通志堂經解

仁12
1411
466

夏小正戴氏傳序

崧卿少時讀禮記著孔子得夏時於杞鄭氏注曰夏四時之書也其存者有小正而鄭注月令引小正者八如注孟春東風解凍蟄蟲始振魚上冰云夏小正正月啓蟄魚陟負冰注田事既飭先定準直農乃不惑云夏小正農率均田注仲春上丁命樂正習舞釋菜云夏小正曰丁亥萬用入學注季春后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事云夏小正妾子始蠶執養宮事注孟夏王瓜生云夏小正曰王瓜萯秀注仲夏令民毋艾藍以染云夏小正曰五月啓灌藍蓼注季夏鷹乃學習云夏小正六月鷹始摯注仲秋羣鳥養羞云夏小正曰九月丹鳥羞白鳥謂丹鳥也者謂丹良也白鳥也者謂蜮也其謂之鳥者重其養者也有翼爲鳥養也者不盡食也凡引夏小正以注月令者八　辭大氏約嚴不類秦漢以來文章信其爲有夏氏之遺書顧欲睹其全未之得政和中閱外兄關澮藏書始得而讀之星昏旦伏見中正當鄉若寒暑日風冰雪雨旱

之節草木稊荂之候羽毛鱗羸蠕動之屬蟄興粥伏
鄉澤陟降離隅鳴呴之應罔不具紀而王政民事繫
焉蓋夏之月令也志時之有是物往往以見言之豈
謂據人所見者辭固當爾邪關本合傳爲一卷而不
著作傳人名氏案漢唐藝文志不載惟隋志有其目
曰夏小正一卷戴德撰疑澹所藏即此書後讀孔穎
達禮記正義其疏月令注曰夏小正大戴禮之篇名
也因求集賢所藏大戴禮版本參校信然漢唐志既
錄戴氏禮矣此書宜不別見抑不知取戴禮爲此書
自何代始意者隋重賞以求逸書進書者務多以徼

賞帛故離析篇目而爲此乎有司受之既不加辨而
作志者亦不復考且小正夏書德所撰傳爾而隋志
云然可謂疏矣德西漢梁人與聖俱受禮后蒼號大
戴嘗爲信都太傅而集賢大戴禮其前乃云漢九江
太守戴德撰以儒林傳考之爲九江太守者聖也書
藏集賢蓋久率無有正其訛謬者使世止漢史而大
戴禮獨傳後人渠復有知德爲信都太傅者歟繇是
知前代書因陋承訛流傳及今不可復辨者蓋多矣
豈特是書也哉關本戴禮皆以夏小正文錯諸傳中
渾渾之書雜以漢儒文辭醇駁弗類且所訓疑有失

本指者乃倣左氏春秋列正文其前而附以傳月爲一篇凡十有二篇釐爲四卷名曰夏小正戴氏傳關本簡編失倫悉以大戴禮是正兩書互有得失或字衍脫不同則擇其善者從之仍注其下而關其可疑者大戴禮無注釋關本注釋二十三處懼與今注相糅則云舊注別之來者宜詳焉宣和辛丑九月一日

山陰傅崧卿序

春

正月啓蟄鴈北鄉雉震呴關本脫呴字魚陟負冰農緯厥耒

初歲祭耒始用畅關本作暢舊注音韔案暢不生也暢訓達作暢爲是田鼠出農率均田獺祭魚戴禮作獺祭魚

俊風寒日滌凍塗以傳考之當作獺獸祭魚鷹則爲鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠則見初昏參中柳稊梅杏杝桃則華關本杝作柂非是杝音移木名也緹縞

雞桴粥粥舊注音育

傳正月啓蟄言始發蟄也鴈北鄉先言鴈而後言鄉

者何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之居戴禮何以謂之爲居生且長焉爾九月遰鴻鴈遰音遞案唐韻迢遰去也避也先言遰而後言鴻鴈也舊注而一作如見遰而後數之則鴻鴈也關本數作如今以上文正其誤與大戴合何不謂之南鄉也戴禮何不謂南鄉曰非其居也故不謂之南鄉也舊注一作如不記其何鄉也曰鴻不必當小正之遰必者也戴禮無下必字雉震呴震也者鳴也呴也者鼓其翼也關本雉震雉震也者鳴也大戴禮雉震呴震呴震也者鳴也今依大戴禮增呴字下震二字蓋衍文宜刪正月必雷雷不必聞關本聞作同惟雉爲必聞之何以謂之雷則雉震呴相識以雷關本何必謂之雷則震呴相識以雷魚陟負冰陟升也負冰云者言解蟄也農

厥耒緯東也東其耒云爾者用是見君之亦有耒也關本作見君子之亦有東也初歲祭耒始用暘舊注音韔暘也者終歲之用祭耒始用之也初者始也或曰祭非也圃有見韭圃也者園之燕始也大戴禮初歲祭耒始用暘也其月初云爾暘也者終歲之用祭也言是月之始用之也初者始也大戴禮初歲祭耒始用暘暘者其曰初云爾暘也者終歲之用祭也言是月之始初者始也大戴禮初歲祭耒始用暘也其月初云爾暘也者終歲之用祭也言是月之始用之也初者始也或曰祭非也圃有見韭圃也者園之燕也大戴禮園也時有俊風俊者大也關本俊也大於南風也何合冰必於南風關本合冰作合水解冰必於南風生必於南風也曰合冰必於南風關本收作殺故大之也寒日滌凍塗舊注滌一作條滌也者變也變而煖也凍塗也者大戴凍塗者凍下而澤上多也田鼠出田鼠者鼸鼠也記時也農率均

田率者循也均田者始除田也言農夫急除田也獺
獸祭魚（大戴作獺祭魚）其必與之獸何也曰非其類也祭也者
得多也善其祭而後食之（關本善作美）十月豺祭獸謂之祭
獺祭魚謂之獸祭何也（大戴及關本作謂之獸何上文考之當也舊注一作謂之祭獸以作謂之獸祭）豺
祭其類獺祭非其類故謂之獸大之也鷹則爲鳩鷹
也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之
仁也故具言之也則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁
也故不盡其辭也農及雪澤言雪澤之無高下也初
服于公田古有公田焉者古言先服公田而後服其
田也采芸（舊注云似邪曰可食）爲廟采也（關本一爲廟采也）鞠則見鞠也者

何也（大戴鞠者何也）星名也（關本無鞠字）歲晨見爾初昏參
中蓋記時也云斗柄者所以著（舊注一作斗）縣在下言斗柄者所以著
參之中也柳稊稊也者發孚也（關本稊者發孚也）梅杏杝桃則華
杝桃山桃也（關本杝作施）緹縓緹縓也者莎隨也（關縓也者莎隨也舊注緹莎隨莎草也爾雅縓侯莎大戴禮作緹者莎隨也以下文及正文之當作緹者本緹縓也者莎大戴作緹）縓也者（舊注縓一作
也先言得而後言縓何也縓先見者也何以謂之小
正以小著名也（大戴以著名也）雞桴粥粥也者（關本無下粥字）相粥之時
也或曰桴嫗伏也粥養也（舊注音育嫗卿荣記嫗伏嫗音於具伏音扶又）
二月往耰黍（關本黍作柔）禪（舊注音善）初俊羔助厥母粥綏多女士（關本作緌綏）
丁亥萬用入學祭鮪榮堇菜蘩蕨昆小蟲抵蚳來降（關本）

