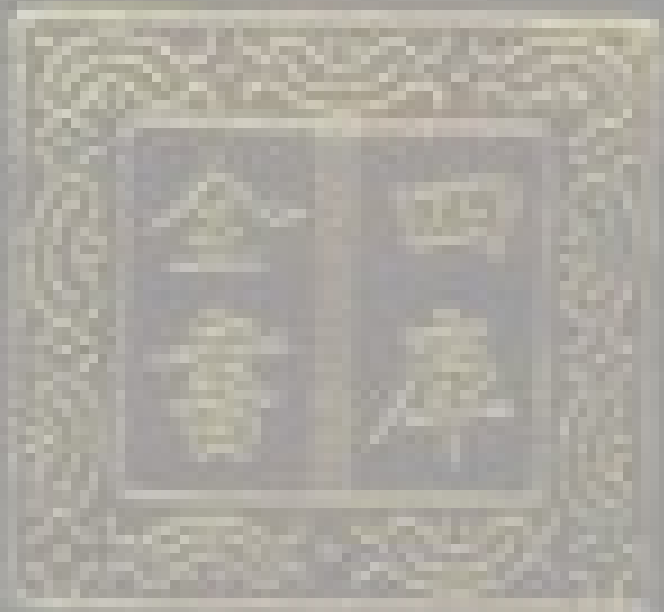

第一三冊

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

儀禮經傳通解

(二)

宋 宋
楊黃朱

復 幹 烹
撰 撰 撰

一

欽定四庫全書

經部
儀禮經傳通解卷一

詳校官尚書臣德保

給事中臣溫曾煥奏勅

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜維吉

膳錄監生臣劉本立

欽定四庫全書

經部四

儀禮經傳通解

禮類五通禮二層

提要

欽定四庫全書

儀禮經傳通解

臣等謹按儀禮經傳通解三十七卷續二十九卷儀禮經傳通解宋朱子撰初名儀禮經傳集注朱子已修三禮劄子所云以儀禮為經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者皆附本經之下具列注疏諸儒之說畧有端緒即是書也其劄子竟不果上晚年修葺乃更定今名朱子沒後嘉定丁丑始刊板於南康凡家禮五卷鄉禮三卷學禮十一卷邦國禮四卷共二十三卷為四十二篇中缺書數一篇大射至諸侯相朝八篇尚未完其卷二十四至卷三十七凡十八篇則仍前草創之本故用舊名集傳集註是為王朝禮中缺卜筮一篇目錄內載作第三十一以後序說並缺蓋未成之本也所載儀禮

諸篇咸非舊次亦頗有所釐析如士冠禮三
屨本在辭後乃移入前陳衣服章戒宿加冠
等辭本總記在後乃分入前各章之下末取
雜記女子十五許嫁笄之文續經立女子笄
一目如斯者不一而足雖不免割裂古義然
自王安石廢罷儀禮獨存禮記朱子糾其棄
經任傳遺本宗末因撰是書以存先聖之道
制分章表目開卷瞭然亦考禮者所不廢也

其喪祭二門則成於朱子門人黃榦蓋朱子

以創藎屬之楊復原序述榦之言有曰始余

創二禮粗就奉而質之先師喜謂余曰君所

立喪祭禮規模甚善他日取吾所編家鄉邦

國王朝禮其悉用此更定云云則榦之所編

尚不失朱子之意然榦僅修喪禮十五卷成

於嘉定己卯其祭禮則尚未訂定而榦又沒

越四年壬午張處刊之南康亦未完本也其

後楊復重修祭禮鄭逢辰追之於朝復序榦
之書云喪禮十五卷前已繕寫喪服圖式今
別為一卷附於正帙之外前稱喪服圖式祭
禮遺藁尚有未及訂定之遺憾則別卷之意
固在此又自序其書云南康學宮舊有家鄉
邦國王朝禮及張侯處續刊喪禮又取祭禮
藁本併刊而存之竊不自揆遂舉藁本恭以
所聞稍加更定以續成其書凡十四卷今自
卷十六至卷二十九皆復所重修合前經傳
通解及集傳集註總六十有六卷雖編纂不
出一手而端緒相因規模不異考古禮者其
梗概節目亦略備于是矣乾隆四十四年五
月恭校上

