

經學輯要卷十六上

儀禮經傳通解目錄

漢書藝文志禮古經五十六卷經十七篇

後氏戴氏○今接此即今儀禮也十七本作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數則然今記百三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名之也記百三

十一篇七十子後學明堂陰陽三十三篇

古明堂之遺事

王史氏二十篇後學者曲臺后倉九篇如淳曰行禮射於曲臺后周官六

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儀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中庸以禮經為禮儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲

禮即今儀禮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

會同則大史執之以准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

瓊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與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況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三百三十之數又將何以充之耳又當

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饗食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河間獻王所輯禮樂古事多至五百餘篇儒或猶有逸在其間者大率且以春官所領五禮所約之則其初固當三百餘篇亡佚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詞氣之法制器備

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醴而酳用酒殺牲而有折俎若孤子冠母不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮篇中坐如尸立如齊母放飯母

流動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

今按上文禮古經者出於魯淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也○今接及孔所得壁中書也當屬上句今按此即

與十七篇文相似多三十九篇

今按與本作學十七本作七十劉敞云學當作與七十五六十上文五十六卷者其讀當從劉氏

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

蓋上文經七十篇本註后氏戴氏又言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偷倉等推士禮而致於天子之說今按諸記自一百三十一

下大戴即以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大賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠

喪服士喪既夕士虞特牲少牢有司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觀禮

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卿飲酒為先天子卿飲酒次之卿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執見卿大夫見國君之等又為卿大夫州長行卿飲酒卿射之事已下先吉後凶

盡則又行祭祀吉禮也

士冠禮第一

陸德明釋文曰冠古
亂反下以意來之

鄭玄目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据曲禮云二
冒覆頭句領遼顯世本云黃帝造旒冕主人玄冠朝服則是仕於諸侯句天子之士朝服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溫本亦誤今定後疏古者四民世事士之子恒為士疏曰四民
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冠於五禮為嘉禮大小戴及別錄皆此為第一疏曰周禮
今按此說不可禮竊詳鄭意似謂士之子雖未仕然亦得用此禮爾疏恐說也○今仍舊次而於其文頗有所釐析如取三履以合於陳器服章之次諸辭各附於本章之
日以昏冠之禮親成男女是冠屬嘉禮也

○

冠義第二

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内外傳有事證

今皆以附于後定為第二而遞改下篇之次云

士昏禮第三

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沒後皆
云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言熊周云

大昊制嫁娶麗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令男三十而娶女二十而嫁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以重繼嗣也昏於

五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二今頗釐析之而定為第三後皆放此不復重出

昏義第四

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内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

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

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内外傳孟子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書孔叢子等書之

五宗第七

古無此篇今取小戴喪服小記大傳曾子問內則文王世子禮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

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

鄭目錄曰士以職位相親始承執事相見禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退疏曰經亦有大夫及庶人見君之禮亦士見大夫之法而以士相見為首故以名篇其天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執事既同相見之禮亦無別又云送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葬之禮恩厚者退避恩薄者退疾引之者證有執事相見之義也賓禮之別有八春朝夏宗秋觀冬遇時會殷同六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷親曰視二者自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王藻諸篇言相見飲食之禮者附之

士相見義第十

古無此篇劉敬補亡今以白虎通義附其後

投壺第十一

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

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持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酒中賢者用鄉飲酒四也其王制云習鄉尚齒即是黨正飲酒法○呂大臨鄉飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第小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

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吉禮其飲食賓射饗燕皆屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮為是而孔說誤也射義放此

鄉射禮第十四

鄭目錄云州長春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興賢者能者而以鄉射之禮五物詢眾庶亦如此禮故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於庠云堂則由楹外又云堂則物當楣又云大夫用兕中其禮與士射於序別而云不改者大射鄉大夫士射先射於庠云堂則由楹外又云大夫用兕中行鄉飲酒禮及夫旅而射為不改耳其實亦有少異也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畧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故此蓋恐後人因事檢閱者不能一一通貫故不憚其繁複耳至於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

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

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

學子義第十七

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

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

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

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讀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次今頗釐而析之