大戴記第小正弟八
小蟲傳自昆蘭說列於五月以下脫承煞梅之下

有見稊始收

傳二月往耨黍 闕本黍作黍 禪禪禪也初俊羔助厥母粥音育俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔非其子而後養之 羊羔闕本作羊蓋舊注蓋一作蓋 善養而記之也或曰夏有煞祭 大戴夏作夏 祭也者用羔是時也不足喜樂善羔之為生也 闕本不足善樂喜羔之為生也 而記之與羊牛 舊注一本作羔羊 腹時也綏多女士 闕本綏作緌 綏安也冠子取婦之時也丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也者干戚舞也入學者太學也謂今時大舍采也祭鮪祭不必記記鮪何也鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也 闕本脫之字 而其至有時謹記其時榮堇菜也 大戴菜也作菜色 采蘩 大戴采作菜 蘩由胡由胡者繁母也皆豆實也故記之昆小蟲抵蚳昆者衆也猶魂 大戴猶作由 魂也者動也小蟲動也其先言動而後言蟲者何也萬物至是動而後著 大戴脫至字 抵猶推也蚔螘卵也為祭醢也取之則必推之推之不必取取必推而不言取來降燕乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也 闕本作莫能見始出也 故曰來降言乃睇何也睇者眄也眄者視可為室者也 大戴作也者 百鳥皆曰巢穴取與之室 闕本作取與室 何也操泥而就家人人

內也 關本作就家入人內也　剝鱓以爲鼓也 關本鱓作鱔　有鳴倉庚倉庚者商庚也 關本倉庚商庚也脫者字　前庚者長股也　榮芸時有見稊始收有見稊而後始收是小正序也 大戴小正序也作小其序也　小正之序時也皆若是也　稊者所爲豆實 關本自也皆豆實也以下脫簡在五月承又言之時何也之後也　三月參則伏攝桑蠆則鳴　萎揚 舊注萎一作苑　鞠羊鞠則鳴　頒冰采識妾子始蠶　執養宮事　祈麥實　越有小旱　田鼠化爲鴽　鴽爲鶉　鶉也變　變之不善故不盡其辭也　拂桐芭　拂也桐芭之時也　相命也　先鳴而後鳩　何也　鳩者鳴而後知其鳩也 關本自鳩

時其類　鞠鞠然 舊注鞠鞠一作穊穊　記變　爾或曰鞠衹也　鞠則鳴鷹　天螻也　頒冰　頒冰也者分冰以授大夫也 關本以接授大夫也　采識　識草也 大戴草作早　妾子始蠶　妾而後子何也　曰事有漸也　言自卑事者始也 大戴禮作言自早事者始無也字以義權之當云言事自早者始　執養宮事　執操也　養長也　祈麥實　麥者五穀之先見者故急祈而記之也　越有小旱　越于也　記是事恒有小旱田鼠化爲鴽　鴽鶉也　變而之善故盡其辭也　鴽爲鼠變之不善故不盡其辭也　拂桐芭　拂也桐芭之時也　相命也　先鳴而後鳩　何也　鳩者鳴而後知其鳩也　或曰言桐芭始生貌　拂拂然也　鳴鳩言始

言始相命以下脫簡在二月傳承由胡者繫毋今以大戴禮正其誤

夏小正戴氏傳卷第一

後學　成德　校訂

夏小正戴氏傳卷第二

山陰　傅　崧卿

夏

四月鳲則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王萯莠取荼莠幽越有大旱執陟攻駒

傳四月鳲則見初昏南門正南門者星也歲再見一正蓋大正所取法也鳴札札者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札囿有見杏囿者山之燕者也鳴蜮鳴蜮也或曰屈造之屬也王萯莠取荼荼也者以爲君薦蒋也（關本無以字）莠幽越有大旱記時爾執陟攻駒執

也者始執駒也（關本作始執駒）執駒也者離之去母也執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也

五月參則見浮游有殷鳩則鳴時有養日乃衣瓜（舊注一作乃衣衣）良蜩鳴謷之興五日翕望乃伏啓灌藍蓼鳩爲鷹唐蜩鳴初昏大火中種黍菽糜（或曰種黍菽糜以心中爲節傳因大火中而及之非）（小正文）煮梅蓄蘭頒馬

傳五月參則見參也者伐（舊注一作攻）星也故盡其辭也浮游有殷殷衆也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而暮死稱有何也有見也鳩則鳴（大戴禮關本鳩作鴶以下文考之當作鴶）鴶者伯鵴也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其

辭也時有養日養長也一則在本一則在末故其記曰時養日之也（大戴禮日之作曰之舊注其記曰有養日云也）乃衣瓜瓜者急瓜之辭也瓜者始食瓜也（舊注一本乃衣瓜乃衣者急衣之辭也衣也者始創衣也）良蜩鳴良蜩也者五采具匽之興五日翕望乃伏其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以其興也故言之興五日翕也望也者月之望也而伏云者不知其死也故謂之伏五日也者十五日也翕也者合也伏也者入而不見也（戴禮入作人關本無也字）啓灌藍蓼啓者別也陶而疏之也灌也者聚生者也（戴禮灌也者作灌者）記時也鳩爲鷹唐蜩鳴唐蜩鳴者匽也初昏大火中大火者心也心中種

黍菽糜時也煮梅爲豆實也蓄蘭爲沐浴也菽糜以在纏經中矣又言之時何也是食短閔而記之頒馬分大夫卿之駒也戴禮脫大字將閒諸則或取離駒納之則法也闕本自是食短以下止則法也脫簡在三月拂拂然也鳴之後

六月初昏斗柄正在上煮桃鷹始摯

傳六月初昏斗柄正在上五月大火中六月斗柄正在上此見斗柄之不在當心也蓋當依依尾也煮桃桃也者桃桃也桃桃也者山桃也煮以爲豆實也大戴禮桃作桃案爾雅椵桃郭璞注云白椵也樹似白楊而卜个字書有桃而無桃釋云木名亦無有訓山桃者爾雅椵桃山桃音斯唐韻亦云此書云桃桃也者山桃也桃當作椵蓋傳寫之訛鷹始摯而言之何也諱殺之辭也故言摯云大戴作故摯云

夏小正戴氏傳卷第二

後學　成德　校訂

秋

七月蓼蘠蕇狸子肇肇涅潦生苹爽死苹蓼爾雅苹藾蕭又曰萍馬帝據此則上苹當作萍下苹當作苹傳同漢案戶寒蟬鳴初昏織女正東鄉時有霖雨灌荼斗柄縣在下則旦

傳七月蓼蘠蕇未蓼則不爲蘠蕇蓼然後爲蘠蕇故先言蓼狸子肇始也肇遂也言其始遂也其或曰肇殺也其或曰其字疑衍涅潦生苹涅潦生苹也者大戴禮無涅潦生苹者五字涅下處也有涅然後有潦舊注潦一作瀆潦而後有苹草也大戴禮潦而後通志堂

有芊草也 芊作萃

爽死爽也者猶疏也芊蓼芊也者馬帚也漢

案戶漢也者河也大戴禮無者三字案戶漢也者直戶也言

正南舊注南或作爲大戴禮作爲北也寒蟬鳴蟬鳴也者蜓蠑也初昏

織女正東鄉時有霖雨灌聚也荼雚葦之蓼也大戴禮無也字

爲蔣楮之也雚未蓼爲葵葦未蓼爲蘆大戴禮蓼皆作秀斗柄

縣在下則旦

八月剥瓜玄校剥棗棗零大戴禮棗作粟丹鳥羞白鳥辰則伏

鹿人從鴽爲鼠參中則旦

傳八月剥瓜剥瓜也者大戴禮無剥瓜也者四字畜瓜之時也玄校玄也

者黑也大戴禮玄作立校也者若緣色然婦人未嫁者衣之剥

棗剥也者取也棗零大戴棗作溧零也者降零而後取之故

不言剥也丹鳥羞白鳥丹鳥者謂丹良也白鳥謂鬫

蚹也其謂之鳥何也重其養者也有翼者爲鳥羞也者

進也關木無也字不盡食也辰則伏辰也者大戴禮無者字謂星也伏

也者大戴禮作伏見也者入而不見也鹿人從鹿人從者從羣也

鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從

不記離大戴禮作鹿人從者從羣也鹿之養也離羣善而善之離而生非所知時也故記從不記離君子之居

幽也不言或曰人從人從也者大戴禮作或曰人人從大者於外小

者放於內率之也大戴禮無放字鴽爲鼠參中則旦

九月內火遰鴻鴈主夫出火夫當作火傳同陟玄鳥蟄熊羆豹

貉鼃鼈則穴（大戴禮貉作貊穴則大）榮鞠樹麥（咸曰樹麥傳文）王始裘雀入于海爲蛤

傳九月內火內火也者大火大火也者心也遰鴻鴈遰往也主夫出火主夫也者主以時縱火也陟玄鳥（闕本升作并蓋誤）蟄陟升也玄鳥也者燕也先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也熊羆豹貉鼃鼈則穴若蟄而（大戴禮貉作貊穴則大）榮鞠鞠草也鞠榮而樹麥時之急也王始裘者何也衣裘之時也辰繫于日雀入于海爲蛤蓋有矣非常入也

