皇清經解

ム-12
478
67

478
67

仁
478
67

學海堂
仁和吳司馬廷華著

支那研究所藏書

儀禮章句

大射儀第七諸侯將祭與群臣射以觀其德其比于禮樂而者以成儀惟此爲極盛也諸侯之射也必先行燕禮言儀燕與常燕雖略有異同而大概相似天子大射雖不可考與此當無大異也射于五禮屬嘉禮當第十四第七說非詳士冠禮〇按注凡鄉飲鄉射燕禮已詳者不贅

大射之儀君有命戒射凡禮皆君命此特首言之者重祭事也宿之前射雖不齊預戒之使致敬也案射爲祭設將祭先擇與祭者與祭者定乃于祭前旬以此戒爲祭前旬有一日悕矣宰戒百官有事于射者宰家宰有事于射謂凡射者也總戒之故曰百官戒日也前三日又言戒宿則此在三日戒旬有一日悕矣宰戒百官有事于射者宰家宰有事于射謂凡執事于射者不必皆與此專戒射者射人掌也周禮大宰職作大事則戒于百官宰崇禮以射法治射儀也司士戒士射殊戒公卿大夫士辨貴賤也命與贊者贊助也下不言贊者則凡量人司宮小臣師之屬皆是也戒射用司馬之屬以本職所有事也前射

三日視滌前二日　宰夫戒宰及司馬宰夫冢宰之屬掌百官之徵令者司馬政官職凡大射合其六耦司馬量道張侯故先戒之　射人宿視滌滌者掃除射宮及滌飲射諸器視滌之以致慎也宿如下樂人宿縣之宿謂射之前夕也○以上戒百官宿二字並以申前戒訓之未合之前夕視滌也疏合戒宿二字並以申前戒訓之未合　司馬命量人量侯道量人司馬之屬掌度地者量謂度地與所設之侯道侯去物之遠近也　王視侯爲遠近以貍步貍步貍未詳注以貍之伺物爲說蓋貍之伺物引大足遠而豫步徐量侯道者似之其謹可知　大侯九十　君侯也周禮天子熊虎侯諸侯熊侯並用布畫虎侯諸侯熊侯並用布畫參七十獸爲鵠九十九十步所謂量侯道也其下並同　卿大夫之麋侯也參蓋毋往參焉之參三侯叠張大侯最南參北干侯之南二侯之中故曰參也　少北干又少北此在大侯之北干同豻野犬也射人士射豻侯之丈尺也侯道去物之遠近也○案注訓參爲雜謂豹鵠而麋飾有參注謂以豻飾侯故又謂之干　設之三侯各有乏此將設也下乃設之　干五十干侯西十北十侯之西北各十步遠也與鄉射不同者彼一侯此三侯也　遂命量人巾車張三侯侯道既定乃張侯也周官車僕共三乏此言巾車則其長張之也仍命量人者當指而示之○長去聲　大侯之崇見鵠于參崇高也鵠的也大侯最南參淹其北故止見鵠也　參見鵠于干參次而北上下躬舌合八尺鵠得其一鵠上下各得其一大侯九十步步二寸爲侯中方丈八尺鵠得六尺上下躬舌合八尺下綱去地二丈三分有奇總高四丈八尺五寸躬及舌四尺合去地之數總高三丈二尺五寸三分有奇其見鵠于參者謂鵠下與參齊也參侯七十侯中丈四尺鵠得四尺六寸六分有奇上下躬舌合八尺下綱去地丈五寸三分有奇總高三丈二尺五寸三分有奇故得與大侯之鵠下齊也參鵠下齊也參侯中方丈六尺上下躬舌合八尺下綱去地二丈二尺五寸三分有奇鵠下與干齊也干侯五十侯中一丈上下躬舌八尺去地尺二寸總高一丈九尺二寸故得與參侯之鵠下齊也　干不及地武尺二寸　不繫左下綱　設之西十北十

凡乏用革　用以蔽故須革也○以上設侯　樂人宿縣于阼階東　宿縣豫于事樂有不縣者以鐘磬鑮皆縣故特言縣也　笙磬西面　磬也日笙者謂其節與諸侯軒縣三面縣闕其南　笙相應也下笙鐘同擊處日面西面則擊者東面也此及鐘皆編縣每簴　其南鑮如鑮鐘而十二枚以應十二律後又增四子聲爲十六枚　其南鑮如鑮鐘而大特縣　皆南陳由北此東方之縣　建鼓在阼階西南鼓　建鼓

以木爲柱貫而樹之跗殷之楹鼓也不縣南鼓擊處應鞉在其在南也此與下鼓及西階東建鼓並爲北方之樂

東南鼓與下朔鞉皆小鼓也先擊朔鞉此鞉應之然後擊大鼓曰應以應朔鞉言也

西階之西頌磬東面與歌詩相應故謂之頌此西方之樂三者皆縣

東面與上東磬西面相對爲義也

其南鏞其南鐘皆南陳此西方之樂三者皆縣一建鼓在其南東方多二鼓見下

一建鼓在其東南朔鞉在先下

其北朔始也以一建鼓在西階之東南面此亦北方樂諸侯朝先擊名也

一建鼓在西階之東南面此亦北方樂諸侯朝先擊名也縣三面宜皆有縣此東西皆有縣北方止有建鼓而無縣敖氏曰辟射位也蓋鍾磬重於鼓不可遷故不縣惟設二鼓備三面而已○注國君爲諸侯則三面縣此爲辟臣故闕其北未然

簜在建鼓之間簜竹也笙管之屬東西兩面于建鼓之間則東西之中也倚于頌磬簜如鼓而小下有柄旁有耳持柄擊成聲以導樂故曰鼗

倚于頌磬頌磬搖兩耳相擊成聲以導樂故曰鼗西紘紘繩磬縣也○以上宿縣

西紘紘繩磬縣也○以上宿縣厥明射日正日

厥明射日司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩鮮在南鮮以瓦則卽瓦也南壺尊南有豐

膳尊兩鮮在南鮮以瓦則卽瓦也南壺尊南有豐幂用錫若絺今文作綌絺細于綌禮盛也

幂用錫若絺今文作綌絺細于綌禮盛也綴諸箭箭篠也幂易卷辟故綴而橫之

綴諸箭箭篠也幂易卷辟故綴而橫之蓋幂加勺又反之覆

也冪蓋矣因加勺而故既加又并勺覆之皆玄尊二者皆有玄酒之尊也

旅食于西鑊之南北面酒在北西鑊南有鼓曰鑊者舉大者言其實在鼓南也近門有侯故尊于此兩圜

壺注賤無玄酒存參

壺注賤無玄酒存參又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒此獻三獲者及隸僕人之屬之尊也時尚未設因上設尊而類及之爾下設洗同特言獻者謂專用以獻無酬酢也旅食亦無酬酢以不言酒故亦不言獻也兩壺皆言酒則無玄酒矣○案下獻服不之前亦設尊與此同似一地兩尊故注以此爲二獲者等之尊下爲服不之尊窾謂服不在大侯之乏壺有舍之而反先尊不在之之僕人等及兩獲者之理且參于獲者各有乏何必尊于大侯之乏又獻服不及隸僕人等俱爲侯而設何必別爲設尊乎注讀獻爲沙謂沸鬱鬯和盎齊摩沙出其香汁窾謂鬱鬯也故依敖說以正之設洗于阼階東南不言當罍可知罍水在東

罍在洗面南陳設膳篚在其北西面又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳案此與上同○以上設尊小臣設公席于阼階上西鄉先設公席也不言加席可知下公卿大夫同司宮

設賓席于戶西南面　有加席　卿席賓東東上　小卿賓西東上　天官疏以六卿之貳爲十二小卿蓋中大夫也諸侯無中大夫則下大夫之長也燕禮言卿大夫而不言小卿則統于大夫故位亦繼賓而西大夫繼而東上在小卿西亦繼賓也若有東面者則北上　大夫衆南面不能容故轉而東面北上猶東上也　席工于西階之東東上　諸公阼階西北面東上　據下公卿又言設席則此特言布席之地猶未設也注云惟公及賓席布之其餘樹于位後或然○以上設席官饌以上具饌燕禮膳宰具官饌于寢東○右第一章射前之儀凡六節一戒射二張侯三宿縣四設尊洗五設席六具饌　羹定　燕故有羹　射人告具于公　公升即位于席　西鄉　小臣師異於燕下言若有諸公則不必有此連及之也諸公卿大夫臣師納諸公卿大夫　門小臣師諸公則此入庭又深矣　士西方　東面北上　太史在干侯之東北　燕禮太史無執事則當攝故特表其位也干侯之東北者以近門有大侯參侯俱不能容少進在此也　北面東上　士旅食者在士南　日士南亦遠于門北面東上　小臣師及其屬也下有小臣正其上者與不言祝史文省　公降立于阼階之東南　南鄉　小臣師詔揖諸公卿大夫詔卽揖之諸公卿大夫西面北上　揖大夫不言詔大夫皆少進以上入門而位大射正揖　揖者請賓　公曰命某爲賓　揖者命賓　賓少進禮辭　反命　又命之　賓再拜稽首受命曰受命示鄭重也　揖者反命　賓出　立于門外北面不東面而北面臣禮也　公揖卿大夫　升就席　小臣自阼階下北面請執幂者　與羞膳者　乃命執幂者　執幂者升自西階　立于尊南北面東上　膳宰請羞于諸公卿者下庶子設折俎卿與賓同此兩請之者不必其同也○以上立賓及執事者　揖者納賓　賓及庭　公降一等揖賓　賓辟不敢當　公升

賓升自西階　主人從之　賓右北面至再拜　賓答再拜以
賓入主人降洗　洗南西北面　賓降階西東面　主人辭降
賓對　主人北面盥　坐取觚洗　賓少進辭洗　主人坐奠
觚于篚興對　賓反位　主人卒洗　賓揖乃石經無乃字升　主
人升　賓拜洗　主人答拜　降盥　賓降　主人
辭降　賓對　卒盥　賓揖升　主人升　坐取觚　執冪者
舉冪　主人酌膳　執冪者蓋冪　酌者加勺又反之酌者主人也
畢卽蓋冪因加勺覆也　筵前獻賓　賓西階上拜　受爵于筵前反位
主人賓右拜送爵　宰胥薦脯醢宰胥膳宰之吏也　賓升筵　庶子
設折俎庶子司馬之屬掌正牲禮者薦設別官異于燕禮　賓坐　左執觚　右祭
脯醢　奠爵于薦右　興取肺　坐絕祭嚌之　興加于俎
坐挩手　執爵遂祭酒　興庶羞未至啐酒　降席坐奠爵　拜
告旨　執爵興　主人答拜　樂闋　賓西階上北面坐　卒
爵興　坐奠爵拜　執爵興　主人答拜以上主人獻賓賓以虛爵降
主人降　賓洗南西北面坐奠觚　少進辭降　主人西階
西東面少進對階西降位也　賓坐取觚　奠于篚下　盥洗　主人
辭洗　賓坐奠觚于篚　興對　卒洗及階揖升　主人升
拜洗如賓禮　賓降盥　主人降　賓辭降　卒盥揖升　酌
膳　執冪如初　以酢主人于西階上　主人北面拜　受爵
賓主人之左拜送爵　主人坐祭　不啐酒　不拜酒　遂
卒爵興　坐奠爵拜　執爵興　賓答拜　主人不崇酒　以
虛爵降奠于篚　賓降立于西階西東面　擯者以命升賓

賓升立于西序東面酌以上賓主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公公拜受爵乃奏肆夏主人降自西階作階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房東房庶子設折俎升自西階公祭如賓禮庶子贊授肺贊用庶子與常禮別不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興主人答拜樂闋燕禮記主人受爵以下而乘閣此在主人降之前者二同節或先或後與上及筵奏夏同也升受爵降奠于篚主人更洗升酌散以降不酌膳者禮成酢于作階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜此與下俱不言再文省主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜主人奠爵于篚以上主人獻公主人盥洗升觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜

執爵興賓答拜主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東主人降復位賓降筵西東南面立以上主人酬賓正獻之儀凡六節一面位二賓人右第二章燕禮賓酢主人五主人獻公六主人酬賓三主人獻公小臣自作階下請勝爵者公命長小臣作下大夫二人勝爵勝爵者作階下皆北面再拜稽首公答拜勝爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜勝爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜勝爵者執觶待于洗南小臣請致者若命皆

致　則序進奠觶于篚　阼階下皆北面再拜稽首　公答拜
賸爵者洗象觶　升實之　序進坐奠于薦南北上　降適
阼階下皆再拜稽首送觶　公答拜　賸爵者皆退反位（入門位）
（以上賸爵爲旅酬之始）公坐取大夫所賸觶興（爲賓旅酬賓）賓降西階
下再拜稽首　小臣正（辭正長也用長異于燕不言公命可知）賓升成拜　公坐
奠觶答拜　執觶興　賓下拜　小臣正辭　賓升
再拜稽首　公坐奠觶答拜　執觶興　賓進受虛觶　降奠
于篚　易觶興（日興則坐奠而易之也）公有命則不易　不洗　反
升酌膳　下拜　小臣正辭　賓升再拜稽首　公答拜　賓
告于擯者請旅諸臣（燕禮記凡公所酬既拜請旅侍臣也不敢遍達故先告于擯日諸臣與下所酬者爲目也）擯者告于公公許　賓以旅
大夫長升受旅　賓大夫之右坐奠觶拜　執觶興　大夫答
拜　賓坐祭　立卒觶　不拜　若膳觶也則降更觶洗　升
實散　大夫拜受　賓拜送　遂就席（賓酬大夫畢乃反位）大夫辯受酬
如受賓酬之禮　不祭洒　卒受者以虛觶降　奠于篚復
位（以上公酬主人洗觚　升實散　獻卿于西階上　司宮兼
賓舉旅）
設于賓左東上　卿升拜受觚　主人拜送觚　卿
辭重席　司宮徹之　乃薦脯醢　卿升席　燕子設折俎（卿有
俎盛于燕設用燕子則薦者宰膏卿尊得與賓同也卿俎未聞注云蓋脊脅折脇卿至　左執爵　右
祭脯醢　奠爵于薦右　興取肺　坐絶祭　不嚌肺（自取于賓與
加于俎　坐脫手　取爵遂祭酒　執爵興　降席　西階上
北面坐　卒爵興　坐奠爵拜　執爵興　主人答拜受爵

卿降復位　辯獻卿　主人以虛爵降　奠于篚　擯者升卿
亦以
命　卿皆升就席　若有諸公　則先卿獻之　如獻卿之禮
賸爵二公初與
旅三主人獻卿　小臣又請賸爵者　二大夫賸爵如初　請致
者　若命長致　則賸爵者奠觶于篚　一人待于洗南　長
致者阼階下再拜稽首　公答拜　洗象觶　升實之　坐奠
于薦南　降與立于洗南者二人　皆再拜稽首送觶　公答
拜以上再
賸爵　公又行一爵　若賓若長　唯公所賜　以旅于西
階上如初為卿與旅大夫卒受者以虛觶降奠于篚以上公
再舉旅主人洗
觚升　獻大夫于西階上　大夫升　拜受觚　主人拜送觚
大夫坐祭　立卒爵　不拜既爵　主人受爵　大夫降復

位　胥薦主人于洗北西面　補醢無胥　辯獻大夫　遂薦
之　繼賓以西東上　上不言賓西故申明之　若有東面者則北上　卒
擯者升大夫　大夫皆升　就席　以上獻大夫右第四章旅酬之中凡三節一再賸爵二公
再舉旅三主人獻大夫　乃席工于西階上少東　小臣納工奏陔工當在庭此言納則
奏訖即出矣　工六人下太師一少師一及瑟工四也四瑟禮大樂　僕人正徒相太師
僕人疑太僕之屬正其長也徒空也太師樂工之長曰徒相則太師不掌瑟也下同　僕人師相少師師疑
佐少師太師之佐也不言徒可知　僕人士相上工士當卑于師上工四瑟之長也不言徒工可知　相者
皆左何瑟　後首　內絃　拎越　右手相　後者徒相入徒相
謂大師少師之相也上以貴為次故太師少師在先此又入門之序也　小樂正從之　案下第三番
不言小則樂正小樂正一爾燕禮樂正先升者彼不必有大師也此有大師故從之而不敢先○疏謂不先升者略于樂其說
似混且此經雖無間及鄉樂而上兩奏陔射又加四工為六工不得槩謂略于樂也　升自西階　北

面東上 上太師少師 坐授瑟乃降 小樂正立于西階東 乃歌鹿鳴 三終 左傳工歌鹿鳴之三卽燕禮所歌鹿鳴四牡皇皇者華也○案注因經第言鹿鳴又鹿鳴本三章恰合三終之數故謂第歌鹿鳴三章不歌四牡皇華然據傳鹿鳴之三明兼四牡皇華此未必獨異也 主人洗 升實爵 獻工 工不興 左瑟 一人拜受爵 主人西階上拜送爵 薦脯醢 使人相祭 卒爵不拜 主人受虛爵 衆工不拜受爵 坐祭遂卒爵 辯有脯醢不祭 主人受爵 降奠于篚復位 不言太師少師之洗亦洗也 大師及少師上工皆降奠于篚復位也不言相可知 立于鼓北 鼓北西階東建鼓之北也 小樂正又立在堂下鼓北 降將遷樂 畢卽降也不言相可知 鼓北西階東建鼓之北也 降位本在東堦東南此降自西階將東就降位因階間下管正作不當過而參之故暫止于此也據下卒管卽東其義可知矣立當東面○案注謂此在西縣之北愚謂將遷于東何必迂而西 群工陳于後 群工三瑟工也小樂正亦從之矣 乃管新宮三終 將終亦以笙和之 卒管 亦獻文 略也 大師及少師上工皆東堦之東南西面北上坐 樂正北面立于其南○以上樂賓 賓 公許嬪者遂爲司正 司正適洗 洗角觶 南而坐奠于中庭 升東楹之東受命于公 西階上北面命賓諸公卿大夫 公曰以我安賓諸公卿大夫 皆對曰諾敢不安 司正降自西階 南面坐取觶 升酌散 降南而坐奠觶 興右還北面少立 坐取觶興 坐不祭卒觶奠之 興再拜稽首 左還 南面坐 取觶洗 南面反奠于其所 北面立以上立司正下卽入射節矣右第五章燕禮之半也凡二節一樂賓二立司正之所在洗東南適次者次與上冠禮賓就次之次同蓋射者退息設次矣鄉射無次殺于君鄉射司射適堂西此次在東亦君禮別以下凡異于鄉 卽 決遂 執弓 挾乘矢于弓外 見朋者皆君禮也 鏃于附 鏃箭及附弓把右巨指鉤弦以左掔指拓弓右掔指鉤弦而挾矢于左右將指貪指見鏃于附所

謂方特
曰梜也自阼階前曰爲政請射前階下也爲政猶言執事請謂于公不言公許略也遂告
曰大夫與大夫士御于大夫告選耦于君大夫與大夫耦不足則以士耦大夫曰御卑也○以上請射遂適西階前　東面右顧東面以南爲右則有司在西階之南也東面鄉君而右顧命之示命有所承也命有司納射器　射器皆入器在門外故曰入君之弓矢適東堂與鄉射別賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下　衆弓矢不挾君及賓之弓矢挾矣以納者言也　總衆弓矢楅皆適次而俟楅以承矢故並在次俟俟事也○以上納器工人士疑工官之屬如考工記鍾書之類與倅人者據考工記梓人掌俟
攸並命之也北階北堂之階不升自西階者君在堂卑者不敢由正階也　兩楹之間　疏數容弓疏數是也　若丹若墨無定色也　度尺而午物以尺爲增損也一縱一橫曰午謂畫縱置左足橫置右足鄉射記詳之射
正莅之　卒畫自北階下下降也　司宮掃所畫物畫而又掃者以丹墨易汚故去之存其蹟于地而已　自北階下　以上物于地而已　書物大史俟于所設中之西東面以聽政中在西序之南南當楣西當序時尚未設特豫言其地爾太史主釋獲故其位近中聽政待誓也　司射西面誓之猶告也　曰公射大侯　大夫射參　士射干　射者非其侯
中之不獲不釋獲與不中等也卑者與尊者爲耦如賓耦公士大夫之類不異侯侯則勝負可計也大史許諾所誓在三侯之別而以中之不獲爲主故專誓大史○以上誓大史
遂比三耦鄉學所貢士也侯于次北西面三耦侯于次北西面故就比之當在三耦之西東面
北上請射之先已侯于此特因其次也　以司射命上射曰某御于子著之在次北者便下人次也
既比遂命之　命下射曰子與某子射　卒遂命三耦取弓矢于次鄉射取弓矢拾此亦宜然○以上比三耦右第六章將射之儀凡五節一請射二納器三誓物四誓大史五比三耦不言繫左下綱省文
司射入于次　搢三挾一个不言弓可知　出于次　西面揖西當行階北面揖　及階揖　升堂揖　當物北面揖物下及物揖物南

本在侯載適侯執之此篇略繫綱之節故于此示之義也○以上負侯

作之作上耦射　司射反位之上耦出次　西面揖　進西上射在左西面南爲左上射本在北此轉而南便于就右物也並行　當階北面揖　及階揖

上射先升三等　下射從之中等　上射升堂少左　下射升　上射揖並行　皆當其物　北面揖　及物揖　皆左足履物　還視侯中　合足而俟以上三耦射禮之半司馬正適次正疑師之長也

袒決　遂　執弓右挾之　亦右巨擘鉤弦　出出次升自西階不揖執事禮略也

適下物適者由下射後轉南出下物之中與鄉射異也　立于物間　左執弣　右執簫　南揚弓南而少西　命去侯　負侯皆許諾以宮所射特干侯而負侯兩言

皆則射一侯而三負侯者恐在也不言執旌下言授獲者可知　趨直西　不西北趨而曰直西則方行不由便也　及之南乃轉而北又諾以商非再諾也所謂諾聲不絕至于乙若又諾然也　至乙聲止　授

皇清經解 卷二百七十 吳司馬儀禮章句 十一

由下物少退　下物左物也左物在東履物之儀及下各節目詳略以鄉射禮參之可也由者自物南逾物而北乃轉足南鄉少北于物也履下物少退不敢干正禮也鄉射不足于物與此異　誘射　射三侯合三侯以教之將乘矢　始射干自負及尊又射參　大侯再發　教尊者宜詳也卒射右挾弓北面揖　北面臣禮以君在堂也與鄉射南面別○案注及階揖謂不背卿不知射在楹間當賓卿自在賓東也

降　如升射之儀　遂適堂西次轉東揖及次揖遂由東適堂西也　改取一个挾之　撲在西階西　以立于所設中之西南東面中之西南則太史之南也○以上誘射　司馬師命負侯者執旌以負侯鄉射獲者與負侯爲一人故言獲者負侯此又有故弟言負侯也川旌者鄉射記射于郊則閒中以旌獲是也○案注以負侯爲服不下獲者爲服不之徒又謂其相代而獲竊按此經言服不負侯服不職則曰居之以待獲據服不下上二人或一人居之一人負侯故並謂之服不餘二侯則其徒四人分任之故下亦第言獻服不而畧其徒也

負侯者皆適侯　執旌負侯而俟鄉射獲者取旌倚于侯中則旌

射去扑 倚于階西 適阼階下 北面告于公 曰三耦
卒射 反 楅扑 反位 以上三耦卒射 司馬正袒 決 遂 執弓
右挾之出 亦適次故曰出也 與司射交于階前相左 升自西階 自
右物之後 不言鉤楹省文 立于物間 西南面揖弓 命取矢 負侯
許諾如初去侯 二字疑衍 皆執旌以負其侯而俟 侯俟小臣也 司馬正降
自西階 出于下物之南 還其後乃降 北面命設楅 楅在次小臣師則在東堂下故北面命之 小臣
師設楅 中庭當洗 司馬正東面 鄉射北面此東面者彼楅自堂西來司馬在其南故北面此楅東南自次
來司馬在西故東面 以弓爲畢 畢以指示執事者此方執弓故卽以弓指授如畢也 既設楅 司馬
正適次 釋弓 說決拾 襲 反位 小臣坐委矢于楅
北括 司馬師坐乘之 北面卒 依石經補 若矢不備 則司馬正又袒
執弓 升 命取矢如初 初命取矢由次升堂之儀 曰取矢不索 乃復

敖氏曰此 授旌使唱獲 脫旌字 獲者 授旌者也三侯皆然 退立于西方 待事 獲者與 受旌故與共而
俟 執旌以俟事也 司馬正出于下射之南 還其後降自西階 遂適
次 釋弓 說決拾 襲 反位 鄉射反位于司射之南 司射以上司馬命去侯 ○以上正射畢
進進階前 與司馬正交于階前相左 由堂下西階之東 北面
視上射 命曰毋射獲 毋獵獲 上射揖 司射退反位 以上
司射命上射 乃射 上射既發 挾矢 而后下射射 拾發 以
將乘矢 獲者坐而獲 于侯之獲者也 舉旌以宮偃旌以商 獲而未
釋獲 未釋獲者以公未射也拾矢後太史釋之○以上正射唱獲 卒射 右挾之 挾弦北面揖
揖如升射 上射降三等 下射少右 從之中等 並行
上射于左 與升射者相左 交于階前 相揖 適次
釋弓 說決拾 襲 反位 次中西面北上 三耦卒射亦如之 三當作二 司