臣禮第二十一

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剏其語創為此篇

鍾律第二十二

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

古亦無此篇今取缺

詩樂第二十四

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

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

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為此篇以補其缺然亦不能詳也

學記第二十七

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

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

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素聞之先君子常以為大學者此篇之戶庭而此篇則大學之闡奧也然道既失傳說者類皆不能得其微指令亦本程氏別為章句讀者熟復而深味之則聖賢傳付之密旨庶乎其有以自得之矣

保傅第三十

漢昭帝詔曰通保傅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

此大戴第五十九篇

自此以下
字題並缺

五學第三十二

燕禮第三十三

禮義第三十四

大射義第三十六

聘義第三十八

公食大夫義第四十

諸侯相朝義第四十二

儀禮集傳集註目錄

觀禮

歷數

夏小正

樂制

王制之甲分土

王制之丙設官

王制之庚名器上

王制之壬師田

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綴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甯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祕書省闢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

大射禮第三十五

聘禮第三十七

公食大夫禮第三十九

諸侯相朝禮第四十一

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稿設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不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二禮則嘗以規摹次第屬之門人黃幹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

經學輯要卷十六上

儀禮經傳通解卷第一

士冠禮第一

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

夫音扶朝直遙反

根也本猶幹也猶酒

士冠禮

○筮于廟門

筮市例反廣古廟宇

○筮者以蓍問日吉凶於易也

冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也

廟謂禰廟不於堂者

少則九若八為多三變而成一爻三變皆少則九而謂之老陽三變皆多則六而謂之老陰兩多一少則七而謂之少陽

兩少一多則八而謂之少陰皆畫地記之九重六爻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

月綴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兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也又曰

凡儀禮之內單言廟者皆言禰廟若非禰廟則以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

祖之廟故季武子云以先君之祧處之祧謂遷主所藏始祖廟也大夫雖無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟也

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

繒自疎反練音了長直亮反廣古疎反凡度長短廣狹者皆放此視一作賦音同弁皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑

素裳者雖經不言裳然裳與韞同色既云素韞故知裳亦積白素絰為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韞之道者此夾冠時主人入廟服玄端爵韞此筮於廟門亦當服玄端而不服之乃服朝服是尊著也然

下文宿賓為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韞不可尊於先祖也又云士黑繒帶者

謂以黑飾白繒帶也玉藻曰士練帶率下裨又言士繒裨率與練同謂練緝也裨飾也蓋以練就白繒單作帶體其廣二寸而繒緝其兩邊又以

繒飾其垂下之兩末與兩邊也再繒四寸屈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頭五寸亦謂廣也頭中央肩兩角皆上接革帶涓與革帶廣同此韞即黻也祭服謂之黻朝服謂之韞也韞履同色此素韞則白

履也又引天子諸侯視朔視朝之服者以在朝君臣同服故以此證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文故云與

以疑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

之少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其法同耳

布席于門中闌西闌外西面鑿

○累其月反間古本反繫魚列反感子六反

○疏曰漢

士贊兼與筮執之東面受命于主人與此同也又云今時謂之贊丸者見以皮牢自右少退贊命牢有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐

○今按所贊之辭未聞下疏云文不具也蓋當云

筮人執筭抽上韞兼執之進受命於主人也自西方而前受命者當知所筮也

○疏曰筭即蓍也曲禮曰筭為筮是也按少牢云史左執筮右抽

士贊兼與筮執之東面受命于主人與此同也又云今時謂之贊丸者見以皮牢自右少退贊命牢有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐

○今按所贊之辭未聞下疏云文不具也蓋當云

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左還音旋後放此

○即就也東面受命右還北行就席卦

某有子某將以來日某加冠於某首庶幾從之

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左還音旋後放此

○即就也東面受命右還北行就席卦

上按少牢得主人命說史曰諾西面于門西抽下韞左執筮右兼執韞以擊筮遂述命乃釋韞立筮此亦宜然但

彼卿大夫禮有述命此士禮畧故不述命耳又按三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮亦與彼異也

筮人以方寫所得之主人受眠反之反還

還音環筮人還東面旅占卒進告吉旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚○臚力居反

○疏曰卜筮之法

卦也○疏曰方版也

龜吉則天子諸侯卜時三遍並用於王瓦原三人各占一兆也筮時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二三吉為大吉一凶為小吉山又夷禮亦云與其屬共占彼注云其屬謂掌連山歸藏周易

