹ノ脩ニ之ノ當ニ爲ニ禮ニ○疏ニ曰上ノ文醴ニ於ニ客ノ位ニ者ハ周ノ法ノ也酌ヲ而無ニ酬ノ酢ノ曰ノ醮ト醴亦殽ノ法ノ也酌ヲ無ニ酬ノ酢ノ曰ノ醮ト唯據ニ此ノ文ニ而言ヲ醴モ亦無ニ酬酢ノ而ハ醴ハ是太ノ古ノ之物質宜無ニ酬酢ノ酒ハ則宜有ニ酬ノ酢ノ而名ノ醮ト故ニ以ニ其無ヲ酬ノ酢ノ而名ノ醮ト之ヲ取ニ醮ノ盡ノ義ニ也○今按不ル醴而醮ス乃當ニ時國俗不ル同有ニ如ニ此者ノ如下魯ノ衛ノ之幕有ニ繐布衣ノ有ニ離合上皆周ノ禮有ニ不ル同ノ未ニ必ス夏殷ノ法ニ也記ノ注ニ所云若以下杞宋二ノ代ノ之ノ周ノ禮ノ者ヲ言ハ之ヲ則或ハ可ニ通ス然ル亦未ル有ニ明ノ文ノ可レ考ノ也此ノ注又言ニ改ノ字ヲ者ハ上ノ下文異ナル故ニ須ノ別ニ出ス也

尊于ニ房戸之間ニ兩無ニ觚有禁玄酒在ニ西ニ加ニ勺南ニ

房戸ノ間ノ者房西室戸東ノ也尊ヲ之ノ器ノ爲ス酒ノ戒ヲ也玄ノ酒ハ新ノ水ノ也雖ニ不ル名ノ之ヲ爲ス禁ト者ハ因テ不ル用猶設ノ之ヲ不ル忘ニ古ヲ也○疏ニ曰上ノ文醴ニ不ル言ニ禁者ハ醴ハ非ニ飲酔之物ニ故ニ不ル設ケ戒ヲ也此ノ用ル酒ヲ酒是可ル飲ノ之ノ物恐ル酔ヲ因テ而禁ス之ヲ故ニ云因テ爲ス酒ノ戒ヲ上ノ古ニハ無ル酒ノ雖ル有ル酒猶設ノ之ヲ是不ル忘ル古ヲ也

洗有篚在ニ西南ニ順ニ北ヲ爲ル上ト也○時醴尊在ル房ニ故ニ洗亦在ル房ニ今醮用ル酒ヲ與ニ常飲ノ洗ハ當ニ東榮ニ南北ニ以ス堂深サ篚亦以ニ盛ル勺觶ヲ陳ス於洗ノ○盛音成○疏ニ曰用ル醴ヲ之ノ

酒同故洗亦當在庭北爲上上者席攝之識之先後爲首尾此篚亦云上者應亦有記識爲中上下之也

始加醮用脯醴賓降取爵于篚辭降如初

卒洗升酌 始加者言一爵加醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醴賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房○疏曰將自酌以授賓賓不親酌此則賓親酌酒洗爵故有升降也○今按始加二字乃疊見下文前始加細布冠一章之禮醮用脯醴乃題下之事其實賓荅拜後乃薦之也賓升酌時冠者猶在庭之位

冠者拜受賓荅拜

冠者出房南面之位賓升揖冠者就筵乃酌醴授爵東面荅拜如醴禮也

如初 贊者筵於戶內西面賓升揖冠者就筵乃酌醴授爵東面荅拜如醴禮也於賓荅拜贊者則亦薦之

冠者升筵坐左執爵右祭脯醴祭酒興遂末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者

奠爵于薦東立于筵西 冠者立于侯賓之北爲上上者席攝之識之先後爲首尾此奠用醴之行事一同但立於席之西爲異耳侯賓命者爲更加皮弁也○今按此正醮之禮也下兩醮及後章三加皆謂如初者皆謂如此禮也