大夫爲耦　則以大夫之耦爲上耦之上居士耦之上　命大夫之耦曰子與某子射士爲上射而命以下大夫也　告于大夫曰某御于子尊之故命以上射之辭尊大夫也　命衆耦士耦如命三耦之辭　遂命三耦　各與其耦拾取矢　皆袒　決　遂　執弓

右挾之不言司射反位可知一耦出　西面揖西進當楅北面揖　及楅揖

上射東面楅東上射揖　進　坐　橫弓　卻手

自弓下取一个　兼諸弣　與順羽且左還　毋周

弦可知毋周鄉射左還至西方位西面又左手向外由西面而南右手向外由西面而北面而反東面也鄉射左旋而已大射禮盛故合左右旋反面揖反反于東面下射進　坐　橫弓　覆手　自弓上取一个　兼諸弣　與順羽且左還　毋周　反面揖　既拾取矢栝之謂齊等之兼

求矢小臣也　加于楅　卒　司馬正進坐楅南北面左右撫之興反位

補所乘之闕足矣不必復乘也○以上取矢設楅右第七章第一番射凡七節一誘射二負侯三上耦升四去侯五命上射六正射唱獲七命取矢設楅其拾取矢節別于第二番射之初見之　司射適西階西　倚扑　升自西階　東面　請射于公　公許　遂適西階上請射在東楹之東又轉而西　命賓御于公以御告公因命賓也公爲下射而謂之御尊君也　諸公卿則以耦告于上言于上又不言比尊之　大夫則降卽位而後告尊卑之辨　司射自西階上北面告于大夫曰請降卑者先卽次　司射先降　揩扑反位　大夫從之降　適次　立于三耦之南三耦先在次故立于其南西面北上　司射東面于大夫之西蓋以射之先後爲序也　命賓與大夫　命上射曰某御于子　命下射曰子與某子射

大夫與大夫　命上射曰某御于子　命下射曰子與某子射

卒遂比衆耦士衆耦立于大夫之南　西面北上　若有士與

挾乘矢　皆內還堂以北爲內上射左還由東面而北面而西而南面而下射右還由西面而北面而東面而南面皆從北面還也故曰內變皆左爲皆內威儀多　南面揖楣兩旁各南面揖鄉射既揖此第南面　適楣南鄉射皆少進當楣南　皆左還　北面揖上及楣揖之所也　搢三挾一个　揖以耦左還以與也上射于左還射上射于右者便其西折至射位還南面　上射于左還射上射于右者便其西折至射位東折至次中在下射之北也退者與進者相左　相揖還石經無還字○還者進者在東北鄉退者西面揖畢轉北行也退次退至　釋弓退者在西南行鄉進者東面揖畢轉而南行也　矢于次　說決拾　襲　反位位亦在次至是乃言反者釋與說時在有司立處未至本位也

二耦拾取矢亦如之　後者遂取誘射之矢　兼乘矢而取之以授有司于次中　皆襲反位以上三耦拾取矢　司射作射如初

一耦揖升如初　司馬命去侯　負侯許諾如初　司馬降釋弓反位　司射猶挾一个　去扑　與司馬交于階前　適阼階下　命設中　以弓爲畢北面中自西北來故在南北面　太史釋獲表其職　小臣師執中閫中也大史不自執且設禮盛也鄉射一人執算以從之　先首　坐設之東面中自西堂來先首則面東也　退　太史實八算于中南面　興　實之　橫委其餘于中西　興則坐實算也　共而俟　俟司射命　司射西面命曰中離維綱　舌上下屬于繩如綱故曰綱綱在綱故曰綱綱　籠以布謂之絹近植處即以絹爲紐持綱而繫之植以固侯也以其繫綱于植故或以絹爲維以其籠綱故注以絹爲綱一也　離麗也維繫也謂矢著維綱不中鵠也　揚觶　揚觶謂矢中他物揚而觸侯則釋獲公尊不可以末藝示拙于下故優之釋獲則唱獲可知　釋獲　釋獲者命小史　小史命獲者　太史不能徧命故使小史分命三獲者　司射遂進　遂者因史遂進也　由堂下北面視上射　命曰不貫不釋　上射揖　司射退　反位　釋獲者坐取中之八算

改實八算　興執而俟　執所取八算○以上射前各雜儀　乃射　若中則釋
獲者每一个釋一算　上射于右　下射于左　象右物　若有餘算
則反委之　又取中之八算　改實八算于中　興執而俟
三耦卒射　以上三耦射　賓降不敢與公並在堂俟司射告也　取弓矢于堂西　取者
而己閱弓矢畢　遂止　諸公　明在大夫
于西階東以待告之　公卿則適次　與其耦並降　繼三耦以南
北　公將射　則司馬師命負侯　皆執其旌　三旌皆執以負其侯而
俟　司馬師反位　隸僕人埽侯道　新之隸僕百官之屬掌埽除糞洒者　司射去
扑　適阼階下　告射于公　公許　適西階東告于賓　賓當以此
時升　遂搢扑　反位　小射正一人取公之決拾于東坫上　一
小射正授弓　授大射正　大射正　皆以俟于東堂　公將射　重言
尊之　則賓降　適堂西　袒決　遂執弓　搢三挾一个
升自西階　其節如升射　先待于物北一笴　北三尺　東面立　公爲下射
在東鄉之　司馬升　物間少進　命去侯　如初　夏官射人王射則令去侯則上命負侯
也　還右　今文作右還○出南還其後西行西爲右也　自席就之　小射正奉決拾以笴
言襦者襦先著于表衣內也　大射正執弓　皆以從于物
取決興　先拂後取者拂決及極先拂其上取之又拂其下也凡以致其潔也　贊設決　朱極三
用象著于右巨指極　朱韋爲之極放也謂放弦三者著于決右手食指將指無名指韜之以釋弦也　贊設畢　奉笴而俟　小臣
正贊袒　公袒　朱襦　詳鄉射記　卒袒　小臣正退俟于東堂　小射
正又坐取拾興　亦拂以巾著于襦上　贊設拾以笴退　奠于坫上　復位
大射正執弓　左手橫執之　以決順古文作循左右隈上再下壹隈弓淵也上隈向右下隈向左順循也以右手持決拂摩之由上以及下考工記弓人云和弓毄摩注謂拂之摩之是也下壹略也　左執

弣曲禮左手承弣此云執以其似執也其實承之　右執簫　以授公　公親揉之今文作紐○揉宛之以試其強弱弓人所謂和弓也謂調之　小臣師以巾內拂矢向身拂之恐塵及君而授矢于公以巾稍屬詳燕禮記大射正立于公後周官射人立于後以矢行告　公矢所行公自不覺故告下曰留不上曰揚過去左右曰方旁出也告之使知而改其度　公既發　大射正受弓而俟周官司弓矢授受弓拾發以將乘矢云拾則與賓迭射也○上射當先發注云公先發　公卒射　小臣師以巾退反位先退大射正受弓　小射正以笥受決拾　退奠于坫上復位　大射正退反司正之位　小臣正贊襲　公還反而后賓降臣禮釋弓于堂西第言釋弓省文　反位于階西東面上降時立位也故曰反不升者未有命　公卽席　司正以命升賓升賓以司正命者擯者爲司正也賓升復筵以上公與賓射而后卿大夫繼射　諸公卿取公矢于次中　祖決遂執弓　揖三

揖如三耦　升射　卒射　降如三耦　適次　釋弓　說決拾　襲　反位　衆皆繼射　釋獲皆如初皆賓以下　卒射　釋獲者遂以所執餘獲古文作算適阼階下北面告于公　曰左右卒射　反位　坐委餘獲于中西　興共而俟以上鄉大夫士卒射右第八章第二番射公以下皆與凡八節一請射二比耦三拾取矢四命去侯五射前各雜儀六三耦射七公射八司馬袒此司馬正也不言正及決遂文略也執弓　升命取矢如初夏官射鳥氏取王矢負侯許諾　以旌負侯如初　司馬降釋弓如初　小臣委矢于楅如初　賓諸公卿大夫之矢皆異東之以茅鄉射東之以茅上握焉　卒　正坐正司馬正　左右撫之　進東整結之亦親也反位　賓之矢則以授矢人于西堂下小臣授之此言矢賓器遂俟于此也賓不拾取矢優之同于公不言公矢小臣以授矢人則納器時矢人于東堂可知　司馬釋弓　反位卽上

命取矢畢之反位也複言之者爲卿大夫升節而后卿大夫升就席以上取矢司射適階西
釋弓　去扑　襲　進　由中東立于中南　北面視算
釋獲者東面于中西坐　先數右獲　二算爲純詳鄉射一純以
取實于左手　十純則縮而委之　每委異之　有餘純　則
橫諸下　一算爲奇　奇則又縮諸純下　興自前適左　東
面坐　坐兼斂算坐疑衍實于左手　一純以委　十則異之
其餘如右獲　司射復位　釋獲者遂進取賢獲執之　由阼
階下盡階不升堂北面告于公　若右勝　則曰右賢于左　若左
勝　則曰左賢于右　以純數告　若有奇者亦曰奇　若左
右鈞　則左右各執一算以告　曰左右鈞　還復位　坐兼
斂算　實八算于中　委其餘于中西　興共而俟以上校算司射

命設豐亦適堂西司宮士奉豐士司宮之屬由西階升　北面坐設于西
楹西　降復位　勝者之弟子洗觶弟子隨父兄觀禮于君所者與鄉射弟子爲衆耦之
少者不同故下不言袒執弓也射爵使執事者示以德之足尊也此發其端下僕人師繼之　升酌散　南面
坐　奠于豐上　降　反位　司射遂依石經補袒　執弓　挾一
个　搢扑　東面于三耦之西以中命三耦及衆射者　勝者皆
袒　決　遂　執張弓　不勝者皆襲　說決拾　卻左手
右加弛弓于其上　遂以執弣　司射先反位　三耦及衆射
者皆升　飲射爵于西階上與下爲綱小飲正作升飲射爵者如作
射小射正司射之屬使之作者升飲禮輕于升射一耦出　揖　如升射　及階　勝
者先升　升堂少右　不勝者進　北面坐　取豐上之觶興
少退　立卒觶　進坐奠于豐下　興揖　不勝者先降

與升飲者相左交于階前　相揖　適次　釋弓　襲　反位
僕人師繼酌射爵與下爲綱此鄉射所謂有執爵者也取觶實之　反奠于豐上　退俟于序端　升飲者如初　三耦卒飲　若賓諸公卿大夫不勝則不降　不執弓　不言襲耦不升耦謂士士耦于大可知　耦不升夫公卿耦闕亦耦于公卿○案賓與公耦賓不勝不當云耦不升經賓字疑衍此下別有賓不勝飲禮或脫簡爾據下飲公用酬禮則賓當用自酢禮如上獻公主人自酢洗升以下是也但主人降拜飲于下賓禮則下拜小臣正辭乃升拜卒爵爾或曰公飲之亦當如酬禮無夾爵　僕人師洗升降洗並存之　僕人師洗升乃升實觶以授　賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲　卒觶授執爵者　反就席
若飲公　則侍射者降賓也洗角觶升　酌散　降拜　公降一等　小臣正辭　賓升再拜稽首　公答再拜　賓坐祭　卒爵　再拜稽首不降禮殺公答再拜　賓降　洗象觶升　酌膳以致公之　公受下拜　小臣正辭　升再拜稽首　公答再拜　賓坐不祭觶　賓進受觶　降　洗散觶升散觶酌散之觶卽角觶如上以象觶爲膳觶也實散下拜　小臣正辭　升再拜稽首　公答再拜　賓坐不祭卒觶　降奠于篚　階西東面立　擯者以命升賓　賓升就席　若諸公卿大夫之耦不勝謂上則亦執弛弓　特升飲衆皆繼飲射爵　如三耦　射爵辯　乃徹豐與觶以上飲司宮尊侯于服不之東北此及洗卽上設于大侯之乏者至是乃設之上不言侯此侯字衍或上脫負字服不大司馬之屬餘詳鄉射　兩獻酒東面南上　兩獻酒不言侯此侯字衍或上脫負字屬餘詳鄉射　篚在南　東肆　實一散于篚散爵名容五升　司馬正洗散　洗酌西面遂實爵　獻服不　服不侯西北三步北面拜　受爵　鄉射獻于所爲獻者侯此近其君禮別也　司馬正西面拜送爵　反位　有司馬師受爵故先反與鄉射異○注謂略賤

非宰夫有司薦也宰夫有司宰夫之吏庶子設折俎服不下士而不也薦俎從之獲者左其事也卒錯置也謂置俎豆邊獲者適右个獲者皆二祭有俎如卿重執爵鄉射獲者南面坐此文省右祭薦俎俎祭肺祭肺用兩手須奠爵祭後及挩可知也○注謂挩手此及下獻釋獲俱不言奠不備禮故不奠未然二手祭酒左執爵以祭右手無事因捧爵特明之者示下士而祭之以致敬似亦祭酒當禮此當盛禮當致其敬也適左个祭如右个中亦如之卒祭左个之西北三步東面設薦俎立卒爵不言不拜既爵不拜可知司馬師受虛爵洗獻觶僕人與巾車獲者此二侯之獲者不言負侯負侯亦可云獲者也下第言獲者其義可知矣不言量人及工人士梓人文省皆如大侯之禮獻服不言量人及工人士梓人文省皆如大侯之禮也卒司馬師受虛爵洗獻觶僕人與巾車獲者此二侯之獲者不言負侯負侯亦可云獲者也下第言獲者其義可知矣不言量人及工人士梓人文省皆如大侯之禮也卒子執俎從之設于乏少南近乏恐妨往來上合獲者與觶僕人巾車並言之此但言獲者省文也注謂觶僕等相繼而南服不復負侯而俟言服不以槩其餘司射適階西○以上獻服不

去扑適堂西釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎皆有祭一祭釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢興取肺坐祭亦興爵遂祭酒興司射之西北面立卒爵不拜既爵司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位以上獻釋獲者右第九章第二番射後諸雜儀凡五節一取矢二獻釋獲者司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初請射以上反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢司射先反位三耦拾取矢如初就射位小射正作取矢如初代司射作之初謂司射第二番射之

儀此言作則上所謂三耦拾矢蓋立于射位將拾取矢也 三耦既拾取矢 諸公卿大夫皆袒決遂執弓皆進

西面當楅三耦北揖 進進及楅揖就東西相面揖處 坐說矢束自同于三耦謙也

上射東面 下射西面 拾取矢如三耦上射揖進坐橫弓以下不言適次可知

若士與大夫爲耦 士東面下射以尊賓也此大夫與士耦不過以士補大夫耦數非尊非賓自應照尊卑常分爲上下此云士東面則上射矣豈嫌士同于大夫故爲上射以示禮之變抑傳者之訛與姑闕之 大夫西面案鄉射禮大夫爲衆賓故大夫爲主大夫進耦不言適次可知

位楅旁之位 大夫進坐 說矢束 耦不進 退反耦揖進坐 兼取乘矢 如其耦 北面揖三挾

反面揖 大夫進坐 亦兼取乘矢 興順羽 且左還 旋周

一个 從楅旁至楅南乃轉北面揖而揖且挾之也 揖進轉而南行放氏曰進當作退鄉射揖退是也 大夫與其耦皆適次 釋弓亦釋矢 說決拾 襲 反位 大夫

就席與大夫俱升不言大夫文脫 衆射者既拾取矢 皆如三耦 遂入于次 釋弓矢 說決拾 襲 反位以上拾取矢 司射猶挾一个以作射如初 一耦揖升如初 司馬升 命去侯 負侯許諾 司馬降 釋弓 反位 司射與司馬交于階前 倚扑于階西 適阼階下 北面請以樂于公 公許 司射反

楅扑 東面命樂正小樂正東面命之則從工在東故曰命用樂正也上遷樂不言其位此 樂正曰諾 司射遂適堂下 北面眡上射 命曰不鼓不釋射以鼓爲節後亡今投壺之節射節之半以下也上射揖司射不釋視不貫之命又嚴矣 言發矢不與鼓節應則不貫之命又嚴矣 上射揖退 反位 樂正命大師 曰奏貍首貍首逸詩射義所載會孫侯氏詩其存者後謂之曾孫諸侯以貍首爲節貍首七節如節賈疏云三節先以聽四節拾將乘矢間若一一節 太師不興許諾 樂正反位 奏貍首以射 三耦卒射 賓待于物

如初　公樂作而后就物　稍屬　不以樂志　其他如初儀

卒射如初　賓就席　諸公卿大夫衆射者皆繼射　釋獲者執餘獲進　告左右卒射如初

以上正射用樂　司馬升　命取矢　負侯許諾　司馬降　釋弓　反位　小臣委矢　司馬師乘之　皆如初　司射釋弓視算如初　釋獲者以賢獲與鈞告如初　復位　司射命設豐實觶如初　遂命勝者執張弓　不勝者執弛弓　升飲如初　卒退豐與觶如初　司射猶袒決遂　左執弓　右執一个　兼諸弦　面鏃　適次命拾取矢如初　司射反位　三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒　決遂　以拾取矢　如初　矢不挾　兼諸弦　面鏃　退適次　皆受右司弓矢　襲　反位

卿大夫升就席　司射適次　釋弓　說決拾　去扑　襲　反位　司馬正命退福觶　小臣師退福觶　巾車量人解左下綱　鄉射說侯之左　司馬師命獲者以旌與鷹俎退　司射下綱而釋之　凡四節一請射二拾取矢三正射

命釋獲者退中與算而俟　以上卒射諸雜儀右第十章第三番

用樂四卒射諸雜儀射禮畢　公又舉奠觶再舉勝所奠觶為大夫舉旅也　唯公所賜　若賓若長　以旅于西階上如初　大夫卒受者以虛觶降　奠于篚　反位　以上公三舉旅燕禮在工歌後此經無間合二節故射後乃舉　司馬正升自西階東楹之東北面告于公　請徹俎　公許　遂適西階上　北面告于賓　賓北面取俎　以出　諸公卿取俎　如賓禮

遂出授從者于門外　賓以下同大夫降　復位　俟賓及公卿　庶子正徹公俎　降自阼階以東　賓諸公卿皆入門　門東面北上　司正右　司正

小臣正辭　賓升再拜稽首　公答再拜　賓坐祭卒爵
再拜稽首　公答再拜　賓降　洗象觚注云當爲觶　升　酌膳
坐奠于薦南　降拜　小臣正辭　賓升成拜　公答拜　賓
依石經補反位以上賓　公坐取賓所媵觚興　唯公所賜　受者如
初受酬之禮　降更爵洗　升酌膳　下再拜稽首　小臣正
辭　升成拜　公答拜　乃就席　坐行之　有執爵者　唯
受于公者拜以上旅卿大夫司正命執爵者　爵辯卒受者興以酬士
大夫卒受者以爵興　西階上酬士　士升　大夫奠爵拜
士答拜　大夫立卒爵　不拜　實之　士拜受　大夫拜
送反位士旅于西階上辯　士旅酌以上旅士　若命曰復射則不獻庶
子獻則正禮畢不應更射故緩之○燕禮未射故獻士後卽人射節此已射故賓舉旅始入射節也　司射命射

升賓不言卿大夫文省　賓諸公卿大夫皆說屨　升　就席　公以賓及卿大夫皆坐乃安　蓋庶羞　大夫祭薦　司正升　受命
皆命　公曰衆無不醉　賓及諸公卿大夫皆興　對曰諾
敢不醉　皆反位坐以上徹士坐燕　士人洗酌　獻士于西階上　士
長升拜受觶今文作觲　士人拜送　士坐祭立飲　不拜既爵　其
他不拜　坐祭立飲　乃薦司正興射人于觶南　北面東上
不言司士執冪文不具　司正爲上　辯獻士　士既獻者立于東方西面
北上　乃薦士　祝史小臣師亦就其位而薦之祝史位士人門東
就士旅食之尊而獻之　旅食不拜受爵　坐祭立飲　士人
執虛爵奠于篚　復位洗北西面○以上獻士右第十一章旅酬之第三節也凡三節一公三舉旅二坐燕三獻士　賓降洗升　媵觶于公爲士舉旅酌散　下拜　公降一等

唯欲射否唯 卿大夫皆降賓在大夫中 再拜稽首 公答拜 壹發
其心 夫中
中三侯皆獲釋獲也凡正射不獲者皆 以上復射 主人洗 升自西階
獲尚徹樂也○
獻庶子于阼階上 如獻士之禮 辯獻 降洗 遂獻左右
正與內小臣 皆于阼階上 如獻庶子之禮 以上獻庶子右
之終凡五節一賓勝爵二旅 第十二章旅酬
大夫三旅士四耦射五獻庶 卿
有執散爵者 執膳爵者酌以進公 公不拜受 執散爵者
酌以之公命所賜 所賜者興受爵 降席下奠爵 再拜稽
首 公答再拜 受賜爵者以爵就席坐 公卒爵 然後飲
執膳爵者受公爵 酌反奠之 受賜放氏云此當有爵字者與 授
執散爵者 執散爵者乃酌行之 唯受于公者拜 以上旅卿大夫卒
爵者興 以酬士于西階上 士升 大夫不拜 乃飲 實

爵 士不拜受爵 大夫就席 士旅酌亦如之 如上旅酌○
公有命徹幂 則賓及諸公卿大夫皆降 西階下北面東上 以上旅士
再拜稽首 公命小臣正辭 公答拜 大夫皆辟 升反位
士終旅于上如初 以上無算爵
算爵
阼階上 司宮執燭于西階上 甸人執大燭于庭 閽人爲
燭于門外 賓醉北面坐取其薦脯以降 奏陔 賓所執脯
以賜鍾人于門內霤 遂出 卿大夫皆出 公不送 公入
鷖鷖鷖鷖夏九夏之一也公在射宮之堂無入而言入故注疏以
爲由郊還國言之但據鍾師疏儿奏夏歌于堂上堂下鍾鼓
應之恐非行道所可奏或公將入國于射宮奏之因即以入爲
辭注所謂公出而言入也然無可考存之以備參○以上賓出
禮終右第十三章禮成凡五節一旅卿大夫二旅
士三徹幂皆無算爵也四無算樂五賓出禮終

嘉應生員葉銓校

學海堂

儀禮章句

聘禮第八 諸侯使大夫問于諸侯曰聘經云小聘曰問故注云小聘曰聘也比年小聘三年大聘大聘使卿小聘使大夫禮有隆殺其節皆準諸此聘屬賓禮當第九第八說非詳士冠禮

仁和吳司馬廷華著

聘禮君與卿圖事 圖謀也謀聘事及可使者也聘事謀于治朝君南面卿大夫西面北上士東面北上遂命使者 遂者因事之辭大聘使卿變卿言使者以所事名之重聘事也使者再拜稽首辭重其君不許 乃退退者必進也既圖事 戒上介亦如之 戒上介言明上介亦在所圖中也如謂再拜以下 宰命司馬戒衆介 宰冢宰貳君事者也衆介者士士屬司馬故命戒之夏官司士掌作士適四方使爲介是也使尊故特言命衆介卑故君不親命也 衆介皆逆命不辭 逆迎也逆命而受之不辭卑也 宰書幣幣享幣宰制國用故書之使具各備其所宜具也 命宰夫官具 宰夫宰之屬官具衆執事○以上命使具幣及期 夕幣期先行一日之夕也夕莫夕也夕幣者夕而陳幣

朝服朝服而視之重聘事也朝服玄冠緇帶素韠言使者其他可知**帥衆介夕**衆介兼上介言**管館人**同**布幕于寢門外**館人掌次舍帷幕者布幕以藉幣**不陳玉者重器不暴于外故行時授之**皮北首西上皮馬皆謂之幣四皮加其奉**于左皮上**奉所奉以致命下文束帛玄纁是也左皮北首以西爲左也**馬則北面**言則者容用皮莫**幣于其前**前者幣在馬北也**使者北面**衆介在使者之西上介近賓此在幕南便于視幣也**卿大夫在幕東**

西面北上宰入**告具于君君朝服出門左**故使讀之當北面**展幣**展猶按錄也展幣者備其之官視之者載幣之官也**宰執書**史讀書法授書**使者受書**授上介**南鄉**

史讀書史太史也書即宰所書太史掌禮書**授上介**故使讀之當北面**展幣**展猶按錄也展幣者備其之官視之者載幣之官也**宰執書**史讀書法授書**使者受書**授上介**南鄉**