總纂官臣阮元臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

儀禮經傳通解舊序

南康舊刊 朱文公儀禮經傳與集傳集註而喪祭
二禮俄空焉蓋以屬門人勉齋黃幹俾之類次而未成
也處來南康聞勉齋已下世深恨 文公之志不終士
友間有言勉齋固嘗脫藁今在南劍陳史君處欲全此
書索之南劍可也南劍知之果以其書來且併遺刻者數
輩至於是鈐木更一年而後畢是雖喪祭二門而卷帙
多前書三之一以是刊造之日長點勘之功鄉貢進士
欽定四庫全書

儀禮經傳通解

楊用為多又助以王鎮圭童居欽黃嵩三君披閱精彊
錯簡脫字往往無之處生不為晚而不能一識 文公
大公不可得而見得見勉齋者斯可矣又復失之分
符星渚乃 文公遺愛之地高山仰止惓惓懷茲又
得全其所欲言述之書以畢其平日傳受之志豈非幸歟
第閱習禮度不如式瞻儀刑諷味遺言不如親承音旨
誠有如古人之論撫卷為之三嘆也嘉定癸未孟秋上
澣四明張處謙

欽定四庫全書

儀禮經傳目錄

漢書藝文志禮書經五篇

卷經十七篇 今氏載此

即今儀禮也 十本本經七十篇 江劉焯云當作十七
計其篇數則今從本永張淳曰漢初未有儀禮

之名疑後漢書者見其也 記百三十一篇 後學者

明堂陰陽三十二篇 古明堂 王史氏二十一篇

後學者 曲臺后倉九篇 如淳曰行禮射于曲臺 明

堂陰陽說五篇 周官六篇 周官傳四篇 王莽時劉歆

欽定四庫全書

儀禮經傳

曰即今周官禮也亡其 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 按今

禮經威儀禮記作經禮曲禮而中庸以禮經為禮儀

鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十篇曲禮即今儀

禮冠昏吉凶其中事儀三十以其有要曲威儀故有

二名也 臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮禮冠昏吉

凶蓋以儀禮為經禮也而近世指蒼葉蓍得曰經禮
制之凡也曲禮文之目也先王之世二若蓍皆有書
藏于有司祭祀朝聘會同則大史執之以淑事子史
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者禮器為勝諸儒
之說瓚蓋為長蓋周禮乃制治立法設官分職之書

欽定四庫全書

儀禮經傳

卷之二十一

三

於天下事無不設攝禮典固在其中而非專為禮說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況其中或以一官為禮篇之數或以數官通行一事亦難計其官數以充禮篇之數至于儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘為經禮大目亦不容專以曲禮名之也但曲禮之篇未見禮目今何書為近而三百篇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遠見於它書者猶有投壺奔喪遷廟鬯廟中雷等篇其不可見者又有古經增多三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及逸在闕王所輯禮樂古事多至五百餘篇儀禮或猶有遠在闕王所輯禮樂古事多所領五禮之目約之則真初同當有三百餘篇亡疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以

行乎經禮之中者其篇之全數雖不可知然條而析之亦應不下三千有餘矣若或者專以經禮為常禮曲禮為變禮則如冠禮之不隨而用酒殺牲而有折俎若孤子冠母不在之類皆禮之變而末嘗不在經禮篇中豈如尸立如齊毋放飯毋流歎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及孔氏補註屬下句劉歆云孔氏安國所得壁中書也當屬上句

欽定四庫全書

儀禮經傳

卷之二十二

三

今按此即上文五十六與十七篇文相似多三十九卷者其讀當從劉氏篇今按與本作學十七本傳七十劉歆云學當作與篇今按與本作學十七本傳七十劉歆云學當作與說士禮是也蓋上文經七篇后倉二載皆其弟子則彼所傳也生傳士禮是也蓋上文經七篇后倉二載皆其弟子則彼所傳也戴之禮即士禮是也蓋上文經七篇后倉二載皆其弟子則彼所傳也況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故知此誤錯三及明堂陰陽王史氏記所見多字皆當從劉氏說