夏小正戴氏傳卷第三　後學　成德　校訂

冬　山陰　傅崧卿

十月豺祭獸初昏南門見黑鳥浴時有養夜雉入于淮爲蜃織女正北鄉則旦

傳十月豺祭獸善其祭而後食之也初昏南門見（大戴禮脫見字）南門者星名也及此再見矣黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也（大戴禮作黑烏浴者何也烏浴也者飛乍高乍下也今從闕本時有養）若日之長也云雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也織女正北鄉則旦織女星名有養夜者養長也（大戴禮云時有養者長也今從闕本）

也

十有一月王狩陳筋革𢍏人不從隋麋角

傳十有一月 大戴禮脫有字 王狩王狩者言王之時田冬獵爲狩陳筋革者省兵甲也𢍏人不從不從者弗行於時月也萬物不通隋麋角隋墮也曰冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隋記時焉爾 大戴禮云記時時焉爾衍一字

十有二月鳴弋玄駒賁納卵蒜虞人入梁隋麋角 月令仲冬麋角解與小正十一月記隋麋角合十二月又記之蓋衍文戴氏因誤爲之傳失之矣

傳十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋何也鳴而後知其弋也玄駒賁駒也者蝘也 闕本玄駒者蝘也 賁

者何也走於地中也納卵蒜卵蒜也者本如卵者也納者何也納之君也虞人入梁虞人官也梁者主設罟罔者也隋麋角蓋陽氣且睹也故記之也

夏小正戴氏傳卷第四

男右通直郎知泉州晉江縣事 賴刊版
孫右迪功郎前靜江府修仁縣尉 檜校勘
後學 成德 校訂

儀禮集說序

魯高堂生傳士禮十七篇即今儀禮也生之傳既不存而王肅袁準孔倫陳銓蔡超宗田僧紹諸家注亦未流傳於世今自注疏而外他無聞焉豈非昌黎所言文既奇奧且沿襲不同復之無由學者不好故亦不之傳說邪夫亦周公之著作三代之儀文學者有志稽古禮文之事乃以其詞之難習遂無以通其義非有志於學者之所爲也元大德中長樂敖繼公以康成舊注疵多醇少輒爲刪定取賈疏及先儒之說補其闕又未足則附以已見名曰集說蓋不以其艱詞奧義自委者已宋相馬廷鸞生五十八年始讀儀

禮稱其奇詞奥旨中有精義妙道焉纖悉曲折中有
明辨等級焉觀於繼公是書不信然歟繼公字君善
閩人而家於吳興居小樓日從事經史吳士多從之
游趙孟頫其弟子也以江浙平章高彦敬薦爲信州
教授
康熙丁巳納蘭成德容若序

儀禮集說序

儀禮何代之書也曰周之書也何人所作也曰先儒
皆以爲周公所作愚亦意其或然也何以言之周自
武王始有天下然其時已老矣必未暇爲此事也至
周公相成王乃始制禮作樂以致太平故以其時攷
之則當是周公之書又以其書攷之辭意簡嚴品節
詳備非聖人莫能爲益有以見其果爲周公之書也
然周公此書乃爲侯國而作也而王朝之禮不與焉
何以知其然也書中十七篇冠昏相見鄉飲鄉射士
喪既夕士虞特牲饋食凡九篇皆言侯國之士禮少
牢饋食上下二篇皆言侯國之大夫禮聘食燕大射

四篇皆言諸侯之禮惟覲禮一篇則言諸侯朝天子之禮然主於諸侯而言也喪服篇中言諸侯及公子大夫士之服詳矣其間雖有諸侯與諸侯之大夫爲天子之服然亦皆主於諸侯與其大夫而言也由是觀之則此書決爲侯國之書無疑矣然則聖人必爲侯國作此書者何也夫子有言曰夫禮必本於天殽於地列於鬼神達於喪祭冠昏射御朝聘聖人以禮示之故天下國家可得而正也以夫子此言證之則是書也聖人其以爲正天下之具也歟故當是時天下五等之國莫不寶守是書而藏之有司以爲典籍無事則其君臣相與講明之有事則皆據此以行禮

又且班之於其國以教其人此有周盛時所以國無異禮家無殊俗兵寢刑措以躋太平者其以是乎其後王室衰微諸侯不道樂於放縱而憚於檢束也於是惡典籍之不便於己而皆去之則其鄉之受於王朝者不復藏於有司矣鄉之藏於有司者或私傳於民閒矣此十七篇之所以不絶如綫而幸存以至今日也或曰此十七篇爲侯國之書固也豈其本數但如是而已乎抑或有亡逸而不具者乎曰是不可知也但以經文與其禮之類攷之恐其篇數本不止此也是經之言士禮特詳其於大夫則但見其祭禮耳而其昏禮喪禮則無聞焉此必其亡逸者也公食大

夫禮云設洗如饗謂如其公饗大夫之禮也而今之經乃無是禮焉則是逸之也明矣又諸侯之有覲禮但用於王朝耳若其邦交亦當有相朝相饗相食之禮又諸侯亦當有喪禮祭禮而今皆無聞焉是亦其亡逸者也然此但以經之所嘗言禮之所可推者而知之也而況其間又有不盡然者乎由此言之則是經之篇數本不止於十七亦可見矣但不知諸侯既去其籍之後即失之耶抑傳之民間久而後失之也是皆不可得而攷矣記有之曰經禮三百曲禮三千所謂經禮即十七篇之類也其數乃至於三百者豈其合王朝與侯國之禮而言之歟若所謂曲禮則又

在經禮之外者如內則少儀所記之類是也先王之世人無貴賤事無大小皆有禮以行之蓋以禮有所關則事有所遺故其數不容不如是之多也去古既遠而其所存者乃不能什一也可勝歎哉夫其已廢壞而亡逸者固不可復見矣其幸存而未泯者吾曹安可不盡心而講明之乎固不宜以其無用於今爲說而絕之也繼公半生游學晚讀此書沉潛既久忽若有得每一開卷則心目之間如親見古人於千載之上而與之揖讓周旋於其間焉蓋有手之舞足之蹈而不自知者夫如是則其無用有用之說尚何足以蒂芥於胷中哉嗚呼予之所玩者僅十七篇耳而

其意已若此設使盡得三百三千之條目而讀之又將何如耶此書舊有鄭康成注然其間疵多而醇少學者不察也予今輒刪其不合於經者而存其不謬者意義有未足則取疏記或先儒之說以補之又未足則附之以一得之見焉因名曰儀禮集說与知無陋固不敢以示知禮之君子然初學之士或有取焉亦未必無小補云爾大德辛丑孟秋望日長樂敖繼公謹序

士冠禮第一

鄭注曰童子年二十而冠主人玄冠朝服則是諸侯之士天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠於五禮屬嘉禮

繼公謂此篇主言士冠其適子之禮然此士云者據其子而立文也下篇放此冠者加冠之稱凡經言士禮者皆謂諸侯之士其言大夫禮者亦然蓋此經乃天子爲諸侯制之以爲其國之典籍者也故不及王朝大夫士之禮