史讀書史太史也書即宰所書太史掌禮書**告具于君君朝服出門左

曰旜旗屬也孤卿建旜曰載者載于車上示所有事猶未張也朝者謂朝門非謂諸侯外門之外朝也君朝服南鄉朝服亦重其事言君則他可知卿大夫西面北上君使卿進使者先于大門外君進之乃入受命在治朝與命使同使者入及衆介隨入北面東上東上上賓也君揖使者進之進使者近之上介立于其左左賓西也接聞命接續也繼賓聞之以備遺忘也是也命圭重器典瑞掌之而取人者以其知物價能辨玉之真僞也賈音價人西面坐賈當即玉府之屬賈人人圭伯躬圭皆七寸子男則瑑璧五寸也聘則執以通信事畢則還之璧穀璧皆圭于版使不墮者日組垂其餘以爲飾日繅垂繅者文屈繅者質賈人垂繅者示飾之全也不起而授宰授圭不起賤不爲禮也宰貳君故代君授受宰執圭授使者自公左贊幣自公左也使者受圭同面受命垂繅者示全而受日聘事尚文也上命出使之命此則正聘時所致之命也既述命述者循君之言重失

悞也蓋宰述君命以命之同面授上介受圭屈繅屈繅于使也出授賈人垂繅以驗其飾文省爾衆介不從出授非衆介受享幸獻也事故不從既聘又之束帛加璧享玉有加聘則圭璋特受大人之聘璋享玄纁束帛加琮璧圜象天故以享君琮方象地故以享夫人用之蓋陽全陰半之義典瑞琮圭璋璧琮以頫聘蓋圻鄂隊起皆八寸與玉瑞不同故用以享小行人六幣璧以帛琮以錦此不用錦則彼天子禮也夕幣時已加其奉于皮上此特因陳玉而連言皆如初如初謂受圭之○以上受命遂行舍于郊舍止舍君言不宿于家故遂行舍者以臨行有釋幣受命等節出國門有祖祭飲酒肆幣之事約已終日故止宿也○注以舍爲脫舍朝服未然歛旜未有事也○以上就道右第一章將聘之儀凡四節一命使其幣二夕幣三釋幣四受命五就道至于竟使次介假道不敢直徑睦鄰之禮也使次介者上介貳賓誓衆也朝曰請帥凡有言用束帛無庭實將猶致也帥猶道也不言假道者過客不請常由何道無可措辭請道已所當由則所假之道在其中矣奠幣不親授下大夫取以入告取取幣出許遂受幣

曰遂者幣本爲行禮非爲求許今不以饔之以其禮賜人以牲許道受幣特以餼讓不得命遂受之 饔生曰饔詳下歸饔餼以其爵爲等殺也 上賓大牢言上尊之大牢牛羊豕注云以其爵爲等殺也 上介亦太牢並以求鮹致 積唯芻禾積道路之積注云上賓禾十車芻二十車疏云上介無之 介皆有饔注云鮹牽羊焉 帥士彼邦道路之官帥道之 沒其竟沒盡也○以上假道 誓于其竟次介假道時卿止而誓戒之恐士衆于所假道中暴掠犯禮也 賓南面專威信也 上介西面貳衆介北面東上 誓也言賓聽衆介以櫜其餘 史讀書書誓書太史掌執法亦在西 司馬執策同策○卿行旅從司馬主軍法故執策以示 立于其後在史後者見書在己而法 誓衆未入竟竟所聘國之竟未入者及竟而未入 壹肆習聘享之禮重失悞爲壇壇以垂反一以癸反○封土曰壇起土爲壇無成又無尺數象壇而已 畫階亦象之 帷其北無宮帷有所鄉依也無宮者不盡外垣禮所不及也 朝服威儀繁子朝服故服之無主不立主無執也玉重器不輕執也 介皆與音預北面西上下介皆北面西上此習聘人門右也如下正聘所云 習享 士執庭實士上介庭實必執之者皮有攝張之節也習夫人之聘享亦如之 習公事聘享 不習私事私覿私面之事○以上習儀 及竟入張旜張謂使人維之以誓告事在此國 誓義同所鄉依也 過邦乃謁關人謁告也古者竟上四面有關周禮司關每關下士二人 關人問從者幾人從才用反幾居豈反○欲知聘問且當共委積之具關人皆不敢斥言尊者故 以介對聘義上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介凡從者亦有定數以從者爲辭也介尊于羣從者故以爲對 君使士請事君得關人告使士迎勞之小行人諸侯入王則郊勞是也仍請事者慎也 遂以入竟因道之○以上入竟上諸雜儀 欲旜去國尚遠未有事 乃展展幣布幕布幕于幕東西面異于夕幣之位 介皆北面東上 賈人亦管人 賓朝服 立于幕東西面賈人北面以賓西面故也拭圭亦潔之 北面坐拭圭 面視之賈人在前進而面視之告賓下公 遂執展之執而視之 上介北面視之 退圭圭尊不陳之 退復位亦官陳之 又拭璧展之 會諸其幣所奉也古文曰陳幣北首 介視之退賓在而兩言上介視之者尊卑之體然也 加于左皮上 上馬則幕南北面 奠幣于其前

展夫人之聘享亦如之 再展幣享夫人

介告于賓 上介不視賓聘于君聘有司展羣幣以告 秋覿及大夫之幣有司載幣者自展自告○以上入竟再展幣及郊 遠郊去國百里注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里 又展如初 及館舍也謂遠郊候館遣人展幣于賈人之館如初 初見賓于館又或五十里有市市有候館主君加禮有遠郊之勞並須受于館故就賈人之館展之便疾也且見賓從不一館矣此三展○以上入竟三展幣 賓至于近郊近郊半遠郊 張旜 近國將有事兼聘他國須先往也先士 君使卿朝服 此言朝服見請者之不然用束帛勞後大夫後卿禮之序也 君使下大夫請行反 知其來聘矣又請行者或止舍門外使彌尊禮彌備也 上介出請出門西北面亦朝服 入告北面 賓禮辭傳命一辭而許 迎于舍門之外 賓介皆朝服 再拜 重拜君之辱 勞者不答拜 爲君使不敢當其禮 賓揖先入 道之介隨入 受于舍門內 司儀職曰諸公之臣相爲國客郊勞三辭拜辱三讓登聽命又曰凡侯伯子男之臣共儀亦如之此乃云禮辭又云受于舍門內與彼經不同豈舍無常主故止受于庭與 勞者奉幣入

東面致命 對賓西面 賓北面聽命 北面聽命者右君在然 還少退 泉降 再拜稽首 受幣 勞者出 止舍門外不拜送欲賓之授老幣老家臣之長 出迎勞者 賓揖先入 勞者從之 乘皮設 賓在庭此設于門內也張攝之節 賓用束錦儐勞者 儐猶送也 詳下經物四曰乘皮注云麋鹿皮 乘者爲賓也上有乘皮則君禮也 勞者再拜稽首受賓 再拜稽首送幣 受送拜皆北面 勞者執皮出東面 執皮者若親受之從者許受皮 乃退 郤請勞 賓送再拜 以上近 夫人使下大夫勞以二竹簋方 簋或作簠○簋外圓內方此如簋而方則外亦方內亦圓也使下大夫降于君 玄被 表也繡裏 有蓋 其實棗烝栗擇 選擇 兼執之以進 兼兩也右手執棗左手執栗 賓受棗 勞者先以右手授棗 大夫二手授棗 右手授棗訖即兩手共執也 賓之受如初禮 卿勞儐之如初 下大夫勞者遂以賓入 在道之儀凡七節一假道二誓衆入國注云賓不拜送○右第二章

三習儀四章上諸雜儀五入竟
三展幣六近郊請勞七夫人勞至于朝外門之外主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣拚方問反○主人者公也擯出請入告出釋此辭言至卽受之不敢久稽賓也腆善也拚謂洒掃遷主日祧主者俟遷主藏于始祖廟太廟尊不敢斥言故以祧爲辭并始祖廟可名祧也俟俟賓賓曰俟間入廟必齋戒沐浴且不欲奄卒主人也○以上至朝大夫帥至于館卿致館致所以安之賓迎再拜卿致命以東帛致俟設飧者非其職也○案司儀諸公之臣相爲國客郊勞者有儐矣此經不言儐故彼注以爲無儐然儐致館如初儀則亦有儐矣此經不備禮曰飧宰夫掌宰禮飧宰飲食不備禮曰飧宰夫掌宰禮飧宰飲與彼如初之義不合宰夫朝服設飧設之公館設于堂私館設于廟朝服尊賓也不言致命文省飪一牢飪孰者在西新至尚孰也賓再拜稽首卿退賓送再拜卿不

羞鼏三陪鼏也三者腳膞膮腥一牢在東鼏七此庭中之饌也堂上之饌入法八豆八簋六鉶兩簋八壺西夾六西夾室在西堂之後西房之西在西夾者廟中尊西也東無之殺于饔餼六者注云六豆六簋四鉶兩簋六壺曰八曰六以豆爲主也門外米禾皆二十車作十車皆視死牢牢十車米陳門東禾陳門西薪芻倍禾各四十車上介飪一牢在西鼏七羞鼏三堂上之饌六言堂則門外米禾皆十車薪芻倍禾西夾無門外米禾腸胃魚腊堂上之饌四豆四簋兩簋八壺○以上致館設飧右第三章初至儀凡三節一至朝二致館三設飧厥明訝賓于館迓以君命迎賓也記云卿大夫訝士皆有訝賓皮弁聘示敬至于朝賓皮弁聘訝賓于館迓以君命迎賓也記云卿大夫訝士皆有訝乃陳幣有司陳于廟門外其節與展幣同賓入于次次在大門之西以帷爲之入以待事也介亦在焉卿爲上擯擯主國之君所使出接賓傳命者聘義介紹而傳命君子于其所不敢質敬之至也公國五人侯伯四人子男三人者以子男爲率也大夫爲承擯士爲紹擯承紹者繼也擯者出請事既知其所爲來之事復請之者賓當與主君爲禮恐其謙不敢斥尊者故問以啟之案旅擯傳辭之禮公在大門內南面上擯在公南承擯紹擯以次而南俱西面紹擯賓相去五十步次介負擯與紹擯對公命請事則上擯傳之承擯承擯傳之末介末介傳之次介次介傳之上介以達于賓賓對亦如之○案大行人注主旅擯不傳辭說此注

因謂上擯揖賓使前對畢乃告于公愚恐謂擯以賓語告公獨非傳辭乎且不傳辭何必旅擯公皮弁迎賓于大門內公不出大門降于待其君大夫納賓延之進此上擯也曰大夫者卿亦大夫注云賓主皆褐賓入門左賓在西入門以西爲左賓位也玉藻曰公事自閫西入門以東爲右公事自閫東入門以西介隨入俱北面鴈行公再拜東面拜辱命也賓本作客依石經改辟不答拜不敢當其禮公揖入揖入賓位門西廟在外門內之東公位在東揖賓使東並行至廟賓少退朱子曰入門曲而東東有門所謂每門每曲也○案疏云諸侯五廟大祖廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門兩邊有墻中央通門由西至祖廟隔墻三門亦三是以每門皆有曲其制未聞及廟門公揖入揖入先入道之擯皆隨入立于中庭公待賓于此賓立接西塾待事也西塾門外西堂接近也東面介以次立几筵既設聘在廟故設以依神設者司宮也擯者出請命請賓行正聘禮尊之賈人東面坐啟櫝取圭啟櫝取圭卿陳幣時俟于垂此至是啟之繅不起而授上介不竟授賓尊卑之節上介不襲受圭不襲嫌于賓執圭屈繅授賓授受皆同面賓襲禒衣尚文飾也襲則掩之執圭禮盛而又欲執玉主襲玉藻亦屈擯者入告請命將入賓已執圭故以告公也出辭玉圭重贄故以公命辭也納賓賓入門左介皆入門左北面西上介止于此以待事三揖時分迎于門內寘賓入門而西公將曲而至于階不升三讓讓升公升二等先賓升階亦以道之賓升西楹西東面與主君相鄉致君命也擯者退中庭公親受命不用擯也于此言退則最隨退則最隨公升矣中庭近堂賓致命其君之命公左還北鄉左手向外迴身北拜命也北面者尊之擯者進釋拜既之辭于賓且相公拜不言升則在阼階下之西也公當楣再拜左還將拜當擯者進而遂拜賓三退負序三者不一之辭不辟者以將進授圭也公側尊其事也襲將受玉故以充美爲敬如襲服○注襲于隱序站之間可也受玉于中堂與東楹之間中堂東西當兩楹之中曰與東楹之間蓋中堂之東東楹之西二者之間也疏云兩楹之間賓主共之今更侵東半間蓋賓急于趨事故越堂之中而近公擯者退負東塾

而立內東壁也無事遠于中庭賓降　介逆出賓將出迎之下賓出則俱出矣賓出聘事畢公側授本作受宰玉宰在堂下之位至此升受于序端亦無贊授宰者宰之屬受藏之府也　禓免上衣見美也此言禓則迎賓時可知降立中庭待事聘事之有無　擯者出請擯者入告　出許受庭實禓則至朝時可知　奉束帛加璧　享皮則攝之皮虎豹之皮云則者容用馬攝之者右手并執前毛兩足左手并執後兩足下記云庭實隨入左先在內兩足相鄉得并毛在內不欲豫見其文也內攝之相向入設也設者有司亦參分庭一在南如昏禮賓入門左　揖讓如初升致命　張皮釋外足并內足之內見文也　公再拜　受幣賓不言拜送文畧　士受皮者自後右客士有司由客後居以東爲右也客左客右者北面既受客遂出賓出畢當之當對也坐攝之賓出時士受皮者在庭故對賓攝之如受于賓內　公側授本作受宰幣公言受幣則皮不親授也皮如入攝內右首而東執禽左首此右首變于生以上享聘于夫人　用璋　享用琮　如初禮如者公立中庭以下此公代受之若有言則以束帛下記詳之如享禮有言節同享禮無玉及庭實　擯者出請事事之畢否賓告事畢上聘享公事畢也○以初見禮此聘時已見公故覿不用摯用錦者如聘後有享以達外臣之意也不束帛嫌如正享也　擯者入告　出辭容禮賓後行之請醴賓　賓禮辭聽命許之擯者入告　宰夫徹几改筵更布之　公出出廟門迎賓以入迎之于大門內下所謂如初也又迎者更端以示敬也○疏謂上公禮故不出此私禮故出恐主君惟爲敵國之君出外門也揖讓如初　公升今文無升側受几于序端東宰夫內拂几三向尊者皆內拂奉兩端以進奉几兩端以公將中擯之也公東南鄉外拂几三卒宰夫自東南來故相鄉受几遂外拂之以賓在西也振決右決拂以去塵也中擯之受時已然進西鄉進西鄉振又振　擯者告以公授几賓進自階上進迓迓迎也東鄉迎受之執兩端　東面俟不設而俟　公壹拜送賓以几辟迓之于筵前北面設几左几不降臣禮拜于下此不降外臣之禮又別也○注云主人禮未成故不降

未然階上答再拜稽首 進設几乃辜夫賓觶以醴下記醴尊于東退而拜也 宰夫賓觶以醴下記醴尊于東凡醴不自酌故士冠禮云贊者側加柶于觶面柄末酌醴○注云君尊不自酌末然葉此側受同面故面枋 公側受醴 側旁也公西面宰夫東來從公側授受詳注云醴質以少爲貴 賓進自階上進筵前受醴 復位階上 公拜送醴 宰夫薦邊豆脯醢 賓升筵 擯者退負東塾 相拜在堂此退者以庭實將設當降而相幣也負東塾者將入中庭也 賓祭脯醢 以柶祭醴三 庭實設 乘馬也在庭設之亨以皮故不復用皮此侑幣也 降筵北面 降西階上 以柶兼諸觶 柶未建兼并于執觶之手以將啐也尚 同上擸擸葉也葉在上則執柄也 坐啐醴 公用束帛庭實以束帛致也宰夫執之自東來公受立而俟 建柶 北面奠于薦東 擯者進相幣 階前賓降辭幣不敢當賓禮 公降一等辭 降也兩辭皆擯者傳之 栗階升栗階連步趨聽者君命尚疾也聽命從也 降拜將受 拜公辭 辭命擯者辭降一等辭亦降拜 升再拜稽首 受幣當東楹北面

臣禮也公先升受幣于宰俟賓受之當楹西面 退東面俟 退將降因公拜轉東迤巡若有所俟 公壹拜 賓降也公再拜公方拜即降者不親受也左右者北面以西爲左也餘二馬主人宰者牽而從之 上介分受之 以上醴賓 賓覿 奉束錦有司居馬 入門右 私事自閫右閫間扣馬 入門右北面奠幣 再拜稽首 臣禮也奠幣于地授馬于贊者乃拜也 擯者辭 辭其以臣禮見賓出事畢擯者坐取幣出 有司二人牽馬以從 主人有司也初受于贊此並出將還之賓受馬 出門東西面于東塾南 擯者請受 賓禮辭 聽命 從之贊者受馬 牽馬右之 右手牽之使馬在右 入設賓庭實先設 賓奉幣入門左 介皆入門左西上 介從入客禮也 公揖讓如初升 公北面再拜 拜此乃爲賓拜辱也 賓三退反還負序 反還者自東而反而西及序又還而負序東面也 振幣 絜之也 進 授 當東楹北面 公東面受

文署也　士受馬者自前還牽者後適其右受自由也自前還後者謂士自南來北至牽者之前又自北還南從其左至牽者右手牽馬馬在其右故從其後之右受之不受于前之右者恐驚牽馬也　牽馬者自前西乃出受者尚在其後之右故自前牽者西上三馬在其東故自前之西出也出出廟門　賓降階東拜送西階下之東君辭以方受幣在拜也　君降一等辭一辭而賓猶拜故降等再辭于賓有加禮也　擯者曰寡君從子之辭降雖將拜起也謂起而升階儀禮辭多脫闕士栗階升公西鄉冠及相見禮其僅存者此其僅存者　賓階上再拜稽首　公少退主人禮　賓降出　公側授木作宰幣　馬出以上賓覿　公降立阼階擯者出請　上介奉束錦　士介四人皆奉玉錦束無皮玉字疑衍注云玉錦錦文似織得者　請覿　擯者入告　出許　上介奉幣　儷皮二人執之賀皮麋鹿皮用皮變于賓贊王錦錦文似織得者　請覿　擯者入告　出許右東上皆皆上介及士介也　奠幣皆皆再拜稽首亦臣禮　擯者辭　介逆出後者

先出擯者執上幣上上介　士執衆幣衆介　有司二人舉皮從其幣上幣出請受將請猶未請也　委皮南面擯者既出有司乃委皮南面而立　執幣者西面北上不委擯者請受請于上介及衆介也　介禮辭聽命上介許之士介則終不許也　皆進　許受其幣　上介奉幣　皮先入古文重入門左　奠皮奠之仍不敢授也介隨入公再拜拜于中庭介卑于賓　介振幣上介自皮西進自西進東當公北面授乃東進授之　退復位聘時人門之位　再拜稽首送幣　介出　宰自公左受幣不側受禮殺　有司二人坐舉皮以東　擯者辭之人士介人出道　士介不聽命然分又卑于上介終不敢以客禮見也　擯者辭門右　奠幣再拜稽首初奠時　介以出不言餘幣未出也　禮請受初既　介逆出　擯者執上幣上謂之尊者　賓固辭日賓者士介亦賓總請矣此又請日禮者謂執當受之禮以請也案注云一請受而聽之非也初隨上介禮辭此終辭不受故曰固注云賓代辭固衍文　公答再拜　拜此拜受也曰答者介先拜送也士已出遥答之　擯者出

擯者初以賓辭入告此又出也門中閫而曰出則閫外也立于門中以相拜介在外公在內故于其間相之

尚執幣　士介皆辟　士三人東上坐取幣立　士主國之士取幣將授宰夫立者俟擯者以上擯者進北進幣來　擯者進宰夫受幣于中庭以東宰夫受于擯及執幣者序從之　初受于擯餘三人以次來一一受之○以上介覿　擯者入告　公出送賓出廟門及大門內公問君歸方行禮禮畢送賓尚須揖讓之故及初迎處乃問之所謂君無恙也　賓對　公勞賓道路勤勞　賓再拜稽首　公答拜　公勞介　介皆再拜稽首　公答拜　賓出　公再拜送　賓不顧　賓請有事于大夫告于擯使請之不言問嫌與小聘同也不言卿卿亦大夫也　公禮辭許以上送賓右第四節一聘二享三聘享夫人及有言四禮賓五賓覿六介覿七送賓賓朗館　卿大夫勞賓　賓不見公事未畢也上介釋辭辭之　大夫奠鴈再拜　不言卿奠羔可知○注謂卿亦奠鴈恐非　上介受勞上介亦如之　君使卿韋弁歸今文或為饋　韋弁兵服不應用于此禮書曰卽皮弁也或然殺曰饔兼飪與腥言　上介請事　賓朝服禮辭朝服臨饌反弁拜命禮之差也○注謂朝服以示不受恩謂禮辭一辭非不受也何必以朝服　有司入陳有司膳夫之屬陳之重其事　饔飪一牢　鼎九　設于西階前賓升之處陪鼎當內廉當小西　堂塗不統于正鼎　東面北上牛鼎上十二鼎俱在中庭之南　牛　羊　豕　魚下言鮮則此羹也　腊麋田獸之肉析而乾之　腸胃同鼎牛羊腸胃皆出于腹故同鼎　膚爓者有膚豕肉下于腸胃者彼出自牛羊也　鮮魚　鮮腊析而未乾　設扃　鼏　鼏音冪○牛臡許堯反○豕臡許交反○臡肉羹無菜曰臡　臐也　膮也三者陪鼎之實蓋陪牛羊豕　腥二牢　鼎二七牢各七　無鮮魚鮮腊　設于阼階前　西面　南陳如飪鼎二列　堂上八豆　設于戶西

室戶西則中堂也西陳皆二以並東上韭菹凡菹切之四寸柔之以醢而成醢人七菹韭其一也其南醯醢注云醯肉汁也又云肉醬凡臡醢皆用肉此名醯者詩大雅疏以肉汁獨多故名此醯人七醢之一也屈案疏云屈謂韭西菁菹菁菹北公食大夫注言之按醢人朝事之豆韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡菹菜也是則所謂饗爾不應舍菹蘸麋臡而易以饋食之葵菹蝸醢也又醢人菹醢兩兩相對彼注以爲氣味相成今韭菹而下醢醢屈而南菁菹而下鹿臡又屈而北且醢醢至菁菹則自東而西鹿臡而下又屈之自西而東是所謂屈也至菹醢互陳不相比屬則屈而又錯矣八簋繼之下同西陳黍其南稷黍稷各四此亦東上而西也六鉶繼之又西鉶羹器可者有菜曰羹牛以西羊豕豕南牛以東羊豕白東而西又屈而南而東與八豆同兩簋繼之梁在北稻在南簋者稻粱加也八壺壺受一石玉藻曰酒清白各四也設于西序北上二以並東上韭菹凡菹切之以醢肉汁也又云肉醬凡臡醢皆用肉此名醯人詩大雅疏以肉汁獨多故名此醯人七菹韭其一也其南醯醢注云醯七菹韭菹南醯醢西昌本西麋臡麋臡麋臡鹿臡鹿臡東葵菹葵菹東蝸醢此本公食大夫注言之按醢人朝事之豆韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡菹菜也是則所謂饗爾不應舍菹蘸麋臡而易以饋食之葵菹蝸醢也又醢人菹醢兩兩相對彼注以爲氣味相成今韭菹而下醢醢屈而南菁菹而下鹿臡又屈而北且醢醢至菁菹則自東而西鹿臡而下又屈之自西而東是所謂屈也至菹醢互陳不相比屬則屈而又錯矣八簋繼之下同西陳黍其南稷黍稷各四此亦東上而西也六鉶繼之又西鉶羹器可者有菜曰羹牛以西羊豕豕南牛以東羊豕白東而西又屈而南而東與八豆同兩簋繼之梁在北稻在南簋者稻粱加也八壺壺受一石玉藻曰酒清白各四也設于西序北上二以並東上韭菹凡菹切之以醢肉汁也又云肉醬凡臡醢皆用肉此名醯人詩大雅疏以肉汁獨多故名此醯人七菹韭其一也其南醯醢注云醯七菹韭菹南醯醢西昌本

三秅丁故反又疾加反○四百秉爲秅三設于門西西陳亦三列之則千二百秉秉把也與上秉字別薪芻倍禾各六十車賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫卿也再拜主君命也大夫不答拜揖入俱入及廟門曰廟則私館也賓揖入大夫奉束帛以致命入三揖皆行也皆並至于階讓古文曰三讓大夫先升一等奉命而來賓不先逌賓從升堂北面聽命上大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜饔亦如之同命殊拜重君之賜也○此疑在升成拜之後大夫辭升成拜受幣堂中西北面受于堂中曰西者大夫在西賓至堂中又少西急趨君命也北面受則南面授重君命也大夫降出迎大夫辭許入揖讓如初賓升一等賓禮道之大夫從升堂皆拜庭實設馬乘賓降堂受老束錦致幣大夫止不從降尊也賓奉幣西面大夫東面不言命非致命也大夫對曰對則致幣有辭也北面當楣再拜稽首尊賓受幣于楹間南面受者南面則致奉命來也退東面俟賓再拜稽首送幣亦北面大夫出賓送于外門外再拜明日賓拜于朝堂訝道之拜饔與饔亦殊拜皆再拜稽首亦皮弁服○以上歸賓饔餼上介饔餼三牢賓介異館飪一牢在東鼎七羞鼎三腥一牢在西鼎七羞鼎三陪鼎六賓西夾之數西夾亦加之管及簠如上賓饔餼一牢門外米禾視死牢牢十車各二十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓下大夫韋弁用束帛致之下大夫禮殺于賓上介韋弁以受如賓禮皮弁迎以下儐之兩馬束錦士介四人皆餼太牢無饔米百筥設于門外牢米不入門器之宰夫朝服牽牛以致之無幣士介朝服北面再拜稽首受無儐明日上介及士介亦各服受之服從賓拜于朝○以上歸介饔餼右第五章歸饔

