

儀禮注疏

卷一
卷二
卷三
卷四

儀 校

江苏工业学院图书馆
藏 书 章

札 注 疏 并 記

丁仁煒 署 檢

光緒丁亥閏
夏點石齋遵
阮本重校印

欽定四庫全書總目儀禮注疏十七卷

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮出殘闕之餘漢代所傳凡有三本一曰戴德本以冠禮第一昏禮第二相見第三士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七一曰戴聖本亦以冠禮第一昏禮第二相見第三其下則鄉飲第四鄉射第五燕禮第六大射第七士虞第八喪服第九特牲第十少牢第十一有司徹第十二士喪第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七一曰劉向別錄本即鄭氏所注賈公彥疏謂別錄尊卑吉凶次第倫序故鄭用之二戴尊卑吉凶雜亂故鄭不從之也其經文亦有二本高堂生所傳者謂之今文魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書之謂之古文元注參用二本其從今文而不從古文者則今文大書古文附注士冠禮闌西闌外句注古文闌爲槩闌爲蹙是也從古文而不從今文者則古文大書今文附注士冠禮禮辭孝友時格句注今文格爲蹙是也其書自元以前絕無注本元後有王肅注十七卷見於隋志然賈公彥序稱周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已則唐初肅書已佚也爲之義疏者有沈重見於北史又有無名氏二家見於隋志然皆不傳故賈公彥僅據齊黃慶隋李孟愬二家之疏定爲今本其書自明以來刻本舛譌殊甚顧炎武日知錄曰萬厯北監本十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也一節十四字賴有長安石經據以補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中翻旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢賔出七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒解拜長者荅拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簞興七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣云云蓋由儀禮文古義奧傳習者少注釋者亦代不數人寫刻有譌粹不能校故紙漏至於如是也今參考諸本一一釐正著於錄焉

儀禮注疏按勘記序

儀禮最為難讀昔顧炎武以唐石刻九經按明監本惟儀禮謬脫尤甚經文且然況注疏乎賈疏文筆冗蔓詞意鬱轡不若孔氏五經正義之條暢傳寫者不得其意脫文誤句往往有之宋世注疏各為一書疏自咸平按勘之後更無別本誤謬相沿迄今已無從一一釐正朱子作通解於疏之文義未安者多為刪潤在朱子自成一家之書未為不可而明之刻注疏者一切惟通解之從遂盡失賈氏之舊臣於儀禮注疏舊有按本奉

旨充石經按勘官曾按經文上石今合諸本屬德清貢生徐養原詳列異同臣復定其是非大約經注則以唐石經及宋嚴州單注本為主疏則以宋單行本為主參以釋文識誤諸書於以正明刻之謬雖未克盡得鄭賈面目亦庶還唐宋之舊觀鄭注疊古今文最為詳覈語助多寡靡不悉紀今按是經寧詳毋略用鄭氏家法也臣阮元恭記

引據各本目錄

唐石經明王堯惠補缺案此刻自五季以來名儒俱不窺之不特張洎李如圭諸人生於南米固不及見即敖繼公當元一統之時亦未嘗過而問焉至國朝顧炎武張爾岐始取以按監本多所是正

宋嚴州單注本宋本之最佳者張洎所據即此本也元和顧廣圻用鍾本按其異者書於簡端今據以採入

翻刻宋單注本明徐姓翻刻於嘉靖時祖嚴本而稍異記中凡與嚴州本及鍾人傑本合者則偶徐本

明鍾人傑單注本全同徐本其偶異者是失於臚按耳

明永懷堂單注本全與闕刻注疏本同

宋單疏本此北宋時咸平景德間所按勘開雕者也注疏合刻起于南北宋之間惟儀禮又在後朱子自述通解云前賢嘗苦儀禮難讀以經不分章記不隨經而注疏各為一書故讀者不能遽曉今訂此本盡去諸弊是朱子時注疏各為一書也馬廷鸞曰余從敗陸中得景德中官本儀禮疏四帙正經注語皆標起止而疏文列其下家有監本儀禮經注因取而附益之是馬氏時注疏猶各為一書也此本與馬氏所見正同又按宋人各經皆以經注分附於疏其分卷依疏之卷數如禮記注疏七十卷是也惟儀禮以疏分附經注其分卷依經注之卷數如舊唐書經籍志新唐書藝文志並云儀禮疏五十卷而注疏本則分為十七卷賈公彥五十卷之本今之學者每恨不可得見近年吳中黃丕烈家有其書每葉三十行每行二十七字末葉列宋時諸臣官銜今訂從賈疏分五十卷按正義以此本為據