者又卜葬日云占者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若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外○疏曰曲禮云占則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣○今按少牢禮無此文未詳何據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旬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不吉則止若此冠禮亦先近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旬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筮而祭更不筮據儀禮唯有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直取用下旬遠日蓋亦足以致聽於鬼神之意而祀則去起呂反宗人告事畢主禮者也

右筮日

主人戒賓賓禮辭許戒誓也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之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禮也主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去也歸也○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

拜賓答拜主人退賓拜送賓拜辱亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文為正但此不言辭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○疏曰前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮冠之正賓也凡取人之法宜先筮之今以其賢極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歸無文宰贊蓋云主人某為適子某加冠筮某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衆賓不嫌於預戒也

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不宿者為衆賓或悉來或否主人朝服○為于為反○宿之也戒不必宿即所戒之賓除正賓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否者此決正賓與贊冠者戒而亦宿不得不來也知朝服者自上章朝服筮日至此無改服之文故也○今按此云宿賓言主人往而宿之以目下事如篇首言筮日于廬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否鄭注本謂正賓或時不來則將不得戒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闕事也疏與音皆非是為只合作如字讀賓字句乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者親宿贊冠者一人亦如之○贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之屬中士若下士

右宿賓○辭宿曰某將加布於某之首吾子將益之敢宿賓對曰某敢不夙興益音利○益臨

厥明夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西北上有司皆如宿服立于西方東西北上宿賓贊之明日向莫時也為期為加期冠之擯者請期卒告曰質明行事日介質正也○擯者有司佐禮者在主人曰擯在客告兄弟及有司○擯者告也○疏曰上文兄弟有司皆中士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○今按佐賓雖輕亦必擯其賢而習禮者為之不來則亦有闕故并宿之使必來也

右為期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

直音值深申鵠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士用鐵榮屋

力回反疏曰洗者盥手洗爵之時恐水濺地所用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膀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

雨下為之不四注矣故兩下屋名為夏屋而鄭注擅弓又曰夏屋今之門廡也兩下為之亦舉漢制以況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面鄭以為人君為殿屋妻大記升自東榮鄭以為天子諸侯當言東面也金罍亦漢制然經直言水不言罍唯少牢云設罍水於洗東有料鄭注云設水用罍天盥用料禮在此也此經之內恐誤陳服于房中西墉下東領北上

墉鹽○疏曰冠時先爵弁服

用卑服北上便也

纁裳純衣縕帶韋韋頭然或謂之纁其布三十升纁裳淺絳裘已染絲一入謂之纁朱則四入與紳衣絲衣也餘衣

皆用布叫做冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近纁明衣與帶同色鉢縕溫軺也士縕軺而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名舊為鉢軺之制似鉢冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文縕皆作纁如璣反下二字同纁丑貞反令力呈反近附

近之近縕音溫又烏本反軺音弗幽於糾反茅芒交反又音妹蒐所留反縕七見反○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交之上玄下纁前後有旒低前一寸二分故取其既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染綠之法見爾雅三染皆為淺

絳四入為朱毛傳乃謂之深纁至五入為鷩七入為縕為染黑法乃見於考工記蓋以纁入黑則為紺以紺入黑則為緇是其色赤多而黑少故

以爵頭為喻也未嘗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縕者古縕字以才為聲故縕約二字並

行而紺多誤為純皆望經為注也韋者韋旁着合故謂合韋為之又以鉢染之故曰鉢軺也鉢制已見上注軺亦如之但有飾無飾為異耳明

堂位云有虞氏服韋夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士鉢韋而已是士無

飾不得單名軺一名鉢軺故鄭云軺之制似鉢也鄭詩注曰帝天子純朱諸侯黃朱上縕軺者玉藻文也

朔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疊其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉○辟必亦反下同要一遙反○疏曰玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟象上古者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉢領疊項所謂未有麻絲衣其羽皮者素白繪也喪服注云祭服

朝服辟積無數唯喪玄端立裳黃裳雜裳可也縕帶爵前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃土皆爵韋為鉢其爵同不以玄冕

釋韋同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之若然則大夫之玄端素韋則當為素裳乃與朝服不異禮窮則同也又曰不言革帶者大帶所以束

