

命
五
冊

命
五
冊

□ 12
3081
1

口 12
3081
1-15

門 12
號 3081
卷 1

信禮經神目錄

漢書禮志卷之六
 禮記卷之六
 禮記卷之七
 禮記卷之八
 禮記卷之九
 禮記卷之十
 禮記卷之十一
 禮記卷之十二
 禮記卷之十三
 禮記卷之十四
 禮記卷之十五
 禮記卷之十六
 禮記卷之十七
 禮記卷之十八
 禮記卷之十九
 禮記卷之二十
 禮記卷之二十一
 禮記卷之二十二
 禮記卷之二十三
 禮記卷之二十四
 禮記卷之二十五
 禮記卷之二十六
 禮記卷之二十七
 禮記卷之二十八
 禮記卷之二十九
 禮記卷之三十
 禮記卷之三十一
 禮記卷之三十二
 禮記卷之三十三
 禮記卷之三十四
 禮記卷之三十五
 禮記卷之三十六
 禮記卷之三十七
 禮記卷之三十八
 禮記卷之三十九
 禮記卷之四十
 禮記卷之四十一
 禮記卷之四十二
 禮記卷之四十三
 禮記卷之四十四
 禮記卷之四十五
 禮記卷之四十六
 禮記卷之四十七
 禮記卷之四十八
 禮記卷之四十九
 禮記卷之五十
 禮記卷之五十一
 禮記卷之五十二
 禮記卷之五十三
 禮記卷之五十四
 禮記卷之五十五
 禮記卷之五十六
 禮記卷之五十七
 禮記卷之五十八
 禮記卷之五十九
 禮記卷之六十
 禮記卷之六十一
 禮記卷之六十二
 禮記卷之六十三
 禮記卷之六十四
 禮記卷之六十五
 禮記卷之六十六
 禮記卷之六十七
 禮記卷之六十八
 禮記卷之六十九
 禮記卷之七十
 禮記卷之七十一
 禮記卷之七十二
 禮記卷之七十三
 禮記卷之七十四
 禮記卷之七十五
 禮記卷之七十六
 禮記卷之七十七
 禮記卷之七十八
 禮記卷之七十九
 禮記卷之八十
 禮記卷之八十一
 禮記卷之八十二
 禮記卷之八十三
 禮記卷之八十四
 禮記卷之八十五
 禮記卷之八十六
 禮記卷之八十七
 禮記卷之八十八
 禮記卷之八十九
 禮記卷之九十
 禮記卷之九十一
 禮記卷之九十二
 禮記卷之九十三
 禮記卷之九十四
 禮記卷之九十五
 禮記卷之九十六
 禮記卷之九十七
 禮記卷之九十八
 禮記卷之九十九
 禮記卷之一百

863

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
作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數
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
遂合而記百三十一篇者所記也明堂

陰陽三十三篇古明堂之遺事王史氏二十篇十七

子後曲臺后倉九篇如淳曰行禮射於曲
臺后倉為記故名曰

曲臺明堂陰陽說五篇周官六篇周官傳

四篇王莽時劉歆置博士師古曰即今周
官禮也亡其冬官以考工記充之

劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後

禮義有所錯而帝王質文世有損益至周

曲為之防事為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

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為經禮也而

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太史執之以涖事

小史讀之以喻衆而卿大夫受之以教萬

民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意

禮篇三名禮器為勝諸儒之說瓚葉為長

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為

禮設也故此志列其經傳之目但曰周官

而不曰周禮自不應指其官目以當禮篇

之目又况其中或以一官兼掌衆禮或以

數官通行一事亦難計其官數以充禮篇

之數至於儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝

聘自為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為近而二

百三千之數又將何以充之耳又嘗考之

經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸

見於它書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中

雷等篇其不可見者又有古經增多三十

不醜醴而醴用酒殺牲而有折俎若孤子冠
毋不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮
篇中坐如尸立如齊毋放飯毋流歆之類
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已皆

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禮古經者出於魯

淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也今按

孔氏安國所得壁中書也當屬上句今按

此即上文五十六卷者其讀當從劉氏

與十七篇文相似多二十九篇今按與本

本作七十一劉敞云學當作與七十八當作十
七五十六卷除二十七正多三十九其說是

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况劉氏所考於所

增多篇數適合而上文經目又別無高堂
生十七篇之禮其證甚明賈公彥疏亦云

古文十七篇與高堂生所傳相似是唐初
時漢志猶未誤也已故知此誤錯三字皆

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齋倉等
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夫散所言則高堂
生所得獨為士禮而今儀禮乃有天子諸

侯大夫之禮居其大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茲已下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服為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為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為次皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之也又曰儀禮之次賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為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為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則又行祭祀吉禮也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

士冠禮第一

陸德明釋文曰冠古亂反下以意求之

家禮一之上

鄭玄曰錄曰童子任職居士位年二十而

冠

疏曰言童子居士位者據下昏禮相見禮皆士身所行故知此是士身自加冠也

又據曲禮云二十曰弱冠故知年二十而冠也孔穎達云冠之所起案略說云古人冠而向領註云謂三皇時以冒覆頭向領達頸世本云黃帝造梳冕蓋前此以羽皮為冠至是乃用布也

主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積

今按諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣同服故言此篇言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而為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温本亦誤

今定疏古者四民世事士之子慎為士疏曰四民

世事見齊語引之者見此為士自加冠法若士之子四十強而仕何得有二十為士

自加冠也○今按此說不可禮竊謂鄭意似謂士之子雖未仕然亦得用此禮爾疏

也恐誤冠於五禮為嘉禮大小戴及別錄皆

此為第一疏曰周禮春官五禮之目曰吉

二曰以昏冠之禮親成○今仍舊次而於

其文頗有所釐折如取三屨以合於陳器

本一章之下增女笄一節自雜記而來出後記以入後篇之類

冠義第二 家禮一之下

此小戴記第四十二篇蓋漢儒所造以釋

冠禮之義者也家語冠頌篇略見天子諸

侯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為第二

而適改下篇之次云

士昏禮第三 家禮二之上

鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名

焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏

疏曰商謂商量是漏刻之名案馬氏云日未出日没後皆云一刻半前後共五刻今

云三商者據整數而言謙周云大昊制嫁娶儺皮為禮是昏禮所起也○今按周禮

媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名
焉令男二十而娶女二十而嫁又按孔子
曰霜降逆女冰泮殺止而媒氏又言中春
之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳
云國君十五而生子是人昏於五禮屬嘉
君早娶所以重繼嗣也

昏義第四

家禮二之下

此小戴第四十四篇蓋漢儒所造以釋昏
禮之義者也今以郊特牲坊記曾子問及
詩春秋內外傳白虎通義說苑所說昏禮
之義及其變節合之以為此篇

內則第五

家禮三

此小戴第十二篇蓋古經也鄭氏以為記
男女居室事父母舅姑之法以閨門之內
禮儀可則故曰內則今按此必古者學校
教民之書宜以次於昏禮故取以補經而
附以傳記之說云

內治第六

家禮四

古無此篇今取小戴昏義哀公問文主世
子內則篇及周禮大戴禮春秋內外傳孟
子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書

孔叢子之言人君內治之法者創為此記以補經闕

五宗第七

家禮五

古無此篇今取小戴喪服小記大傳曾子問內則文王世子檀弓曲禮篇及此經喪服傳春秋內外傳家語白虎通義書大傳孔叢子等書之言宗子之法以治族人者創為此篇

親屬記第八

家禮六

此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂親屬

記者也以其具載閨門三族親戚之名號故列於此而通義所釋亦因以附焉

士相見禮第九

鄉禮一之上

鄭目錄曰士以職位相親始承摯相見禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退

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，是五等諸侯見天子兼有自相朝觀之禮時聘曰問殷懋曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法此屬直新升為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