徹薦脯醢 徹薦脯醢者爵之則就東序之筵

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如

相因由便也○疏曰下文云後加更衣冠而後加卒設於席前故云辟攝猶整也整酒謂挩之今文攝爲聶○挩如字又音脫○疏曰挩謂挩去添益加也

初 如初者皆謂如此禮也○今按此初之儀再醮攝酒其他皆如初儀也下條放此再醮其他

皆如之也加爵弁如初儀二醮有乾肉折俎嚌之

其他如初折之脯也折其體以爲俎嚌掌之○乾肉牲體疏曰嚌謂至齒掌之按下若殺爾醮不言攝攝之經再醮言攝三醮則爾醮之後皆有攝之互文以見義也又周禮腊人鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣薄折之曰脯若麋鹿麕桂之曰腶脩若狼麂乾肉與脯脩別言之今梁州烏翅者或爲豚解而七體及用之將祭于俎則節折爲二十一體故謂之乾肉折俎也○陳祥道曰脇骨三肉肩臂臑也股骨三肫胳殺也脊骨三代脅長脅短脅也脅骨三正脊脡脊也脅之前則臑也肫之上則髀也狼則左右肩臂臑與左右股之肫胳殺而爲十有一去二殺而爲十九矣國語曰祠郊之事則有全烝王公立飫房烝親戚燕飲有殺烝則全脅豚解也房烝體解也殺烝則折脅豚解也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脊既夕禮鼎實羊左肺亦如之牲則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎熟其殺體其犬豕牛羊腥其俎熟其殺體其犬豕牛解之爛之爲二十一體是也大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○今按士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脊既夕禮鼎實羊左肺亦如之牲則四鬄而爲七又兩胉一脊而爲九二殺二正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人之俎腦不升於主人婦之俎腦不升於尸主婦者去髀腦而二十有一去二殺而爲十九體乃不數兩髀而二十四體之數備於此初不及他體也況乎腊則又不殊賤也而周禮內饔及此經兩髀皆言二十一體乃不數兩髀而二十四

計其數以之不足蓋其疎略至少牢疏及陳祥道去肵而以兩觳足之蓋見此經後篇猶有腒及兩觳可以兩觳足之則又從其一故獨取兩觳而謂腒非正體若果如此則觳亦非正體又何爲而取之耶此其爲說雖巧而近於穿鑿不可承用○又按初儀八見上二三臐唯攝酒及有乾肉折俎之爲異其他皆如始臐也折俎北面取脯見于毋

右臐○臐辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶作嘗○亶誠也古旱反始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之來叶力之反○善父毋爲孝善兄弟爲友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之古雅反○疏曰凡臐者不祝○嘏謂庶子冠者再臐曰旨酒既清嘉薦亶時亶作嘗○亶誠也古旱反伊脯清也伊惟也

祭此嘉爵承天之祜祜音户與戶音並福也三臐曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌咸加爾服肴升折俎肴升折俎亦謂豚也承天之慶受福無疆

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏殺如字肺芳廢反扃古螢反鼏亡歷反鼎之扃也○特豚八一豚也凡牲皆用左胖肴於鑊曰享在鼎曰升在俎曰載載合升者明其與尸合左右胖離肺割肺也使可祭也可音羌

合字在載升之間者通言之欲見在俎在鑊合也冪者以苧覆鼎長則束其本短則編其中扃一尺二寸脚鼎小扃長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎當用小扃也周禮喪祭八少牢特牲鄉飲射皆用右胖唯虞禮喪祭用左胖或據夏殷之法也反吉故用左此云亨于門外注云亨煮也晉禮合升側載特牲卒載加七少牢升羊實于一鼎是在鼎曰升升在俎曰載載亦升也謂之升升如云升羊載俎右胖是也○陳氏曰豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去觶舌六而肫股五為十一體升左胖而凶升右而肫股五為十一體也○疏又曰凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有三名舉肺為食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提八皆為食而祭肺以齒齊之此三牲之肺皆據生人為名離與肺異實則同也二者皆為祭而有不祭之中亦復有三種一者舉肺一者祭肺一為食而之祭肺為祭先而有之二者謂之肺切而使巍三者謂之切肺為巍與肺異實則同也○今按肺亦薦脯醢徹薦筵不徹矣○初謂前章之切字寫誤為二耳

始醃

也

再醃兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯羸力禾反○羸音移輸音俞一音由蝸力禾反又古華反○蜾古華反○蜾音果蠃也按鄭注周禮醢人云細切為羸全物若脾為葅不去其肉乃後剉之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甕中百日則成矣是作醢及葅之法也

今按再醃唯攝酒加籩豆為異不言如初者可知也

三醃攝酒如再

醃加俎齊之皆如初齊肺攝酒如再醃則再醃亦攝之矣加俎齊之誤也祭俎如初祭肺○疏曰祭俎當為祭齊字之誤祭乃齊之又不宜有二祭肺一齊故注破加俎之齊及此三醃兩節但皆攝酒齊俎為異而其牢皆如初則祭已在其中矣蓋誤改之於上章之末故注於上章三醃初不改字於此