李元陽注疏本刻于闕中故稱闕本每半葉九行每行二十一字監本毛本俱仿此

國子監注疏本明神宗時北京國子監刊

汲古閣注疏本

國朝重修國子監注疏本

經典釋文 內儀禮一卷

儀禮識誤 聚珍板本宋乾道八年曾逮命張洵校刊儀禮因爲識誤三卷今刊本未見惟識誤存焉其書專宗釋文意在復古然所辨或係偏旁形體則六朝時俗書最多既不足據且無關語句之異同也至其精審之處自不可沒以嚴本爲據參以監本及汴京巾箱本枕細字本又有湖北漕司本監本初刊于廣順復校于顯德而宋因之

儀禮集釋 聚珍板本李如圭著全載鄭注徵選嚴本書中引石本與唐石經異疑是成都石經

儀禮經傳通解 全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近世校儀禮者奉此爲準則然於其佳處不能盡依而移易對潤之處則多據之是取其糟粕而遺其精華也又引溫本及成都石經至喪祭二禮門人黃幹續成

抄本儀禮要義 魏了翁著專錄賈疏多與單疏本合有刪節而絕無改竄遠勝通解間錄經注雖不盡與嚴本合終勝今本亦引溫本異同

儀禮圖 通志堂本與通解略同注內疊今古文俱刪去

儀禮集說 通志堂本敖繼公著所載鄭注多移易點竄不足盡憑

浦鍾十三經正字內儀禮二卷 據重修監本按其誤字

儀禮詳拔 盧文弨著多採諸家之說記中所備金曰迨正調卽本諸此

九經誤字 顧炎武著以唐石經正明監本又金石文字記載石經誤字

儀禮誤字 張爾岐著

石經考文提要

附記單疏本缺葉

士冠禮 自五十六葉前第三行左上諸侯起至五十七葉後第四行左下不爲止

士昏禮 自三十六葉後第一行右下若舅起至三十九葉後第二行右下尙書止

士相見禮 自十葉前第八行左上此釋起至十二葉前第五行右主見至止

鄉飲酒禮 自四十五葉後第五行左上俎者起至四十七葉後第九行右上祭于止

也卦者有司主畫地識爻者上之七八九者謂於此卒筮書卦執以示主人以卒已也書卦者筮人

卦體得成更不以方版畫體示主人之事也。注卒已至之卦。釋曰云書卦者筮人下爻也書卦者筮人

卦是筮人也。不使他人書卦者。筮人尊卦亦是。筮人尊卦亦是。筮人尊卦亦是。筮人尊卦亦是。筮人尊卦亦是。

此冠禮筮者自寫自示主人。主人受眠反之也。還。疏。主人受眠反之也。還。疏。主人受眠反之也。還。疏。

人使凶知其筮人還東面旅占卒進告吉旅。聚也。還。疏。主人受眠反之也。還。疏。主人受眠反之也。還。疏。

門已下至告吉是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

某日據士禮句內筮故曰。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

如少牢筮句有一日。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

也若然特牲不言及則。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

禮亦於上句之內預筮三句。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

冠故筮人後月也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

之內筮也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

席筮也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

司筮也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

禮主人戒賓。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

至辭許。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

親之度辭。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

以僚友解之。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

云就辭。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

禮辭。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

樂與主人歡成。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。注遠日句之外。釋曰曲禮云是也。

經云禮辭許者是素有志之類也。主人再拜賓答拜主人退賓拜送歸也。疏。請賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送歸也。