壺之禮鄭氏以為實曲禮之正篇其事與

射為類於五禮宜屬嘉禮

疏曰案周禮大宗伯云以嘉禮

親萬民下有以賓射之禮親故舊朋友故知屬嘉禮也

今取大戴及

少儀合之以繼士相見禮之後

鄉飲酒禮第十二

鄉禮三之上

鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢

者能者於其君以禮賓之與之飲

疏曰凡鄉飲酒

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三也又有鄉士大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習鄉飲酒尚齒即是黨正飲酒法○呂大臨曰鄉人凡有會當行此禮恐不

止四事論語載鄉人飲酒杖者鄉飲酒於

五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄

此皆第四今略取少儀一二附記下云

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

黨正正齒位之事鄭說已見上篇孔穎達

以為吉禮非也今以周禮考之唯祭祀為

屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮為今附于本篇

之次

鄉射禮第十四 鄉禮四之上

鄭目錄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

鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫

或宅居一州之內則當來臨此射禮故州

長所行而名鄉射也又鄉大夫既興賢者

能者而以鄉射之禮五物諭衆庶亦如此

禮故亦各為鄉射云不改其禮者雖鄉大

夫在其禮仍依州長射禮也然此經鄉大

夫射於座云堂則由楹外又云堂則物當

而云不改者大射鄉大夫士射先行鄉飲

也異射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別

錄皆第五

今按此篇與上篇戒宿飲燕之節略同他經之註似此者多不

重出而鄭於此註各詳具之是後諸篇亦復放此蓋恐後人因事檢閱者不能一一通貫故不憚其繁復耳至於疏家復詳言乏則為冗長故今獨存註文而疏無異義者不復載也

鄉射義第十五

鄉禮四之下

此小戴第四十六篇亦漢儒所造以釋鄉射之義者也今取其言鄉黨習射詢衆庶者為此篇而出其言天子諸侯將祭選士者為大射義見後篇

學制第十六

學禮一之上

古無此篇此類今以家塾黨序遂序皆為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為此類之首

學義第十七

學禮一之下

此篇亦古所無今集諸經傳凡言教法之意者補之以釋上篇之義

弟子職第十八

學禮二

此管子之全篇言童子入學受業事師之

法今分章句參以衆說補其註文以附于

經

少儀第十九

學禮三

此小戴記之第十七篇言少者事長之節註疏以為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為一篇而又多為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折之

臣禮第二十一

學禮五

古無此篇今按事親事長隆師親友治家居室之法各有成篇獨臣事君三綱之大

其法尤嚴乃獨無所聚而散出於諸書學者亡所考焉今剡其語創為此篇

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為此篇以補其缺

鍾律義第二十三

學禮六之下

古亦無此篇今取

詩樂第二十四

學禮七

古亦無此篇而大樂遺聲其絕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為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
及九章算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大學之間奧也然道既失傳說者類皆不能得其微指今亦本程氏別為章句讀者孰復而深味之則聖賢傳付之密旨庶乎其有以自得之矣
保傳傳第三十 學禮十三

漢昭帝詔曰通保傳傳文穎以為賈誼所作即此篇也今在大戴禮為第四十八篇其詞與誼本傳疏語正同其言教太子輔少主之道至詳悉而極懇切矣故自當時即以列於孝經論語尚書之等而進之於

君蓋已有識其言之要者矣後之君子有愛君憂國之深慮者其可以不之省哉
踐阼第三十一 學禮十四

此大戴第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

儀禮集傳集註目錄

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

王制之己

建侯

王朝禮十

王制之庚 名器上

王朝禮十一

王制之辛 名器下

王朝禮十二

王制之壬 師田

王朝禮十三

王制之癸 刑辟

王朝禮十四

乞修三禮劄子

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為急
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
固為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為教則又絕無師
授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知

其說者而不知其爲闕也故臣頃在山林
嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經
而取禮記及諸經史書所載有及於禮者
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
支犒設別無推息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三卷學禮
十一卷邦國禮四卷王朝禮十四卷今
刊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為絕
筆之書次第具見於目錄惟書數一篇
缺而未補而大射禮聘禮公食大夫禮
諸侯相朝禮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
為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三禮則嘗以
規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
具備顧念先君蚤歲即嘗有志於是書
昨在經筵嘗具奏欲請於朝乞招致生
徒置局編次而不果上然其著述之旨
意具存此篇今謹繕錄如右讀者當有
以識其心之所存矣禮缺樂壞千有餘
年今幸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

已矣其可為千古之恨也夫嘉定丁丑
八月甲子日孤在泣血謹記

儀禮經傳通解卷第一
士冠禮第一
家禮一之上

儀禮經傳通解卷第一

士冠禮第一

家禮一之上

傳曰夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於

朝聘和於射鄉此禮之大體也

夫音技朝直遙反

始猶根也本猶幹也鄉飲酒

士冠禮

筮于席門

筮市例反席古廟字

易也冠必筮日於席門者重以成人之禮成于孫也廣謂禰廟不於堂者嫌著之靈由席神著音尸禰乃禮反父廟也○疏曰著草之靈者易說卦云幽贊於神明而生著是也易者周禮大卜掌三三易日連山二日歸藏三三曰周易筮得卦以易辭占吉凶也周易筮法用四十九著分之為一變合卦得五若四歸奇於扚再扚而為一變合卦得五若四

爲少得九若八爲多三變而成一父三變皆
少則爲九而謂之老陽三變皆多則爲六而
謂之老陰兩多一少則爲七而謂之少陽兩
少一多則爲八而謂之少陰皆畫地記之九
重六交七單八折至十一八變則得六父而成
一卦老者變而少者不變也筮月者夏小
正云二月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者皆
是禰廣若非禰廣則以廣爲別之如聘禮言
先君之祧又言祖廣是也若天子諸侯皆冠
於始祖之廣故季武子云以先君之祧處之
祧謂遷主所藏始祖廣也大大夫雖無冠禮然
有幼而冠者亦當與士同在禰廣也

主人玄冠朝服緇帶素鞞
即位于門東西面此朝直遙反注同後朝服放
此緇側其反鞞音畢蔽膝

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衣不言色者衣

與冠同也筮必朝服尊著龜之道也緇帶黑
緇帶也士帶博二寸再絛四寸屈垂三尺素
鞞白韋鞞也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
視朝服以日視朝諸侯與其臣皮弁以視
朝朝服以日視朝凡漆黑五名入爲緇七名入爲
緇玄則六名入與又曰古者田狩而食其肉衣
其皮先以兩皮如鞞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
異其名曰黻○緇自陵反緇音了長直亮反
廣古曠反凡度長短廣狹者皆放此視一作
既音同弁皮彥反緇側留反與音餘○疏曰
云素裳者雖經不言裳然裳與鞞同色既云
素鞞故知裳亦積白素綉爲之也又云衣不
言色者禮之通例衣冠同色其色異者經即
別言之下云爵弁服純衣是也又云筮必朝
服尊著龜之道者此決冠時主人入廟服玄
端爵鞞此筮於廟門亦當服玄端而不以服之
乃服朝服是尊著也然下文宿賓爲期亦朝
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者著龜不可尊於先祖也又云士黑緇帶者謂以黑飾白緇帶也玉藻曰士練帶率下裨又言士緇緇率與絳同謂緇緇也裨飾也蓋以練熟白緇單作帶體其廣二寸而緇緇其兩邊又以緇飾其垂下之兩末與兩邊也再緇四寸垂垂三尺者帶之垂者必反屈向上又垂而下大夫則裨其屈與垂者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與革帶廣同此鞞即黻也祭服謂之黻朝服謂之鞞也鞞履同色此素鞞則白履也又引天子諸侯視朝視朝之服者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人之有司如主人服即位于西方東面北上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒史及假吏皆是也○辟必亦反卒子忽反假古雅反○疏曰士雖無臣皆有屬吏胥