天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶猶倉等推士禮而致於天子之說師古曰痛與愈同愈勝也今按諸記自一百三十一篇以下與經

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飲所言之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者篇以名之其曰推而致察其所謂士禮者特卷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賈公彥曰戴然射朝聘則士豈有是禮而可推耶

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以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

欽定四庫全書

儀禮集傳

四

服特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮為決皆
尊卑吉凶先後雜亂故鄭說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

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

鄭玄目錄曰童子任職居士位年二十而冠

疏曰古
童子居

士位者据下昏禮相見禮皆士身所行故知此是士
身自加冠也又据曲禮云二十四冠故知年二十

而冠也孔穎達云冠之所起按略說云古人冒而句
額注云謂三皇時以冒覆頭句額繞項世本云黃帝

欽定四庫全書

儀禮集傳

五

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于諸侯之上則外揆而
無文理矣溫本 古者四民世事士之子恒為士 疏曰
亦誤今定從疏 其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
說不可晚竊詳鄭意似謂士之子雖 冠於五禮為嘉
未仕然亦得用此禮爾疏恐誤也 疏曰周禮春官五禮
禮大小戴及別錄皆此為第一 之目曰吉山軍賓嘉

冠義第二

家禮一之下

此小戴記第四十三篇蓋漢儒所造以釋冠禮之義

者也家語冠頌篇略見天子諸侯大夫之禮小戴曾

子問中有變禮春秋內外傳有事證今皆以附於後

定為第二而連改下篇之次云

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滿刻之名案馬氏云日

未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言燕周云太昊制嫁娶儷皮為禮是昏禮

所起也今按周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉今男三十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

是人君早娶所昏於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此以重繼嗣也

皆第二今頗釐析之而定為第三後皆秋此不復重出

欽定四庫全書

保禮經傳

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王世子內則篇

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

欽定四庫全書

保禮經傳

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

嘉禮以賓射之禮親故舊朋友故知屬嘉禮也今

鄉射禮第十四

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

以下周禮州長職文也周禮又云五州為鄉是州屬

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

既與賢者能者而以鄉射之禮五物詢衆庶亦如此

禮政亦名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于序云堂則由

祖外又云堂則物當獨又云大夫用兕中其禮與士

射於序別而云不改者大射卿大夫士射先行鄉飲

酒禮及未旅而射為不射於五禮屬若禮大戴十一

改耳其實亦有少異也

小戴及別錄皆第五今按此篇與上篇成宿飲燕之

節畧同它經之註似此者多不

欽定四庫全書儀禮經傳

重出而鄭于此注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得不其繁複

耳至于疏家復詳言之則為冗長故今

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庠遂序皆為鄉學則其

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

欽定四庫全書儀禮經傳

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
今頗釐而析之

臣禮第二十一

學禮五

古無此篇今按事親事長隆師親友治家居室之法
各有成篇獨臣事君三綱之大其法尤嚴乃獨無所
聚而散出於諸書學者無所考焉今撮其語創為此
篇

欽定四庫全書

儀禮經傳
目錄

卷一

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
鄭注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闕

鍾律義第二十三

學禮六之下

古亦無此篇今取

附

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仿佛然亦未知其果有
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

欽定四庫全書

儀禮經傳
目錄

卷二

書數第二十六

今闕

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
故取許氏說文解字序說及九章算經為此篇以補
其闕然亦不能詳也

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為孔氏之遺書者也秦漢以來儒者既失其傳故其舊文舛錯為甚而訓說亦多不能得其微意今推本程氏既緒正之仍別為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

欽定四庫全書

法禮總傳

五

小戴第三十一篇程氏以為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為大學者此篇之戶庭而此篇則大學之間與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類以為賈誼所作即此篇

也今在大戴禮中第四十八篇其詞與誼本傳疏語正合其言教大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能深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