疏又妄爲之說皆非也祖上章之祖無肺而此有肺故又特言所祭則此齊字當從本一文爲是陸氏亦云齊讀如齊肺之齊肺也凡言之法多此類

卒醮取邊脯以降如初

右殺

若孤子則父兄戒宿父凡諸父兄○疏曰諸父諸兄非已之親父也

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端

皆如冠主禮於作冠者親父若宗兄也古文紒爲結今文禮作醴

凡拜北面于作階上賓亦北面于作階上荅拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面

禮盛之父在有鼎不陳於門外○疏曰凡陳鼎在內者家私之禮也在外者賓客之禮也

是在外者爲盛也

右孤子冠

疏曰周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子冠禮皆同

其與上異者乃記之耳

若庶子則冠于房外南面遂醮焉

房外謂尊東也不於作階非代也不醮於客位成而適于周之冠不醴夏殷之冠也○疏曰醮夏殷當三爵周當一爵庶子無文周當一爵云凡醮者不見祝辭即前注以酒者正也其用醴與二爵醮爲適而加耳庶子則皆一爵醮以酒足矣

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下疏曰按內則云子婦若死當三月而葬沒則姑老不得使人受脯今言不在者或歸寧或

疾病也使人受脯爲毋生在於後見之也○今詳經云不在恐兼存沒而言若被出而嫁亦是也蓋主人若非宗子則固有無主婦者此云使人未必毋使之也又昏禮使者授人脯之後執以反命則此使人受脯之後亦必更有禮節但文不具不可考耳

右毋不在

女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之笄○酌以成人言婦人執其禮而笄則主婦及女賓疏曰賀瑒云十五許嫁者笄而女賓以醴禮之也爲笄禮之主婦爲之加笄未許嫁而笄則婦人禮之無女賓不備儀也○今按賀說得之然有未盡許嫁笄則主婦當戒外姻爲女賓女賓使人中之而笄遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也

燕則髽首髽音權○既笄之後去之猶若女子有髽紒也○髽丁果反疏曰既未許嫁雖已笄猶以少者處之故既笄之後尋常在家燕居則復去笄而分髮爲髽紒也

右女子笄雜記補○此篇之末本有記一篇而彼詳此略故今考之皆見於家語郑隱公彼文修潤以附冠義記說見昏禮篇

冠義第二

傳曰禮之所尊尊其義也言禮所以尊尊其有義也其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也言治政之要盡於禮之義○今按此蓋秦火之前典籍具備之時之語附爲至論然非得其數則其義亦不可得而知矣今亡逸之餘數之存

者不能無什一則尤不可以爲祝史之事而忽之也

凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令順而後禮義備以正君臣親父子和長幼言人之爲人始既備乃可求以行也君臣正父子親長幼和而后禮義立立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順言服未備者不可求以行也故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也國以禮爲本

故適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也

著張慮反○阼謂東序之北近主位也適子於冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬之而成之也戶之西爲客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益大也敬其名者重以未成人之一時呼之也○加一有成也在彌尊之下冠而上有已字敬其名作成人之道蓋傳誦之訛也家語以爲孔子之言亦有誤字今以特牲之文更定後因不復重出

見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於卿大夫卿先生以成人見也卿先同鄉老而致仕者服玄冠玄端異於朝也○孔疏

曰按儀禮廟中冠子以酒脯醴許子持所冥酒脯以見於毋毋饋其酒脯重從尊者處來故拜之非拜子也○今按成人之者將責疏說非本文正意恐不然也成人之禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與行下孟反○言責人以大禮者已接之二不可以苟○今按首一句之字疑衍故孝悌忠順之行立而后可以爲人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者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所以

自卑而尊先祖也治直吏反○嘉事嘉禮也冠屬嘉禮○今按此篇所引禮文皆見於前已具今不復出後篇放此○邾隱公既即位將冠使大夫因子卯款子問禮於孔子子曰其禮如世子之冠今按此下本有冠於阼以下四節與上章同而有誤字又與上下文無所屬疑記者附益之今刪去

其禮無變天下無生而貴者故也鄭曰皆由下升○今按此明世子之冠猶士禮也然疑句上有款子問世子之冠如何一節及子曰字今亡句下有無大夫冠禮一節今在後記及郊特牲篇中然亦有闕文此下有行冠事必於廟一節今錯在後記及郊特牲篇中然亦有闕文此下有行冠事必於廟將之以金石之樂節之係之以自卑而尊先祖示不敢擅也皆與此上下文不相屬亦疑後下文意乃相屬款