西方東面北上

有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒史及假吏皆是也○辟必亦反卒子忽反假古雅反○疏曰士雖無臣皆有屬吏胥

有司如主人服即位于

徒及僕隸故云羣吏也府史以下謂周禮二百六十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卒史假吏又舉漢法為證也筮與席所卦者具饌于西塾饌直轉反塾音孰○筮所以問吉凶凶謂著也所卦者所以畫地記之易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也○畫音獲又戶交反○疏曰畫地記之者依七八九六之爻用木畫地記之少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其法同布席于門中闕西闕外西面闕音域○闕門闕也闕闕也古文闕為闕為闕○闕其月反闕古本反闕魚列反闕子六反○疏曰漢書云高堂生傳儀禮十七篇是今文也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二字並之從其強者以所從者在經而於注內疊出其所以不從者若二字

具饌于西塾

饌直轉反塾音孰○筮所以問吉凶凶謂著也所卦者所以畫地記之易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也○畫音獲又戶交反○疏曰畫地記之者依七八九六之爻用木畫地記之少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其法同

布席于門中闕西闕外西面

闕音域○闕門闕也闕闕也古文闕為闕為闕○闕其月反闕古本反闕魚列反闕子六反○疏曰漢書云高堂生傳儀禮十七篇是今文也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二字並之從其強者以所從者在經而於注內疊出其所以不從者若二字

俱命則兩從也筮人執筮抽上鞮兼執之進受

命於主人筮初革反鞮音獨○筮人有司主

而能受命者當知所筮也○疏曰筮即蓄也

曲禮曰筮為筮是也按少牢云史左執筮右

抽上鞮兼與筮執之東面受命于主人與此

同也又云今時謂之鞮九者見以皮為之也

言上鞮者其制有上下下者從下向上承之

上者從上向宰自右少退贊命宰有司主政

下鞮之也也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀

曰贊幣白左詔辭自右○今按所贊之辭未

聞下疏云文具也蓋當云其有子某筮人

將以來自日某加冠於某首庶幾從之

許諾右還即席坐西面卦者在左還音旋後

就也東面受命右還北行就席卦者有司主

畫地識之者也○識音志○疏曰筮法已見

上按少牢得主人命說史曰諾西面于門西

抽下鞮左執筮右兼執鞮以擊筮遂迷命乃

釋鞮立筮此亦宜然但彼卿大夫禮有迷命

此上禮略故不述命耳又按正記大夫著

五尺故立筮士之著三寸筮書卦執以示主

尺當坐筮亦與彼異也主人受眡反

人所得之卦也○疏曰方版也主人受眡反

之反還也○筮人還東面旅占卒進告吉

也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

卜筮人一人占從二人之言又金縢云乃卜

三龜一習吉則天子諸侯上時三龜並用於

玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周

易亦三易並用夏殷以不變為占周易以變

者為占亦三人各占一易卜筮皆三占從一

三吉為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉

為小凶又喪禮亦云與其屬共占彼注云其

屬謂掌連山歸藏周易者又上葬日占者

儀禮經傳通解

卷一

四

三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也
 少牢大夫禮亦云三人占則鄭意大夫卜筮
 同用一龜一易三人共占之矣○若不吉則
 今按少牢禮無此文未詳何據○若不吉則
 筮遠日如初儀遠日之外○疏曰曲禮云
 遠某日彼據吉禮士旬內筮故云近某日特
 牲旬內筮日是也大夫以上禮旬外筮故言
 遠某日少牢筮旬有一日是也少牢又云若
 不吉則及遠日又筮日如初鄭注云及至也
 遠日後丁若後已言至遠日又筮日如初明
 不并筮則前月卜來月之上旬上旬不吉至
 上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下
 下旬不吉則止不祭祀也特牲不言及則可
 上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉則
 又預筮下旬又筮不吉則止若此冠禮亦先
 日士冠禮亦於上旬之內預筮三旬不吉則
 更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入
 他月若冠子則年已二十不可不冠故容入
 後月也此注所云遠日之外自是當月上

旬之內筮不吉更筮中旬與曲禮文意小不
 同也○橫渠張載曰祭之筮日若再不吉則
 止諫日而祭更不筮據儀禮唯筮遠日之
 文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近
 後筮遠日不從則直諫用下句遠日蓋亦
 足以致聽於鬼神之意而祀則不可廢
 筮席徹去也 斂也 宗人告事畢宗人有司
 去起呂反 主禮者也
 右筮日

主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之
 與賢者歡成之上有凶事則欲與賢者哀戚之
 今將冠子故就告僚友使來禮辭一名辭而許
 也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也○
 疏曰同官為僚同志為友廣戒僚友使來觀
 也主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去也
 疏曰按鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人答拜
 乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退

賓拜辱射亦然皆與此此文不同此經文不
真當依彼文為正但此不言拜辱者亦是不
為賓已故也

右戒賓○辭戒賓曰某有子某將加布於

其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾
我也子男子之美

稱古美文某為謀○稱尺證反下之
稱美稱同○疏曰布謂緇布冠也賓對曰

某不敏恐不能共事以病吾子敢辭共音
恭○

病猶辱也古
文病為兼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

下同○敢不從許之辭○疏曰周公設經
直見行事恐失次第不言其辭今行事既
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三日空筮其
日也筮賓筮其

可使冠冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮
日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮

所以為國本○疏曰前期三日謂正加冠日
之前空二日之外也筮賓者謂於前所戒賓

之中筮取吉者為加冠之正賓也凡取人之
法宜先筮之今以其賢恒自吉故先戒而後

筮然既知其賢又必筮之者取其慎重冠禮
事故鄭引冠義為證也又命筮雖無文宰贊

蓋云主人其為適子其加冠筮其為賓庶幾
從之上章筮日與此皆不言命辭者文不具

也○今按前已廣戒眾賓此又擇其賢者筮
之吉則宿之以為正賓不吉則仍為眾賓不

嫌於預
戒也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人

東面答拜宿進也宿者必先戒戒不必宿其

朝服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也戒不必宿即所

戒之宿除正宿及贊冠者外但戒使知之而

已後更不宿也云不宿者為衆賓或來或不

者此決正宿與贊冠者戒而又宿不得來

也知朝服者自上章朝服筮時至此無改服

之文故也○今按此云宿賓言主人往而宿

之以此目下事如篇首言筮日于席門後亦多

有此例也主人方往宿時擯者固當入告然

此言乃為主人發不為擯者發也又按不宿

者為衆賓或悉來或不鄭注本謂正宿或時

不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之

欲其必來其非正賓則不更宿蓋但使為衆

賓雖不悉來亦無關事也疏與音皆

非是為只合作如字讀賓字句絕

乃宿賓

賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓

賓者

賓者

親相見致其辭宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓

賓若他官之屬中士若下士也宿之以此筮

之明日○疏曰佐賓為輕故不筮也

下士者據主人與賓皆是上士也贊者皆降

一等取之若賓主皆是下士則亦取下士為

之禮窮則同也○今按佐賓雖輕亦必擇其

賢而習禮者為之

來也

使必

來也

來也

右宿賓○辭宿曰其將加布於其之首吾

子將莅之敢宿賓對曰其敢不夙興

厥明夕為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

第在其南少退西面北上有司皆如宿服立

第在其南少退西面北上有司皆如宿服立

第在其南少退西面北上有司皆如宿服立

第在其南少退西面北上有司皆如宿服立

于西方東面北上

厥其也宿服朝服○疏曰厥明夕謂宿賓贊之明日

向奠時也為期也

擯者請期宰告曰質明行事

擯者請期宰告曰質明行事

擯者請期宰告曰質明行事

擯者請期宰告曰質明行事

擯者請期宰告曰質明行事

家

右為期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

直音值深申鳩反凡度淺深曰深後並放此
○夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也土
用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室為
夏屋水器尊卑皆用金壘及大小異○盥音