自此以下序題並闕

五學第三十二

學禮十五

欽定四庫全書

保禮總傳

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

欽定四庫全書

儀禮集傳

卷六

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

欽定四庫全書

儀禮集傳集註

卷七

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

王制之卒 名器下

王朝禮十二

王制之士 師田

王朝禮十三

王制之祭 刑辟

王朝禮十四

附

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

欽定四庫全書

儀禮集傳卷五

六

乃其本經而禮記却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

欽定四庫全書

儀禮集傳卷五

九

為闕也故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮為經而取禮記及諸經史雜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為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秘書省闕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賞別無推恩則於公家無甚費用而可以興起廢墜垂之永久使士知實學異時可為聖朝制作之助則斯文章甚取進止

欽定四庫全書

儀禮經傳通解卷一

宋 朱子 撰

家禮一之上

士冠禮

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

射鄉此禮之大體也夫音扶朝直違反始猶報也本猶幹也鄉飲酒

士冠禮 筮于廟門筮市側反廟古廟宇筮者以者問日吉山於易也冠必筮日於廟

欽定四庫全書 儀禮經傳通解

門者重以成人之禮成子孫也廟謂禘廟不於堂者嫌著之靈由廟神著者尸禘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卦禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏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二而掛一揲之以四歸奇於扚再扚而為一變合掛扚得五若四為少得九若八為多三變而成一爻三變皆少則為九而謂之老陽三變皆多則為六而謂之老陰兩多一少則為七而謂之少陽兩少則為八而謂之少陰皆畫地記之九重六交七單八拆至十八變則得六爻而成一卦老者變而少者不變也不筮月者夏小正云二月蟄始出卦士冠者取妻時也既有常月故不筮也又曰經雖言父兄子孫不言孫也孫者家內事既於尊尊祖在則為冠主故不言孫也又曰廟名別之如聘禮言先君之祧又言祖廟是也若天子諸侯皆冠於始祖之

廟故孝武子云以先君之祧處之祧謂遠祖所藏始祖廟也大夫雖無冠祧然有祧而冠者亦當與士同祧

主人玄冠朝服緇帶素鞶即位于門東西面朝注同也

後朝服故此繼倒其反鞶音畢蔽膝也主人將冠者之父兄也玄冠妻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絲朝服專者龜之通也緇黑緇帶也素鞶博二寸再緣四寸底垂三尺素鞶白

博二寸天子與其臣玄冕以下視朝皮弁以下視朝

與其臣皮弁以下視朝朝服以日視朝凡染黑五入為緇

七八為緇玄則六入與又曰古者田獵而食其肉衣其

皮先其蔽前皮如鞶以蔽前後及後世名曰鞶易之鞶

反線音其蔽前皮如鞶以蔽前後及後世名曰鞶易之鞶

比視一作祇音同并皮房反鞶側音餘與音餘與音餘

云素裳者雖經不言裳然裳與鞶同色既云素鞶故知

裳亦素白素謂為之也又云衣不言色者禮之通例也

冠同色其朝服者經即則道者之下決冠時主服人服是也

又云筮此朝服者經即則道者之下決冠時主服人服是也

玄端爵弁此筮於廟門亦當服玄端而朝服也

服是尊者也然下文宿賓為期亦朝服者自是尋常朝

見所服耳非特以此相尊敬也其特牲少牢筮日與祭

同服者尊也非特以此相尊敬也其特牲少牢筮日與祭

黑飾白謂緇也玉藻曰士練帶率下禪一單士緇帶謂以

與緇同謂緇也玉藻曰士練帶率下禪一單士緇帶謂以

廣也再緣四寸底垂三尺者帶之垂者又反屈而上又

垂而下大屈者則又云帶與垂者士謂緇也頸中央垂者

而不下大屈者則又云帶與垂者士謂緇也頸中央垂者

角皆上謂之鞶也鞶與鞶同色此鞶即鞶也祭服謂之

敝朝服謂之鞶也鞶與鞶同色此鞶即鞶也祭服謂之

敝朝服謂之鞶也鞶與鞶同色此鞶即鞶也祭服謂之