子曰天子未冠即位亦冠卒孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與王肅曰惟天子無冠禮而諸侯之冠如世子之冠故問之孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也王肅曰諸侯亦人君與天子無異懿子言諸侯無冠禮也王肅曰懿子言諸侯冠則邾君之冠非孔子曰諸侯之有冠禮也夏之初以上諸侯雖父死子繼之年未葬五十二者亦服士之服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此防民猶得同姓以殺其君也有自來矣今無所從來故今無所識天子冠者武王崩成王立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬王肅曰周書曰歲十有二月武王崩成王年六十有二月葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰達而勿多也本一篇作達記〇鄭曰辭多則史不達祝雍曰辭使王近於民王肅曰常得民之心也遠於財施舍也親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志一心是交職天子之盛服交職謂天子之職業

也是字本闕今補欽或曰當作一一八二式王曰天一地四方謂之一六一合一言一爲之一法一式一此周公之制也今按天子不問而夫子自言疑非二本文二諡子曰諸侯之冠子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立于席北二入一堂二深一異於士二〇其醴也則如士饗之以三一獻之禮鄭曰饗賓也士於賓以一一獻之禮〇今按大戴無其二字無介鄭曰於衆賓者君禮於臣本無介無樂鄭曰亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰取婦之家三日不舉樂思親也然則冠禮一夕舉樂可也春秋左氏傳曰以金一石之樂節之謂三足

時爲節也皆玄端鄭曰君臣同服既醴降自阼而自爲主者其所以異皆降自西階今按大戴作其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆公同也但爲主而降與皮弁王曰玄一端八綃一布一冠之服皮一弁之服一也〇今按大戴作公玄一端與皮一弁一異朝服素畢王曰朝服素畢一二一不一忘一古一〇今按大戴無異字疑或是皆字之誤孔曰公冠四加玄冕祭王曰公冠四加玄冕服鄭注大戴禮曰四當爲三玄當爲哀字之誤則天一子當五加哀冕也〇今按本文但言玄端皮弁則三加鄭說爲是從本文唯天一子八二加一也孔疏曰諸侯尚四加爵弁則三加鄭說爲是其冕弁與其酬幣于賓則束帛乘馬王曰已冠而饗既饗與賓酬一幣一謂一束帛一〇今按大戴作朱錦采四一馬一其慶也鄭注云其慶賓也如是如是天子

疑焉太子與庶子其冠無變鄉養賓也皆同王肅曰疑諸侯禮○今按此一節見於大戴記者與此文小異今從其長篇在卿爲賓之下又無注又天子以下至冠皆天子庶子之冠疑焉皆天子之冠相應疑耳 懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古也吾未之聞綾如誰反下同○唐虞以上曰太古重古始冠其齊冠雜記曰大白緇布之冠不綏大白即白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之於古上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有前若祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 今則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之質蓋亦無飾非時人綾故云耳○齊則緇之者鬼神尚幽闇也綾繒飾太古以爲齊冠但後加暫用冠上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭時自著祭服則有冠有弁冠皆緇布爲之弁而加爵韋弁皮弁是也太古吉凶同服齊冠有牟追之等則以白布爲喪冠當下自夏禹以上下皆然也 異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也昌況甫反○弁名出於槃大也言所以自光大一也冔名出於毓質也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所以祭也其制之異未聞○槃步干反毓音質○疏曰此一條蓋論第二所加之冠皆爵弁而言之也槃毓收義無正文皆鄭以意解之○孔疏曰周及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異二王共皮弁素積不變○疏曰此一條論第二所改易也

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也或謂委貌爲玄冠委猶安也所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父父斧也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞也○孔疏曰此一條論始加之冠三代常所服者皆用緇布但周爲委貌夏爲章甫之形殷爲章甫追之形爲不同耳此云委貌稱玄冠故云或也行道謂養老燕飲燕居之服○家語冠頌○今按此章與儀禮後記文同○今從其長者○始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之玄冠朱組纓天子之可也疏曰從諸侯達之諸侯皆用之緇同○皆始冠緇布冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繒緌或作雜○疏曰諸侯緇布冠唯繢緌爲異其組纓等皆與士同○玉藻○無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有○據下時有申未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士之服行士之禮乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是士冠禮之二十而已冠許五十乃爲大夫無冠禮然按喪服大夫爲兄弟之長殤降小功鄭云謂爲士若公不在者明其或亦爲大夫則不爲殤而降也蓋小記云丈夫冠而不爲殤此兄殤者既有德行年未二十而得爲大夫則是大夫亦不以二十而冠事見左傳若諸侯則尚書啓金縢時成王年十五而冠禮大夫盡然則知天子亦十二而冠矣若天子之子則有天子之下祭殤之五乃冠也○後記○今按此一節疑本亦邪隱