管夏戶雅反後同壘力回反○疏曰洗者盥
手洗爵之時恐水穢地所以承其棄水之

器也士用鐵漢制也大夫則用銅諸侯用白
銀天子用黃金也榮即今之博風謂之榮者

言與屋為榮飾又言翼者與屋為翅翼也夏
屋者匠人夏后氏世室殷人重屋四阿鄭云

四阿四注殷人始為四注則夏后重屋但兩
下為之注不四注矣故兩下屋名為夏屋而鄭

注檀弓又曰夏屋今之門廡也兩下為之亦
舉漢制以况之也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
東齋鄭以為天子諸侯當言東齋也金壘亦漢制

鄭以爲天子諸侯當言東齋也金壘亦漢制
然經直言水不言壘唯少牢云設壘水於洗

東有料鄭注云設水用壘沃盥用料禮在此
也此經之內或有尊無洗或尊洗皆有而又

不詳注之者文不具也○陳服于房中西墉
今詳注之者文不具也○陳服于房中西墉

下東領北上

墉墉○疏曰冠時先
用卑服北上便也

爵弁服纁

裳純衣緇帶鞅鞞

反鞞古洽反又音閤○此

與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者
冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇
其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之
纁再入謂之纁三入謂之纁朱則四入謂之
衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲
耳先裳後衣者欲令下近纁明衣與帶同色
鞅鞞纁鞞也士纁鞞而幽衡合韋為之之士
以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為鞅鞞鞞之
制似鞞冠弁者不與衣陳而言於上以冠各
服耳今文纁皆作纁○纁七緇反染如琰反
下二字同纁丑貞反令力呈反近附近之近
纁音溫又烏本反鞞音弗幽於糾反茅芒交
反又音妹蒐所留反蒨七見反○疏曰士禮
玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之
服也凡冕以木為體長尺六寸廣八寸以三
十升麻布衣之上文下纁前後有旒低前一
寸二分故取其俛而謂之冕其爵弁制大同
唯為爵色而無旒又前後平故不得為冕而

其尊卑則次於冕也用布升數蓋取冠倍之
義朝服十五升故其冕為三十升也漆絳之
法見爾雅三漆皆為淺絳四入為朱毛傳乃
謂之深纁至五入為緇七入為纁為漆黑法
乃見於考工記蓋以纁入黑則為緇以緇又
黑則為纁是其色赤多而黑少故以爵頭為
喻也朱則四入與者蓋言以纁入赤則為朱
以無正文故與以疑之也鄭解純字或為絲
或為緇緇者古緇字以才為聲故緇字二
字並行而紂多誤為純鄭皆望經為注也鞞者韋
旁著合故謂合韋為鞞又鞞亦如之但有飾無飾
鞞也鞞制已見上注鞞亦如之但有飾無飾
為異耳明堂位云有虞氏服夏后氏山
火周龍章鄭云後主彌飾天子備焉諸侯火
而一下卿大夫山士鞞韋而已是士無飾不得
單名鞞一名鞞鞞一名鞞鞞故鄭云鞞之制
似鞞也鄭詩注曰鞞天子純朱
諸侯黃朱士纁鞞者玉藻文也
緇帶素鞞此與君視朝之服也皮弁者以白
鹿皮為冠象上古也積猶辟也以

素為裳辟履其要中皮弁之衣用布亦十五
升其色象焉○辟必亦反下同要一逆反○
疏曰玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟象上帝
者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領達項所
謂未有麻絲衣其羽皮者素白繪也喪服注
云祭服朝服辟積無數唯喪服裳幅三禡有
數耳**玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞮**此莫
朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄
裳中士黃裳下士雜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
爵鞮為鞮其爵同不以玄冠名服者是為緇
布冠陳之玉藻曰鞮君朱大夫素士爵鞮○
莫音暮朝直逆反夫玄之夫音扶○疏曰以
其但正幅故得端名言莫夕於朝之服者玉
藻大夫士朝玄端謂所以聽其家私朝之服
也士向莫之時又以此服夕於君所其卿大
夫之夕於君則自當朝服也然左傳云百官
承事朝而不夕則無事時亦可不夕也朝服
之衣者指上章筮日之朝服易其裳者彼素

裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼
注以為玄端之鞮鞮同裳色士裳三等爵亦
雜色故同用之若然則大夫之玄端素鞮則
當為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鞮
及佩舉鞮則有華帶可知故略不言也○今
詳注其爵同
緇布冠缺項青組纓屬于**缺緇**
緇廣終幅長六尺皮弁弁爵弁纁組纁
邊同筮缺依注音類云筮反又音跬又屈緇
反項于講反組音祖屬章玉反注同
緇山賈反舊山綺反弁音雞紘音宏筮善協
反○缺讀如項者弁之類緇布冠無弁者
著類圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項
中有緇亦由固類為之耳今未冠弁者著卷
情類象之所生也勝薛名齒為類屬猶著纁
今之幘梁也終充也緇一幅長六尺足以
髮而結之矣弁今之簪有弁者屈組為紘垂
為飾無弁者纁而結其條纁邊組側赤也同

篋謂此以上凡六物隋房曰篋○著頰著卷之著了略反綴了衛反緝紀屈反卷去圓反齒古內反猶著之著直略反鞞本作史士刀反簪側金反上時掌反隋他果反狹而長○疏曰頰項注皆無正文約漢制及以義言之耳云結項中謂於項上結之也云隅為四綴以固冠者既武以下別有頰項明於首四隅為綴上綴於武然後頰項得安穩也云項中有綴亦由固頰為之者頰之兩頭皆為綴別以繩穿綴中結之然後頰得牢固也漢時卷憤之狀今不審知必以布帛團繞髮際為之也云纒今之憤梁亦舉漢法以況至今久遠亦未審其狀也既云鞞髮乃云結之則是鞞訖乃為紒也二弁之弁天子諸侯用玉大夫士用象有筭謂之弁屈組為紒者謂以一條組於左弁上繫定遶頰下右相向上仰屬於於筭屈繫之有餘則因垂為飾必屈繫者擬解時易為繫屬之也無筭謂緇布冠纒而結其條者條即組也謂以二條組為纒兩相屬於頰而下垂乃於頰下結之也組赤側者以緇

為中以纒為邊側而織之也六物謂頰項青組纒為一物纒為二物二弁并紒各一通為六物也隋謂擗實于簞擗筭也○筭音丹○狹而長也疏曰鄭注曲禮云圓曰簞方曰筭而此云一物者舉其類也浦筵二在南筵席也○疏曰二側尊一甒醴在服北有篚者一冠一體也實勺解角柶脯醢南上勺上若反解之鼓反柶音四醢音海○側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纒裳北也篚竹器如筵者勺尊升所以斟酒也爵三升曰解柶狀如七以角為之者欲澆也南上者篚次尊邊豆次篚古文甒作甒○笮力呈反甒九干反又音拘挹也無音武○疏曰勺即少牢所謂料也韓詩外傳曰一升曰爵二升曰解三升曰觶四升曰角五升曰散對文有異散文則通故鄭以爵弁皮弁緇布冠各一匱執以爵名解也爵弁皮弁緇布冠各一匱執以

待于西坫南南面東上賓升則東面

念反○爵弁者制如冕黑也但無纁耳周禮王之皮弁會五采玉琪象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匱為簋坫為簋○纁音早琪音其邸丁禮反簋素管反又音纂簋以占反○疏曰上文直舉冠以表服冠實不陳故彼注略而此注詳也爵弁制已見上纁合五采絲為繩垂於延之前後以貫旒玉者也會纁中采琪讀如基謂結也皮弁之縫中每貫結五各以其等見周禮注中此不備載者但欲見士之皮弁無玉象之飾耳緇布冠士為初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉為况也坫在堂角者坫有二文若明堂位云崇坫論語云坫則在