士冠禮 冠古亂反篇內不音者並同

此目下文所言之禮也後篇皆放此

筮于廟門

注曰筮以著問吉凶於易也廟謂禰廟

繼公謂此目筮日之事也凡經文類此者不悉見之筮日者重冠事也于廟門者爲將有事於廟中故也必于門者明其求於外神也

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面 冠如字朝音潮下同 韠音畢

注曰素韠白韋韠長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朝

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緅七入爲緇玄則六入與繼公謂主人將冠者之父也玄冠黑繒委貌也朝服十五升之玄布衣而素裳也士朝服以筮敬其神也士服以玄端爲正緇帶緇繒帶士帶以禪練爲體其博四寸又以緇繒之博二寸者二合而辟其帶下之垂者故謂之緇帶帶下長三尺其屈垂者二尺素韠象裳色也士之韠率象裳色或近焉惟有爲而變者乃大異也韠之義說者謂古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽前後後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古云

有司如主人服即位于西方東面北上

有司即筮者占者宰宗人之類

筮與席所卦者具饌于西塾（饌士戀反　塾音孰）

注曰筮謂蓍也具俱也饌陳也西塾門外西堂也門側之堂謂之塾

繼公謂蓍而云筮者以其所用名之席蒲筵也士用蒲席神人同所卦者所以畫地記爻及畫卦之具也士喪筮日之禮云眡龜于西塾上南首有席焇在此時具饌之位蓍亦當南鄉席在其後而所卦者則在蓍右亦變於筮時也

布席于門中閾西閾外西面（閾魚列反　閾音域）

注曰閾門橛閾閫也

繼公謂閾西東西節也閾外南北節也此席西於閾乃云門中則二扉之間惟有一閾明矣

筮人執筮抽上韇兼執之進受命於主人（筮音筮　韇音獨）

注曰韇藏筮之器今時藏弓矢者謂之韇丸也兼并也進前也自西方而前

疏曰言上韇者其制有上下下者從下鄉上承之上者從上鄉下韜之也少牢曰史左執筮右抽上韇兼與筮執之

繼公謂筮人有司之共筮事者也少牢饋食禮言爲大夫筮者史也此爲士筮宜亦如之史而云筮

人者因事名之也執箑當作執筮筮亦謂蓍也上云筮與席下云徹筮席以其上下文徵之則此箑字乃傳寫誤也又特牲少牢禮皆云執筮益可見矣

宰自右少退贊命

注曰自由也贊左也少儀曰贊幣自左詔辭自右繼公謂鄉者宰亦在有司位至是乃來主人之右贊命爲主人釋辭也其辭蓋曰某將以來日某加布於其子某之首敢筮

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦

旋下同

還音旋

注曰即就也東面受命右還北行就席卒已也繼公謂筮人即席抽下韇乃釋之而坐筮也凡卜筮于門者皆西面筮宅於兆南則北面蓋以西北陰方故鄉之以求諸鬼神也筮用四十九蓍分而爲二掛揲而歸奇焉又以所餘蓍如上法者再乃成爻六爻備而成卦卦者主識爻畫卦者也少牢饋食禮曰卦者在左坐卦以木卒筮書卦于木此不言坐則是立也其亦士禮異與立則卦時乃坐既則興

執以示主人主人受眡反之

眡音視

執之不言筮人文省也反之反於筮人

簽人還東面旅占卒進告吉

注曰旅衆也

繼公謂簽人東面而言還明其位人在有司中也旅占與有司旅占之占者占所遇之卦若其爻之吉凶也必旅占者欲盡衆人之見也其人數未聞士之占卜者則三人告吉亦執卦若不吉則簽遠日如初儀

遠日去初簽者蓋旬有一日也以其干同故謂之遠日少牢日用丁巳而以後丁後己爲遠日則可見矣初儀簽人執簽以下者也凡經言不吉而改簽者皆不至於再重瀆神也此簽若又不吉則直用其後之遠日不復簽矣凡簽賓簽尸卜日之屬皆類此議見特牲篇張子說中

徹簽席（徹直列反下並同）

簽蓍也蓋既簽則釋于闑西今乃并與席徹去之

宗人告事畢

注曰宗人有司主禮者

繼公謂宰宗人簽人之屬皆公家所使給事於私家者也告事畢東北面特牲禮宗人東北面告濯具

右簽日

主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜

注曰戒警也告也禮辭一辭而許
繼公謂賓者主人同鄉之士也戒者告之使知其
事且欲勞之也此上更當有賓主爲禮一節與宿
賓者同文不具耳凡賓之與冠事者主人皆親戒
之而以將爲筮者爲先餘人亦各以次爲先後也
是時主人皆親戒之者未筮則未有所別異也戒
賓亦朝服凡既筮而有事如戒宿之類皆因筮服
無變也賓許而主人再拜謝其許也後禮類此者
其義皆然此雖親相見其辭則皆擯者傳之宿賓
放此說見特牲篇
主人退賓拜送

此言戒賓之儀略者蓋以宿賓之儀見之也必拜
送者所以謝之凡拜送客者皆於其既退乃拜之
故不荅拜亦異於迎也吉禮拜送者必再拜經或
不見之文省耳

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀

注曰筮賓筮其可使冠子者冠義曰古者冠禮筮
日筮賓所以敬冠事
繼公謂前猶先也期即下文所謂爲期者也此所
空者但爲期之一日耳乃云前期三日未詳筮賓
之辭蓋曰某以來日某加布於義子某之首將以

某爲賓敢筮言如求日之儀是亦不過再筮而已
初筮者若不吉則改筮其次者爲正賓若次者又
不吉則不復筮而即以第三者爲正賓亦以初筮
者爲次賓也主人於賓既次第其先後矣然猶筮
之者蓋慮其異日或以他故而不及與則將廢冠
事此乃非人之所能預知者故不可不問於神而
用舍壹聽之雖或先後易位有不能盡如人意者
亦不以爲嫌也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅
拜

注曰主人朝服左東也出以東爲左入以東爲右
朱子曰此云宿賓言主人往而宿之以目下事如
篇首言筮于廟門後亦多有此例也

繼公謂既筮即宿賓故云乃宿之爲言速也既戒
之則宜速之使來也不曰速而曰宿者以其事在
異日也賓尊故主人親宿之出門左出大門而左
也西面再拜拜其辱也禮又謂之拜迎

乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送

注曰乃宿賓者親相見致其辭

宿贊冠者一人亦如之

注曰贊冠者佐賓爲冠事者

繼公謂贊冠者一人贊者之長也尊次於正賓如鄉飲酒之介然故主人亦親宿之也經之所言乃主人親宿者耳若衆賓則或使人宿其禮簡故經不著之鄉飲酒禮惟言主人戒賓及介之儀而於衆賓則闕焉其例正與此相類宿賓及此贊冠者其禮與辭皆同惟以先後爲別衆賓不親宿者宜別於尊者也

右宿賓

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

注曰宿服朝服兄弟主人親戒也

疏曰期加冠之期也

繼公謂云有司皆如宿服則主人及兄弟可知矣

擯者請期宰告曰質明行事（擯必刃反）

注曰擯者有司佐禮者質正也旦日正明行冠事

繼公謂請期東西少牢禮主人南面宗人北面請祭期

告兄弟及有司

注曰擯者告也

疏曰上文兄弟有司皆已在位此復告者禮取審慎之義也

繼公謂此告兄弟蓋東北面告有司蓋西北面也

特牲饋食禮曰宗人東北面告濯具

告事畢擯者告期于賓之家

別言擯者事更端也賓謂賓及衆賓也

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東 直音值深式鴆反

注曰夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也

疏曰堂深從堂廉北至房室之壁南北以堂深者洗去堂遠近取於堂上深淺假令堂深二丈洗亦去堂二丈以此爲度

繼公謂說文曰屋栿之兩頭起者爲榮又曰栿欄也爾雅曰楣謂之梁然則榮者乃梁東西之兩端也直東榮謂遥當之耳周制卿大夫以下爲夏屋故其設洗以東榮爲節人君爲殿屋故以東雷爲節其處同也南北以堂深者謂設洗南北之節視堂深之度而爲之深謂其修也水所以盥洗者也其器則國君及大夫用罍士未聞洗在東方則沃洗者宜西面故水在洗東