衣革帶所以繫韋及佩韋則有革帶可知縕布冠缺項青組纓屬於缺縕纓廣終幅長六尺皮弁笄爵笄縕組紜纓邊同簇缺依注音韋云

故畧不言也○今詳注其爵同三字未詳屈繩反項于講反組音祖屬章玉反注同纁山貫反舊山綴反笄音雞絳昔宏漢善協反○缺讀如有頰者弁之頰縕布冠無笄者著頰圍髮際

結項中隅為四綴以固頰為之耳今未冠笄者著卷幘頰象之所生也膝薛名箇為頰屬猶著縕今之幘梁也終充也縕

一幅長六足足以韋髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紜垂為飾無笄者縕而結其條縕邊組側赤也同箇謂此以上凡六物隋方曰箇○

著頰著卷之著丁累反綴丁衛反縕紀屈反卷去圖反齒古內反猶著之著直轂反韋本作史土刀反簪側金反上時掌反晴他果反狹而長○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偶為四綴以固冠者既武以下別有頰項明於首四隅為縕上縕

於武然後頰得安穩也云項中有縕亦由固頰為之者頰之兩頭皆為縕別以縕穿縕中結之然後頰得牢固也漢時卷幘之狀今不審未必以布帛團繞髮際為之也云縕今之幘染亦舉漢法以況至今遠亦未審其狀也既云韋髮乃云結之則是韋訖乃為紜也一笄之笄天子諸

侯用王大夫士用象有笄謂之笄屈組為紜者謂以一條組於左笄上繫定遠頰下右相向上仰屬於笄屈繩之有餘則因垂為飾必風擊者繩解時易為繩屬之也無笄謂縕布冠縕而結其條者條即組也謂以二條組為縕兩相屬於頰而下垂乃於頰下結之也組赤櫛實于簾櫛莊乙側者以縕為中以縕為邊側而繩之也六物謂頰項青組縕為一物縕為二物二笄笄紜各一通為六物也隋謂狹而長也

丹○簾笥也○笥音嗣○疏曰鄭注曲禮云蒲筵二在南者一冠一醴也側尊一醴醴在服北有籠饋勺饋角四脯醢南上饋三甫反籠方尾圓曰簾方曰笥而此云一物者舉其類也

政反櫛音四醻音海○側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者籠裳北也籠竹器如筭者勺尊升所以更酒也爵三升曰醴相狀如以角為之者飲滑也南上者籠次尊籠豆次籠古文籠作無○筭力呈反爽九千反又音拘挹也無音武○疏曰勺即少牢所謂杓也韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觯四升曰角五爵弁皮弁縕布冠各一筐執以待于西坫南面東上賓升則東面升者制如冕黑色俱無縕

升曰散對文有異散文則通故鄭以爵名鉢也

耳周禮王之皮弁會五采玉琪象鈞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鈞耳冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也執之者有司也站在堂角古文匱為杌杌為櫈○櫈音早琪音其鈞丁禮反櫈素管反又音纂櫈以占反○疏曰上文直舉冠以表服冠實不陳故被注畧而此注詳也○爵弁制已見上櫈合五采絲為綯垂於廷之前後以貫旒王者也會櫈中也琪讀如纂謂結也皮弁之櫈中每貫結五采玉十有二以為飾既下抵也以象骨為之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櫈布冠士為初加之冠冠訖則軒之不用庶人則常著之故詩云臺笠縉撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故櫈為況也站在堂角者坊有二文若明堂位云崇坫論語云反坫則在廟中以亢圭反爵此所言者則據堂角為名耳履夏用葛玄端黑屨青鉤纈純博寸縫中糲謂牙底相接之縫中有條制緣謂繞口緣邊也博寸謂純之廣也○疏曰屨九其反約其子反總於力反章允反○屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭縫縫純博寸縫中糲謂之純緣也二者皆青博廣也○縫扶用反約音向緣以絹反○疏曰屨順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同也以玄裳縫中糲謂牙底相接之縫中有條制緣謂繞口緣邊也博寸謂純之廣也○疏曰屨始用之謂之屨主上使色白也爵弁纈屨黑鉤纈純博寸爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以續次○續戶內反○案冬官書續之事之第六續以爲赤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○疏曰屨順裳此是對方為續大比方為繡次按鄭注屨人云複下曰烏禪下曰屨又注云凡烏之飾如續之次凡屨之飾如繡之次也者即上黑屨以青為鉤纈純白屨以黑為鉤纈純則白與黑黑與青為繡次之事也今次爵弁纈屨續南方之色赤不以西方白為鉤纈純而以北方黑為鉤纈純者取對方續次為飾舉烏者尊爵弁是祭服故飾與烏同也○疏曰屨又注云凡烏之飾如續之次凡屨之飾如繡之次也者即上黑屨以青為鉤纈純白屨以黑為鉤纈純而不屨總屨半不灰可知言此者見大功未可以冠子恐人遂以冠子故於屨末因禁之也三屨不與服同陳者屨在下不宜與服同列也○今按此三屨以下本在辭後記前今移附此然經既不言屨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并易屨而出也但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也