餘凡二節一賓二介賓朝服問卿　卿受于祖廟卿三廟祖廟太祖廟也受問于廟亦以重其事下大夫擯無士擯者急見之　擯者出請事　大夫朝服迎于外門外再拜拜君命之辱　賓不答拜揖　大夫先入俱揖每門每曲揖說見上及廟門　大夫揖入不儿筵擯者辟君　賓升一等　大夫從三讓古文曰三讓　帛入　三揖　皆行　至于階讓古文曰讓君命也　升堂　北面聽命　賓東面致命大夫降階西阼階再拜稽首　賓辭　升成拜　受幣堂中西北面堂中之間　賓降出　大夫降　授老幣無儐以上問卿擯者出請事　賓面擯者出請事　賓奉幣　庭實從不先設辟君　入門右雖敵也猶辟君禮　如覿　遂左　庭實設　揖讓如初　大夫升一等遵之賓從之　大夫西面　賓稱面稱舉也與願見之辭　大夫對　北面當楣再拜　受幣于楹間南面　退西面立　賓當楣再拜送幣　降出　大夫降授老幣以上賓面擯者出請事　上介特面　幣如覿　介奉幣上介不致命奉幣而已　皮二人贊儷皮入門右　奠幣再拜本降等也大夫辭命擯辭擯者反幣　庭實設　介奉幣入　大夫降辭　介升再拜送幣　大夫再拜　受　介降拜　大夫降辭　介升再拜送幣擯者出請　衆介面　如覿幣　入門右　奠幣皆再拜　大夫辭　介逆出　擯者執上幣出　禮請受　賓辭士介尤卑故終不敢以賓禮見與覿君同　大夫答再拜　擯者執上幣　士介皆辟　老受擯者幣于中庭上幣士三人坐取羣幣以從之以上介面　擯者出請事　賓出　大夫送于外門外再拜　賓不顧擯者退　大夫拜辱以上介面　下大夫嘗使至者幣及之亦問且覿日及

之則賓不親問上介朝服三介問下大夫下經小聘曰問其禮上介問之而已上介問則為賓故減一介而用三介下大夫如卿為介三介蓋下大夫聘為上介問則為賓故減一介而用三介下大夫也下大夫如卿受幣此問大夫遂因之所謂三介即賓之士介也

之禮　其面如賓面于卿之禮　大夫若不見有故君使大夫各以其爵為之受賓以君命問大夫故主君也如主人受幣禮　不拜代受故禮殺也○以上問下大夫右第六章問大夫　夕夫人使夫凡四節一問卿二賓而三介面四問下大夫

下大夫韋弁歸今文作饋下並同　饔禮于賓客之禮也無牢禮又與君異日下君也堂上籩豆六籩豆各六賓未詳其天官加羞所用與屈陳之設于戶東以下皆辟君饌位下君也面上二以並東陳　壺注云六壺視豆也　設于東序北上二壺

以並南陳　醯醬注云醯醬菹屬醯醬有清糟此言黍則黍醯也六壺清糟此言黍則黍醯也說文曹作醬集韻醯古作醬又箱文糟作醴是醯糟通也內則稻黍梁三醴各二壺則止四壺矣據周官后夫人致飲皆有醬醯不言醯者醯即清糟之總名也此應四壺也內則三醴之下又云或以酏為醴黍酏注謂釀粥為醴則清糟之外又有黍粥別為二壺故六壺與無牽殺也○案注以醯為白酒謂稻黍梁皆有清白二酒六壺竊謂此致飲恐不可以酒言之又經明言黍似不當兼言稻粱也　皆兩壺　大夫以束帛致之　賓如受饔之禮　賓之乘馬束錦　明日賓拜

豆四籩四壺無酏受之如賓禮不及士介　儐之兩馬束錦　明日賓拜禮于朝介從之○以大夫人饋禮　大夫飧賓太牢　米八筐竹器方曰筐下記凡飧大夫黍

梁稷筐五斛注黍梁各二筐稷四筐二以並南陳其陳設未詳○注云在門外牲陳于後存參　賓迎再拜　老

牽牛以致之　賓再拜稽首　受　老退　賓再拜送　上介亦如之　衆介皆少牢　米六筐未詳或黍梁稷各二筐也注云無梁存參　皆士牽

羊以致之以上大夫致飧公于賓壹食音嗣　再饗待賓及養老之禮三日饗日食日燕儀禮燕禮公食大夫禮其存者饗禮獨亡王制疏翟氏云饗體薦而不食爵盈而不飲依尊卑為獻數畢其大畧而已據公食大夫禮設洗如饗則三者儀節大槩相似而少異也據掌客天子于子男一饗一食此視天子之待子男者又有加矣據周官皆先饗此在食後注謂燕與羞俶獻無常數羞肴羞謂鶉鷃之屬內則互相先後存參　燕與羞俶獻無常數詳之俶始也謂四時新物

無常數由恩意也聘義謂之時賜賓介皆明日拜于朝食饗賓介爲介從與上介壹食壹饗又特食饗之尊上介也壹饗殺也若不親食故不能親也使大夫各以其爵朝服致之以侑幣侑食之幣上禮賓束帛乘馬其準也如致饗無儐致饗以酬幣酬賓勸酒之幣饗有酬故酬其實即侑幣也亦如之以上主君饗食等儀大夫于賓壹饗壹食賓問覿如其實即侑幣也亦如之以上主君饗食等儀大夫于賓壹饗壹食賓問覿如其君而少殺一又殺也若不親饗則公作大夫致之以酬幣受與致皆曰公見其非私交也致食以侑幣以上大夫食饗○右第七章聘後饋饗諸禮凡四節一大夫歸禮二大夫致餼三主君食饗等禮四大夫饗君使卿皮弁還玉于館玉聘圭也重器故不受卿皮弁亦以重其事賓皮弁襲迎于外門外不拜將去禮也帥古文率大夫以入帥道之大夫升自西階鉤楹執重器宜將南面故由楹內也賓自碑內聽命聽命于下敬也升自西階與主人禮別自左南面南面以東爲左受圭並受慎也退負右房而立南面以西爲右東面以受玉退立示鄭

重也大夫降中庭言中庭者爲大夫降矣大夫降中庭賓降節也賓降自碑內東面不送大夫以事未畢且須授玉也授上介于阼階東上介位也此授玉後即受賈人藏之積矣上介出請請而賓迎大夫還璋如初入以上還玉○賓禋迎大夫賄用束紡賄與人財也紡紡絲爲之以遺聘君爲加幣禮玉禮聘君所以報享也玉用璧琮亦如享束帛乘皮皆如還玉禮大夫出賓送不拜以上報享公館賓賓行之先一日親存之送之以賓將去致餼勤且謝聘君之意也公朝服辟者上介聽命亦出外車前聽之賓辟不敢當主君之見己敬也不見而曰辟者君至門外而不見若然賓公皆再拜送賓時惟問大夫不言拜餘俱見上此總結之○此錯簡當在正禮畢賓不顧之後公退賓從請命于朝此拜主君之館己也曰請命不敢斥尊者之意公辭辭其賓退以上賓館之正旦總拜之乘禽乘行羣處之行之正旦總拜之乘禽乘行羣處之禽與乘皮之乘別據掌客君言乘禽禽與乘皮之乘別據掌客君言乘禽物必拜重君賜也○以上拜送賓三拜乘禽于朝訝聽之訝迎介言禽獻則乘禽即禽獻也細遂行舍于郊公使卿贈

反命　曰以君命聘于某君　某國名　某君受幣于某宮　某君再拜　以享某君　某君再拜　明不辱命　宰自公左受玉　亦同面　受上介璋　致命亦如之　致命反命也夫人之聘亦賓事而上介爲之致者明賓介並命且見君與夫人之別也注曰以君命聘于某君夫人某君再拜以享于某君夫人某君再拜　某子賄者姓　授宰　某子賄也此賓告　禮玉亦如之　注告曰某君使執禮幣主君郊勞初禮賓之幣　以盡言賜禮由勞至賜之幣不勝執始以檮　某子禮宰受之執禮終也　公曰然　諾之而不善乎而汝也呼　而善之　授上介幣　將拜故授之　再拜稽首　拜公之嘉命也　公答再拜　私幣不告　陳之可也　君勞之　再拜稽首　君答再拜　若有獻下記云既覿賓若私獻奉獻將命蓋告則瀆矣　君其以賜珍異之物在覿幣之外時彼君亦有私獻報賓賓歸乃獻之義也　則曰某君之賜也　特賜也故別言之　君其以賜己君亦無私交之義也　則曰某君之賜也　徒以公賜告徒空也謂不執畧于賓乎不必當君所須故上介之幣如饔餼之以別賜臣下言之　上介徒以公賜告

如覿幣　贈賓　受于舍門外　不入門又無賓禮殺也　如受勞禮　無儐　使下大夫贈上介亦如之　使士贈衆介如其覿幣　大夫親贈如其面幣　大夫贈賓　無儐　贈上介亦如之　使人贈衆介如其面幣　士送至于竟　以上贈送右第八章將行之禮凡四節一還玉二郤亨三館賓四贈送　使者歸及郊　未入竟也　請反命　在外有日請而後反臣禮然也　朝服載旜　將入竟朝服載旜爲將禳也　禳乃入　此入竟也禳祭名蓋禳之以御災咎也行道日久恐罹不祥故爲此祭　乃入　入國也　陳幣于朝　報贈諸幣也亦布　西上　上賓之公幣私幣皆陳　公幣君之幣私幣卿大夫之幣賓尊故皆陳之　上介公幣陳　他介皆否　士介也介甲以次漸畧其所受幣亦載以造朝但不陳不告爾　束帛各加其庭實皮左　庭實馬及皮也各加者各隨其庭實而加于其上也皮左則馬右與夕幣微別注謂不加于皮上也　公南鄉朝服南鄉　出　卿進使者　使者執圭　垂繅北面　如受時執圭必襲　上介執璋　屈繅亦不敢同于賓　立于其左

東帛之類如上賓之禮　君勞之　再拜稽首　君答拜　勞士介亦如之　士介不告賜君使者賜介　使者再拜稽首　諸禮之賜介　日介則不特上介矣士介即勞之略也　君使宰賜介　不陳不告亦言賜者報幣幣本彼國賜賓之物故仍賜之陳者臣之禮賜者君之惠也　有數介皆再拜稽首　乃退　俱退介皆送至于使者之門　貴有終也　乃退　揖揖別使者拜其辱　辱爲介也以上反命也○　釋幣于門祢門設主于門左楣出言行入言門者反其居也　乃至于禰　筵几于室　薦脯醢　行釋幣歸釋奠器出而謹入也　觴酒陳　此主人一獻也　日陳者器其禮　席于阼　酢主人不于室者異于正祭　薦脯醢　醢禮成　三獻　室老亞獻　一人舉爵　將獻從者　從者家臣從行者也不用卿亦異于祭　士三獻　獻從者也主人以所舉爵獻之也　行酬　以次相酬之勞　乃出　上介至亦如之　以上歸祢之禮　右第九章歸國之禮凡二節一聘遭喪主國君薨也　入竟則遂　反否則遂入不郊反命二祀典

勞子夫君也　不筵几　致命委幣于殯而已子不爲之主也不筵几者初喪不忍異于生故象生時所設不別設几筵也不受于太廟者　喪故主人畢歸禮　如殽饔餼饔食燕禮之屬朝夕之資不子未入廟無主也　不禮賓　不禮可廢也　賓惟饔餼之受　亦受殽省文也受之以資朝夕而已饔食燕則不受也　不賄　不禮玉　不贈　並以喪役　遭夫人世子之喪　君不受　不以凶即吉也　使大夫受于廟　大夫卿也　其他如遭君喪　遭喪即上三者之喪　將命于大夫　擯主人長衣練冠以受　大夫攝主人也長衣與深衣同制惟袖長素純爲異練冠小祥之冠也大夫爲君斬衰夫人世子齊衰此去衰易冠不以純凶接純吉也　聘君若薨于後　遣使後薨此蓋以補上文所不及○以上遭往國喪　聘君若薨于後　遣使後薨入竟則遂　未入則赴者未至　赴告也使者已得告其則哭于巷館之巷門夫爲位故哭于此　赴者未至　赴主君者尚未至也　則哭于館　不可以凶服出也其聘享之事吉服受禮謂饔飧不受饔食　赴者至則哀而出　案入竟則遂而嘉禮又不可以凶服臨之此出當以自館至朝言若入而行事則當長衣練冠與攝主同　惟稍受之　稍廩食也食不生　復命于殯　如君在堂　升自西階　不升堂　子卽位　哭位　不哭　有告

事宜清靜也　辭復命如聘如聘君在之反命于臣皆哭臣亦在阼階下西面哭位皆哭無勞爲異者痛君之不親受也　與介入北鄉哭反命亦北鄉此云入者行奔喪禮進而近殯也新至故與朝夕哭位不同出袒括髮袒括髮詳士喪禮奔喪哭盡哀袒括髮在內此出者臣位不在內　入門右即位踊位踊位奔喪云降東序即位西鄉哭成踊彼子禮與此異也又奔喪云襲經于序東絞帶反位此亦然但異其處所爾○以上遭聘君喪若有私喪父母之喪則哭于館　衰而居不敢以私喪自聞于主國也衰者奔喪云若未得行則成服而後行行聘享禮皮弁存參不饗食亦受稍如前以凶服于君之嘉禮也○注云行禮皮弁存參據此則入國亦使上介反命也○按疏云歸　使衆介先先君命也注云徐行而從之奔喪日行百里父母之喪見星而行見星而舍聘使則以衰服見君又不可易服可也○以上私喪經不言介之私喪大槩亦準諸此賓入竟而徐行與奔喪不合又云反命乃歸存參死遂也入竟則聘事已聞于主君不可以一人而廢邦交之命也　主人爲之具而殯主人主國之君具自始死至殯所當用○按疏云斂于棺而已接經明言殯則不止於斂矣　介攝其命代爲致命以介攝聞命也

君弔　介爲主人介與賓並命于君縱有臣子如親不爲主也　主人歸禮賄　必以用喪用所需介則如故介受賓禮無辭也受賓已之禮不辭者以反命當陳之也　不饗食爲喪主故也受饗餼而已歸　介復命　柩止于門外外門之外介卒復命卒畢也出奉柩送之終之君弔卒殯視殯畢乃去　若大夫介卒亦如之　士介死　爲之棺斂之不言殯亦殯也君不弔焉士卑若賓死　未將命俟間之後則既斂于棺　造于朝體命之也死者奉命之心也　介將命　若介死士介歸復命　惟上介造于朝士介卑不接聞命一人死餘不反命可也　若介死　雖士介　賓既復命往已爲之長又同事之義不忍懇也　卒殯乃歸以上賓介死　小聘曰問　不享　有獻　不及夫人　主人不筵几　不禮　面不升覿也曰面之不郊勞　其禮如爲介三介禮饗餼之屬掌客凡諸侯卿大夫士爲國客則如其介之禮謂從君爲介之禮也此注以上小聘右第十章言禮之變凡五節一主國之喪二聘君之喪

三私喪四賓
介死五小聘

記久無事則聘焉注事謂盟會之屬○案疏以此爲周禮之殷聘據聘義及王制並言比年小聘三年大聘又大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也歲間歲也殷中也如元年聘三年問四年又聘六年又問四年之聘恰在兩問之中故彼注以殷爲中也但聘既有定期何論有事無事此語疑未世之事如大行人疏所引春秋左氏傳魯自襄二十年聘齊及昭九年孟僖子乃如齊殷聘蓋相隔二十一年是則所謂久無事者非古制亦不得謂之中也若有故則卒聘束帛加書將命百名以上書于策名書文今謂之字策簡也以竹爲之一片謂之簡編連謂之策服注左氏云古文篆書一簡八字此百字以上故不曰簡而曰策不及百名書于方方板也以木爲之不編連也一板書盡也圭人使人與客讀諸門外圭人圭君也自曰讀畢又讀于門外者使其臣與客至治事之所以議之也讀者內史也○案注謂在內人稠不能審悉故不讀于內未確

爲書報之亦以束帛加于書明日君館之一如行之前二日報書明日君館賓書問尚疾也既受行

受命將行出遂見宰問幾月之資貨古作齎○資行用也此使者未知所聘道路遠近故問卿行用之給否亦所當討也○注謂問君臣謀密使者不知故問之竊謂經言君與卿圖事使者卿也則知之審矣使者既受行日朝同位同位他卿卿也日朝者別之也問道已經詩所謂爰度也古同聲亦得曰朝○案注疏謂每日朝君時與介出祖祖行祭之名既出釋軷軷壞也同位于經義似尚未合國門乃祭先行者釋軷于行在門左疏所謂制見上經釋釋奠于軷也案上經釋幣于此餞之所以朝天子平日適道路之神也此則疏以爲山行道路之神故其祭不同祭酒脯乃飲酒于其側飲酒蓋受胙之義側處者亦于此餞之所以朝天子也

圭與繅皆九寸此以公之桓圭槃五瑞之玉也用采韋布衣板以承玉曰藉以采組繫圭于藉垂其餘曰繅九寸者繅與圭等也藉亦九寸剡上寸半左右各剡上寸半圭首銳也厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼每色二行故采三而等六此與雜記贊大行說同但璧圜五寸不剡則此惟問諸侯聘也朱綠繅八寸二色而已此享禮璪據圭言之圭璋璧琮之繅故與玉皆八寸○案諸侯朝于天子及自相朝并使大夫聘並用圭又諸侯享于諸侯天子命圭璋此命圭言朝天子

璪圭言問諸侯互相備也皆玄纁繫長直亮反尺絢組此承上二者言繫謂雜采成文曰絢卽玄纁二色雜以成文也長尺則繫之固矣繅爲繫之餘故可垂可屈也○案注疏訓繅藉組繫多未分明故易之如此問大夫之幣　侯于郊注宰夫載之待于郊不于朝付之者辟君禮也爲肆肆陳列也必陳列之者不久也又齎皮馬齎載以行也經第言皮此有馬者庭實非皮則馬也幣言肆此言齎互文○案此幣當與君禮俱陳于朝卽曰辟君別陳之可矣侯于郊其去私亦幾何始依注解之而存此以備一說辭無常使者受命不受辭命有定辭無定也孫而說孫音遜說音悅○孫順也說和也辭命無常以順說爲主辭多則史文勝質少則不達史則史成此二者又辭苟足以達孫說而反能達也義之至也言干應事之宜爲極至也辭曰非禮也敢辭辭不受也敢不敢也對曰非禮也敢辭答疏謂皆賓介語蓋主國或有非分之賜則辭之固以請乃答之也　卿館于大夫　大夫館于士　士館于工商此私館也或賓多公館不敞者卿尊不應館于其家故以次皆降一等爲館也工商其庶人在官者與○注謂館于其廟按廟非館賓之地如經受

饔餼于此則可管人爲客三日具沐管人掌客館沐浴以日五日具沐者沐浴髮也五日具沐浴沐浴以其節也殮不致賓不拜凡不者注謂草次饔具輕也○案主惜此拜乎此疑有誤或云此反言以見致殮之必拜爾或然之惠何論重輕沐浴而食矣又何夫訝訝朝覲聘問之日所使訝賓者經迓君之賜也卿大賓于館是也降一等者以須道之大夫士訝　士皆有迓亦士也此掌訝經文蓋卿大夫爲之而掌訝士其事也將奉也所奉之命掌迓職所謂次于舍門外待事于客是也凡四器相見之禮然也賓既將公事聘享問正禮畢也復見訝以其摯往來禮尚者唯其所寶以聘可也四器注謂圭璋璧琮蓋小行六幣之四享幣也享而曰聘因聘而享也曰所寶見享之厚也聘用命圭一圭而已不得云惟其所寶宗人授次宗人掌賓客之次者聘于廟故凡事主之蓋掌次供之此乃授之也次以帷　少退于君之次君之次者兩君相朝聘君亦有次也此無聘君之地言上介執圭如重如不克也授賓　賓

入門皇也莊盛升堂讓後升將授志趨授圭也趨向也謂隨玉所注以志爲念謂審行步存參授如爭承承接也謂如與人爭下如送謂聘禮而降君不送也君還而後退君初辭之及還授宰君也下階發氣敬如君送也君還而後退君還玉乃退重勞君也下階發氣怡焉發舒也升堂屏氣至是舒之怡和也論語降一等逞顏色怡怡如也再三舉足又趨當趨以示敬必再三舉足自安定乃趨者慎也曰又則入時亦趨矣及門正焉容色復故執圭入門鞠躬焉鞠曲也屈也曲身而行如恐失之物有失墜必曲身護之故取象焉及享發氣焉盈容享圭達情故氣爲之舒容所謂享禮有容色也盈盛也衆介北面蹌焉入門左北面時也蹌容貌舒揚私覿愉愉焉容貌和敬甚于享出如舒鴈舒鴈鵝也如然而有行列也皇且行承入門皇而之儀入門主敬升堂主慎敬則必慎升則又如謹也凡庭實隨入不並行也不先設之者臣禮也左先皮馬西上入門以西爲左則上者先也皮馬相間可也間代也或皮或馬相代也賓之幣惟馬出當入廐也其餘皆東

藏在東多貨則傷于德貨以凡幣言德誠敬之德也邪交誠敬爲主貨多則掩其誠敬故曰傷幣美則没禮幣以束帛言禮禮美則足掩其禮意幣意也賄在聘于作爲賄財也言賄餘則凡執玉無藉者襲藉謂圭璋特達無加幣主于質故襲如聘時賓襲執圭○案三禮注禮不拜至賓以君命來多以垂繅爲無藉展繅爲無藉悞也禮不拜至非自至故不拜私覿則拜醴尊于東箱箱同廂東序謂東序凡大音一尊大尊賓有豐薦脯五臡詳鄉飲酒禮下同祭半臡橫之橫于俎上祭醴再扱義詳士冠始扱以扱醴而祭一祭卒再祭主人之庭實謂馬則主人遂以出經禮賓畢賓執左馬出注謂餘三馬主人牽馬者從出此所謂遂以出也賓之士訝受之經從者訝受馬既覿賓若私獻既覿後所獻者奉獻將命雖已物猶以君命將之不敢私也擯者入告出禮辭賓東面坐奠獻再拜稽首由東面轉北面再拜擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭公答再

拜　儐者立于閾外以相拜亦中門　賓辟與上經介擯者授宰
夫于中庭　若兄弟之國則問夫人承上文言之問猶歸也　若君不見
與經不親饗食義同　使大夫受卿亦自下聽命賓將君命故　自下聽之
堂下聽　受　負右房而今文無而　立近西序南面　賓降亦降此儀如還玉惟不
禮辟正主　幣之所及此謂下大夫言及有不及者上大夫無不及下大夫
在朝聞賓請有事于己故必先申主人之意也得聞者賓請固曰某子某子
服言其速也　賜饔　惟羹飪飪一牢也祭先榮其賜也肉汁有菜曰羹此六鉶也飪不止于羹舉此以
示其概下云如饋食故用飪若用腥則朝事未盛也○案疏云大夫士無太牢以幣帛主其神此據會子問天子諸侯將
出必以幣告廟遂奉以出言之據左氏傳孔悝反祏于廁西圊則有主矣又上經釋幣即埋之未聞奉之以出也　筵
一尸　若昭若穆祭昭則昭祭穆則穆據此則賓以子弟行也　僕爲祝祝不出故以僕攝之
祝曰孝孫某祖廟之稱孝子某之禰廟　薦嘉禮于皇祖某甫皇考某

子　如饋食之禮不言少牢者聘不以祭器行以用太牢　假器于大夫聘享歸饔餼與俎又用大夫以其分相等也　肸音班　肉及庾所求反　車庾人掌養馬春之則其上可知矣　人歸禮　既致饔　旬而稍一日爲旬賓留十日爲正或有故或主國留之則致廩食以資
朝夕宰夫始歸乘禽以爲羞　日如其饔餼之數日五雙　士中日則一
雙中間也間日二雙不日一雙者一雙不足爲禮也　凡獻謂禽　執一雙以將命　委其餘于
而前也　禽羞俶獻比比倣也其數等也謂　歸大禮之日饔餼大禮饔餼　既受饔餼
請觀之富請請于公　訝帥之　自下門入下門其偏隅有門如閨門與　各以其爵　朝服朝服以此宜在凡致禮下　士無饔歸饔餼而已　無饔者
無賓禮未盛　大夫不敢辭　君初爲之辭矣此二句宜在凡致問大夫下