陳服于房中西墉下東領北上

墉牆也東領統於主位也北上便其先取在南者也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐 纁香云反純如字韎音妹韐音閣

注曰爵弁其色赤而微黑如爵頭然纁淺絳凡染
絳一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁朱則四
入與韐合韋爲之冠弁不與衣陳而言於上以冠
名服耳
繼公謂爵弁服士之上服也純衣絲衣而緇色者
也周官云純帛論語云今也純儉此其徵矣言纁
裳於衣上者以其與冕服之裳同尊之也韎者韋
之蒨者也韐之制如韠不曰韠者尊之異其名耳
其在冕服者尤尊則謂之韍
皮弁服素積緇帶素韠
注曰皮弁者以白鹿皮爲冠也積猶辟也以素爲

裳辟蹙其要中
繼公謂皮弁次於爵弁亦士之尊服也其衣蓋亦
絲衣而色如其裳二弁之衣用絲者宜別於冠服
也冠服之衣用布此裳之辟積亦幅三袧
玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠
注曰玄端即朝服之衣易其裳耳不以玄冠名服
者是爲緇布冠陳之
繼公謂玄端士之正服也玄端玄裳謂玄端之服
其裳以玄者爲正也若無玄裳亦許其用黃裳若
雜裳故曰黃裳雜裳可也雜裳者或前玄後黃或
前黃後玄也黃裳雖取於玄裳然其色純故言於

雜裳之上玄裳黃裳雜裳而皆爵韠近裳色也

緇布冠缺項青組纓廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋（冠如字下同缺如字屬音燭纓山買反廣古曠反長直亮反笄音雞紘音宏篋苦協反）

注曰屬猶著也纓今之幘梁也終充也纓一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物隋方曰篋

疏曰二弁之笄天子諸侯用玉大夫士用象繼公謂下經言賓受冠右手執項左手執前則是冠後亦謂之項也此缺項者蓋別以緇布一條圍冠而後不合故名之曰缺項謂其當冠項之處則缺也其兩端有綴別以物貫穿而連結之以固冠其兩相又皆以纓屬之而結於頤下以自固蓋太古始知爲冠之時其制如此後世之冠縫著於武亦因缺項之法而爲之也纓舊說謂繒爲之纓長六尺則固足以韜其髮矣然廣惟一幅則圍髮際而不足或亦缺其後與古者布帛幅廣二尺經言纓於缺項二笄之間以見三加同一纓也紘弁之繫也以組一條爲之冠用纓弁用紘各從其便也

櫛實于簞蒲筵二在南（櫛莊乙反簞音丹）

注曰筵席也

疏曰二者一冠一醴

繼公謂簞笥類也南謂簞南側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上甒音武觶之豉反柶音四醢音海

注曰側猶特也服北者纁裳北也篚竹器如筥者勺尊升所以斟酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之欲滑也

繼公謂尊設尊也甒瓦甒醴尊設於房臣禮也國君則於東箱南上醢在北　案注云柶狀如匕蓋如有司所謂挑匕者也

爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南面東上實升則東面匱素管反坫丁念反

注曰匱竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角

陳用之曰士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也則爵弁即韋弁耳又曰古文弁象形則其制上銳如合手然韋其質也爵其色也繼公謂爵弁皮弁其制同也周禮言王與諸侯及孤卿大夫之弁飾以王琪各以其等爲之又有象邸則士之弁無王又無象邸也此三冠特別于西方而統於實蓋以實專掌冠事使若實之物然執匱者皆主人之贊者也南面而東上及東面則北上矣不言者可知也坫在東西堂之南　案陳氏以爲爵弁即韋弁其說近是今攷

經傳見物色之言爵者於爵弁之外惟曰爵韠爵韋耳若絲與布之類則皆絶不聞其或以爵名之者以是參之則爵弁其果以韋爲之與然禮經言士之服則曰爵弁言大夫以上之服則曰韋弁是其物雖同而名則以尊卑而異蓋必有義存焉但禮文殘缺未能定也

屨夏用葛玄端黑屨青約繶純純博寸　約其予反繶音億純章允反下同

注曰屨順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也約狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青韗廣也

疏曰屨順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同

也縫中紃謂相接之處縫中有條紃也緣謂繞口緣邊也約純亦以條爲之博寸謂純之廣也繼公謂約取屈中之義而名之綴於屨頭以爲飾也

素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸

魁柎皆未詳注云魁蜃蛤柎注之

爵弁纁屨黑約繶純純博寸

黑屨青飾白屨緇飾則此纁屨當飾以白而白非所以爲飾也故越之而用黑焉此見屨者或言衣或言裳或言冠錯綜以爲文也先卑而後尊以三加之次言之也三屨陳之蓋在其裳之西

冬皮屨可也

疏曰冬時寒許用皮故云可也

繼公謂皮屨不見其色與飾同於上可知上言夏此言冬則是周之禮四時皆可冠矣又此及士喪禮篇其於屨惟云冬夏者蓋以純用皮葛之時言之若春秋則或先皮後葛或先葛後皮故不言與不屨總屨 總音歲

不屨之屨著屨之稱也總乃布之疏者以之爲屨則輕涼也言此者嫌夏時冠或得用之總非吉布而冠則嘉禮之重者是以不宜屨此屨若燕居則或屨之可自屨夏用葛至此本在辭後朱子移之於此今從之

右陳服器

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西而 直音值

注曰堂東西牆謂之序

繼公謂此言玄端亦不言冠者可知也主位謂之阼故東階謂之阼階下云禮于阼是也凡牆在堂上者謂之序堂下者謂之壁在房室者謂之墉在庭者謂之牆

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上 袗之忍反

畢猶盡也袗如袗絺綌之袗乃被服之別稱也玄端也畢袗玄者謂盡服玄端也洗東於王人爲

東南

擯者玄端負東塾

此見其少東於入門右之位也東塾西塾其北蓋與東西堂相對而廣亦如之立於塾北而云負則塾之崇其過於堂與士之堂崇三尺將冠者采衣紒在房中南面紒音計

注曰采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦東髮皆朱錦也紒結髮朱子曰房户宜當南壁東西之中而將冠者在房中當户而立也

繼公謂童子之衣蓋亦深衣制也曲禮曰童子不衣裘不裳則連裳於衣矣紒露髮爲紒也凶時謂之髽吉時謂之紒此乃紒者爲將冠去之

右即位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外

注曰從猶隨也外門大門

繼公謂賓言如主人服贊者言玄端亦互文也贊者贊冠者而下之衆賓也皆俟于賓之門賓出乃從之立于主人外門之外西方東面北上

擯者告

上言擯者負東塾則在廟也至是則賓之將命者

入告擯者擯者東面以告主人也此賓乃主人戒宿而來故不出請事

主人迎出門左西面再拜賓荅拜

荅拜不言再可知也凡荅再拜而不言其數者皆放此

主人揖贊者與賓揖先入

注曰與賓揖先入道之贊者隨賓

繼公謂揖贊者尊正賓也

每曲揖

每曲揖謂大門之內廟門之外賓主於凡所行曲折之處則相揖也周左宗廟尊卑同之主人邀賓

入門右西面而立賓入門左東面乃折而北又折而東又折而南與主人相鄉而前乃東行入閤門主人入門右賓入門左接西塾東面而立主人折而東又折而北又折而西與賓相鄉而前乃北行入禰廟也凡主人以賓入而有每曲揖者惟將入廟之禮然其餘則否