右陳器服

主人玄端爵釋立于阼階下直東序西面反○疏曰特牲禮祭賜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牆謂之序○酢才咨畢祫立于洗東西北上祫之忍反之慎反又音真○兄弟主人親戚也○疏盡也祫同也玄者玄衣玄裳也○疏曰玄衣玄裳而緇帶韞是同玄也主人當東序洗當東榮兄弟又在洗東是退於主人也○今按祫古文作均而奠注訓同漢書字亦作杓則是當從均杓為是矣但疏或云當讀如左傳均杓則不知其以祫字為均耶抑以祫音為振也集韻又釋杓為戒衣偏繫今亦未詳其義姑記此以俟知者○疏曰攢者玄端負東塾東塾門振振一也則不知其以祫字為均耶抑以祫音為振也集韻又釋杓為戒衣偏繫今亦未詳其義姑記此以俟知者○疏曰攢者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言玄端不言○主人服也○將冠者采衣紵在房中南面服五藻曰童子緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮皆朱錦也紵結髮古文紵為結○緣以絹反紐女九反○疏曰紳大帶之垂者并其緇皆以錦飾之東髮總也童予尚華故衣此○今按漢書髻亦作結又以上下章考之則房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也

右即位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大門外○疏曰賓與攢者告告者出請入告主人迎出門左西面再拜賓答拜左入以東為右主人尊卑同故得同服○疏曰賓與攢者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言玄端不言○主人服也○將冠者采衣紵在房中南面服五藻曰童子緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮皆朱錦也紵結髮古文紵為結○緣以絹反紐女九反○疏曰紳大帶之垂者并其緇皆以錦飾之東髮總也童予尚華故衣此○今按漢書髻亦作結又以上下章考之則房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也

端西面賓西序東面不拜至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒之等也○疏曰賓與攢者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言玄端不言○主人尊卑同故得同服○疏曰賓與攢者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言玄端不言○主人服也○將冠者采衣紵在房中南面服五藻曰童子緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮皆朱錦也紵結髮古文紵為結○緣以絹反紐女九反○疏曰紳大帶之垂者并其緇皆以錦飾之東髮總也童予尚華故衣此○今按漢書髻亦作結又以上下章考之則房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也

右迎賓

主人之贊者筵東序少北西面位也適子冠於阼少北辟將冠者出房南面在房外之西待賓命○疏曰知故也○今按此疏則阼階切近贊者奠纓笄櫛于筵南端○贊者賓之贊冠者也奠傳也古文備為節○疏曰前章六物同箇櫛實于簾今將用之不言故知是賓之贊者也賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纓勞役之事故贊者為之也○賓降主人對辭對之辭未聞○為于偽反賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位○疏曰初位東序端也○賓筵前坐正纓興降西階一等執冠者升一等東面授賓親之興起也降下地下一等升一等則中等相授冠櫛布冠也○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坐筵前興起也復位贊者卒纓也○鷄艮反○進客者行翔而前鷄馬至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序卒謂設缺項結冠者興賓揖之適房服玄端爵罿出房南面復出房南面者一加禮成觀眾以容體○復扶又反○疏曰以其去童子之服著成人之服使眾觀知也○今接觀示也宜古喚反