禮皆用其饗之加籩豆此禮賓客所謂大夫致禮即上經夕歸禮堂上籩豆六是也籩人加籩菱芡

栗脯菱芡栗脯醢人加豆芹菹兎醢深蒲醢醓笋范鴈醢箭菹魚醢此諸侯禮攷用六與夫人致禮同無牢惟用饗禮之邊豆故云曰凡曰皆謂凡聘皆然也○案注云致禮謂君不親饗以酬幣致其禮也加邊豆謂其實也亦實于簠簋竊謂經言致饗此言致禮不當混而爲一且饗有牢不應第言簠簋豆況記明言用饗之加邊豆則其非致饗明矣又況上經夫人致禮第有邊豆本與此記合乎　無饗者無饗禮謂士介　凡餼餼賓　大夫黍粱稷大夫餼之祀君用簠器多而小此大君用簋器寡而大畧也既將公事賓請歸　問大夫畢即請必請者謙不敢自專也主國則留之　凡賓拜于朝訝聽之　拜賜也稍不拜燕則上介爲賓　賓爲苟敬　詳燕禮記　宰夫獻　爲主人代公獻　無行則重賄反幣　無行謂專聘無他往也反幣經所謂禮玉束帛乘皮也凡聘此國則然重賄者聘君之君尊不可無以答之且使者亦以得禮多爲榮也　曰子以君命在寡君　子謂賓經聘時賓致命公左還將拜授者乃釋此辭在存也謂存問寡君拜君命之辱　君以社稷故小君與君同社稷故並聘享之　在寡小君拜　拜者所謂寡君拜君命之辱也此聘享夫人禭者賓拜之辭也又拜送　注云

此當承上君館之下其辭蓋曰子將有行寡君敢拜送　君賜賓參君延及二三老拜　此贊拜問大夫之辭既賜也老謂大夫君命以請也經不言拜據此贊辭則拜矣　賓于館堂楹間　釋四皮束帛　以酬館私館皆然　賓不致無君命可致近于私交而館人又不可不酬故變于常禮如此　主人不拜　兩言不爲其難于授　大夫來使無罪饗之　罪謂失禮之大者饗謂親饗之國客不可以法懲故以饗不饗示之意然不饗者亦仍以幣致之也聘義使者聘而受權而行之如此

悞主君不親饗食所以愧之則其辭不云君有故也而曰餼則生致其牢禮視致饗爲殺矣○案聘君遣使必慎擇而命之豈有獲罪于主國之理曰罪曰過不過行禮之悞爾注謂有罪則執非古法也其介爲介注饗賓行敵禮也　過則餼之　過失禮之小亦致饗者當先罪之　不饗食　不親致之尊卑不當唯大聘有几筵謂受聘享于廟不爲神位設也　有大客後至　大國之使則先客先至之並行禮也

十斗曰斛斛斛皆量也　十六斗曰籔　十籔曰秉　十六斛二百四十斗　此上經一車之米數也車秉有數如此此疑有脫闕　四秉曰筥　刈禾盈把

曰秉詩彼有遺秉是也與十籔之秉別義十筥曰稷音總古陽有仞稺聚把名爲筥者此四秉之謂也十筥曰稷文作穉○四十十穉曰秅經車禾三秅則千二百秉也四百秉爲一秅經車禾三百筥二十穉也

嘉應生員葉軫校

儀禮章句

公食大夫禮第九 食音嗣○公主國君之通稱大夫聘使大夫之賓一食再饗上介一食一饗卽此食禮蓋以禮食賓介也聘禮不言食上介此又單言大夫則士介無食也上下大夫禮有等殺如經入豆六豆之等其禮則一而已鄭目錄第以爲食小聘之大夫未盡也食屬嘉禮當第十七第九說非詳士冠禮

公食大夫之禮 使大夫戒 據下云遂從之則本日戒也 各以其爵 上介出請 入告 三辭上介傳語也以先既受賜不敢當 賓出拜辱 三辭許之乃出之辱亦 大夫不答拜 將命將猶外門外拜君命朝服 賓不拜送 從之故不拜 遂從之 致也賓再拜稽首受命 大夫還復于以上戒賓 賓朝服 朝服拜命矣此始云朝則皮弁 卽位于大門外如聘卽位 卽位具 擯者卽位大門外服也 卿大夫士及宰夫

學海堂 仁和吳司馬廷華著

上也或云在東堂下遂當夾　西面北上　士立于門東北面西上　小臣東

堂下南面西上　宰東夾北西面南上　內官之士在宰東北西面南上內官注以爲內宰之屬統卽東

○疏謂卽諸侯內宰未然　介門西北面西上　以上卽位　公當楣北鄉至再拜賓固

此拜者拜其至此延也　賓降也　將拜卽降不敢當也　公再拜　隨降隨拜成

北面答拜　拜于擯者辭辭卽階下擯者辭拜也　擯下云雖將拜益俯身欲下也　公降一等辭將

卽降曰寡君從子　雖將拜興也　擯擇　賓栗階升　疾趨君命　不拜不敢成拜

于上命之成拜　階上北面再拜稽首　以上拜至つ右第二章賓入凡三節一迎賓二卽位

三拜　士舉鼎　士匈人也舉去鼏于外將載故　次入　以次入設先牛陳鼎

至　之將入設　于碑南　中庭南面西上　入不易面　右人抽扃　南面以西爲右抽扃者扃

而去之也　坐奠　今文奠作委　于鼎西南順　猶南出自鼎西卽扃委處

以閒鼎而舉之將載則抽

埤也　左人待

之屬卽位廟門外以待事　羹定　甸人陳鼎七　周官甸人供薪蒸故陳鼎也七

也具饌具下陳鼎等是也　羹

鼎一　太牢　當門　南面西上　設扃　今文作鉉　扃若束若編　設洗

如饗　先饗後食如其近者　小臣具槃匜在東堂下　匜以支反○此爲公盥設

注設于阼階東南　小臣

也槃盥槃以承洗者棄水之器匜似羹魁柄中有道以注盥澆手蓋貯水于罍以勺挹于匜而棄水則在槃也小臣掌沃公盥

故具　宰夫設筵賓尸西南面公　加席几　膳禮禮賓公親受几此

之　先設則不親授禮殺也　無尊　主于食　不獻酬　飲酒漿飲　飲酒酒正四飲中之清酒以漱口非

獻酬之酒也漿六飲之一　設漿也　侯于東房　以上陳設つ右第一章

饗食前之事凡二節一戒　遵豆之等　饌于東房　凡宰夫之具

賓二　陳設　公如賓服　迎賓于大門內　大夫納賓　大夫謂上擯　賓入門

左　入門以西爲左　公再拜　西面拜辱　賓辟　再拜稽首　賓北面　公揖入　道之賓從

每門每門　及廟門　與受聘同地亦當在　祖廟注以爲禰廟也　公揖入　先道　賓入三揖　每曲揖

至于階三讓　公升二等　爲賓升節　賓升　以上迎賓　大夫立于東夾南　東堂

載載于俎也不出雍人以俎入之屬俎一人　陳于鼎南　旅人南面加匕于鼎退旅人未詳注云饔人之屬士旅食者舊圖七飯乘以棘爲之長二尺六寸葉長六寸博二寸以載牲體出于鼎旅人持入乃加于也饔人言入旅人言退互文　南西面北上　日北上則亦七人矣序進

卒盥序進進鼎南面七　載此蓋乾者羹定矣又言載體進奏體右胖也奏見鄉飲酒　魚七縮俎寢右胖也蓋皆西魚七則牛羊豕亦七矣　倫膚七　理謂總二十八矣　倫理也謂腠理滑流○案猶魚尾東寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁肉也倫理也謂腠理之情者又少牢注以倫爲擇等次之義並存之　腸胃七同俎　皆腹腴也不異牛羊鬐腸　胃橫諸俎　垂之　垂及俎跗　大夫既七

七鼏于鼎　逆退　東者先退復位　東夾南○右第三章鼎入載俎公降盥　賓降公辭　卒盥公壹揖壹讓　賓升　宰夫自東房授醢

醬以醢爲醬也授授公　公設之　饌本故親設之席前之中　賓辭　辭公親設　北面坐遷而東遷所東遷于其所視設處爲少東蓋不敢當公親設之意　公立于序內西鄉　東序之北不于序西階上也○案注云不立階上以主賓降拜則在今文曰西階　疑立　君離阼也據下公揖食賓降拜則在階上可知故依今文易之　宰夫自東房薦豆六　設于醬東西上　非菹以東醢醢昌本　昌本南糞韲　以西菁菹鹿韲　醢人朝事之豆八去其二　士設俎于豆南西上　士膳宰周官　牛羊豕　西上東肆　魚在牛南　腊腸胃亞之　膚以爲特　注特者也特膚者出下牲賤也　旅人取匕　匕人舉鼎鼎者　匕上舉順出　牛鼎先餘則順次而出　鼏于其所　原陳之處　宰夫設黍稷六簋于俎西　二以並東北上　黍當牛俎　牛俎之西　其西稷　錯以終南陳　稷南黍黍東稷稷南蓋交錯而南與膴禮東上者別　大羹淯　今文作汁○大羹太古之羹淯煮肉汁也在爨不和無鹽菜和之　實于鉶　鉶瓦器如豆以盛羹　宰右執鉶　宰大宰也大宰執鉶登尊太

羹也左執蓋此似分登與蓋爲左右者但蓋以辟塵既不入設徒執何爲此蓋當在登上以左手按之欲其固爾由門入升自阼階今文曰入門自阼階無升由門執之以入盡階不升堂以即降也授公以蓋降出徹蓋于外入反位東夾北公設之于醬西醬西者公之西賓遷醬于東乃又設清于其處賓辭坐遷之亦東所宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊三牲之鉶羊南豕以東牛飲酒實于觶亦有爵後設之加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東宰夫東面坐啓簋會簋蓋也各卻于其西贊者負東房南面贊者即賓告具于公正饌具也公在序內西面○右第五章陳正饌公再拜揖食拜亦當楣北面揖食揖賓進之使食也賓降拜公辭辭命擯賓升再拜稽首賓升席坐取韭菹上以辯擩于今文醢擩猶染也醢醓也醓也曰辯上豆之間祭豆韭菹也以其西上第一豆故曰上間則菹醢二豆之間也贊者百東面坐在西近簋取黍實于左手

實者右手各取少許黍三簋置之左手非滿把也辯皆徧也授也曰反者以本自右手來也興以授賓相祭不立此興者重穀也坐取興授一一以次祭于豆間三牲之肺不離切而不離也贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭之賓興受坐祭受而祭之豆間挩手挩上鉶牛羊二俎上鉶牛鉶也此以祭則以牢者挩菜也下同以牢辯擩之擩猶挩也四鉶皆徧上鉶之間祭鉶之間飲酒于上豆之間魚腊醬清不祭魚腊非盛饌醬清非牲故不祭○以上祭正饌宰夫授公飯粱上不授黍而此授粱重加簋之首也公設之于清西清西少遠賓復初位以將加饌也初位序內及兩階宰夫膳稻于粱西膳進也稻不親設下于粱也賓北面辭坐遷之遷近于清公與士羞庶羞皆有大爲大籩所以盛肥美者羞豆所以祭蓋執豆如宰亦右執豆左執蓋以降先謂執脀豆者十六豆皆先者設之則不反也日先者取之先謂執脀豆者十六豆皆先者設之則不反也日反之者謂膳羞者不升堂先者受豆而反其蓋也此當在下盡階不升堂之後授以蓋之前○疏以先者爲第二人以下下注謂膳羞者授先者蓋其說俱未安蓋同一先者不

應上下異視又蓋在豆騰羞亦無不授豆止授葅之理且據經言執豆如宰上言宰以葅降則下騰羞者當亦如之其不授先者可知矣又敖氏以反爲先者由門入升自西階據此則庶羞不在房既往復來之辭亦與之字義未合

先者一人升　設于稻南簋西　牖豆也稻南者稻之西南也庶羞加不與正豆並　間容人　其間容設者及賓往來諸饌皆然此特明之

古文以東膮曉牛炙　炙炙也四者爲北作香　炙南醢四醢爲炙以葅鮨而設以西牛胾　切肉醢牛脂　內則作牛胹所謂肉腥細者爲膾鮨南羊炙大者爲軒也此第二列自東而西第三列自東而西

以東羊胾醢豕炙　此第四列自西而東內則膾春用葱秋用芥此醢雜陳錯也　衆人騰羞者　騰進也　盡階上先者反之句當在此句之上　降出不升堂　衆則喧賓故不升

授以葅　葅先者受豆以葅反授之也

贊者負東房　告備于公　以上陳加饌

贊升賓　升賓于席

賓坐席末　西也

取梁即稻　即就也

祭于醬清間　不于豆間者與正饌別

贊者北面坐　辭取庶羞之大據上言皆有大亦有大惟醢醬無大

與　一以授賓　一并授之賓受　所受兼壹祭之　不分祭異于正饌亦祭于清醬之間

賓降拜　拜庶羞者也

公辭　賓升再拜稽首

公答再拜　以上祭加饌

賓北面自間坐　兩饌之間不于席者席必南面而此取公所設須北面也

左擁簋　本作簋依石經改　梁梁在西北而則西爲左也擁抱也不言執簋者簋似鼎舉必兩手此右手將執故不升

以降　二者皆公親設不敢安食于堂故降

清故第以左手擁之右執清清在東北而東爲右也登中行柄故可執

公辭不降者此欲食于下也用清者以飯歠之不以醬者梁不須醬也

賓西面坐奠于階西　降階奠于其西故西面也必奠于西階者以將食于其處

東面對轉而鄉公乃對對者述賓之意且從命也

西面坐取之　左擁右執

栗階升　北面反奠于其所　反還也所上席前醬西設

降辭公　辭辭其親臨己食嫌同于賛者侍食之禮也

公許　賓升　公揖退于箱

東堂也注云東夾之前

賓坐遂卷加　辭畢賓將食無事故也

負東塾而立　塾門側堂也

擯者退　釋辭

席卷置席末前已即席坐者前特坐祭爾此將食不安于坐也

公不辭公在廟辭必親來重勞賓也

賓三飯　以清醬每飯必歠清又以殽擩醬食正饌也　宰夫執觶漿飲與其豐以

進　賓挩手方飯故挩與受受觶宰夫設其豐于稻西爲賓贊觶也稻西者弟子職云

左酒右漿南面而西爲右也　庭實設乘皮侑幣也　賓坐祭遂飲　贊于豐上以上三飯公

受宰夫束帛以侑　西鄉立序內也庭實設至此一時並行無先後也　賓降筵北面

以君將有命也北面于西階上　擯者進相幣擇辭　賓降辭幣　升君升聽命也君

當有勿辭之命賓從之也　降拜將拜受　公辭　賓升再拜稽首　受幣當東楹

北面東楹之北也主君南面授之　退西楹西東面立退由西楹西將舉步降階矣因公將拜故少東

鄉舉步逡巡似乎立也　公壹拜拜雖未畢亦一拜也　賓降　公再拜賓已降辭

公遂成拜○按受幣當退不待公拜始退也君一拜未畢賓已降則一拜且不敢當何有于成拜上注以東面立爲侯君送幣

昇侯君拜也此注云不退則嫌吏入行拜若欲從此退者似非古人誠信之道又敖氏謂拜侑幣不如上已拜受何必又拜並易之

侯成拜亦是此意易之　介逆出逆賓將出未出也賓北面揖揖皮者　執庭實以出與執皮者俱出　公降立侯賓反

皮聘禮士介亦曰從者此注謂府史之屬非是○以上侑賓賓入門左介從入　沒霤北面門內霤也

沒則過之矣以公在庭故也　再拜稽首將拜公降立而待故拜其厚意下注所云是也○注云不退則嫌吏入行拜若欲從此退者似非古人誠信之道又敖氏謂拜侑幣不如上已拜受何必又拜並易之

公辭拜于下故辭　揖讓如初初升公入升賓後　賓再拜稽首升乃成拜　公答再拜

賓降辭以公衙臨己食也　公如初如初之賓升　公揖退于箱　賓卒食

會飯會飯未詳注以爲黍稷擩上黍稷擩上言啓會稻粱不言會也然則會飯者謂簋有會之飯與　三飲上三飲乃飽此三飲則九飯也合正食則十二飯矣　不以醬清醬以配牲少牢特牲禮疏小數曰飯蓋一日爲一飯矣此庶羞不用也注云初食加飯用正饌此庶羞互相成也不以清者庶羞中有臐臐膮膮臐則清之類也　挩手與　北面坐　取粱與醬以降不以歸加饌之首醬爲正饌之首故取之以降其餘西面坐奠于階西　東面再拜稽首　卒食拜也公在東廂聞賓降出堂西面故東鄉拜之拜乃出　公降再拜答之也賓且出不復辭之畢乃出　公降再拜答之使升堂故亦降而答之　介逆出　賓出

公送于大門內再拜　賓不顧　以上賓卒食出右第四章食賓凡五節一正饌二加饌三三飯四侑賓五賓卒食出有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭正饌重三牲盡以歸賓尊之也○注云賓于饔竊謂經明言俎與下不親食禮異不當據以爲例也魚腊不與非盛饌也言此則腸胃膚可知歸俎　以上明日賓朝服　拜賜于朝朝門也　拜食與侑幣幣亦食中之事拜食又拜幣者君親授也聘禮饔餼不拜束帛者彼使人致之　以上拜賜右第五章食後之禮凡二節一歸俎一拜賜　上大夫八豆　上大夫孤卿也孤卽以卿爲之則孤卿一爾　八簋

六鉶　九俎　並詳聘禮歸饔餼　魚腊皆二俎　魚腊鮮與乾各一俎　魚腸胃倫膚若九若十有一　此上經所謂个也九小國之卿十一大國之卿典命諸侯之臣大小國各有等也○注謂孤視子男以侯國言如燕射禮孤位同十卿則爲此大行人王朝之禮也以子男待之則幾于諸侯相朝非聘使矣　下大夫則若七若九　七者小國之大夫九者大國之大夫也其同于小國之卿者再命等也　庶羞西東毋過四列　不言南北者惟下大夫十六豆從橫皆四列若上大夫二十豆則南北五列也　上大夫

庶羞二十　二十石加于下大夫以雜兔鶉鴽　內則膳二十豆前十六豆上經加饌經作廿詳之蓋下大夫禮也此則其後之四豆合之爲上大夫二十豆所謂加于下大夫者以此○案疏謂鶉鴽一物據爾雅鴽鶉母郭注以爲鶉則鶉也一物不可爲二豆此鴽字當從內則作鵪莊子所謂斥鴳是也內則注改鵪爲鴽遂分一物爲二豆此鴽字爲知非注家所改與○以上俎豆多少之制若不親食　使大夫各以其爵　朝服以侑幣致之　豆實于罋　在堂上則醬東之豆也　陳于楹外　二以並　每豆一罋北陳　簋實實于簋　簋米飯也　陳于楹內　兩楹間在中者北陳　南陳　庶羞四　四豆食主于之不于堂者加饌也庭實陳于碑外　乘皮在碑外聘禮歸饔之陳西方東上　賓朝服以受　如受饔禮　詳聘禮無儐殺之明日　賓朝服以拜賜于朝　訝聽命　道之○以上不親食　大夫相食親戒速　質明戒羹定速之　迎賓于門外　拜至　皆如饗拜聘禮大夫于賓一饗

一食故得如饗之拜一拜門一拜于堂言拜揖讓可知降盥　受醬清受醬亦降大夫禮異侑幣束錦也　皆自阼階降堂受有三醬也清也幣也降有四三受及一盥也注第言三降據不從降者言授者升一等　賓止也不從降賓主敵體也賓執梁與清之西序端之往也不降別于君餘同君食禮　主人辭賓反之反奠于其所也卷加席　主人辭亦與賓別君　賓反之　辭幣降一等主人方降一等受賓即降辭與主人並在一等階也主人從主人又請賓許乃升主人從升將授之也○注謂從辭賓降未審　受侑幣再拜稽首卒拜主人送幣亦然再拜稽首辭于主人　主人辭主人降不盡階殺于君許之乃退　卒食徹于西序端亦徹梁及清　東面再拜鄉主人臨己食拜卒食降出　其他皆如公食大夫之禮　若不親食　則公作大夫朝服以侑幣致之　賓受于堂無儐以上大夫相食右第十章食之餘禮凡三節一組豆多少之制二不親食三大夫相食

記不宿戒宿前期也食禮輕本日戒之而已　戒不速速日夙興戒之賓不授几與于無阼席此當別有所指若食醴本無阼席不待言也　享于門外東方君禮也之司宮具几與滿筵常二尋常常筵長丈今文作莞細葦亦蒲也　席尋崔八尺爲尋則自上至下便也　宰夫筵六尺以便往來　繅布純純緣也　加崔席也　玄帛純加席故美其飾　皆卷自末首在外展　尋筵出自東房司宮其之置于房宰夫出之　賓之乘車在大門外賓車不入門廣敬也　西方北面立西方近賓次北面便于待賓出也　劉芼芼享也　牛羹羹豆葉也牛汁芼之　羊苦今文作芐○苦茶也　豕薇云秦人漫曰瀡生乾薇相和瀡瀡之今柔滑也○萱音莞蓋屬　贊者盥從俎升從者俎其所有事也　簠有蓋　簋有蓋冪稻粱將食乃設去會蓋以冪經文不具爾　凡炙無醬已有鹹和庶羞用醢此言醬者其屬也　上大夫蒲筵　加萑席　其純皆如下大夫之席同　夫純此言上下大夫之席及也　卿擯由下不升堂以堂上賛下　上有賛也

大夫也 上堂上上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也 經設漿飲在庶羞之後又不言食庶羞故記云羞時即可進酒飲漿飲飲之并食庶羞葢以上大夫之禮廣經之所不及見也拜食與侑幣皆再拜稽首 嫌上大夫不稽首○或曰此已見於經疑衍

皇清經解卷二百七十九終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷二百八十

儀禮章句

觀禮第十 觀見也葢諸侯入王之名大宗伯四時之朝日朝曰宗曰覲曰遇又大行人秋見以比邦國之功是也虞書肆覲東后則巡狩禮爾大行人等職所載牢積之禮最詳此經所存不過十一則脫闕者多矣兩經詳畧當參看而得之先王柔遠之意至周非拘文牽義所能盡也覲于五禮屬賓禮當第八第十說非詳士冠禮○案大行人四時之朝本無詳畧異同葢春秋雖有殊時朝覲不過一禮即有同異其節亦微注因此經畧而不詳遂謂覲遇禮省既與大行人經義不符又遇禮無考亦未便據此以倒彼也又此經饗禮乃歸以上爲覲之正禮此下疑爲他篇脫爛之文類附于此若並以爲覲禮失之遠矣下分詳之

學海堂

仁和吳司馬廷華著

觀禮至于郊郊近郊去王城五十里之內諸侯告廟命官而后行及畿亦當有一舍三辰之節如聘 王使人皮弁用璧勞 注小行人職凡諸侯入王則逆于畿則郊勞者大行人也皮弁天子之朝服據此則侯氏叩關人告之小行人出勞乃以賓入如聘委積等禮掌訝環人諸職詳之如聘至是大行人又勞之璧特而不以帛者葢璧以將

命與享禮不同侯氏亦皮弁五等遥日諸侯此日迎于帷門之也用玉重其事侯氏就一人言之也

外再拜天子掌舍爲帷宮設旌門此諸侯不帷宮或與不于舍者觀禮別也　使者不答以帷爲壇壇之門與

拜　遂執玉璧也此言執則三揖　至于階　使者不讓　先在道不執矣

升升壇凡異乎聘者尊禮別也　侯氏升聽命不言致命文省　降再拜稽首使者不辭降　遂

升受玉東西面　使者左還而立致命也並不降者將還玉　侯氏還

璧玉重禮與束帛不同故還之　使者受　侯氏降　再拜稽首還玉再拜使加敬也

者乃出　侯氏乃止使者迎之請賓也　使者乃入亦庭實設　侯氏與之讓

升使不先升者非君命也　侯氏先升道之主人之禮也○授几使者升乃授之不言

席者止使者時有司先布之也　侯氏拜送几　使者設凡答拜　侯氏用束帛

乘馬賓使者　使者再拜　受受帛　侯氏再拜送幣　使者降

以左驂出侯氏之人牽三馬從出　侯氏送于門外再拜從亦拜天子使也　侯氏遂

從之從勞者至朝○右第一章郊勞天子賜舍道路勞苦先使就安小行人爲承塤以致館注云所使者司空諸侯不一稱言伯父以賜伯父也曰石經無曰伯父女順命于王所槩其他也順命謂觀禮如郊勞○以上賜舍

舍此賓者傳致館之辭也　侯氏再拜稽首受賓館　賓之束帛乘馬以上賜舍

天子使大夫戒大夫訝者　大夫曰某日觀伯父帥乃初事帥循也初教也謂故事　侯氏再拜稽首以上諸侯前朝爲期諸侯前朝朝之前一日也　皆受舍于朝即門外之次也曰舍尊之受之則上介也曰諸曰皆下又合同異姓言之似皆不一之辭其實大槩言之謂凡朝者皆然非如疏同日行禮之說也