至于廟門揖入三揖

揖入主人揖而先入門右西面也賓入門左贊者皆入門左東面北上主人乃與賓三揖也三揖者於入門左右之位揖參分庭一在南揖參分庭一在北揖凡經言揖入三揖者放此

至于階三讓

讓據主人言也主人三讓而客三辭既則主人先升一等而賓從之凡讓升之法賓主敵則主人先讓而先升尊亦然若客尊則客先讓而先升也惟天子之使則不讓主人升立于序端西面賓西序東面

注曰序端東序頭

繼公謂主人立于序端北當序也賓在西序負序也主人不立于東序者辟子之坐且不參冠禮也賓不言升省文

右迎賓

贊者盥于洗西升立于房中西面南上盥音管

注曰立于房中近其事也

朱子曰贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣繼公謂盥者重冠禮故將執事而自潔清也盥于洗西者以洗西無篚故得辟正賓而盥於此也不然則否升升自西階也不言者可知也房中南上賓位也特牲饋食內賓東面于西墉下亦南上是也

主人之贊者筵于東序少北西面

注曰筵布席也東序主人位也適子冠於作少北辟主人

繼公謂主人之贊者私臣也此席南上

將冠者出房南面

注曰南面立于房外之西待賓命

贊者奠纚笄櫛于筵南端

注曰贊者賓之贊冠者也奠停也

疏曰不言餘物及篋簞者皆來可知也又凡言主人之贊者即加主人字今此不言故知是賓之贊

冠者也

繼公謂奠猶置也奠于筵南端以將冠者升降由下也

賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚

疏曰此二事皆勞役之事故贊者爲之

繼公謂揖者欲其即筵以揖見意也下文凡揖者多類此贊者坐櫛設纚宜於筵後爲之不言者可知也

賓降主人降

主人降以賓爲己事而降則不敢安於上而從之也後放此凡賓主從降之義皆然其異者則別見之主人降亦立于阼階東當東序西面

賓辭主人對

注曰辭對之辭未聞

繼公謂辭者謂主人無事不必降也蓋於階前辭

之主人少進既則復位

賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位

賓盥當於洗南北面也一揖揖賓進也一讓禮宜殺於初也升亦主人先而賓從之惟云主人復初位所以見賓之不然

賓筵前坐正纚與降西階一等執冠者升一等東面授賓冠如字

注曰正纚者將加冠宜親之冠緇布冠也

繼公謂士階三等堂不與焉此降階一等蓋并堂爲二等也東面授賓則賓西面受之也授冠時亦以匱既則以匱退矣

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒祝之又反下同

注曰進容者行翔而前鶴焉至則立祝坐如初坐筵前復位西序東面卒謂設缺項結纓也

疏曰項謂冠後翔謂行而張拱也鶴與跿同繼公謂右手執項以冠時進右手便也容者示之以威儀

冠者與賓揖之適房服玄端爵韠出房南面

贊者爲之出房南面亦待賓命也

服玄端爵韠亦贊者不言帶與屨可知也下皆放此

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮

弁右執項左執前進祝加之如初復位賛者卒紘
注曰如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之
繼公謂笄皮弁笄也設笄于加弁之前則此笄之
度其短與不言去冠去纓及設纊可知也卒紘謂
終其設紘之事也其設之也先繫一端於笄之左
端繞頤下而上復繫一端於笄之右端所以固弁
也
興賓揖之適房服素積素韠容出房南面
上不見皮弁之衣故此亦不言之皆省文也容與
進容之意同再加祝辭曰敬爾威儀此言容出房
見其奉賓戒也

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀
注曰降三等下至此
繼公謂受爵弁降三等者以其最尊故就而受之雜記言禫者受服之節云受爵弁服於門内雷皮弁服於中庭朝服於階玄端於堂亦尊者遠而卑者近其義似與此所受冠弁之差相類不言純衣亦文省他謂賓揖之即筵而下凡所不見者也云如皮弁之儀者以有設笄容出卒紘之事惟與再加者同也
徹皮弁冠櫛筵入于房
冠如字

注曰徹者主人之贊者爲之
繼公謂再加去冠三加去皮弁亦置于篚此所徹者篚與櫛之簞也不言缺纓笄紘與冠弁同處可知賓贊者徹篚簞主人贊者徹筵

右冠三加

筵于户西南面

注曰筵主人之贊者户西室户西
繼公謂户西即户牖間也後皆放此户西客位也筵於此者以其成人尊之不因冠位者遠辟主人也著代之義惟於冠時見之此席東上贊者洗于房中側酌醴加栖覆之面葉

注曰面前也葉栖大端古文葉爲蕮
繼公謂洗洗觶也房中有洗在北堂士昏記詳之酌醴蓋西面也云側明無佐之酌者面葉葉鄉外也覆之面葉爲冠者祭時當覆手執柄也凡贊者酌醴皆側也特於此見之

賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于户東加栖面柄筵前北面枋音柄

注曰户東室户東今文枋爲柄
繼公謂贊者出房西面賓由西序往故受醴于室户東與主人受醴之處異矣言面枋見其訝受也非所與行禮者而訝受辟君禮也固加栖矣乃言

之者見其更爲之也筵前北面欲其受於席也
冠者筵西拜受觶賓東面荅拜
注曰筵西拜南面拜也賓還荅拜於西序之位
繼公謂受觶于筵前乃復位醴用觶亦以其質也
東面荅拜別於荅孤子孤子之冠行主人禮賓則
北面荅拜于西階上
薦脯醢
注曰贊冠者也薦進也
繼公謂不言於席前可知也薦脯醢脯在西
冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以祭醴三
注曰祭於脯醢之豆間必祭者示有所先也

疏曰祭醴三者如昏禮始扱一祭又扱再祭也注
云有所先即先世之造此食者也
繼公謂祭脯醢以脯祭擩醢而祭之古人飲食於
其重者則有祭禮既祭不言右執觶者可知也
興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅
拜冠者奠觶于薦東啐內反七
注曰啐嘗也其拜皆如初
繼公謂筵末席之西端也亦以柶兼諸觶乃坐啐
醴建猶立也云建者上葉下枋與扱時異又以明
其已入于觶則不復執之也降筵坐於筵西也不
卒爵故既啐則拜其意與拜既爵者同冠者升筵

乃奠觶不卒爵而奠之者此禮不主於飲也于薦東者堂上自奠其觶者之節也籩豆而云薦者上經云薦脯醢故因其事而名之省文耳後皆放此

右醴

降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母見賢遍反取脯亦右取而左奉之必取脯者見其受賜也執脯見于母因有脯而爲之且明其禮成也云適東壁而見之則是時母位在此與

母拜受子拜送母又拜者重冠禮也子拜送亦再拜此母於其子乃俠拜者重冠禮也子拜送亦再拜此拜非主於受送也亦因有脯而言之耳凡婦人與丈夫爲禮其禮重者則俠拜

右見于母

賓降直西序東面主人降復初位直音值

但云直西序則當南於階初位作階東直東序之位

冠者立于西階東南面賓字之冠者對

注曰對辭未聞

繼公謂賓當少進乃字之

右字

賓出主人送于廟門外

賓出而贊者不從以其當與冠者爲禮也

請醴賓賓禮辭許賓就次

注曰醴賓者謝其勤勞也次門外更衣處也以帷幕簟席爲之

繼公謂請者有白於人而恭孫之辭也醴亦謂以醴飲之也請醴之辭則士昏記有之此禮雖與彼異辭宜略同醴賓之禮壹獻有俎有幣似饗矣乃曰醴者亦因用醴而名之

右賓出就次

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之 見並賢遍反下入見見母見于見於並同

注曰見贊者西面拜則見兄弟東面拜

疏曰亦如之者言贊者先拜而冠者荅之也繼公謂兄弟與贊者皆先拜之亦重冠禮也兄弟位在洗東贊者位在西方亦西當西序贊者爲禮竟則亦出而就次此時兄弟之在廟者冠者皆見之乃不見父者以難爲禮也蓋此時冠者於凡所見者皆不先拜而荅拜乃其禮當然爾父至尊也是禮有不可行故闕之且父爲冠主雖不見之亦無嫌也不見賓者賓既醴之則交拜矣是亦見也若復行禮則幾於褻