廟中以充圭反爵此所履夏用葛玄端黑履

言者則據堂角為名耳

青絢纁純純博寸

裳色玄端黑履以玄裳為正也絢之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭纁縫中紉也純綠也二者皆青博廣也○纁扶用反紉音旬綠以紉反○疏曰履順裳色者禮之通例衣與冠同履與裳同也以玄裳為正者以上士之服為正不取下二等也紉為行戒者以拘者自拘持之言也縫中紉謂牙底相接之縫中有條紉也綠謂繞口綠邊也博寸謂純之廣也素積白履以魁楮之緇絢纁純純博寸也魁苦回反拊方十反○魁蜃蛤拊注也○蜃上忍反蛤音閣○疏曰魁即蜃蛤一物也煨鷩炭灰用之拊注謂爵弁纁履黑絢纁純塗注於上使色白也

博寸爵弁履以黑為飾爵弁尊其履飾以纁

青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫續六色所象及布采之第次續以為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刺繡采所用繡以為裳此是對方為續次比方為繡次按鄭注履人為履云復下曰為禪下曰履又注云凡為之飾如續之次凡履之飾如繡之次也者即上黑履以青為絢縹純白履以黑為絢縹純則白與黑黑與青為繡次之事也今次爵弁纁履纁南方之色赤不以西方白為絢縹純而以北方黑為絢縹純者取對方續次為飾舉為者尊爵弁是祭服故飾與鳥同也冬皮履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也

不履纁履

喪服有總衰四升有半即總履亦是喪履又斬衰冠六升傳曰鍛而勿灰則總衰四升半不以灰可知言此者見大功未可以冠子恐人遂以冠子故於履未因禁之也三履不與服同陳者履在下不宜與服同列也○今按此三履以下本在辭後記前今移附此然經既不言履所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故既加冠而適房改服即得弁易履而出也但不知的在何處疑服既北一上則或各在其裳之南也

右陳器服

主人玄端爵鞞立于阼階下直東序西面才

故反○玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序○酢才各反○疏曰特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服直當也謂當堂上東序也兄弟畢袵玄立于洗東西面北上

又之慎反又音真○兄弟主人親戚也畢猶盡也袵同也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞位在洗東退於主人不爵鞞者降於主人也古文袵為均也○疏曰玄衣玄裳而緇帶鞞是同

曰碑是庭中之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

飲酒之異於鄉替者盥于洗西升立于房中西

面南上盥於洗西由賓階升也立於房中近

盥皆作浣○近附近之近浣戶管反○疏曰

盥於洗西者按鄉飲酒主人盥於洗北南面

賓盥於洗南北面各由其從來之便也贊亦

從外來但卑不可與賓並故在洗西東面又

向賓階為便注又以其與主贊並立于房中

恐由作階故明其同於賓客也知與主贊並

立者以言南上則非一人又與主贊俱是執

勞役之事者也近其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

又主人尊敬賓之贊者故位在南面西居上

也○今詳贊者西一面則負之東墉而在將冠者之東矣

右迎賓

主人之贊者筵于東序少北西面主人之贊

士若下士筵布席也東序主人位也適子將

冠於阼必北辟主人適于歷反辟音避將

冠者出房南面南面立于房外之西待賓命

房外之東南當阼階故也○今按此疏則贊

者莫纒笄櫛于筵南端贊者賓之贊冠者也

○疏曰前章六物同篋櫛實于篋今將用之

故取置席南不言餘物及篋篋者皆來可知

也又凡言主人之贊者即加主人賓揖將冠

者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒即就設施

○疏曰此

二事皆勞役之事

賓降主人降賓辭主人對

主人降為賓將盥不敢安位也主人降為賓將盥不敢安位也賓盥卒壹揖

辭對之辭未聞○為子偽反壹讓升主人升復初位揖讓皆壹者降於初

曰初位東序端也賓筵前坐正纒興降西階一等執

冠者升一等東面投賓正纒者將加冠宜親

一等升一等則中等相投冠緇布冠也○疏

曰按匠人天子之堂九尺賈馬以為傍九等

為階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五

尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中

等解之也賓右手執項左手執前進容乃祝坐如

初乃冠興復位替者卒祝之文反○進容者

立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面

卒謂設缺項結纓也○鷄七良反○疏曰右

毛執項謂冠後耳非類項也翔謂行而張拱也鷄與踰同容貌舒揚也

冠者興

賓揖之適房服玄端爵鞞出房南面復向者

加禮成觀眾以容體○復扶文反○疏曰

以其去童子之服著成人之服使眾觀知也

○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棄

爾幼志順爾成德今按順古壽考惟祺介

爾景福祺音其福叶筆助反○爾女也既

冠而戒且勸之女如是則有壽考之

祥大女之大福也○女音汝下同

賓揖之即筵坐櫛設筭賓盥正纒如初降二

等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復

位替者卒紘如初為不見者言也卒紘謂繫

曰冠者坐訖當脫緇布冠乃更擲也并有三二

種一是一紘內安髮之并一是冕弁固冠之并

此未加冠而設并明是安髮并也緇布冠亦

宜有之彼言設繼而不言設并恐與上文兩

弁之并相亂又此章但言設并而不言設繼

則亦可互見矣其皮弁固冠之并則賓加弁

時自設之可知云不見者謂與賓揖之適房

上章所有而此章不言者

服素積素鞞容出房南面容者再加彌

右再加○辭再加曰吉月令辰乃申爾服

敬爾威儀淑慎爾德眉

壽萬年永受胡福福叶筆勸反○胡猶遐

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎鞞其他如

加皮弁之儀降三等下至地徹皮弁冠擗筵

入于房徹者贊冠者主人之贊者為之○疏

見母兄弟姊妹故不徹也賓贊宜徹

右三加○辭三加曰以歲之正以月之令

咸加爾服服叶蒲北反○正猶善也咸皆

弁也兄弟具在以成厥德其黃者無疆受

天之慶荀音苟慶叶音羌○黃黃髮也荀

又音景○疏曰黃髮白而復

黃也凍梨面如凍梨之色也

筵于戶西南面筵主人之贊者贊者洗于房

中側酌醴加柶覆之面葉洗盥而洗爵者昏

北堂正室東隅在洗東北面盥側酌者言無為之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊

不入房古文葉為搗○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

洗以洗爵也無為之薦者言還是此贊者自薦脯醢醢無他人也面葉者贊者面葉授賓賓

得面葉授醴而祭也賓揖冠者就筵筵西

南面賓受醴于戶東加柶面柶筵前北面彼

命反○戶東室戶東今文柶為柶○疏曰以冠者在室戶西賓自至房戶取醴贊者酌醴

出向西冠者筵西拜受解賓東面答拜筵西

授賓也冠者筵西拜受解賓東面答拜筵西

面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人○疏曰異於答主人

者按鄉飲酒賓於西薦脯醢贊冠冠者即筵

階上北面答主人拜

坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐

啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜

啐七內反捷初洽反又作揅又作扱○捷柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐為呼○疏曰祭醴三者如昏禮始扱各祭又扱再祭也此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故也

右醴冠者今按醴依下章注當醴辭曰

甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也拜受

祭之以定爾祥承天之休壽考不忘休美也

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西

階適東壁北面見于毋見賢遍反下及注入見如見見于一君贊見

儀禮經傳通解 卷一 十八

與見姑見母同○薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門○闈音韋官中，小門也○疏曰薦左據南面為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闈門見雜記彼注云官中之門曰闈門為相母拜受子拜送母又拜婦人於通者是也其子猶俠拜也俠古浹反

右冠者見母

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之冠者立于西階東南面賓字之冠者對也其辭未聞○應應對之應○疏曰冠義云冠而字之成人之道也見於母母拜之似字訖乃見母其實未字字先見母既字乃見兄弟急於母緩於兄弟也記人以下有兄弟之等