義豐生流。卷一。原卷一。

寅拜尊鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依前期三日筮賓如求日之儀前期三日筮賓如求日之儀

彼文為正但此不言拜辱者亦是此經文不具當依前期三日筮賓如求日之儀前期三日筮賓如求日之儀

筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

之禮禮亦于廟門外下本告筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

某加冠筮某為賓庶幾從之筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

也二日之中雖有宿賓恒吉筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

冠于首者是也云賢恒吉筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

方始筮之以其賢恒吉筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

少不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主東面答拜宿進也宿進也宿進也宿進也宿進也宿進也

也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進也宿進也宿進也宿進也宿進也

辭入內告賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜宿進也宿進也宿進也宿進也宿進也宿進也

下冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也

友欲觀禮者皆戒之使知而後更須來宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也

文則知皆朝服凡有事于射者射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之

大射率戒百官有事于射者射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之

者射人宿視其言射者射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之射人戒之

肅猶戒也戒輕肅重也者彼以夫人尊故不得言戒而變言宿讀為肅宿亦夫戒之意散宿齊宿亦夫戒之意散宿

宿也乃宿云祀明夕陳鼎則前官之警戒宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也宿也

祭一日又戒以進之使知前日筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

吉則乃遂宿尸是前祭二日筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

者佐賓為冠事者謂賓若他官之屬宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

中取本由士人之意或取賓之屬宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

首其下中士下士為之屬宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取即下兩士為之屬宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

窮則同故也云宿宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

是前則三日則宿宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

宿賓下而在宿宿賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所筮賓所以敬冠事敬冠事所

面北上有司皆如宿服立于西方東面北上服厥朝服也宿加厥明夕為期于宿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服厥朝服也宿加厥明夕為期于宿門之外主人立于門東兄弟在其南少退西

絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先嚴後衣者欲令下近繡明衣與帶同色

為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名禱為鞮鞻之制似鞮冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳

云爵弁與鞮鞻之釋曰此所陳從北而南故先陳爵弁體長一尺六寸廣八寸五分

大於冕故云爵弁冕之大也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之鞮者七人為一爵弁

同故取鍾氏緇色解之故鄭注鍾氏緇色赤而微黑如爵頭然或謂之鞮者七人為一爵弁

故淮南子云以涅染絀則黑於涅況更入黑也禮俗文爵頭然或謂之鞮者七人為一爵弁

取冠倍之義是以喪服衰三外冠六外朝服十五外故冕三十外也云緇與緇為二色

故鄭孔陽毛傳云朱深緇也故從一緇入三染皆謂之淺絳也云與緇為二色

解之若絲理明者以色解之此理玄衣與纁裳相對上玄下纁或為絲或為色

以下文為聲納幣用纁婦人陰也此理玄衣與纁裳相對上玄下纁或為絲或為色

布為色者則為纁字若據肩為色者則為紵字但纁字在朝服十五外布之紵則多

據朝服或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳是以前朝服十五外布之紵則多

亦用絲也云先裳後衣者欲令下近繡明衣與帶同色者衣在上宜與冠相配

一物解之也云士緇鞻而幽衡者玉藻文云幽衡者以茅蒐因於名焉者案爾雅云茹蔥茅蒐係氏注

則一草有此三名矣但周公時名蒿草為鞮草以此鞮草合之為鞮因名鞮也云鞮之制

祭服之制也又案明堂位云有虞氏服韍夏氏服屨周氏服屨鄭注韍屨之制

韋服之制也無飾則不得單名韍一名韍韍一名韍韍一名韍韍一名韍韍一名韍韍一名韍韍

玉藻再命三命皆大夫有地之象火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也

侯有明德受命當王者離為象火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也

曰天子與其在堂下是冠弁與其在堂上者其制不同也

謂同陳之也云今文纏皆作重者纏是色當從絲為之故皮弁至素鞮

素服與爵弁異故中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

故不言衣也注此與下象焉○釋曰案玉藻云諸侯皮弁用布亦十五升其色象焉

之服視朝之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者謂三皇時冒覆頭每領繞項至黃帝則有髮故世本
 謂象二皇時以五帝為大古以三皇為上古也若然黃帝雖有絲麻布帛皮弁至三王不變是以白鹿皮為冠故云
 注云實不變鄭注郊特牲也云所不易者裳辟塵其要中經云白王同者不改易若以衣禮言素者謂白也即此文以素
 也畫講言素者謂白也即論語云素衣素裳後素之等是也器物無飾亦曰素則桓弓云與以素器之等是也即此文以素
 為裳辟塵其要中也知皮弁之衣亦用十五外布者雜記云朝服十五外此皮弁可知不並言也唯朝服裳幅亦十五外布也然其
 服注云祭朝服辟塵也知皮弁之衣亦用十五外布者雜記云朝服十五外此皮弁可知不並言也唯朝服裳幅亦十五外布也然其
 色象焉者謂象皮弁之色用緋也此言用素也云端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 之論語注云素用緋者彼上服楊衣用素也云端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 維裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜色也玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 其爵同不以玄冠黃易曰夫玄黃者天地之雜色也玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 下皆有二十七士公侯伯之士一命子男之士不命士大夫士皆爵鞞為鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 等之服用用緇帶者以其士唯有一幅禪之帶故三服其用之大帶所以束衣革帶所以佩鞞及佩玉之等不當之上下經三
 爵鞞○釋曰云此莫夕於朝之服也玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 朝服朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不與君同故鄭注云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣祭年肉是君
 士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣於聽私朝矣此服注云莫夕於朝之服是士向莫之時夕君之服必以莫官承
 者朝禮備夕禮簡故以夕無事則無夕法若夕於君當朝服矣案春秋左氏傳成十二年晉卻至謂子反曰者皆承
 專朝而不夕此云莫夕於朝之服也玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 有事見君非常朝夕之事也云玄端即朝服之衣易其裳則玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 玄端也但朝服亦得名端故則謂之玄端章甫朝服之衣易其裳則玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 言易彼言素鞞此云爵鞞於文自明故不須言易其裳則玄端之裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此莫夕於朝之服也端即朝服之衣易
 三等之裳故還以三等之士記之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士服黃下士當雜裳雜裳者還用
 此玄黃但前陽後陰故知前玄後黃也云易曰君子居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之
 同者三裳同玄爵鞞故知三等之士同用易曰君子居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之居則觀象而法之
 之者今不以玄冠表此服者此為冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云王藻者案彼注云此玄端服之鞞也云
 禪者與下大夫士為摠目章者夫摠三者用章為之冠既不用玄冠故不言也云王藻者案彼注云此玄端服之鞞也云
 子亦未矣鞞同裳色則天子諸侯朱裳士言爵鞞則此經爵鞞亦一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵鞞若然大夫素裳
 則與朝服不異緇布冠缺項青組屬于缺緇廣終幅長六尺皮弁爵鞞弁組緇邊同篋緇布冠篋無弁者者
 者禮窮則同也緇布冠缺項青組屬于缺緇廣終幅長六尺皮弁爵鞞弁組緇邊同篋緇布冠篋無弁者者
 類猶髮際結項中隅為四綴以緇冠也項中六尺足以緇冠而結之矣弁今未冠弁者者卷幘項象之所生也膝辭名覆為結
 屬猶髮際結項中隅為四綴以緇冠也項中六尺足以緇冠而結之矣弁今未冠弁者者卷幘項象之所生也膝辭名覆為結
 其條纏邊組赤也同篋緇布至同篋六尺足以緇冠而結之矣弁今未冠弁者者卷幘項象之所生也膝辭名覆為結
 謂此上六物隋方曰篋緇布至同篋六尺足以緇冠而結之矣弁今未冠弁者者卷幘項象之所生也膝辭名覆為結
 類圍髮際者無正文約義時卷幘髮際之意也云緇布冠篋無弁者案經皮弁爵鞞弁組緇邊同篋緇布冠篋無弁者者
 固冠也者此亦無正文約義時卷幘髮際之意也云緇布冠篋無弁者案經皮弁爵鞞弁組緇邊同篋緇布冠篋無弁者者
 由固類為之耳者此亦無正文約義時卷幘髮際之意也云緇布冠篋無弁者案經皮弁爵鞞弁組緇邊同篋緇布冠篋無弁者者
 云今之未冠弁者者卷幘項象之所生者此舉漢法以況義耳漢時男女未冠弁者首著卷幘之狀雖不智知既言類圍