右始加○辭始加祝曰令月吉日始加元服○疏曰古音讀之其韻乃棄爾幼志順爾成德○今按諸辭皆當以古音讀之其韻乃服蒲北反○令吉皆善也元首也棄爾幼志順爾成德○今按頤古壽考惟祺介爾景福○福叶其助之女如是則有壽考之祥大女之大福也○女音汝下同

衛之女○爾女也既冠為成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纓如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紱○疏曰初為不見者言也卒紱謂繫屬之○見布冠乃更飾也笄有二種一是絳內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未加冠而設笄明是安髮笄也○經布冠亦宜有之彼言設纓而不言設笄恐與上文兩升之笄相亂又此章但言設笄而不言設纓則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時自設之可知云不見者謂上章所有而此章不興賓揖之適房服素積素罿容出房南面○容者再加彌言者

右再加○辭再加曰吉月令辰乃申爾服叶蒲北反○辰敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福

福叶筆勒反○胡猶題也遠無窮古文眉作麋

賓降三等受爵并加之服纓裳棘韞其他如加皮弁之儀○疏三等下至地他謂卒紱容出微皮弁冠櫛筵入于房○微者○主冠者主人之贊者為之○疏曰冠櫛布冠也爵弁則服之以受醴見母兄弟姑姊妹故不

微也○賓贊宜微櫛主贊宜微

微以先設還遣之也

右三加○辭三加曰以歲之正以月之令咸加爾服叶蒲北反○正猶善也咸皆也皆兄弟具在以成厥德厥黃者無疆受天之慶○黃音苟羌○黃讀髮也裔凍黎也皆壽徵也疆竟○竟音敬又音景○疏曰黃髮白而復黃也凍黎而如凍梨之色也

筵于戶西南面○筵主人之贊者洗于房中側酌醴加柵覆之面葉○疏曰洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅僅在洗東北面盥側此贊者自薦脯醢無他人也面葉者贊者面葉授賓賓得面葉板醴而祭也○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賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柵面枋筵前北面枋彼命反○戶東室戶東今文枋為柄○疏曰以冠者冠者筵西拜受禪賓東面答拜○筵西拜南面拜也○賓還答拜於西序主人○疏曰異於答主人者接拂飲酒賓於西階上北面答主人拜薦脯醢者也○禮謂以醴之也○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂拜疏曰祭醴三者如昏禮始祓一祭又祓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作禮謂以醴禮之也○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘是有令名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母○見賢遍反下及注入見如見見于君贊見與見姑見母同○薦東薦左凡奠拜啐七內反捷初洽反又作拂又作祓○祓柵祓柵於醴中其拜皆如初古文啐為呼○

爵將舉者於右不舉者於左適東壁者出闥門也時母在闥門之外婦人入

廟由闈門○闈音韋宮中一小門也○疏曰薦左接南面為正也○將舉者謂若鄉飲酒鄉射是也不舉者此章及昏禮醴婦是也○闈門見雜記彼注云宮中之門曰闈門為相通者是也

婦人於丈夫雖其子

也

右冠者見母

賓降直西序東面主人降復初位初至階位○冠者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其解未聞○應對之應○疏曰冠義云冠而字先見母既字乃見兄弟急於母緩於兄弟也記人以

下有兄弟之等皆拜之故退見母於下使文近也

右字冠者○字辭曰禮儀既備今月吉日力反昭告爾字爰字孔嘉字叶音滋嘉叶居之反昭明也爰於也孔甚也○髦士攸宜宜之于假假古雅反叶音古也攸所也于猶為也假恐與嘏同福也注說非是○今按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大夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋若云尼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乃加而呼之故檀弓云幼名冠字五十以伯仲周道也若孔子始冠但字尼甫至年五十乃稱仲尼是也今按檀弓孔疏云人年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十者

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不出外門請醴賓禮辭許賓就次反○疏曰此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也次門外更衣處也以帷幕草席為之○處昌慮學亦不名為鬯賓故鄭破醴為禮也次者舍之名云更衣處者以行禮衣服或與常服不同故須入大更易也聘禮云次以帷周禮注云帷以右

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之見贊者則賓之類故東面也亦如之者言贊者先拜而冠者荅之也贊者後出亦當就次待入見姑北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑見母者亦