同姓西面北上主位異姓東面北上賓位○以上受次　侯氏禆冕禆蓋諸侯六服大裘爲上餘皆爲禆冕以下皆服之此觀日之質明也　釋幣于禰行時以束帛依上釋幣右第二章觀前諸雜儀凡四節一賜舍二爲期三受次四釋幣　乘墨車乘大夫之車屈于王也　載龍旂司常交龍爲旂諸侯所建言載不言張則不張亦屈也　弧韣弧弓也弓衣曰韣旗正幅龍旂九旂屬于繆繆以孤張之此不張乃朝　以瑞玉有繅故載弧而韜之不言矢矢畫于繆也

天子設斧依於戶牖之間 依如今屏風畫繡斧反于戶牖之間黑白文以示斷也 左右几 司几筵大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几以安至尊也不言席可知 天子袞冕十二章冕十二旒○冕周禮注以爲九章楬 負斧依負背也南面不言迎者西時之朝皆不迎惟饗乃迎 斧承命告于天子 喬夫左氏傳注以爲主幣之官注以爲司空孰是又注以爲末擯則承命者承天子命傳以出告者傳侯氏說以入也大行人天子見公擯五侯伯四子男三天子曰非他言所以受有他也下所謂 伯父實來 來朝爾 嘉其來朝爾 孚一人嘉之 嘉美之 伯父其入 孚上傳而下至下介遞 一人將受之 上擯傳而下至下介遞奉命入 侯氏入門右 門東臣道也介從 坐奠圭 此命圭也以爲贄卑者奠贄堂位崇拈康圭據此則拈卽在門右也 再拜稽首 揖者謂告侯氏 侯氏坐取圭 遂至門左 升西階致命 四時之朝命之天子此乃申之見非無故來也 王受之 疑亦輯瑞之義 衍 王南面侯氏北面 侯氏降階東北面再拜稽首 拜送揖者延之 傳命進之 曰升 升成拜 乃出 王授宰玉○右第三

章正四當作三大行人諸侯廟中觀禮 四享 四當作三大行人諸侯廟中將幣皆三享故古書作三 皆束帛加璧 庭實惟國所有 注以皮馬及禮器三牲魚腊籩豆之實等言之謂惟所有分爲三享而以幣致之此其大槩也至各州所有則當以禹貢爲準○又注云初享璧帛至次享以下惟國所有未安 奉束帛 匹馬卓 竹角切上匹一馬也卓高也超也上前也謂超卓于九馬之前也○注以卓爲的謂一馬爲上以素的書國名及何產也案此卽易傳變的額之的彼注所謂額有白毛如今之戴星馬者故鄭以素的言之的非作書之地識之當別有物其說似不足據也 九馬隨之 十匹者不敢斥王之乘且以成數爲敬也十人分牽之入 中庭西上 卓上爲上 奠幣 再拜稽首 擯者曰孚一人將受之 亦傳辭且升之 侯氏升致命 享亦王命 王撫玉 如昏禮舅撫之也璧輕于瑞故撫之以示受而已 侯氏降自西階 東面授宰幣 璧帛也以西階前再拜稽首 送幣不言其他以事畢 右第四章三享乃右肉袒于廟門之東 此恐懼待罪之意袒右變于禮事也注云刑宜施于右未然蓋侯氏之罪不過貶削若其罪當刑則大師早移之矣何待覲後 乃入 以馬出 卓上者 授人 王人受于外與聘異 九馬隨之 無定物也 事畢 右第四章三享乃右肉袒于廟門之東 此恐懼待罪之意袒右變于禮事也注云刑宜施于右未然蓋侯氏之罪不過貶削若其罪當刑則大師早移之矣何待覲後 乃入 以馬出 卓上者 授人 王人受于外與聘異 九馬隨之 無定物也 事畢 右第四章三享乃右肉袒于廟門之東 此恐懼待

門右　北面立　告聽事介告擯也述職不敢自謂無過故聽此姑擇訓詁之稍可安者存之以備參　擯者謁諸天子　天子辭于侯氏　釋辭辭事聽事猶待罪也○案此禮僅見于祖曰伯父無事　猶言無然也　歸寧乃邦　侯氏再拜稽首　出自屏南　天子外屏出屏南乃襲也　適門西復初位　遂入門左　北面立　王勞之道路勞苦再拜稽首　擯者延之　延之謂導之使入也　及勞　天子賜侯氏以車服　所謂車服以庸也此亦報享之意以上尚有歸饔餼及后致飲之節文略也　迎于外門外再拜　古文迎于門外　路先設　路大也天子之車曰路尊大之先先于服也在中庭西面　太史是　古文作氏右之右謂左右之如下述命加書之屬　侯氏升西面立　聽命　太史述命　奉命書　侯氏降兩階之間　北面再拜稽首　拜天子命異於常禮　升成拜　太史辭之乃升　太史加書于服上　服在篋故曰諸則不止一篋矣　加命書于其上　書兼車服加于篋者篋面可置書也　升自西階東面　太史是右曰是右則非但在其右也蓋如周公

亦曰服上　侯氏受　授介使者出　侯氏送再拜　儐使者　諸侯賜服者束帛四馬　賜不止於服以重者言也　儐太史亦如之　同姓大國則曰伯父　其異姓則曰伯舅　同姓小邦則曰叔舅　伯叔父舅親之○案此爲一定之稱惟曲禮二伯曰伯父伯舅九牧則以叔父叔舅別之與此不同疏云曲禮二伯不問同異姓皆稱伯父九牧稱叔父不知何據　饗禮乃歸　享客上公饗食燕各三餘以其等爲差此經無文闕也○右第六章賜車馬及饗而覲禮畢　諸侯覲于天子　以下別爲一禮　后蓋巡狩時殷同之禮也司儀所掌大槩相似而不同也故曰宮有壇有　覲所謂肆覲東后遺宮蓋遺土爲埒以象牆壁同　爲宮方三百步　四方各九十六尺以象堂　深四尺　高四方　壇十有二尋　方九十六尺也有門　門有明所祀者故加于壇注方明者　上方明于其上　四方上下神明之象司盟北面詔

明神其方明乎方明者木也以木爲之方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃皆繪設六玉注翿其木而蒼之上圭下璧注上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以之則上下之神非天地之至貴者也南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮其義未聞注夏官中夏辨號名曰此表朝位之旂與銘旌及在軍徽幟同皆以尺易刃建之在前一日尚作上左亦于常禮爲五服四等之位每一位畢擯者告乃陳列而升放氏則以一朝三享皆傳辭也○右第七章爲宮以朝諸侯天子乘龍乘乘輅而駕馬也載大旂本作旆注太常也象日月日月爲常升龍降龍疑即交龍也○案經言旂則交龍矣下仍合日月與龍言之是所謂龍章而設日月與春官司常之制不同故司常不言大此獨言大也出拜日于東門之外注此會同以春帥諸侯而朝日于東郊乃以會同之禮見諸侯盟反祀方明注祀方明時又加于壇以載辭告禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外右第八章拜日祀方明及日月山川尚著明也祭天燔柴爾雅祭天曰燔柴大宗伯用柴注則以柴實牲體實柴祀天神以柴虞書巡狩亦爲祭日也祭山丘陵升小陵曰丘大阜曰陵爾雅祭山曰庪縣注謂或庪或懸置之于山山海經曰懸以吉玉疏云庪埋藏之此言升者升而庪懸之也祭川沈爾雅祭川曰浮沈言投祭水中或浮或沈此文畧祭地瘞爾雅祭地曰瘞薶謂既祭理之注云此祭月○右第九章祭外神之事注則以爲會盟也

記案儀禮無略于此者故或疑諸侯觀于天子以下爲記說非經本文存之以備一說几俟于東箱東序也俟王偏駕不八王門王五軨正駕也諸侯金路以下負扆設之偏駕不八王門俱謂之偏王門國門也偏駕不入門故乘墨車以朝奠圭于繅上侯氏入門奠圭也康圭有沾日繅上者時方屈繅纏于圭自云觀視之如在繅上也

皇清經解　卷二百八十　吳司馬儀禮章句　嘉應生員張嘉洪校

仁和吳司馬廷華著

儀禮章句

喪服第十一　子夏傳

喪死曰喪喪去聲此謂生人喪之喪平聲服天子以下相喪之服斬齊功總是也言服而不及其他者冠絰帶屨杖皆服年月多寡亦以服勩也人心至痛莫若死亡賈疏云貌以表心服以表貌間傳云斬衰貌若苴絰帶繩屨杖竹也此于五禮屬凶禮當第四案古禮當第十一說非詳士冠禮○案古禮之行于今者惟此篇雖列朝因革不同而古制尚未盡失蓋聖人折衷于天理人情之至以爲王者教孝之要法生民典之大經儒者最宜詳審不徒丹黃佔畢而已附列朝服制者明古法著爲憲章與愛羊愛禮之意不同等也

斬衰裳　斬謂截布斷之曰斬者三年問所謂創鉅而痛甚也上曰衰下曰裳衰有二一當心綴之衣下記衰長六寸博四寸是也一即衣前有衰後有負版領有辟適下記凡衰外削幅是也二者皆取摧傷之意據彼注合衰負版辟領謂孝子哀戚無所不在則惟父母之喪用之先儒謂齊衰以上皆然此則所謂衰者衣爾裳無別制輕也斬衰正服布三升義服三升有半升八十縷蓋麻之極麤者三日成服服之卒哭受服正義并六升練易大功衰七升大祥麻衣十五升禫而纖裳

未聞葢視衰女苴絰苴子麻子在室畧同　苴絰苴子麻首絰如環加喪冠上系以繩纓要絰象大帶並用苴檀弓疏五服之絰皆樛惟環絰不樛樛絞也下殤大功章注大功以上絰有纓首絰朱子謂圍五寸首絰視要絰去五之一絰實也明孝子有忠實之心也　杖竹杖也在此者杖雖不用苴帶以束身絞者合而糾之蒙上苴字則亦用苴士喪禮厥明小斂服首絰奉尸夷堂服要絰散垂三日成服杖絞帶垂卒哭說絰帶易以葛婦人易首絰以葛小祥除之杖禫而棄之　冠繩纓正義並用布六升纓冠系繩糾麻爲之于此言冠者喪重衰絰也成服服之卒哭受冠正義同七升練練冠祥縞冠禫禫纖冠　菅古顏反　屨者菅茅屬亦三受齊衰剡蔗屨練繩屨大祥白屨俱無約不言三年者體孝子日昭之卒哭祥之心且齊衰言三年此可知也者者今下服此者言三年之喪卒哭而變服期而小祥又曰練再期而大祥中月而禫○按諸經皆云三年之喪惟小戴記乃有二十五月而禫之說今並從之唐王元感主三年非二年非二十五月之說張融之據春秋非古法蕭山毛氏曰以二十七月之駁之但春秋多變制恐亦非古法蕭山毛氏曰以二十七月之服而謂之三年是欺父母也愚亦謂人子之事父母以實不以名據喪服自期至緦皆月之實數獨三年則以二十五月畢之說至本自可疑又如漢文帝作短喪之偏其以日易月也則言三十六日而不言二十五日漢時古制未亡其三十有六之數必有所自來惜大紅小紅及緅之制其詳無可考爾特存此以俟來者　傳曰斬者何不緝也　傳僉謂詁之義葢子夏釋經語也何者作爲間辭以發明其義下並同緝緝也連屬之不緝其邊也　苴絰疑衰者麻之有賁者也　賁麻子也苴絰大搹此以首絰言下齊衰之絰等並同盈手曰搹搹把也中人掔指與第二指一圍以指尺度之不過六寸以爲首絰之圍有小于此者故曰大鄭注謂圍九寸當所據之尺爲最小者與　左本在下本麻根也左本在下者謂以麻根著頭左邊從額前向右圍由頭後至麻根處以麻尾搭麻根之上而綴之也○案傳語未詳今就朱子有本在上說而通之　去五分一以爲帶　此斬衰之帶也以下經帶各五大帶者言之去五分一者謂腰絰得首絰五之四也　齊衰之絰　與斬衰腰絰同下並倣此　去五分一以爲帶　齊衰要絰又去首絰五之一也下並倣此　大功之絰　大功之帶也　去五分一以爲帶　小功之帶也　去五分一以爲帶　總麻之絰　小功之帶也　去五分一以爲帶　合五服並發于此者圍數迭減遞陳故連及之注五分者象五服之數也　苴杖竹也　斬衰服之謂之苴者大雅疏苴

草木之枯槁者則苴杖其枯竹與然則貌若苴者謂枯槁也云麤者削而去之○案注謂者謂桐杖上方而下圓據小記杖大如經則二杖皆圓也杖各齊其心便于扶且以表心也皆下本根者以其堅且順性也杖者何

曾也 有曾者必有德能爲父母致病故以杖扶之無曾而杖者何

謂主病杖任其扶持之責也注云假也謂假之以杖曲矣非主而杖者何非主衆子之屬輔病也病注云假也謂假之以杖曲矣非主而杖者何非主衆子之屬輔病也凡者皆當輔也

童子何以不杖 年十九以上皆曰童子不能病也不能病無知也無知則無心可表故不任服亦不杖

當室緦則亦杖也 婦人何以不杖

也 亦不能病也 成人婦人亦杖則亦能病矣○案小記言主喪者不杖則子一人杖注以子爲童則童子婦人亦杖二節蓋大槩言之 絞帶者繩帶也

也條屬右縫者纓縫屬于武之右而結之于左也小功以下左縫向外又屈之縫于武以畢其事也 錫而勿灰

勿鍛水濯治之也灰不須白也 衰三升 冒屨者

菅菲也 菲屨也曰菲者作傳時有此稱也 **外納** 向外編之子于賓宮門外置橛于地以旁夾草蔽之不塗形如偏屋北戶居此者痛深不安處也雜記注廬哀敬之處非有其實則不居所謂廬堊室不與人坐者此也非適子則又東矣婦人不居廬大喪宮正侵廬視親疎貴賤爲遠近則皆有廬也此第以孝子言按大記君宮之謂有帷大夫士祖之則無障也聶氏謂簾以綠則戶有簾矣○案舊說謂去東壁五尺窻謂孝子不忍離其親東壁則遠甚矣此當在寢門少東又其戶北鄉則在大門內塾之東北鄉寢也至謂非適子則在隱處不欲人屬目則不可解矣 **寢苫枕塊** 苫編藁哀毀之人土故亦以身親之 **哭晝夜無時** 哀動則哭故無時此在朝夕哭之外○歠粥不言飲疏以三無時言之則仍有時矣未然 **朝一溢米夕一溢米** ○注云二十兩曰溢米當用麤糲者一手之盛謂之溢則滿把而已之粥必薄且所食無多也如注說與常食何異 **寢不脫絰帶** 痛深不求其體之適也言絰帶則衣可知 **既虞祭名既葬而虞** 翦屏翦草也剪去將塗之此屏與間傳苄翦爲剪蒲席頭者不 **柱楣** 前楹謂之楣楣下兩頭施柱楣下同 **寢有席** 柱塗其四面用屏而設戶 **食疏食** 音嗣○疏麤也

粥亦疏此但易疏爲飯爾　水飲　朝一哭夕一哭而已未葬則朝夕哭在殯宮此已啓殯故在廬朝夕一哭禮止于此若哀至而哭則仍無時也　既練　舍外寢　舍止也小祥之祭日練時不居廬卽爲廬處壐壐爲屋所謂堊室也　始食菜果　飯素食　飯音反食之也素空也謂不以肉佐飯○日外寢則少安矣　案注以素爲復平素之食則飲酒食肉矣非也　哭無時　禮有節心則無盡也　食則飲酒食肉矣非也　哭無時　禮有節心則無盡也　父　檀弓謂之致喪盡以恩制者也適庶子並同先言父者君亦有父也歷代同　傳曰爲父何以斬衰　也爲于爲反下並同○問者疑其與母之齊衰異等也　父至尊也　父母家之嚴君而父又尊于母故曰至尊不言恩者父母之恩等也

諸侯爲天子　檀弓謂之方喪下同君之上特言天子者尊王不與餘君等也言諸侯則凡王臣可知矣五服之親亦從其重下同○案周禮司服凡喪爲天王斬衰疏凡喪諸侯諸臣皆爲天王斬衰疏云諸臣王朝之卿大夫士也若諸侯之大夫爲天王則下總衰是也又通典晉張祖高以鄭氏士服天王斬衰說無明文因據維記士居堊室謂士當服期謝沈答曰朝廷之士服天王斬衰邑宰居堊室則期　傳曰天子至尊也　君臣之義一也　天下言○以下二服唐以後無之

君　諸侯卿大夫士凡有土者皆曰君　傳曰君至尊也　以一國及一家言君臣之義一也　父爲長子　長子適長子也天子諸侯皆曰太子惟卿大夫士稱適曰長子則上下通且立適亦以長也疏云立庶長子及適孫庶孫者雖承重而不得三年○歷代並同明會典改不杖期　傳曰何以三年也　疑與諸子異也　正體于上　注云重其當先祖之正體其指長子言蓋孫祔于祖是長子與祖爲體也故曰正體于上○疏以長子父言未協　又乃將所傳重也　又以其將代己主宗廟則所傳者重也　庶子不得爲長子三年　適子之弟及妾所生皆曰庶子不繼祖也　祖長子之祖庶子之父也庶子不得爲父後則無重可傳故長子亦不繼祖與禰此聚訟之說所自起其弊在悞認不繼祖與禰者皆爲庶子耳謹氏周曰不繼祖與禰故其長子爲不繼祖是可以正諸說之失矣要之傳言庶子不爲長子三年者之爲適子耳馬融主戴聖聞人通漢五世之適說舍子而言曾孫既疏經義不符鄭氏以爲不必五世是也賈公彥因注不必五世說遂舉賀循虞喜庾蔚之四世之說証之謂必適子適孫乃得爲長子三年外此則雖繼禰之適子亦不得遂三年之服是又舍子而言孫其失與馬氏等思謂五世四世適適相承其爲長子三年不必言矣若此

傳止以繼禰之適子言注亦謂爲父後者然後爲長子三年斯繼禰之適子其長子卽得與祖爲體而傳重不必推之遠也若朱子語類載或問宗法旣廢庶子何必不爲長子三年敖氏繼公據殤服小功章謂公之昆弟爲庶子與大夫同則爲長子三年亦當與大夫同因疑此傳之悞不知宗法雖廢服制自當從古庶子之服亦不可以例適子其繆不足辨也

爲人後者 爲宗子後不言父者不皆父也爲祖後爲亦會祖後亦如之不言爲所後可知○歷代同 **傳曰何以三年也** 疑與生己者異 **受重者必以尊服服之** 何如 **而可爲之後** 疑非盡人可爲 同宗則可爲之後 宗族故須同宗 何如而可以爲人後 就同宗言 **支子可也** 次適無次適則以妾子又無則以長適俟其生子還爲所生後也 **爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子** 此蓋畧言之推類以盡其餘可也 **若子** 若如也子親子謂如子者言也若後高曾及祖則其妻之父母已無服矣 **妻爲夫** 小記姑在則爲夫杖 **傳曰夫至尊也** 妻雖以齊爲義而夫實尊於妻

妾爲君 弁則爲妾服亦曰君至尊也 妾謂夫爲君尊之 **傳曰君** 子者男女對父母之通稱故特加女子以別之 **女子子在室爲父** 子者嫁皆在室也嫁則降矣女子子在室凡服視昆弟小記主喪者不杖則子一人杖○歷代同 **布總** 總束髮以疎布爲之曰總則束本及末矣蓋韜髮以纚髮以總內則櫛纚笄總是也此言總則去纚矣始死縞總成服用布以終喪 **箭笄** 箭竹也始死以笄而前交于額上卻而後交于髻露紒也以麻自頂五服並同 **髽** 成服箭笄以終喪 **衰** 斬衰如男子又言之者以其連三年此合上下婦人喪服之異于男子者言也在此者嫌已嫁而反者之服或別也妻妾女子子已見于上故不言者者爲下出傳曰總六升 注謂出紒後垂之爲飾也去聲 **六寸** 則此第以垂者言總之亦受七升長下同 **箭笄長尺** 南宮縚姑之喪榛笄長尺斬衰亦同○或云大功以下吉笄去首存紒或云大功以下吉笄去首存紒 **吉笄尺二寸** 連支及之 **子嫁反在父之室** 反被出而歸也出嫁服期今與夫族絕則服子嫁亦言在室曰父之室則與未嫁等故

者微爲父三年　小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則期既練而反則遂之既練則已別也爲父三年已未練而反則遂之既練則已者期服已除又不及與兄弟同受服也反夫命還其家也未受服仍服期既受服則遂三年○政和禮司馬書儀無歷代並同

公士大夫之衆臣　士卿士衆臣非士大夫蓋吏也　爲其君　布帶齊衰之帶也不敢與貴臣同服蓋即不以杖也　繩屨大功之屨亦三年服也　即位之義此本在君服節內因帶屨有異故別言之仍繫之此章之末則斬衰之服猶是也　傳曰公卿大夫室老　家相君謂邑宰　二者皆貴臣　其餘皆衆臣也　君謂有地者也　所服家宰其服不殺

者地　衆臣杖　不以即位　不與貴臣同　近臣　閤寺之屬君服斯服矣　君嗣子同

不世爵曰君者家長亦君也近臣亦衆臣耳以近君不敢異也　繩屨者繩菲也　漢謂之不借也

右斬衰　案不杖期傳云父卒然後爲祖後者服斬注疏天子諸侯父在爲祖斬衰所謂父有廢疾子代之執喪也國于會祖黃氏曰爲會祖後者斬又祖父爲廢疾不立已受國于會祖後者斬喪服服之又與諸侯爲兄弟者服斬喪殤小記爲殤後者以其服熊氏安生云凡與諸侯有五屬之親者皆服斬注士爲國君斬天子卿大夫之適子爲天子亦然雜記外宗爲君夫人婦

內宗也注服斬外宗姑姊妹之女之類內宗五屬之女疏熊氏云即嫁在他國亦爲本國諸侯服斬賀循謂周諸家云在己國則爲君服斬他國則不服子嫁反在父之室疏天子之女嫁於諸侯諸侯之女嫁于大夫爲父母服斬不降戴德喪服記爲高祖後者斬衰三年唐律婦爲舅宋史禮志婦爲舅姑政和禮凡夫爲祖曾祖高祖承重者妻從夫斬家禮爲人後者承其祖明孝慈錄子爲母爲人後者爲所後母及所後祖母女在室爲母適孫爲祖母及曾高祖母承重婦爲姑庶子爲母女嫁反在室爲母子爲繼母慈母養母夫爲人後則妻從服庶子之妻爲夫之所生母今制增夫爲適母繼母慈母養母同

疏衰裳齊　斬衰亦疏于此言之者嫌齊衰或細也齊緝裳下斬衰先言斬此後言齊者斬在未成衰之前齊在衰成之後　牡麻絰　牡不帶子惡減于苴也　苴小歛服首絰帶絰散垂成服絞垂　冠布纓　輕于繩三年者降服七升受八升正服八升　削杖　布帶　絞　輕于及杖期并三月者服同于斬衰不杖期者白布深衣十五升素冠吉屨無絇成服服齊衰裳正服布五升降服四升義服六升負版辟積卒哭受降服七升正服六升義服九升　疏屨　草屨也始死服三年者　傳曰齊者何　緝也　牡

麻者枲麻也　牡麻經　右本在上以麻根着頭右邊從額前以麻尾納麻根之下而綴之　冠者沽　音古下同功也　沽麤也此曰功則上之皆不得言功功言沽則麤于大功矣　疏屨者蔗　皮表反　蔏　所八反　之菲也　蔗鹿藿也蔏麤也謂麤蔏　父卒則爲母　父在爲母杖期厭于父也父卒則尊得伸故三年疏云父服除而母沒然後三年徐氏謂言父卒則父卒卽可服何必服除是也○開元禮不分父存沒皆齊衰三年明會典改斬衰今因之○厭同壓下並同　繼母如母　後母也繼母配父恩雖有間而尊親則同也○壓代因革同親母明會典改斬衰今因之下慈母同　傳曰繼母何以如母　繼母之配父與因母同注因猶親也故孝子不敢殊也　慈母如母　傳言終其身則與母又有間矣　傳曰慈母者何也　傳曰舊傳妾之無子者　妾子之無母者　父命妾曰女音汝以爲子命子曰女以爲母　若是則生養之終其身如母　死則喪之三年如母　貴父之命也　貴重也若不命則服庶母慈己之小功章所載是也又小記爲慈母之父在與否此亦適子婦母無服　母爲長子　服適長子不問父在與否此亦適子婦服其子也明會典改不杖期今因之　傳曰何以三年也　父之所不降　母亦不敢降也　不敢以己尊降祖之正體

右齊衰三年　案斬衰章爲人後傳曰爲所後者三年明會典改斬衰小記妾爲君之長子與女君同孝慈錄改斬衰今因之又妾從女君而出則不爲女君之子服明會典改不杖期又小記祖父卒而后爲祖母後者三年明會典改斬衰今因之又小記爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也疏父命己子與其父妾有子子死者爲後呼爲祖庶母亦服之三年庶子爲父後者注大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人此謂所生母也明並改斬衰黃氏補天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲母皆齊衰三年明改斬衰戴德喪服變除篇父卒爲君母謂庶子爲適母也繼母爲長子爲高曾祖後者服高曾祖母開元禮父在爲母禮夫承重則從服開寶禮養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子者宋會要爲所生母明集禮女在室爲母孝慈錄並改斬衰今因之