公章内語說已見上疏引喪服之文見大夫而有兄殤又其兄若爲大夫則不降服則知其身與兄皆未命爲大夫也蓋其得爲大夫年必五十矣是不必五十乃爲大夫之時已治成人之事或已因喪而冠如家語所謂人君之例故不待二十而冠也賈意當是如此而詞不別白故爲刪潤而發明之然此亦爲繼世爲大夫者言耳非謂以賢才而選者也孔頴達云天子之有下殤五蓋謂若不昇冠則無玄孫之殤也諸侯之子則二十而冠文也孰是○繼世以立諸侯象賢也象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也以官爵人德之大者爵以小官死而謚今也古者生無爵死無謚今殷謚周制以土爲爵死則殷士生不爲爵死不爲謚死猶不爲謚耳下大夫也謚之非也謚由魯莊公始也○今按此於冠義無所當疑錯簡也然注義亦非是此蓋老子不尚賢貴因在之意言上古之時民各推其賢者舉以爲君沒則復奉其子以繼之其子之立也但象似其賢而已非故撰賢而立之爵也至於中古乃在上者擇人任官而爲之爵等此則德之衰殺不及上古之時矣又至於周而有謚法則生而有爵者死又加謚此則又其殺也上古民自立君故生無爵中古未有謚法故雖有爵而無謚又以申言古今之變也○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何齊音咨衰七雷反○冠者賓及贊者孔子曰内喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢饌士一獻反埽悉報反○内喪同門也其不醴醴子也冠○疏曰内喪謂同大門内之喪加冠在廟

廟在大門之內吉凶不可同處故聞喪則廢外喪謂大門外之喪喪在他處可以加冠也
但平常吉時二加之後設醴以禮冠者之身今既有喪故直三加而已醴及饌具未聞喪之先既已陳設今皆撤去又掃除冠之舊位使清潔更新乃即位而哭如賓及贊者未至則廢而不冠也如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠
及至也○疏曰吉冠是吉時成人之服今既有凶故云俱成人之服也除喪不改冠乎疏曰曾子疑除喪之後更改易而行吉冠之禮孔子曰天子賜之冠
太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴
酒爲醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜之也不醴明不爲改冠也疏曰當醴之○疏

曰諸侯大夫幼弱未冠總角衣錦加朝服從入門至于廟冠之事因朝天子賜之冠或冕之服於大廟之中歸設奠祭於己之廟但服所賜之服更不改冠也但使人酌酒以飲己而無酬酢皆以榮君之賜更不用醴以禮受服者之身言因喪而冠不可除喪更改爲重醮用酒是後之酒故爲重醮輕○鄭注總角至冠之代之法故爲輕○曾子問○父没而冠則已
冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后
饗冠者饗謂禮之○曾子問○以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出冠古亂反三者三○疏曰每哭一節而三踊如此之三者三凡爲九踊知非其冠月待變除卒哭而
冠者首二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠之一節乃可冠矣大功之末可以冠子可以嫁子父小

功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可取七月住反又如字○此皆謂可用吉禮之可時上父之大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以取妻必借祭乃行也下殤小功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻下殤小功之齊衰之親除喪而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○雜記

襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還公送晉侯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沙隨見成

十六年

十七年矣是謂一終一星終也

晉侯曰才二年矣

歲星十二歲而周天

國君十五而生子冠而生子禮

也冠成人之服故必冠而後生子君可以冠矣大夫蓋爲冠必以裸享之禮行之裸謂灌鬯

具武子對曰君冠必以裸享之禮行之裸謂灌鬯

酒也享之祭先君之行也

以金石之樂節之以鐘磬爲舉動之節以

先君之祧處之諸侯以始祖之廟爲祧

今寡君在行未可與也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾

公還及衛冠于成公之廟成公今之衛獻公之曾祖從所處

義哉武子樂書禮既美且成美故美成人之也

假鍾磬焉禮也春秋左氏傳○晉趙文子冠見欒武子武子曰

使事荘主荘主趙朔之子趙武之子趙盾之孫趙朔之

武也冠以士禮加之冠遂以贊昔吾

見鄉大夫先生美成人之也

將多下軍欒書佐之華則榮

矣實之不知請務實乎榮者有色貌實之不知華而不實也見范文子文子范燮文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者爲寵驕智不足者得寵而驕故興王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子獻子晉卿韓厥獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善進善不善茂由至矣茂無也始與不善進不善亦茂由至矣如草木之產也各以其物物類也人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉糞除穢也自脩潔見智武子武子晉卿荀首之子荀鑯成子之文子曰吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文事君必濟成也見張老張老晉大夫張孟可以滋滋益也范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子物之事也人事已備能行與不在子之志是先主覆露子也先主謂成宣之露潤也○國語