於下使文近也

右字冠者○字辭曰禮儀既備令月吉日

備叶筆昭告爾字爰字孔嘉字叶音滋嘉叶居之反

昭明也爰於髦士攸宜宜之于假假古雅也孔甚也

古○髦俊也攸所也于猶為也假大也宜之是為大矣○今按假恐與假同福也注說非

永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所

當伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱

孔甫是其類甫字或作父○長丁丈反父音甫○疏曰某甫者若云居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字之時便兼伯仲叔季稱之周文造字時未呼伯仲至五十一乃加而呼之

故檀弓云幼名冠字五十七以伯仲周道也
若孔子始冠但字丘甫至年五十一乃稱仲
丘是也○今按檀弓孔子疏云人年二十冠
而加字如曰伯某甫者年至五十一者艾轉
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之請醴賓

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

惟幕簾席為之○處昌慮反○疏曰此當為
上於下之禮不得以用醴之故便名曰醴如
周禮天子禮諸侯用鬯亦不名為鬯賓故鄭
破醴為禮也次者舍之名云云更衣處者以下行
禮云次以帷周禮注云帷以右為之此士
故或用簾席也○今按醴冠者章言醴者皆
指其物而言故注不改字此醴與醴冠者之
醴同義故改之下章醴
賓亦此義故不重出

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者

西面拜亦如之見贊者西面拜則見兄弟東
面拜贊者後賓出○後戶豆

反○疏曰兄弟位在東方贊者則賓之類故
東面也亦如之者言贊者先拜而冠者答拜之
也贊者後出亦
當就次待禮也入見姊妹如見母入入寢門
也廟在寢
門外如見母者亦北面向姑與
姊亦使拜也不見見姊妹卑

右冠者見兄弟姊妹疏曰不見父與賓者
蓋冠畢則已見可知
故不

乃易服服玄冠玄端爵鞞奠摯見于君遂以

摯見於鄉大夫鄉先生摯亦作贊音至○易
服不朝服者非朝事

也。擊，維也。鄉，先生。鄉中老人為鄉大夫，致仕者。○疏曰：以爵弁是助祭之服，不可服。見君與先生等，故易服也。玄端，則兼玄冠矣。今更言者，以初冠時服玄端為加緇布冠之服。緇布冠，冠而弊之，故易玄冠。以配玄端也。鄉先生，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。

右奠摯於君及鄉大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮。壹獻者，主人獻賓而已。賓主人各兩爵，而禮成。特牲，少牢饋食之禮。不用柶者，凍其醴，內則曰飲重醴，清糟，稻醴，清糟黍醴，清糟梁醴，清糟凡醴事，質者用糟。文者用清。○少詩：照反。泐，子禮反。糟，子曹反。○疏曰：此醴亦當為禮文不具也。特牲，少牢主人獻尸，主婦亞獻，為二獻。此則主人獻賓而已。故無亞獻。鄉飲酒，未有燕，故知獻後有。

主人獻賓，賓酢，主人主人將酬，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，少牢各一爵，而有亞獻，此賓主各兩爵，而無亞獻，雖少不同。我類同也。士禮一獻者，左傳季孫宿云：得貺不過三獻。又郊特牲云：三獻之介，亦謂鄉大夫也。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，賓不用柶者，凍其醴者，醴子則不泐，故用柶也。飲目諸飲也。重倍也。糟，醇也。清，泐也。致飲有。二種皆重設之。稻醴以下是也。質者用糟，謂若醴子之類是也。○今按注：主人酬賓束帛，儷皮。儷，音麗。○飲，賓客而從之。以財貨曰酬。鹿皮也。古文儷為離。○飲於鳩反。○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。

之儀始禮自齋其故續送其八酬酒幣彼九獻之間皆有幣春秋之代奢侈之法非正

也替者皆與替冠者為介與音預替者衆

為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介今詳贊者謂主人之

贊者也恐字誤作衆賓耳賓出主人送于外門外再拜歸

賓俎未聞使人歸諸賓家也

右醴賓

今按此章以上正禮

若不醴則醮用酒

醮子召反若不以醴謂國

改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩

其法而審行之是也酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮疏曰上文適子冠於作三加訖一

醴於客位者周法也此不醴而醮用酒者夏殷法也酌無酬酢曰醮唯據此文而言醴亦

無酬酢而不名醮者醴是太古之物質宜無酬酢酒則宜有酬酢故以其無酬酢而名醮

取醮盡之義也今按不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衛之幕有絺布附有

離合皆周禮有不同未必夏殷法也記注所

云若以祀宋二代之後及它遠國未能純用

也此注又言改字者上下文異故須別出也

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南

枋房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也

今不用猶設之不忘古也疏曰上文醴不

言禁者醴非飲醉之物故不設戒也此用酒

酒是可飲之物恐醉而禁之故云因為酒

戒上古無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有筐在西南順

洗庭深筐亦以盛勺觶陳於洗

西南順北為上也盛音成疏曰用醴之時醴尊在房故洗亦在房今醮用酒與常飲

酒同故洗亦當在庭北為上者席據識之先

後為首尾此篚亦云上者應亦有記識為上

也始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初

卒洗升酌始加者言一加醮也加冠於東

醮賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初

初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東

房○疏曰將自酌者決前用醴時贊者酌以

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前始加緇布

冠一章之禮醮用脯醢乃題下事其實賓答

拜後乃薦之也賓升酌時冠者拜受賓答拜

如初贊者筵於房西賓升揖冠者就筵乃酌

禮也於賓答拜之冠者升筵坐左執爵右祭脯

醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者

奠爵于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖

疏曰此與用醴行事一同但立於席西為異

耳侯賓命者為更加皮弁也○今按此正醮

禮也下兩醮及後章三醮凡徹薦爵筵尊不

徹徹薦與爵者辟後加也一徹筵尊三加可

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初是除

酒相因外薦爵皆更設而後加卒設於席前

故云辟也加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如

後加也初攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶○撓

初奴高反聶女輒反○疏曰撓謂撓攪添益

整頓示新也一醮徹脯醢為辟再醮之脯醢

至再醮不言徹脯醢者以三醮上唯加俎不

皆如也加爵弁如初儀二醮有乾肉折俎齊之

其他如初折之設反齊才計反○乾肉牲體

疏曰齊謂至齒堂之按若殺再醮不言攝

此經再醮言攝二醮不言攝則再醮之後皆

有攝互文以見義也又周禮膳人鄭注云大

物解肆乾之謂之乾肉若今梁州鳥翅矣薄

折曰脯推之而施之薑桂曰服脩若然乾肉與

脯脩別言之今梁州鳥翅者或為豚解而七

體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節

折為二十一體故摠名乾肉折俎也○陳祥

道曰肱骨三肩臂臑也股骨三肱肱骨也脊

骨三正脊胛脊橫脊也脊骨三代脊長骨短

脊也正脊之前則臑也肱之上則臂也然則

左右肱之肩臂臑與左右股之肱肱骨而為

十有二脊骨三與左右脊骨六而為九二骸

正祭不薦於神尸主人之俎兩解不升於主

人主婦之俎臑不升於吉祭之俎則祭之所

用者去解臑而二十有一去二骸而為十九

矣國語曰帝郊之事則有全胙王公立飲有

房胙親戚燕飲有殺胙則全胙豚解也房胙

體解也殺胙骨折也士喪禮特豚四鬣去蹄

兩胎脊既夕鼎實羊左肱亦如之然則四鬣

者殊左右肩解而為四又兩胎一脊而為七

此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚

計其數之不足蓋其疎略至少牢疏及陳祥道乃去解而以兩殼足之蓋見此經後篇猶有脰及兩殼可以充數然欲盡取之則又從其故獨取兩殼而謂脰非正體若果如此則殼亦非正體又何為而取之耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用○又按初儀見上二醢唯攝酒及有乾肉折俎○北面取脯見齊之為異其他皆如始醢也