入見姑姊如見母

注曰入入寢門也如見母者亦北面姑與姊亦俠

拜也

繼公謂見姑姊于寢未詳其處不見妹者未成人則不與爲禮也古者男女皆年二十乃冠笄其說見喪服

右見兄弟贊者姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠奠贄見于君遂以贄見於鄉大夫鄉先生（冠如字贄音至）

注曰贄雉也

疏曰鄉先生即鄉飲酒所謂先生

繼公謂此玄端更言玄冠者別於鄉之緇布冠也奠贄見于君謂執贄至下奠贄再拜稽首也見於

君亦玄端而不朝服者以其未仕也所見者亦玄端見之鄉大夫鄉之異爵者也或曰鄉大夫即主治一鄉者未知孰是先生德齒俱尊者也士相見禮曰士見於大夫終辭其贄於其入也一拜其辱見於先生之禮亦宜如之

右見君見鄉大夫鄉先生

乃醴賓以壺獻之禮

注曰此醴賓涉其醴內則曰飲重醴稻醴清糟黍一醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清繼公謂醴賓之時贊者皆與贊冠者爲介與鄉飲酒相類則是壺獻之禮賓介而下皆然也共獻及

酢酬亦略如鄉飲酒之儀與

主人酬賓束帛儷皮儷音麗

注曰飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也凡物十曰束束帛十端也儷兩也皮鹿皮繼公謂醴之而有俎又酬以皮帛重謝之也此酬賓之禮當行於賓受獻之後未卒爵之前猶食禮既受侑幣乃卒食也

贊者皆與贊冠者爲介與音預

言此於酬賓之後者明酬幣惟用於正賓也贊者亦兼贊冠者而言介副也以副於正賓名之飲酒之禮有賓有衆賓此贊冠者爲介其餘爲衆賓也賓也衆賓之位亦在堂鄉飲酒禮賓席于戶牖間介席于西序衆賓之席繼賓而西

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎

注曰一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之

右醴賓

此禮用醴蓋因醴子用醴而爲之若不醴子而醮則此禮亦因之而用酒與用酒則爲饗也

若不醴則醮用酒醮子召反

此醮與醴大意略同惟用酒而儀物繁爲異上既

見醴禮矣此復言不醴則醮者蓋冠禮之始惟醴而已然少近於質故後世聖人又爲此醮禮與之並行焉言若者文質在人用之惟所欲耳

尊于房户之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋

注曰房户間者房西室户東也禁承尊之器也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也在西上也繼公謂此醮而設酒甒與醴而設醴甒者其節同亦於陳服之後爲之兩甒一酒一玄酒也玄酒在西尊西上也尊西上者以冠者之位在其西故順之他篇不見者其義皆放此加勺加於二尊之上而覆之也玄尊亦加勺者不以無用待之也南枋

爲酌者北面覆手執之便也少牢饋食禮曰主人北面酌酒

洗有篚在西南順

注曰洗庭洗篚陳於洗西南順北爲上也順徐也繼公謂醮而設洗之節亦與醴同惟有篚爲異此見其異者耳篚以盛爵惟有三加之豆籩也不醴則服北無甒又無始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌

注曰一升曰爵辭降如初如將冠時降盥辭主人降也

朱子曰始加二字乃疊見前始加緇布冠一章之

禮醮用脯醢乃醮下事其實賓荅拜後乃薦之也
賓升時冠者猶在出房南面之位
繼公謂贊者筵于户西賓乃降也用爵醮禮文也
卒洗亦當壹揖壹讓乃升
冠者拜受賓荅拜如初
注曰賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授
爵東面荅拜如醴禮也於賓荅拜贊者則亦薦之
凡薦出自東房
繼公謂初醴時之儀也言如初所以見其先有醴
後有醮
冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒

降筵拜賓荅拜冠者奠爵于薦東立于筵西
注曰冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵
徹薦爵筵尊不徹
注曰徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相
因由便也
繼公謂徹之亦贊冠者也每醮禮畢必徹薦爵者
所以新後醮之禮若不相因然徹薦爵蓋入于房
加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初
注曰攝猶整也整酒謂撓之
朱子曰此如初儀者如前再加一章之儀也下條
放此再醮攝酒其他皆如初言唯攝酒異於始醮

其他皆如之也

繼公謂攝酒亦示新之之意

加爵并如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如初 乾音干 折之設反 齊才計反

注曰乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣

朱子曰初儀見上三醮唯攝酒及有乾肉折俎齊之爲異其他皆如始醮也

繼公謂乾肉折俎猶言乾肉俎也俎盛牲體之折者故名曰折俎設之於脯醢之南士虞禮曰有乾肉折俎二尹縮祭半尹此乾肉亦縮俎而左胸右末其所齊即祭半尹者也亦振祭乃齊之唯言齊

省文耳物至齒謂之齊知其味謂之嘗

北面取脯見于母

著此者見其與醴同也下放此

右醮禮

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏 扃古熒反 鼏眉狄反

注曰特一也合升合左右胖升於鼎也離割也離肺小而長午割之不提心扃鼎扛所以舉之者也鼏覆之

繼公謂載行文士喪禮曰特豚四鬄去蹄兩胉脊此其合升之體數也肺離之者使絕之而爲祭也既祭則嚌之故又名嚌肺其與脊同舉者則謂之

舉肺鼎設扃是亦舉之也孤子則舉鼎陳于門外此不陳惟俟時而入錯于阼階前也是篇始言醴次言醮後言殺聖人制禮愈變則愈盛此亦可見其尚文之意也竊見公食大夫禮始醮如初

朱子曰初謂前章之始醮也

再醮兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯 菹莊魚反 羸力禾反

注曰羸蜾蠃蜩今文羸爲蝸

繼公謂此見其異於上者爾是禮愈文故於此即加其籩豆以起三醮之禮且示禮隆有漸也兩豆兩籩之位若以有俎之禮言之則醢在菹東栗在

菹西脯在栗南也此雖不與三醮有俎者相因而位則亦放之與又籩豆有加則祭之儀亦與祭脯醢者略異羸未詳

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺

注曰攝酒如再醮則再醮亦攝之矣

朱子曰初謂上章之始醮也嚌肺者釋上嚌之爲肺也上章之俎無肺而此有肺故又特言之而不嫌於複出凡言之法多此類

繼公謂攝酒如再醮此與不殺之禮互言也加俎者謂於籩豆之外又加豚俎也設之當菹醢之南三加後者彌尊故三醮而後者愈盛禮宜相稱也

齊之謂絕祭齊之不言祭者亦文省肺之齊者必
祭祭者不必齊也皆如初謂此再醮三醮之所不
見者皆如不殺始醮之禮也云齊肺者又明其所
齊之異於不殺者也不殺則祭用乾肉而齊之
卒醮取籩脯以降如初
籩脯謂其在籩者也言此以別於所祭者耳三醮
亦兩豆兩籩如再醮而又加俎焉一俎而兩豆兩
籩變於常禮亦盛之
右殺牲而醮
若孤子則父兄戒宿
父伯父叔父也兄親兄也無則疏者亦可孤子雖
尊於家然未冠則不可與成人爲禮於外故戒宿
賓客則諸父若兄爲之惟言父兄戒宿則筮日筮
賓爲期之事皆將冠者自主之可知
冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主
禮於阼
紒云紒者嫌與父在者異也冠主將冠者親父也
孤子未冠而於此乃行成人之禮者無父則得伸
其尊也諸父若兄不主其事者家無二主也必主
于序端者因冠主之位也禮謂賓與冠者行禮也
蓋指三加與醴之類而言行禮皆於阼亦見其異
於父在者以其爲主人故也然則若醴若醮皆因

冠席爲之與

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜

此賓主相拜之正位也凡拜謂主人於醴若醮時拜受之類也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面直音值

注曰孤子尊得伸禮盛之父在有鼎不陳於門外繼公謂殺謂醮而殺牲也直東塾當其南也鼎陳於此亦侯時而入錯之凡鼎既升乃舉而別陳之者正禮也是禮爲主人而設故得如禮大夫士陳鼎於門外皆北面惟喪奠乃西面耳國君陳鼎南面天子未聞