疏衰裳齊　負版辟領衰六寸　牡麻經　服期者小鰓首絰奉尸俟于堂要絰散垂成服絞垂　冠布纓　今文無此三字升數並同齊衰三年　削杖　布帶　疏屨　謂言之者嫌其服或輕也　期

妻　傳曰何以期也　疑同于母　妻至親也　繼記爲妻父母在不杖不
父在主喪故爲妻不杖此經
爲妻以杖即位可也蓋父不
又雜記宗子母在爲妻禫則
父在不禫也適子亦如之
出妻之子　爲母出去也謂犯七出之法而去者
或未改嫁者○以上歷代同　傳曰出妻之
子爲母期　則爲外祖父母無服　傳曰絶族無施服舊傳也
廟絶是與族絶
也旁及曰施　親者屬　母子至親無絶道
故以服連綴之　出妻之子爲父後者
適子則爲出母無服小記無
子喪者不祭故也　傳曰與尊者爲一體尊者謂祖是正
體也　不敢服其私服也　父卒繼母嫁　從爲之服繼母由疏而
親嫁則仍疏
矣亦爲之服者從嫁母亦如其服以荅之也○案馬氏融
故也不從則不服　報　謂重成母道故隨爲之服疏亦本此義
言之王氏肅始主從嫁說視疏爲勝今從之又馬
氏曰若不終父三年喪亦不服金大定間改三年　傳曰何以期
也　貴終也　終母子之恩也言繼母
則親母嫁者可知矣

者　十五月而畢　傳曰問者曰何冠也　斬衰有三其冠同齊衰有
四不知冠之異同故問也　曰齊
衰大功　冠其受也　言冠而
小功　冠其衰也　總小功
衣之緣也升數並
如冠故連及之也
父在爲母　小記庶子在父之室則爲其母不禫庶子不以杖即
位又慈母注大夫之妾子父在爲母大功士之妾子
父在爲母期唐律改齊衰三
年明會典改斬衰今因之　傳曰何以期也　疑其應
至尊在　謂
父　不敢伸其私尊也　母謂之私齊
嫁子言之也　父必三年然後娶　改娶
達子之志也　達通也伸也子于母屈而期其心喪則猶三年也
三年此經獨以父之存沒別之故有疑其非古法者但王道本
乎人情其父至期除服而子心則仍不自已也自其父達之而屈
之至期所以安其父而子心屈而子以重服侍于前得無傷其父心屈
者伸矣又父若子雖並服期而三年之義父爲存之緣情定制
禮有曲而致
者此其是與

右齊衰期　案本章繼母嫁從爲之服報則嫁母爲子之從嫁者亦期又小記祖父在爲母明會典改斬衰檀弓子思之母死于衛注嫁母齊衰期孝慈錄適子衆子爲庶母皆期妻同今祖父在則服如父在爲祖母後者三年注並因之○又案慈母注士之子爲母期不知士子固不厭也

不杖麻屨者　此亦齊衰期也經特舉其異者言之餘並同以上四者俱不言受蓋三年之喪達乎天子諸侯雖絕期尚爲后齊衰注謂變除之日不盡同故也

祖父母　爾雅父之考爲王父父之妣爲王母首言之同于父也不言繼祖母可知　傳曰何以期也　祖爲孫大功此乃期故問也　至尊也　至尊

世父母　叔父母　爾雅父之兄弟先生爲世父後生爲叔父父之兄妻爲世母弟妻爲叔母曰世者以繼世先適長也叔說文作未父行之少者二者不言之○以上歷代同　傳曰世父叔父適庶蓋其服同姑在室亦如之

何以期也　疑其同于祖　與尊者一體也　尊者謂父　然則昆弟之子何以亦期也　服與一體同疑可殺也　旁尊也　己爲諸父故曰旁尊　不足以加尊焉　尊者爲尊者降其服是以己之尊加之彼也　故報之也　如其服己之服是報也　父子一體也　以下廣明一體之義　夫妻胖合　首足一體　故父子首足也　夫妻胖合一體也　合疏爲親　昆弟一體也　析言之曰一體統言之曰四　故昆弟之義無分　一體故也　本異體以胖合而一　昆弟四體也　析言之曰一體統言之曰四　故昆弟之義無分　一體故也　然而有分者　謂異居也　則辟　同避　子之私也　昆弟之子各私其父不可間于旁尊故辟而分之　子不私其父　則不成爲子　天理人情之至不嫌其私　故有東宮　室也　有西宮　古或有此稱故有因以爲氏者　有北宮　四方之宮言四方則中可知此昆弟所分之宮也內則命士以上父子異宮當亦如其制未詳或同宮而有別室與異居同財宮分故異也　有餘則歸之宗　餘常用之餘也宗謂大宗若小宗昆弟小宗昆弟之則不爭矣　不足則資之宗　宗子主之則不爭矣

世母叔母　疑其本而有母名　以名服也　配伯若叔　何以亦期也　疑其路人　大夫之適　丁狄反下並　子爲妻　小記世子爲妻與大夫之適子同○後世統于夫爲妻條傳全本又作嫡　傳曰何以期也　疑其異于衆子妻也　父之所不降　大夫不以尊降適婦重適也　子亦不敢

適也　有適子者無適孫有衆孫而已無所謂適孫也　孫婦亦如之若適子婦在使其子婦代己主祀則並服之如適子婦尚從父爲長子之斬服斬今不斬而期者適子死其祖已爲之服斬故于孫不重服特加隆于大功而已疏本非一體說未安

爲人後者　爲其父母　不降于齊衰三年及杖期者嫌同于所後之妻也故降同世叔父母之服以示不沒其本生之名仍報此支子也其大宗之重曰其父母則既不沒其本生之名仍報此支子也其期以昆弟之子爲報服故亦以報言之　傳曰何以期也　疑其應斬

貳斬也　持重于大宗者　持重謂執斬衰服　降其小宗也　解不貳意小宗謂其父也

爲人後者孰後　後大宗也　族人尊小宗小宗又統于大宗故不可絕　禽獸知母而不知父　生母父且不知而況于宗　野人曰父母何算焉　野人與政化稍遠不能分別父母尊卑算分別也　都邑之士　有先君之廟曰都無曰邑此則指國中都言也士汎言其人民會與政化稍親者言也　則知尊禰矣　知

降也　降有四等君大夫以尊降公子大夫子以厭降公之昆弟以旁尊降降爲人後及嫁女以出降案大夫之子所以有降服者因大夫降服其子厭于父而不得伸非以其貴也注謂大夫子以厭降信然　何以不杖也　本應父在則爲妻不杖父主喪故也

昆弟　爾雅男子先生爲兄後生爲弟昆兄也所謂一體也此亦合適庶言姊妹在室同雜記大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服

爲衆子　長子之弟及妾子女子子在室亦如之曰衆子者大夫則謂之庶子降爲大功天子諸侯無服管人云適子有廢疾服同衆子

昆弟之子　檀弓兄弟之子猶子也○以上歷代圖　傳曰何以期也　報之也

大夫之庶子　爲適昆弟　下大夫之庶子爲昆弟大功嫌其于適昆弟亦然此特于昆弟之下明之可知也○歷代人昆弟條　疑其與衆父之昆弟異　傳曰何以期也　疑其與衆父之所不降大夫雖尊不降其適子亦不敢降也　亦以大夫之降否爲斷也

適孫　爾雅子之子爲孫適子死適孫承重祖爲之期　傳曰何以期也　疑其與諸孫異　不敢降其

禮義尚不能推遠也大夫及學士大學小學之士則知尊祖矣通于率祖之義諸侯及其大祖始封之君亦始祖也但視天子始祖則近矣故不曰始天子及其始祖之所自出遠推發祥所自來也此亦太祖也曰始祖者見其洁遠之也卑者尊統下後統之也尊者尊統上尊者天子也上猶遠也謂始祖統謂合始祖之宗所自來以示重宗之義大宗者尊之統也大宗者收族者也收合不可以絶與祖爲體且主宗事故也故族人以支子後大宗也適子不得後大宗以承父統不當出也

女子子適如字人者不言婦人者以其服從父言之爲其父母昆弟之爲父後者此兄弟不言報其盖爲之大功章爲姊妹適人者是也傳曰爲父何以期也爲父本斬衰母父在亦期故第以父問也婦人不貳斬而已爲夫斬婦人不貳斬者何也婦人有三從之義從從其教令也無專用之道不敢自專故未嫁從父既嫁從夫夫死從子所從者三故有從父之義人所尊大故有從夫之義不言子婦人不貳斬者一天不可加之子也夫者妻之天也故有從父之義人所尊大者猶曰不貳天也婦人之德爲昆弟之爲父後者何以亦期也疑其與婦人雖在外出嫁必有歸宗宗之謂尊其小宗也既嫁又反服其昆弟故曰小宗經不言小宗傳者斷歸注所謂不自絶于族類也疏歸宗之說非也故服期也言此小宗爲親昆弟服期若昆弟爲之注辟大宗之說非繼父同居者嫁母之夫也繼者繼續之義以其續成父道故雖路人亦謂之父不係以母者義不起于母也○以上歷代同傳曰何期也疑其與骨肉同傳曰夫死妻稷未滿五十子幼十五以下子無大功之親不言無子可知所適者以其貨財爲之築宮廟貨布帛金玉之屬財五穀賄賂之屬貨亦財此謂所適者之貨財也築謂別起室也此不應作廟言廟者因宮而類及之此祭當在寢或因祭而遂以廟名不必實

有廟也○案此前人多疑之大槩謂此子若宗子則自有廟若非宗子則不應築廟是泥定廟字而反致疑于傳說也 歲時使之祀焉 神不歆非類故使子祀之 妻不敢與焉 與廟絕也 若是則繼父之道也 必三者備也 同居則服齊衰期 謂此不杖期也小記必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居則築宮矣曰同居者祭雖異所而子尚居其室且同財也 異居則服齊衰三月也 石經有也字○小記有主後者爲異居但無主非同居同財祭祀亦異居也 必嘗同居然後爲異居 尚有父名路人而已 未爲夫之君 此命婦也 傳曰何以期也 從夫也凡從服降一等其夫三年故妻期夫亡則不服矣不言君之妻無服也○唐後闕

姑姊妹女子子適人無主者 爾雅父之姊妹爲姑男子謂先生爲姊後生爲妹出適己降在大功之故仍服期 姑姊妹 姑對姪姊妹對兄弟出適則皆降在子者以其出適還爲父母服大功今相爲期故曰報也不言女子子母服同 傳曰無主者謂其無祭主者也 不言喪主者可攝也

何以期也 爲其無祭主故也 爲君之父母 妻 長子 祖父母 爲禮之變也服問大夫之適子爲君夫人太子如士服注士爲小君期太子君服斬臣從服期又君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服雜記外宗爲君夫人猶內宗也注云齊衰○案注謂既爲君矣而有父若祖之服者蓋始封之君也若繼體則受國于會祖疏云或祖父有廢疾或父未嗣位而早卒祖亦有廢疾故受于曾祖劉氏績三禮圖說云君之臣無二斬故從服期其說如此竊謂禮無一定事可類求由此準之非一說所能拘也○歷代闕 傳曰何以期也 疑其非親從服也 從君父母長子君服斬 妻則小君也 此臣爲小君常服非從服也故與君同服期而不降 父卒然後爲祖後者服斬 有適子者無適孫也兩言君斬明臣之所以期 妾爲女君 妾姪媵之屬女君適妻也○歷代同 傳曰何以期也 同事一人而獨爲重服故問 妾之事女君 與婦之事舅姑等 女君注云女君于妾無服案婦姪當服姑姪姊妹之常服無服

說存參

婦爲舅姑　爾雅婦稱夫之父曰舅夫之母曰姑服問傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑小記婦當喪而出則除之○歷代同宋改舅斬衰三年明姑同舅今因之　傳曰何以期也　爲之重服也

從服也　既體其子故降其子一等

夫之昆弟之子　女子在室出嫁並同　傳曰何以期也　疑本路人報之也　上二傳以世叔父報服言此以世叔母報服言也

公妾大夫之妾爲其子　己所生子　傳曰何以期也　諸侯絶旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫降故以妾不降爲疑也　妾不得體君　妾卑不得與正妻等　爲其子得遂也　不降

女子子爲祖父母　章首爲祖父母本兼男女言此復言之者據傳指嫁者言經文省爾○以上歷代同　傳曰何以期也　疑其當降不敢降其祖也　祖至尊也

大夫之子爲世父母　叔父母　子衆子　昆弟　昆弟之子　姑姊妹　女子子　無主者　爲大夫命婦者　唯子不報大夫之子從父降旁觀一等若世父等諸人爵與其父等則不降也無主其或降又據傳此爲命婦與上別也說已見上此復及之者嫌其唯子謂女子子○案崑山徐氏云男子爲父斬其不報不待言而可見惟嫁女本服是期則疑于報故傳專主女子言之鄭謂男女同不報而以傳爲失之何其考之未精與此蓋據下傳言之其說極確從之又案疏言六命夫世父一叔母二姑三姊四妹五女子子六嫡謂昆弟既分爲二其子亦應分昆之子六弟之子七凡七命夫○傳曰大夫者其男子之爲大夫妻者也　無主者命婦之無祭主者也　無主之服己見于上故此傳專以命婦言之　何以言唯子不報也　疑其獨異女子子適人者爲其父母期　故言不報也　本服不可言報言其餘皆報也　何以期也　疑其當降父之所不降　尊同　子亦不敢降也　大夫昌爲不降命婦也　夫尊

大夫爲祖父母適孫爲士者歷代同傳曰何以期也不降故問大夫不敢降其祖與適也

公妾以及士妾日及則中間公孤卿大夫之妾皆然爲其父母歷代今律闕傳曰何以期也注云然則女君有以期也疑妾卑不得體君得爲其父母遂也女君有以伸其私親妾不得體君得爲其父母遂也

尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰季姜是子尊不加于父母此傳似悞矣禮妾從女君而服其黨服嫌不自服其父母故明之

右不杖期案本章爲人後者爲其父母報則本生父母爲出嗣之子亦期又姑姊妹適人無主者報則女子子適人無主者爲昆弟之子亦期又本章適孫注凡衰注諸侯爲之不杖期服問君爲天子三年夫人如外宗小記女未練而反服期小記世子爲妻與大夫之適子同又服問大夫之適子爲君夫人太子如士服注士爲小君期雜記外宗爲君夫人猶內宗注謂齊衰又服問公子之妻爲其皇姑注云齊衰與小君同周禮春官司服凡凶事服弁服疏王爲適孫適曾孫適玄孫皆齊衰期又本章適孫注凡父于將爲後者非長子皆期又大功章注士妾爲君之衆子章爲君之父母妻疏臣爲諸侯則各依本服期又本爲妻不杖大功章大夫亦期唐律舅姑爲適婦和禮嫁母出母爲其子繼母嫁爲前夫之子從己者孝慈錄爲適長子妾爲夫之長子衆子與所生子妾爲家長父母今並因之又今律前夫之子從繼母改嫁于人爲改嫁繼母之子從

疏衰裳齊義服衰六升　牡麻絰　無受者受承也此齊衰三月也不言冠及帶者義服冠九升餘與上同也小記齊衰三月與大功同者繩屨衰絰至重故特言之無受者辛哭受服士三月卒哭時喪期已盡禮須即吉無服可受也不言三月者天子七月而葬諸侯五月而葬三月之後尚須藏服待葬時服之若言三月嫌葬時無服也○案此服以會祖爲主不九月五月而葬三月而葬天子之若言三月嫌葬時無服也○案此服小變俱時之重者不期故三月而三月者天道期年一大變三月一服服至尊注謂重其衰麻尊尊減其日月恩殺是也故三月也又下傳所云不敢以兄弟之寄公爲所寓寄公如黎侯寓衛之類所寓本國之君也○歷代麻也章當首會祖疑錯簡爾疏以此章論義

服故首寓公未然　傳曰寄公者何也　同居國土也　失地之君也　何以爲所寓服齊衰三月也　疑其疏　言與民同也　丈夫婦人爲宗子　宗子之母妻　此宗子謂大宗也故有絶服者之服言婦人者兼已嫁未嫁者言也據不杖章女子子適人者爲昆弟之爲父後者傳婦人雖在外必有歸宗之說則嫁卽不反亦齊衰三月○後惟家禮有之　傳曰何以服齊衰三月也　疑其服絶尊祖也　宗子主別子尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也　宗子之母在　則服其母而已以婦未與宗事也　則不爲宗子之妻服也　母在而傳之婦則並服否　爲舊君　此在國而致事者　君之母妻　此及下章歷代並同　傳曰爲舊君者孰謂也　謂疑　仕焉而已者也　何以服齊衰三月也　言與民同也　君之恩惟此及斬二服舊君義不當服斬則與民同而已　君之母妻則小君也　小記士爲小君期舊臣則降之同于舊君與庶人無小君也　庶人爲國君　不言民而言庶人容有庶人在官者服者不同蓋恩之深淺稱卽也　疏　檀弓天子崩三月天下服則天下皆然○注謂畿內之民服天子彼疏又謂天下服天子諸侯之臣並存參　大夫在外去國其妻長子爲舊國君　大夫之服孟子詳之長子適子也不言士之妻長子可知　傳曰何以服齊衰三月也　妻言與民同也　長子言未去也　妻亦以未去而服去則無服專言　長子者本隨父服斬與母不同也　繼父不同居者　初本同居餘詳不　繼父不同居者　杖期章○歷代同　會祖父母　此當在章首經不言高祖服與此同也○開元禮改齊衰五月後並因之　傳曰何以齊衰三月也　小功者兄弟之服也　大小功緦皆有兄弟服獨言小功者爲會祖之後言也據小功章從祖祖父　會祖之子也從祖之孫也從祖昆弟會祖之曾孫也服皆小功從祖父母會祖之後也據小功以明之　不敢以兄弟之服服至尊也　大夫爲宗子　謂絶族　傳曰何以服齊衰三月也　大夫不敢降其宗也

舊君 此去國未仕者既仕則不服辟斬君也雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服檀弓仕而未有祿者違而君薨弗爲服也 傳曰大夫爲舊君 何以服齊衰三月也 君埽其宗廟使族人祭祀是曲禮所謂出入有詔于國者宗廟舉其重者言之故服齊衰三月也 孟子所謂三有禮也言與民同也 何大夫之謂乎 言其以道去君而猶未絶也 道出處之義是所謂有故而去也未絶者以未仕也 曾祖父母爲士者如衆人 大夫服之○歷代無 傳曰何以齊衰三月也 大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者 爲曾祖父母 此經爲嫁者而言未嫁者父母條內此特因嫁者而類及之爾○開元禮增爲齊衰五月 傳曰嫁者其嫁于大夫者也 何以服齊衰三月 不敢未嫁者其成人而未嫁者也 童子不任服 傳曰嫁者未嫁則猶是在室爾疏謂許嫁亦有降理未合 降其祖也 此言嫁者若許嫁

右齊衰三月 案本章庶人爲國君注畿內之民服天子雜記庶人者從爲國君疏云亦外宗爲君夫人猶內宗也注曰其無服而嫁于大夫者 庶人者從爲國君疏云亦外宗爲君夫人猶內宗也注曰其無服而嫁于月又開元禮爲高祖父母嫁女亦如之○歷代同

大功布衰裳 此殤大功蒸齊斬之降也彼言鍛而勿灰則此灰也但其功麤故曰大功齊斬亦布此乃言布者灰之布始成也始死及斂服同上殤服牡麻絰 無受者 傳云其文不縥衰七升不言冠屨帶與成服同也 故終喪一服而已不言月者或九或七別也

子女子子之長殤中殤 子兼適庶畧也殤者男女未冠笄而死者也本服長子斬衰子及室女皆期殤則並降爲大功昆弟之子女子子亦如之 傳曰何以大功也 以其本齊斬也 未成人也 冠笄則爲成人 何以無受也 喪成人者 其文縥 音昏繁也 喪未成人者 其文不縥 故殤之絰不樛垂 樛曲也絞也成人絞帶垂蓋未成人也 年十九至十六爲長殤 二十則冠而不爲殤故以十九爲斷十五成童十六則成童以上也此據男子言也若女子十五而笄則斷自十四以下矣 十五至十二爲中殤 十一至八歲爲下殤

八歲齔齒故殤始于此　不滿八歲以下皆本無名經有之爲無服之殤　無服之殤　以日易月　王氏肅曰殤之期親則旬有三日哭緦麻則以三日爲制○案注謂生一日者哭之一日與易字義不符　以日易月之殤　殤而無服哭之而已故子生三月　則父名之　詳內則　死則哭之無服之殤始此　未名則不哭也

叔父之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　小功章有昆弟之下殤則長殤中殤當在此　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤　大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤　以上本服公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　公及大夫皆期之適子皆正統成人斬衰殤則不得著代故入大功言適子者天子諸侯于庶子則絕而無服大夫于庶子則降一等故嘗言適子也

其長殤皆九月　纓經　首經有纓禮之重者制如冠纓自大功以上皆用之　其中殤七月　不纓經　五服無七月之服此因中殤爲特起之文入大功者七月纓經爲九月之殺與小功別也經無纓殺于長殤也小功以下同

名殤大功　案此及下諸殤服自漢迄明初皆仍其制孝慈錄刪今因之

大功布衰裳　衰降服七升受十一升冠降服正服十升正服八升義服九升受十一升義服十一升受十二升　冠纓　牡麻絰要絰　牡麻絰要絰皆散垂纓　布帶　絞帶繩屨　三月受以小功衰　升數見傳文十三言　卽葛也　卽葛帶葛帶間傳大功之葛與小功之麻同　九月者　傳曰大功布九升　布衰也此義服　小功布十一升　正服

姑姊妹　女子子　適人者　姑姊妹亦報　傳曰何以大功也　在室亦報　出也檀弓所謂葢有受而厚之者也

從父昆弟　爾雅兄之子弟之子相謂爲從父昆弟姊妹在室亦如之

爲人後者爲其昆弟　本生昆弟弟亦報　傳曰何以大功也　本期爲人後者

降其昆弟也 下記所謂降一等也
庶孫 降于適孫男女皆是○以上歷代同
適婦爾雅子之妻爲婦長婦衆婦子之妻也○唐改不杖期後並因之 傳曰何以大功也 異于不降不適也
女子子適人者爲衆昆弟 注父歿則爲爲父後者期其實父在亦服之
姪丈夫婦人報 傳曰姪者何也 謂吾姑者吾謂之姪 男女皆然
夫之祖父母 世父母 叔父母 其夫期妻降一等○以上歷代同 傳曰何以大功也 從服也 夫之昆弟何以無服也 疑其與世叔父等 其夫屬乎父道者 如昆弟之子之屬 妻皆母道也 其夫屬乎子道者 如世叔父母之屬 妻皆婦道也 子妻曰婦言當服者惟此謂弟之妻婦道也 是婥亦可謂之母乎 婥猶叟也叟長老之稱蓋兄妻之尊稱也弟妻不可謂之婦兄妻不可謂之母此皆以明夫昆弟無服之義 故名者人治之大者也 治倫理也可無愼乎 後增夫之兄弟小功兄弟之妻大功

大夫爲世父母 叔父母 弟之子 爲士者 爲大夫命婦者已見于不杖章彼言大夫此言大夫互文爾○歷代闕傳曰何以大功也 尊不同也 尊卑別也同則不降 尊同則得服其親服位同則不降旁親也九者皆本服期

公之庶昆弟 妾子也即公子 大夫之庶子 小記大夫不祭其庶子降其庶子 爲母 生母 妻 昆弟 亦庶子○歷代闕案舊本昆弟在傳下鄭氏移此或疑上言大夫之子爲昆弟此不應重出因謂與下節連文謂昆弟爲從父昆弟服也竊案上言昆弟之爲大夫者與此不同非重也且下特爲公子庶子明其同尊不降爾若與昆弟連文則不可解矣注說爲是 傳曰何以大功也 尊同則得服其親 服位同則不降旁親也 尊不同也 尊卑別也 公之庶昆弟之所厭 其父已歿故曰先君諸侯絕旁期三日俱無服公子父在厭于父下記練冠縓冠其服也父歿得伸而猶厭于餘尊故服止于此 不得過大功也 過此則重矣此昆弟言公之庶昆弟 大夫之庶子 則從乎大夫而降也 日大夫之

庶子又曰從降則大夫在也士妾有子者總大夫降而無服庶婦本小功降則當緦庶子本期降則大功此大夫降也庶子于生母如母妻及兄弟皆期從父而降故止于大功此從父而降一等與父之所不服子亦不服義微別父之所不降　子亦不敢降也　謂適也○案二語與不杖章大夫子爲世叔父等九人傳同疑爲下節而發姑依注記之而存其說以備參