于母

右醢○醢辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶丁但反

時一作作音○亶誠也古始加元服兄弟具

來孝友時格永乃保之來叶力之反○善

為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡醢者不祝○嘏

古雅反○疏曰凡再醢曰旨酒既清嘉薦

伊脯滑思呂反○滑乃申爾服禮儀有序

祭此嘉爵承天之祐祐音戶與序並三醢

曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌咸加爾

服者升折俎亦謂豚承天之慶受福無

疆慶叶音羌

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局殺

字肺芳味反局古螢反鼎扛也鼎亡歷反鼎覆也○特豚一豚也凡牲皆用左胖者於鑊

曰亭在鼎曰升在俎曰載載合升者明亭與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可

鑊也今文局為鉉古文鼎為密○胖普半反鑊局郭反亭普庚反鉉玄犬反○疏曰此論

夏殷殺牲醢子之事也若者不定之辭也升載之法載在後升在前今先言載後言升又

合字在載升之間者通言之欲見在俎在鑊俱合也鼎者以茅覆鼎長則束其本短則編其中者高牛鼎大高長三尺脚鼎小高長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎當用小肩也周禮少牢特牲鄉飲鄉射皆用右胖唯虞禮喪祭反吉故用左此云用左胖或據夏殷之法也特牲云亨于門外注云亨以鑊是鑊為亨也昏禮合升側載特牲卒載加七少牢升羊實于一鼎是在鼎曰升在俎曰載也然在俎亦謂之升如云升羊載右胖是也陳氏曰豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去體升右而內升左脊脅六而肱股五為十一體也○疏又曰凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有二種一者舉肺一者祭也二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三名齊肺以齒齊之此三者皆據生人為食而有也就祭肺之中亦復有二種一者謂之祭肺為祭先而有之二者謂之付肺切之使斷三者謂之切肺名雖與付肺異實則同也三者皆為祭而有○今按付亦作判疑即

切字寫誤始醮如初亦薦肺醢徹薦爵筵尊為二耳

始醮再醮兩豆葵洎羸醢兩邊栗脯反○羸也

醢醜蝮今文羸為蝮○蝮音移喻音俞音由蝮力禾反又古華反○疏曰此增數者

為有殺牲故盛其饌也按鄭注周禮醢人云細切為整全物若腍為洎作醢及鬻者先膊

乾其肉乃後剉之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置醢中百日則成矣是作醢及洎之法也

○今按再醮唯攝酒加邊豆三醮攝酒如再為異不言如初者可知也

醮加俎齊之皆如初齊肺攝酒如再醮則再齊之齊當為祭字之誤也祭俎如初如祭肺

醢○疏曰祭先之法祭乃齊之又宜有二名齊故注破加俎之齊為祭也○今按初謂上

章之始醮也上章及此三醮兩節但皆攝酒

齊俎為異而其它皆如初則祭已在其中矣故注於上章三醮初不改字於此蓋誤改之

疏又妄為之說皆非也但上章之俎無肺而此有肺故又特言所齋者肺而不嫌於複出則此齋字當從本為是陸氏亦云齋讀如字齋肺釋上齋之為齋肺也凡言之法多此類卒醯取邊脯以降如初

右殺

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄○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

皆如冠主禮於阼冠主冠者親父若宗兄也古文紒為結今文禮作醴

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面孤子禮盛之父在右鼎不陳於門外○疏曰凡陳鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮也

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

是在外者為盛也

右孤子冠

若庶子則冠于房外南面遂醯焉房外謂東也

阼階非代也不醯於客位成而不導○疏曰適子周冠一醴夏殷二醯庶子無文周當一醯夏殷當二醯又庶子醯不見祝辭即前注云凡醯者不祝也○今詳疏說恐非蓋一醯以酒者正也其用醴與醯為適而加耳庶子則皆一醯以酒足矣

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下疏曰按

舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或

備本經傳文解
疾、病也。使人受脯為母生在於後見之也。○
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上
此云使人未必母使之也。又昏禮使者授人
脯之後又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

右母不在

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

酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄

疏曰賀場云十五許嫁而笄則主婦及女賓

為笄禮主婦為之者笄而女賓以醴禮之也

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

當戒外姻為女賓使之著笄而遂禮之未許

嫁而笄則不戒女賓而自燕則鬢首

以家之諸婦行笄禮也

○既笄

之後去之猶若女有鬢紒也○鬢丁果反

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

復去笄而分髮為鬢紒也

右女子笄補記此篇之末本有記

篇而彼詳此略故今於此刪去而取

彼文修潤以附冠義記說見昏禮篇

冠義第二

家禮一之下

傳曰禮之所尊尊其義也言禮所以尊失

者不能什一則尤不可下以
為祝史之事而忽之也

凡人之所以為入者禮義也禮義之始在於

正容體齊顏色順辭令言人為禮以容體正

顏色齊辭令順而後禮義備以正君臣親父

子和長幼言三始既備乃君臣正父子親長

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未

童予之服故曰冠者禮之始也是故古者聖

王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬

冠事所以重禮重禮所以為國本也國以禮為本

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○阼謂東序北近主位也適子冠於阼若不醮則醮用酒於客位敬而成之

也戶西為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尊則志益大也敬其名者重以

未成人之時呼之也○今按此本無適子字

加有成也在彌尊字下冠而上有已字敬其名

名作成人之道蓋傳誦之訛也家語以為孔子之言亦有誤字今以後記郊見於母母拜

之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄

冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先

生以成人見也鄉先生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奠廟訖子持所
 奠酒脯以見於母母拜其酒脯重從尊者處
 來故拜之非拜子也○今按
 疏說非本文正意恐不然也 成人之者將責
 成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為
 人弟為人臣為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
 之不可以苟○今按首句之字疑衍故孝悌忠順之行立而后
 可以為人可以為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