右冠者見兄弟姑疏曰不見父與賓者蓋冠

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之見贊者則賓之類故東面也亦如之者言贊者先拜而冠者荅之也贊者後出亦當就次待入見姑北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑見母者亦

右冠者見兄弟姑疏曰不見父與賓者蓋冠

乃易服服玄冠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而布冠而辨之故易玄冠以配玄禮也大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畧不言也

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即燕無亞獻者獻醉酒賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻鄉大乃醴賓以壹獻之禮壹獻禮賓不用酒者涉其醴內則曰飲重酒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○少詩照反子涉禮反糟子曹反○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燕主人獻賓先自飲訖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醴舅而奠酬是備有酬酢也持牲少牢各一爵而有亞獻此賓主各兩爵而無亞獻醴少不同義類同也士禮一獻者左傳李孫宿云得飮不過三獻又鄉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酒者涉其醴者則不涉故用酒也飲目諸飲也重倍是也醴賓也清酒也致飲有此二種皆重設之主人酬賓束帛儻皮儻音麗○飲賓客而從之以財貨曰稻醴以下是也質者用糟謂若醴子之類是也○今按注不言改字說見上非不具也

諸賓家也

歸

禮

印

尺皆依漢禮而知今此豚鼎當用小鼎也周禮少牢特牲鄉飲彌射皆用右肺唯虞禮喪祭反吉故用左此云用左肺或據夏殷之法也特牲云亨于門外注云亨以鎮是鎮為享也昏禮合升則載特牲半載加七少牢升羊賓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肺是也○陳氏曰豚則吉山皆合升用成牲則升其肺而去肺吉升右而山升左脊骨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三稱一名舉肺為食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三名齊肺以齒齧之此三者皆據生人為食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺在祭先而有之二者謂之肺切之使斷三始薰如初亦薦肺薰微薦爵筵尊不徹再者謂之切肺名雖與肺異實則同也三者皆為祭而有○今按村亦作剖疑即切字寫誤為二字耳○初謂前章之始薰也薰兩豆蒸菹蒸醢兩漫栗脯羸弱力未反○嬴蹠城塗今文羸為蹠○城音移蹠音俞一音由竭力未反入古華反○疏曰此增數者為有殺牲以美酒塗置瓶中百日則成矣是作醢及菹之法也○三薰攝酒如再薰加俎噴之皆如初噴肺為祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢○疏曰祭先之法祭乃噴之又不宜有二噴故注破加俎之喷為祭也○今按初謂上章之始薰也下章及此三薰兩節但嘗攝酒喷俎為異而其它皆如此則祭已在其中矣故注於上章三薰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喷者肺而不如字噴肺擇上喷之為喷肺也凡言之法多此類

如字噴肺擇上喷之為喷肺也凡言之法多此類

卒薰取邊脯以降如初

右殺

子則皆一熟以酒足矣

右庶子冠

若孤子則父兄戒宿父兄諸父兄非已諸兄也○疏曰諸父兄也○冠之日主人紓而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼階上賓亦北面于西階上答拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面外者賓客之禮也在內者家私之禮也是在外者為盛也

右孤子冠

疏曰周公作文於此乃見之者欲見周與夏

若庶子則冠于房外南面遂醞焉房外謂尊東也不於阼階非代也○疏曰適子周冠一醞夏殷三醞庶子無文周當一與三醞為適而加耳庶

右母不在

冠者母不在則使人受脯于西階下病也使人受脯為母生在於後見之也○疏曰適子周冠一醞夏殷三醞庶子無文周當一宗子則固有無主婦者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

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亦為成人矣禮之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著笄而女賓以禮禮之也未許嫁而笄則不戚女賓不備儀也○今按賀說得之然有未盡許嫁笄燕則聚首聚音權○既笄之後去之猶則主婦當戒外則為女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戚女賓而自以家之諸婦行笄禮也○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髻綴也

右女子笄

特記補○此篇之末本有記一章今考之皆見於家語邾隱公篇而彼詳此畧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

傳曰禮之所尊尊其義也尊其禮所以尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也言之要盡於禮之義○今按此蓋秦火之前典籍具備之時之語固為至論然非得其數則其義亦不可得而知矣况今亡逸之餘數之序者不能什一則尤不可以為祝史之事而忽之也