皆爲其從父昆弟之爲大夫者　本服大功尊同故服其本服○案此當在上經昆弟之下疏所謂上承上公之庶昆弟大夫之以尊同不降言疑專言大夫之庶子言也或以公之庶子不可也據敖氏所引春秋傳公子之庶子皆者注所謂昆弟互相服公之庶昆弟與大夫亦尊同也並不可以備參　爲夫之昆弟之重視大夫說則婦人子適人者　世叔母服之也在室期出則大功○歷代同司馬氏書儀無

大夫之妾　爲君之庶子　女子子嫁者未嫁者　上章大夫之妾爲其子期此云君之庶子則非其子也庶子本期大夫降而大功女子未嫁亦如之嫁則又當降而小功此嫁于大夫尊同不降故第以君服故亦大功也　爲世父母　叔父母　姑　姊妹　此妾自服其私親也本服大功諸侯之子稱公子　庶子以下廣推　公子不得爲先君　其父也謂不得立禰廟以適子爲禰廟主也　公子之子稱公孫　公孫不得

親也本服皆期妾已嫁故降而大功○案此當以舊說爲是如注說以女子子八字下屬則與服制不符蓋女子子之爲此七人本期嫁當降而大功嫁于大夫又當降而小功何得仍服大功未嫁則期尤不得服大功也疏逆降之說尤非　傳曰嫁者其嫁于大夫者也　言惟成人故大功否則當殤服也　何以大功也　妾爲君之黨服　得與女君同　女君從夫降其庶子及女子子下言爲世父母叔父母姑姊妹者　謂妾自服妾亦與之同也　得與女君同上言妾爲庶子及女子子之服義甚明蠲脫之說非也　其私親也　下妾自服其私親傳

大夫　大夫之妻　大夫之子　公之昆弟　庶兄弟　爲姑　姊妹　女子子　嫁于大夫者　君謂國君　爲姑　姊妹　女子子　嫁于國君者　以上歷代並同　傳曰何以大功也　疑諸侯絕旁服尊同也　尊同則得服其親服　本服大功諸侯之子稱公子　庶子以下廣推　公子不得禰先君　其父也謂不得立禰廟以適子爲禰廟主也　公子之子稱公孫　公孫不得

祖諸侯 惟奉別子而已小記所謂繼別爲宗也 若公子之子孫 有封爲國君者 則世祖是人也 始封之君爲太祖也若在四世之內則入親廟四不遷 百世不祖公子 不得爲太祖百世而遷其國君之昆弟則仍祖公子所謂別子爲祖繼此自尊別于卑者也 是故始封之君 不臣諸父昆弟 諸父別爲宗也此自尊別于卑者故亦不敢臣之也 封君之子 不臣諸父而臣昆弟 諸父昆弟已絕服也 封君之孫 盡臣諸父昆弟 皆其父所臣者 故君之所爲服 如封君之于諸父 君之所不服 如封君子之于昆弟 子亦不敢服也 如封君之盡臣也 子亦不敢不服也 如封君孫之于諸父昆弟

右大功九月 案小記夫之五月後因之唐律女適人者爲伯叔父母兄弟姪又爲衆子婦開元禮爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其姑姊妹之在室者報政和禮爲兄弟之子婦以上後並同又開元禮出母爲女子子適人者女報同政和五禮新儀女適人者爲伯叔母又爲姑姊妹兄弟及兄弟之子又姑姊妹兄弟爲兄弟姪爲人後者後並同又爲人後者爲本生祖父母皆人議當降一等大功又本章姑姊妹適人者爲人後者爲其昆弟亦並當有報服也

總衰裳而疏者 牡麻經 既葬除之者 不言七月可知 傳曰總衰者 何以小功之總也 治其縷輕也升數少者以恩而同于小功之十一升則細同而疏容異矣小功之布不疏而升數多者以服至尊也以四升半之布曰小功之總明此功亦小共侧蓋在五服之外非謂五月之服亦總衰也

諸侯之大夫爲天子 士亦當爲其君服 傳曰何以總衰也 諸侯之大夫 如之 以時接見乎天子 以時會見爲有恩

小功布衰裳 澡麻帶絰 澡者戛治之去莩垢使潔白也小記以上帶絰有本小功以下不言首絰則首絰斷本也 同不言無 五月者 受可知

叔父之下殤　適孫之下殤　昆弟之下殤　大夫庶子爲適人後者　爲其昆弟　從父昆弟之長殤　本服皆大功此應報　傳曰問者曰中殤何以不見也　殤問也　大功之殤中從上　小功之殤中從下　此大小功蓋以降在大小功者言之與緦麻章言本服者別此大功卽下所謂齊衰之殤此小功卽下所謂大功之殤也○案大功之長殤本有七月九月之別曰從者以大功之名則同也注謂此以成人之服言恐悞

昆弟之子女子子之下殤　本期爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　本大功言丈夫婦人亦恩疏之義此應報　大夫　公之昆弟　大夫之子適庶子子之適庶　母爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤　六者成人降至大功殤又降至小功

大夫之妾爲庶子之長殤　君之庶子成人大功

右殤小功　案大功章子女子子之長殤中長殤中殤適孫之長殤中殤公爲適子之長殤中殤下殤皆應小功又叔父及姑姊妹適昆弟亦並應報也又下總麻章庶孫之中殤從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤其長殤應小功又從父昆弟姊妹之長殤報也開元禮增從父昆弟姊妹降服十一升正服十一升義服十一升冠同所謂冠其衰也無受牡麻絰要絰絞不

小功布衰裳　二升冠同所謂冠其衰也無受牡麻絰要絰絞不

卽葛　三月葛帶間傳小功之葛與緦麻之麻同五月者舊說小功以下吉屨無約從祖祖父母雅爾

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母從祖祖父母雅爾

父之妻爲旁親言之報報畧之

從祖昆弟　父之從父昆弟之子

從父姊妹

孫適人者 父昆弟之女及己之女孫在室皆大功

爲人後者爲其姊妹適人者 本期以爲人後降大功適人又降小功此亦報也不言姑者注云舉其親則恩輕者降可知馬氏曰不降未然

爲外祖父母 爾雅母之考爲外王父母之妣爲外王父母小記爲母卒則不服又爲慈母之父母無服又服問母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服則不爲繼母之黨服 傳曰何以小功也 外親皆緦以尊加也 祖尊名也

從母 爾雅母之姊妹爲從母 丈夫婦人報 姊妹之子男女同下記庶子爲後者爲其從母無服 傳曰何以小功也 以名加也 母尊名亦

夫之姑 姊妹 爾雅夫之姊爲女妹又女子不殊在室皆之 婿婦 夫之弟妻也 爾雅長婦謂稚婦爲婿婦婿婦謂長婦爲婿婦注今或曰姻娌○案爾雅女子同出謂先生爲姒後生爲婿同出謂同嫁一夫 蓋媵也與此不同 報 以上歷代同 傳曰婿婿婦者 弟長也 弟謂婿長爲婿敖氏以經先婿爲長非也左氏傳穆姜大婦也聲伯之母小婦也穆姜曰吾不以妾爲姒是據二婦年之大小言也此或春秋之俗稱似非從夫之義姑者以備忝 何以小功也 以爲相與居室中 則生小功之親焉

大夫 大夫之子 公之昆弟 爲從父昆弟 庶孫 二者本爲士降小功 姑 姊妹 女子子 適上者 本期嫁降而大功適士再降而小功

大夫之妾爲庶子適人者 庶大夫以上歷代同 庶婦 夫不受重者○唐貞觀加爲大功歷代同

君母之父母 君母父之適妻妾子服其父母 從母 君母姊妹小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服○歷代統于甥舅條內 傳曰何以小功也 君母在 則不敢不從服君母不在 則不服從服恩輕

君子子 大夫及公子之適子 爲庶母慈己者 不命爲母子者○歷代同明改不杖期 傳曰君子子者貴人之子也 貴人適夫人 爲庶母何以小功也 士爲庶母不慈己者緦

以慈己加也

右小功五月 案小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功唐加大功本章爲從祖祖父母從祖父母報則爲兄弟之孫同堂兄弟之子爲夫兄弟之子爲夫同堂兄弟之子皆小功叔和禮載之又本章有從父姊妹適人者及爲人後者爲其姊妹適人者之服此皆應報則女適人者爲從父昆弟及昆弟之爲人後者皆小功也又夫之姑姊妹報則女在室及適人者爲昆弟姪之妻亦如之見政和禮又顯慶禮爲甥開元禮母出爲繼母之父母兄弟從母後並同爲從祖祖姑在室者報祖之姊妹也爲從祖姑姊妹女姊妹從祖孫女也爲適孫之婦又同母異父兄弟姊妹報唐律爲舅爲兄弟爲人後者爲夫之兄弟後並因之政和禮女適人者爲從父兄弟爲其從父兄弟女適人者爲其兄弟之女 以上歷代同

緦麻 緦絲也治其麻如絲蓋庶衰澡麻絰帶無受服殤服不別章畧之 三月者 大道變

傳曰緦者十五升抽其半 抽去也高安朱氏曰織具曰篾篾四半則每齒一縷十五升本千縷爲一升齒兩縷共八十縷抽其此十五升則六百縷也冠裳也同 有事其縷澡治之 無事其布不必澡易曰緦

族曾祖父母 爾雅父之從祖祖父爲族曾王父之從祖祖父爲族曾王父母爲族曾王母益高祖昆弟也 族祖父母 爾雅父之從祖昆弟爲族父父之從祖昆弟之子爲族父 族昆弟 爾雅族父之子爲昆弟之子女及室女服之與男子等也又據下從祖父母之女也女服之同變小功而下恐悞案以上皆成人服惟此爲殤服

從祖姑姊妹適人者報 爾雅父之從父姊妹爲從祖姑姊妹則從祖父母之女也女服之同變小功而緦麻以出降也○以上歷代同 從祖父 從祖昆弟之長殤 爾雅父之從父昆弟爲從祖父之從父昆弟

又從祖之孫也本服皆小功小功之殤中從下此不言中下殤以無服也○案注謂不見中殤者中從下竊謂無服矣何從下之有

外孫爾雅女子子之子爲外孫以嫁女所生故曰外外祖尊故不報也以上成人服歷代並同

從父昆弟之下殤從父昆弟世叔父之子姪姑謂昆弟子也本大功降小功中下殤總應報

夫之叔父之中殤下殤長殤小功

從母之長殤報本小功

庶子爲父後者爲其母所生○歷代同孝慈錄改斷衰三年今因之　傳曰何以總也

疑斬傳曰與尊者爲一體　不敢服其私親也子夏引舊傳証之也然則何以服總也據舊傳疑其無服也有死于宮中者謂臣僕　則爲之三月不舉祭有喪則廢祭故不敢服既三月不舉祭吉凶不因是以服總也有妨服之至三月也○敖氏本無因字又案其妻之服當以並行也

貴臣室老士　貴妾姪姊此公士大夫爲之服也小記士妾有子而爲之總無則已不別貴賤也○歷代闕　傳曰何以總也　以其貴也

乳母大夫有食母爲乳母士自養其子有故或使他妾代之則亦庶母也有三年之恩故服之○或謂之傅傅則安得有母名　傳曰何以總也　以名服也以有母名大夫以上爲從祖昆弟之子族父母爲禮統于族父報書儀闕

曾孫爾雅孫之子爲曾孫玄孫同

父之姑歸孫爲祖之姊妹服也爾雅王父之姊妹爲王姑姪之子爲歸孫此亦當報○書儀闕

從母昆弟爾雅從母之男子爲從母昆弟○以上歷代同　傳曰何以總也　以名服也

同孝慈錄加不杖期今因之　傳曰何以總也　以名服也以有母名大夫以上爲

庶母無服降絕故無服

貴臣室老士　貴妾姪姊此公士大夫爲之服也小記士妾有子而爲之總無則已不別貴賤也○歷代闕　傳曰何以總也　以名服也以有母名

乳母大夫有食母爲乳母士自養其子有故或使他妾代之則亦庶母也有三年之恩故服之○或謂之傅傅則安得有母名　傳曰何以總也　以名服也以有母名

從祖昆弟之子族父母爲禮統于族父報書儀闕

曾孫爾雅孫之子爲曾孫玄孫同

父之姑歸孫爲祖之姊妹服也爾雅王父之姊妹爲王姑姪之子爲歸孫此亦當報○書儀闕

從母昆弟爾雅從母之男子爲從母昆弟○以上歷代同　傳曰何以總也　以名服也

甥姊妹子唐改小功後因之傳曰甥者何也　謂吾舅者吾謂之甥　何以緦也　報之也

壻爾雅女子子之夫爲壻　傳曰何以緦也　依石經增報之也

妻之父母　爾雅妻之父爲外舅妻之父母又服問有從有服而無服公子爲其妻之父母傳曰何以緦從服也　從妻

姑之子　外兄弟○以上歷代並同　傳曰何以緦　報之也

舅　爾雅母之昆弟爲舅斬衰傳爲所後者妻之昆弟若子○唐貞觀改小功後因之　傳曰何以緦也

從服也　從母

舅之子　內兄弟也斬衰傳爲所後者妻子　傳曰何以緦　從服也　從母

後者妻昆弟之子若子○案通典吳氏徐整曰古者三

夫之姑姊妹之長殤　本服小功　何緣得服夫之姊殤其說是也盖

此篇姑姊妹之文甚多

此亦連及之衍文爾

夫之諸祖父母報　此夫之小功之親故妻爲之緦也小功之諸祖父母也注論以外祖父母者從祖父母也注論以外祖父母案外祖于外孫不言報則外孫之婦可知次氏益以從祖父母則父行非祖父行也放氏又曰諸疑衍並存案○以上歷代同

君母之昆弟　妾子爲適母之昆弟小記君母卒則不服也　傳曰何以緦　從服也　從君母也○歷代入舅爲舅服內

從父昆弟之子之長殤　此及下皆應報　昆弟之孫之長殤　本服小功　爲夫之從父昆弟之妻　夫服小功從服降等亦報○歷代同　傳曰何以緦也　疑姊妹之服　以爲相與同室　以異居同財故亦謂之同室　則生緦之親焉　長殤中殤降一等如此經兩長殤本服小功降而緦也中殤降二等如本章諸中殤是也　下殤降二等如章從父昆弟姪本服大功下殤則降而緦也其中從下者亦降二等本章庶孫之中殤是也　齊衰之殤　上以降服言故曰齊衰之殤殤大功章有斬衰之殤不言省文也　中從上　卽上所謂大功之殤中從下　卽上所謂小功之殤　上以降服言則日大功之殤此以本服言故曰大功之殤　中從上也

中從下也經不言中殤故以明之

右緦麻三月案小記士妾有子而爲之緦歷代闕下記改葬公子之妻爲公子之外兄弟注妻爲公子及昆弟之報服問公子之外兄弟子及昆弟之報服其服姑姊妹也男女並同政和禮女適人者爲從祖姑是也政和禮女適人者爲同堂兄弟之子及女之出嫁者又女適人者爲從祖昆弟之女出嫁者其報服與又大之諸祖父昨報政和禮爲從父兄弟孫之婦爲夫兄弟孫之婦亦報服也又族曾祖姑族祖父母當兼族祖姑族父母當兼族姑族昆弟當兼姊妹開元禮爲族姊妹是也室者報爲族祖姑在室者報爲族姊妹在室者爲族姑在室者報爲族姊妹是也又開元禮爲夫之從祖兄弟之子亦男女並服之亦當有報政和禮爲兄弟之孫爲從父昆弟之曾孫爲夫從父昆弟之曾孫服室女並同似即族曾祖父母族祖父母之子若女爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母爲姊妹子之姊妹爲壻之婦開元禮爲人後者爲本生外祖父母女適人者爲從祖父母及族母之報族昆弟亦當有報報服視此矣又之姑爲歸孫亦當報又唐律爲從父兄弟子之姊夫之從父兄弟之子歸爲玄孫爲夫之高曾祖父母爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母爲姊妹子之姊妹爲壻之婦開元禮爲人後者爲本生外祖父母女適人者爲從祖父母及族母之報族昆弟之孫女適人者報唐禮儀志爲舅母女適人者爲從祖父母報爲兄弟之孫後嗣爲夫兄弟之孫女適人者爲夫之從父兄弟之女適人者爲從祖父母從祖姑爲外孫之婦家禮從兄弟之妻爲夫之從父兄弟爲夫之從祖姑以上歷世同爲同爨爲朋友孝慈錄嫁女爲同堂姊妹出嫁者又爲服上章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤爲姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤此皆降服小功其中下殤應緦又本章從祖姑姊妹之報服則亦當有姊妹之子若女長殤之報服也又上章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤本章從夫昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤亦並當報又開元禮增從父姊妹之中殤下殤從祖姑姊妹之長殤爲人後者爲其兄弟姑姊妹之中殤下殤

記案記惡并有首布緦麻之文或以其不在五服之中故歸之記與公子爲其母所生練冠以練布爲冠麻緦麻之絰帶也麻衣白布深衣布如小功緦緣緦淺絳色爾雅一染謂之緦以淺絳也諸侯絕期以下無服公子被厭不得伸權爲此制而服三年之受飾猶容有三年之戚也爲其妻緦冠緦色布冠葛絰帶二者又輕于母麻衣

緣　皆既葬除之　注請侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬此大戴禮文也　傳曰何以不在五服之中也　君之所不服　子亦不敢服也　君之所服　子亦不敢不服也

大夫　公之昆弟　大夫之子　于兄弟降一等　兄弟凡同宗室之兄弟

爲人後者于兄弟降一等　本生兄弟也　報爲大宗後嫌本生兄弟不降其宗子故言報以明其皆降也　于所爲後之兄弟之子若子　卽斬衰章所謂爲所後者昆弟之子若子也因上文兄弟而連及之爾

兄弟皆在他邦　加一等　謂出仕行遊避仇及被放者悉其客死故加一等　不及知父母　謂兄弟死者幼小不及識父母而父母早沒也　與兄弟居　先與死者同居　加一等　此不在他邦亦加者悉其孤幼　傳曰何如則可謂之兄弟　此非爲兄弟發問也欲得加一等爲何如兄弟爾　傳曰小功以下爲兄弟　言小功者大功以上則親自親侮服故必加等喪之兄弟大必加惟大功以下或緦或袒無遠兄弟孤貧相依與大功同居者異故亦加等

朋友皆在他邦　袒免　袒露褻衣也主人及眾主人皆有袒免之節同宗五世無服亦袒免朋友本服麻以在他邦故加袒有主道也○案注云免音問謂去冠以著免也舊說免如冠廣一寸疏云髽與括髮皆以麻布自項鄉前交于額上卻繞髻免亦如之但布廣一寸爲異祝氏大昌曰不應別製一冠謂之免免如所謂免冠也高安朱氏曰禮禿者不免左傳秦獲晉侯穆姬以免服哀絰字此音問疑襯冠者歸則已歸有主迎則免有服也愚謂免冠之免如衰絰之絰注其服弔服諸侯卿大夫緦衰士疑已

朋友　麻　麻緦之絰帶也　朋友雖無親而有同道之恩故有服衰庶人素委貌朋友雖無親而有同道之恩故有服

外之服不言月　則既葬除之矣

君之所爲兄弟服　疏諸侯絕旁期此君服兄弟服則君蓋公士大夫降期者也　室老降一等　凡從服降一等不言士可知

夫之所爲兄弟服　妻降一等夫之兄弟無服安得有降一等之說此當是凡兄弟之親如姑妹之屬疏云從母之類應氏撝謙曰此當闕

庶子爲後者　爲其外祖父母　從母　舅　無服與尊者爲一體不服所生母故其黨亦無服也不爲後者之父母服也若父在卽老而宗子孤爲殤無父曰孤傳其子尚不得爲宗子也大功衰長殤中殤小功衰下殤則皆三月絕屬服宗子齊衰三月殤則降一等猶是而降齊衰爲功衰也故親則三月葬之如邦人改葬總謂墓以他故崩壞將亡尸柩不可修整故須改葬也見柩不可無服故主人服總朱子曰其可餘哭服加麻既葬除之其儀始則卜吉乃告廟及啓墓至空一依正葬之禮有疑此時神已在廟可不必虞者要之改葬則神爲不安自當虞以既葬除之諸家辨訟不一朱子曰禮疑從厚當如鄭說以安之也○案鄭謂三月而除王肅謂

童子皆當室總　童子未冠者爲族人服其服又止于總以未成人畧之也傳曰不當室則無總服也　凡妾爲私兄弟　兄弟者目其族親也　如邦人　妾不與君爲體故服其私親如常人

大夫弔于命婦錫衰　大夫死命婦弔命婦死大夫弔大夫命婦也大夫相爲皆錫衰命婦也蓋知生者弔而男女不相往來弔命婦經傳之文有不可泥者此類是也傳曰錫者何也　麻之有錫者也　治之功也錫者十五升　抽其半　無事其縷　有事其布　治布使滑易曰錫細同總麻惟治其布爲異

女子子適人者爲其父母　婦爲舅姑　惡笄有首以髽　婦人齊衰之服皆然注云言以髽則髽有著笄者

女子子折笄首　子女子子也卒哭歸夫家不當純凶故易用吉笄而折其首子以見姑爲舅姑之不有首者　惡笄之有首也　惡笄者櫛笄也以櫛之木爲笄也或曰榛笄

折笄首者　折吉笄者象笄也　何以言子
折笄首而不言婦適人當終之也子道由此而終
妾爲女君　君之長子　惡笄有首布總衰三年妾同故笄總
如此○以上疑經之本文
凡衰外削幅衰以衣言曰凡則五服同也削殺服廣二尺二寸衰外削去一寸外者縫之使邊幅鄉外翻出也　衰內削幅　縫之邊幅鄉內幅三袧音鉤○衰幅三辟積辟兩側空其中央○案衰之幅數惟見于深衣圖相傳似前三後四者蓋十二月是也彼以布六幅破爲十二幅狹頭鄉上禮服幅衰當全幅朱子所謂要有辟積而旁無殺縫也其幅亦惟十二鄭注凡于衰則以前三幅後四幅爲說先儒從之然于經傳實不見所據姑並存之○又案深衣圖相傳似前三後四者蓋十二幅前後各六前又分左右各三外衿掩內衿之上似乎三幅後六幅兩旁幅前曳在身旁後又似乎四幅鄭注因此而候未可知也　若齊　齊下緝也上言背皆然此言下緝則指齊衰以下言　衰內衰外　亦與上同　負廣出于適寸　負者以一方布置于

衣背縫看領下垂放之以在背故謂之負又曰負版適詳下下適及潤中合廣六寸此旁出適外各一寸則博尺八寸也　適博四寸　適者衣左右各長四尺四寸中分之前後各長二尺二寸上角當領處縱橫各四寸橫處各剪入四寸以所剪各反摺鄉外覆于肩謂之適亦曰辟領其中空者爲澗中合左右前後方八寸適亦如之曰博四寸者以一畔言也博廣也　出于衰衰即下長廣也澗中總博四寸適合長六寸博四寸者衰博四寸適合總博尺六寸則兩旁各出于衰六寸　衰外衽之上廣長當心前有衰後有負　衽有辟領孝子衰感無所不在也　衣帶下尺　帶者要間當帶之處衣長二尺二寸不過及要與裳相接每不能掩故于當帶處以布綴之垂下長尺以掩裳際也　衽二尺有五寸　衽者以布三尺五寸廣終幅上下各留一尺不破中尺五寸上當尺處從左畔亦然橫裁入六寸下右畔亦然又從上左下裁入六寸處邪裁鄉右按右畔六寸處斷爲兩衽邪裁各尺五寸合上下各一尺總二尺五寸也○案注以衣帶下尺爲掩裳上際疏以此衽爲掩裳兩旁下際王氏廷相謂上衰長六寸疏謂有外衿則有內衿可知黃氏宗羲云用布二尺五寸交斜裁之爲二綴于前衣身下左右在左爲外衿在右爲內衿蓋衣有衿而後可以蔽其胷體又綴衰于外衿而以外衿掩內衿之上則衰正當心說文以衽爲衿交其義可知矣其制當以兩幅頭連

絰于衣而垂其兩旁頭爲燕尾以掩裳際所謂衣帶下尺者疑即兩旁頭之各長一尺者爾非別用布也袂屬幅袂袖也屬連也謂連邊布廣二尺二寸凡用布者去邊各一寸爲縫殺屬則整幅不削其邊取其正方也衣二尺有二寸袂中而言衣袂屬幅長與衣等袂與衣等者取其可以運肘具取端幅也祛尺二寸祛袖口也袖廣二尺二寸祛殺其半足併二毛而拱之也○以上言衰裳之制

衰斬衰三升 其冠六升縷三升有半者成布還三升故冠同也以下皆倣此 三升有半 其冠七升 以其冠爲受受衰七升受冠八升 總衰四升有半 其冠八升經在大功後者以喪期爲次也此在大功前者以升數爲次也大功八升 小功十升 若九升 若十一升間傳大功七升八升九升小功十升十一升十二升者可知又大功不言受經已見也不言緦者緦衰冠同十五升抽其半不必言也○以上言升數

皇清經解卷二百八十一終

嘉應生員張嘉洪校