將冠使大夫因子而懿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卜四

其禮無變天下無生而貴者故也鄭曰皆由

雖天子之元子猶士也下升○今

按此明世子之冠如何一節及子曰字今亡句

下升○今

下無大夫冠禮一節今錯在後記及郊特

祖廟以裸享之禮將之以下舊有行冠事必於

左傳文又有所以自卑而尊先祖示不敢擅

記者妄附必損益之然後下文意乃相屬懿

子曰天子未冠即位長亦冠乎孔子曰古者

王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人

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

殊也王曰諸侯亦人君與天子無異懿子曰今邾君之冠非

禮也王曰懿子言諸侯無冠則邾君之冠非也孔子曰諸侯之有

冠禮也夏之末造也鄭曰造作也自夏初以

未滿五十一者亦服土服行土禮五十七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

民猶得同姓有自來矣今無譏焉王曰言有

所今無天子冠者武王崩成主年十有三而嗣

立周公居家宰攝政以治天下明年夏六月

既葬王肅曰周書曰歲十有二冠成主而朝

于祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌

曰達而勿多也本篇作達而未切今從大戴

達祝雍曰辭使王近於民王曰常得遠於年

王曰言壽於時以無事弃日也惠於財施

也不各親賢而任能其頌曰令月吉日王始加

元服去王幼志心是袞職袞天子之盛服袞

也是字本闕今補欽若昊天王曰欽六合是

或曰當作一心率爾祖考永永無極

此周公之制也今按天子冠者至此一節懿

文懿子曰諸侯之冠其所以為賓主何也孔

子曰公冠則以卿為賓公自為主迎賓揖弁

自胙立于席北今按大戴無北字其醴也則

如士饗之以三獻之禮鄭曰饗賓也士於賓

大戴無其無介鄭曰於饗而贊冠者退為無

樂鄭曰亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝

家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮一舉樂

可也春秋左氏傳曰以金石之樂節之謂冠

節也皆玄端鄭曰君既醴降自胙諸侯非公

而自為主者其所以異皆降自西階今按大

餘自為主者其降也自西階以異其餘玄端

皆公同也但為主而降西階未詳其義

與皮弁王曰玄端緇布冠之服皮弁自服其

皆異朝服素畢今按大戴無異字疑或是皆

字公冠四加玄冕祭王曰公冠四加玄冕祭

為三玄當為衮字之誤孔疏曰諸侯尚四加

則天子當五加衮冕也今按本文但言玄

端皮弁玄冕而不言爵弁則三加鄭說為是

而諸侯玄冕以祭則當從本文唯天子三加

其與其酬幣于賓則束帛乘馬王曰已冠而

酬幣謂之酬幣今按大戴作朱錦采天子

擬焉太子與庶子其冠皆自爲主其禮與士

無變饗食賓也皆同王曰擬諸侯禮○今按

與此文小異今從其長者無介乃饗時事本篇在卿爲賓之下又無樂皆玄端五字及

注又天子以下至冠皆十一二字本篇作王太子庶子之冠擬焉皆天子今悉從大戴蓋如

此即略與上文天子之冠相應懿子曰始冠

必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古太古

冠布齊則緇之其緜也吾未之聞緜如誰反下同○唐

異以上曰太古重古始冠冠其齊冠雜記曰大白緇布之冠不緜大白即白布冠今喪冠

也齊則緇之者鬼神尚幽闇也緜纓飾太古質蓋亦無飾非時人緜故云未聞之於古○

上時掌反○疏曰皇氏云齋則緇之亦謂祭前若祭時自著祭服則有虞氏皇而祭是也

太古吉凶同服三代改制齊冠有牟追之

則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之

罷則弊棄之也○賈疏曰冠而弊之據士而言若庶人則猶著之故詩云彼都人士臺笠

緇撮是庶人用緇布冠懿子曰三王之冠其

異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也冔况甫反○弁

名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於撫撫覆也言所以自覆飾也收言所以收斂

髮也齊所服而祭也其制之異未聞○槃畔干反撫火吳反○疏曰此條蓋論第三所

加之冠指爵弁而言也槃撫收斂之義無正文皆鄭以意解之○孔疏曰齊及祭時所服

也若三命以下齊祭則異三王共皮弁素積質

變○疏曰此條論第二所加之冠自天子達於士以其質素故三王同之無所改易也

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道

也或謂委貌為玄冠委猶安也言所以安正

容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或

為父今文為斧母發聲也追猶堆也夏后氏

質以其形名之冠皆所常服以行道也其

制之異同未之聞○孔疏曰此一條論始加之

之冠二代常所服者皆用緇布但周為委貌

之形殷為章甫之形夏為毋追之形為不同

耳此云委貌而儀禮記稱玄冠故云或也行

道謂養老燕飲燕居之服○家語冠頌○今

按此章與儀禮後記郊特牲公冠篇多同今

從其長者○始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之

可也疏曰從諸侯達諸玄冠朱組纓天子之

冠也緇布冠纓綉諸侯之冠也

者冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有纓尊

者飾也纓或作繪纓或作纒○疏曰諸侯緇

布冠唯纓綉為異其頰項青

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

之有據時有未冠而命為大夫者周之初

事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五

十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是

也○疏曰大夫始仕者二十已冠訖五十五乃

公、章內、語、說、已、見、上、疏、引、喪、服、之、文、見、太、夫、而、有、兄、殤、又、其、兄、若、為、太、夫、則、不、降、服、則、知、其、身、與、兄、皆、未、二、十、矣、是、不、必、五、十、乃、為、太、夫、也、蓋、其、得、為、太、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、為、刪、潤、而、發、明、之、然、此、亦、為、繼、世、為、太、夫、者、言、耳、非、謂、以、賢、才、而、選、者、也、孔、穎、達、云、天、子、之、子、皆、早、冠、以、其、有、下、祭、殤、五、蓋、謂、若、不、早、冠、則、無、玄、孫、之、殤、也、諸、侯、之、子、則、二、十、而、冠、以、其、有、適、長、殤、之、文、也、○繼、世、以、立、諸、侯、象、與、賈、說、不、同、未、知、孰、是、○繼、世、以、立、諸、侯、象、法、也、為、子、孫、能、法、先、祖、之、賢、故、使、之、繼、世、也、以、官、爵、入、德、之、殺、也、殺、猶、喪、也、德、大、者、爵、以、小、官、死、而、謚、今、也、古、者、生、無、爵、死、無、謚、今、謂、周、表、記、之、時、也、古、謂、謚、周、制、以、士、為、爵、死、猶、不、為、謚、耳、下、太、夫、也、今、記、之、時、士、死、則、謚、之、非、也、謚、之、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、為、君、沒、則、復、奉、其、子、以、繼、之、其、後、遂、以、為、諸、侯、然、其、子、之、立、也、但、象、似、其、賢、而、已、非、故、擇、賢、而、立、之、也、至、於、中、古、乃、在、上、者、擇、人、任、官、而、為、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、○魯、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、孔、子、曰、內、喪、則、廢、外、喪、則、冠、而、不、醴、徹、饌、而、掃、即、位、而、哭、如、冠、者、未、至、則、廢、饌、士、變、反、掃、息、門、也、不、醴、不、醴、子、也、其、廢、者、喪、成、服、因、喪、而、冠、○疏、曰、內、喪、謂、同、大、門、內、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三加之後設醴以禮冠者之身今既有喪故直三加之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廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也○疏曰吉冠是吉時成人之服喪冠是喪時成人之服今既有凶廢吉禮而因喪冠故云俱成除喪不改冠乎疏曰曾子疑除人之服也而行之禮孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠雖無冠醴酒為醴冠禮醴重而醴輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之○疏

曰諸侯大夫幼弱未冠總角從事至當冠之年因朝天子賜之或弁或冕之服於太廟之中歸設奠祭於己宗廟但服所賜之服更不改冠但使人酌酒以飲已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為吉冠也又曰醴是古代之酒故為重醴用酒是後代之法故為輕○曾子問○父沒而冠則已冠掃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之息暫反○疏曰每哭一節而三踊如死者凡為九踊知非其冠月待變除卒哭而冠者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必得變除受服之節乃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

可取七住反又如字○此皆謂可用吉禮之

哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒

功卒哭而可以取妻必借祭乃行也下殤小

功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠魯

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

年十六晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也

國君十五而生子冠而生子禮

也冠成人之服故君可以冠矣大夫盥為冠

具武子對曰君冠必以裸享之禮行之裸謂

先君之祧處之諸侯以始祖今寡君在行未

可具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衛獻公之

假鐘磬焉禮也春秋左○晉趙文子冠韋昭

見趙盾之孫趙朔之子趙武也冠謂以士禮加冠

義狀武子見鄉大夫先生美哉美成人也昔吾

逮事莊主莊子趙朔將下軍樂書佐之華則榮

義禮經傳通解 卷一 三十七

矣實之不知請務實乎榮者有色貌實之見

范文子文子文子曰而今可以戒矣夫賢者

寵至而益戒不足者為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

子獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始

與善始與善善進善不善蔑由至矣蔑無始也

與不善善進不善善亦蔑由至矣如草木之

產也各以其物物類也人之有冠猶宮室之有

牆屋也薰除而已又何加焉薰除喻自脩潔見智武

子武子曰吾子勉之武子晉卿荀首之子荀瑩成子之文

宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠

而納之以成子之文濟成也見張老

而語之張老晉大夫張孟張老曰善矣從欒伯之言

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事也人事已備能智

子之道善矣道訓也是先主覆露子也先主謂成宣露

潤也國語

儀禮經傳通解卷第一

新刊通解通解卷一

<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
------------	------------	------------	------------	------------

Handwritten notes in red and black ink, including the characters '入' and '出'.

Handwritten characters 'Kuoik' in blue ink.