右孤子冠

若庶子則冠于房外南面遂醮焉

注曰房外謂尊東也不於阼非代也不醮於客位成而不尊

繼公謂言遂者見其因冠席也冠醮同處可以不必別布席經惟言冠而遂醮略無異文則是三加三醮皆與上文適子之禮同惟以冠醮在房外爲異若不醮而醴其位亦如之經不言醴者蓋見其文者耳此言庶子指父在者也父在而冠宜別於適父沒則其禮同矣凡冠者於廟

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下
言於此者見以上冠者之禮同也母不在者或已
沒或疾病或見出皆是也授人脯正禮也此正禮
乃後言之者以母在者爲主也授人脯之禮男子
則於階下婦人則於門外云

右母不出

戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也
注曰吾子相親之辭子男子之美稱
疏曰上某主人名下某子之名布緇布冠也教之
者以加冠行禮爲教之也
繼公謂冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者

言之謙也又以士昏禮例之此以下所載諸辭皆
當爲記文乃在經後記前亦未詳

賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭 共音恭
不能共事則冠禮不成故云病吾子病猶辱也

主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有
命某敢不從 重直用反

重再也

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

止賓而下其宿之之辭皆同惟以主人之親宿與
否別之耳莅臨也

始加祝曰令月吉日始加元服

注曰令吉皆善也元首也

朱子曰諸辭皆當以古音讀之其韻乃叶

弃爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

注曰祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也

朱子曰順古與慎通用

繼公謂棄爾幼志戒之也慎爾成德勉之也言先去幼志而後能慎成德也幼志即傳所謂童心成德成人之德

再加曰吉月令辰乃申爾服

注曰辰子丑也申重也

敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福

注曰胡猶遐也遠也

繼公謂有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀德者得也行道而有得於心之謂德者內也威儀者外也學者固當以德爲先威儀爲後然不重其外亦未必能保其中之所有者也故此先言敬威儀乃後言愼德淑善也眉壽豪眉也人年老者必有豪眉秀出者

三加曰以歲之正以月之令咸加爾服

注曰咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁

也

繼公謂歲之正謂當冠之年也古者男子二十而冠歲言正而月言令言吉則周禮冠無常月又可見矣

兄弟具在以成厥德

厥者指兄弟而言能成兄弟之德則正身齊家之事也以此勉之其所以責成人之道也深矣

黃耆無疆受天之慶（耆音苟）

注曰黃黃髮也耆凍梨也皆壽徵也疆竟

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳

注曰嘉善也善薦謂脯醢芳香也

繼公謂醴謂以醴飲冠者也言厚見其未涉

拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

注曰休美也不忘長有令名

繼公謂言拜受祭之亦教之也然則賓釋此辭其在筵前北面冠者未拜之時與壽考不忘者謂至於壽考而人不能忘之也此蓋古人祝頌之常語詩亦多用之

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時（亶丁但反）

注曰旨美也亶誠也

繼公謂進此醮辭當與醴辭之節同亶時謂誠得成熟之時也

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

注曰善父母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

繼公謂具俱也保守而有之也言女方加元服而兄弟皆來者蓋女孝友之德有以感格之也然自今以後當常常保守此德而勿失之美而復戒之也一加則一醮故每醮之辭輒見加冠之序以明其各有所爲而不嫌與祝辭同也經於醮禮始加無異文於再加三加皆云如初儀乃見醮禮則是

醮者亦祝明矣醮禮文故以多儀爲貴

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯湑思呂反

注曰湑清也伊惟也

繼公謂獨言脯者欲協音耳亦但舉其所上者言也凡一籩一豆則先脯後醢醮辭蓋主爲不殺者而作故其言如此若殺則籩豆有加乃因用之而不改者以其亦有脯故也

乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜祜音戶

序謂始加再加之次第祜福也

三醮曰旨酒令芳籩豆有楚

注曰楚陳列之貌

咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆

肴謂乾肉若豚也詩曰爾殽伊脯

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假（假音嘏）注曰昭明也爰於也孔甚也髦俊也攸所也于猶為也

繼公謂假通典作嘏今從之髦士才德過人之稱言髦士乃與嘉字相宜若宜之則為嘏矣嘏福也永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當

注曰伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

李徵之曰伯某甫仲叔季唯所當如伯休盲仲山甫之類

繼公謂永受保之謂字也仲叔季唯其所當謂其第若當在仲則云仲某甫也叔季亦然

記冠義始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也（緌如誰反　始冠古亂反冠而同大音泰齊側皆反）

注曰大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重古始冠冠其齊冠

疏曰凡言記者皆是記經不備及經外遠古之言云冠義者記冠中之義

繼公謂大古冠布謂始知作冠之時但以白布為

之初無吉凶之異至齊則緇之以變於無事時也是大古惟有白布緇布二冠耳後世冠制既與大古異則古冠廢矣然有故則或亦用之如始冠緇布冠之類是也其緌也孔子曰吾未之聞者謂大古之時冠但有纓未聞其緌也緌者以纓之餘長爲飾者也古者之纓足以固冠則已未知爲飾後世若或用古冠亦宜存古意若緌之則失之矣王藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也此其夫子之所非者與冠謂始加之後也敝猶毀壞也敝之猶可則不復用可知既不復用則亦何必以緌爲飾乎

適子冠於阼以著代也　適丁歷反冠古亂反下並同

著明也著代明其代父也

醮於客位加有成也

冠禮或醴或醮此記惟言醮亦見當時尚文之意加猶尚也尊也有成謂有成人之道也尊其有成故以客禮待之

三加彌尊諭其志也

凡人之志皆欲自卑而尊故三加之禮其最尊者在後蓋諭其志而然也諭謂深曉之彌益也

冠而字之敬其名也

注曰名者質所受於父母冠成人益文故敬之也委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也　母追舊音牟堆　通志堂

注曰其制之異同未之聞

繼公謂此言三代之冠各不同也道猶制也三冠之名義未聞

周弁殷冔夏收冔況甫反

注曰其制之異同亦未聞

繼公謂弁爵弁也冔收與弁同稱是亦弁之類也其名義亦未聞

三王共皮弁素積

三王共之者以其制善不可得而變也記言此於爵弁之下者欲令異者以類相從然後言同者耳蓋文法宜然

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠之有

注曰五十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也

繼公謂無大夫冠禮而有其昏禮據禮經而言也其下二句所以釋無大夫冠禮之意也古者謂始有冠禮之時也五十而爵者以其年艾德盛乃可服官政也後世雖未必五十而后爵然亦不至於未冠而爲大夫故作記之時去古雖遠而猶不別立大夫冠禮也

公侯之有冠禮也夏之末造也

造作也下文云繼世以立諸侯象賢也則是公侯父死子繼其來久矣或有幼而嗣位者是雖未冠而其爵固已爲諸侯矣則及其冠也不容不與士冠禮異此所以至夏末而始作公侯之冠禮也然夏初以前未有此禮者其義則未聞

天子之元子猶士也天下無生而貴者也

注曰元子世子也

繼公謂元子長子也天子之元子其冠時猶士而用士禮以其未即位則無爵故也未有爵而自異於士是生而貴也舉天子之元子以見其餘繼世以立諸侯象賢也以官爵人德之殺也死而諡

今也古者生無爵死無諡殺色界反諡時志反

朱子曰此於冠義無所當疑錯簡也蓋老子不尚賢貴因任之意言上古之時各推其賢者奉以爲君沒則復奉其子以繼之其後遂以爲諸侯然其子之立也但象似其賢而已非故擇賢而立之也至于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諡法則生而有爵者死又加諡此則又其殺也上古民自立君故生無爵中古未有諡法故雖有爵而無諡又以申言古今之變也

繼公謂古惟謂上古也記之意蓋謂以官爵人已

不如古死而有謚則愈不如古矣故曰古者生無爵死無謚

儀禮卷第一

後學 成德 校訂