

四部要經部

疏注經十三清
(三)

禮記訓纂
儀禮正義

009

中

行

儀禮正義

儀禮正義

續溪戶部胡先生夙承家學遠精二禮以儀禮經為周公作有殘闕而無僞託鄭注而後惟唐賈氏公彥疏盛行而賈疏或解經而違經旨或申注而失注意因參稽衆說單精研思積四十餘年成正義若干卷先生自述其例有四曰補注補鄭君注所未備也曰申注申鄭君注義也曰附注近儒所說雖異鄭君義可旁通附而存之廣異聞法專己也曰訂注鄭君注義偶有違失詳為辨正別是非明折衷也夫禮者履也禮者體也使人約其心於登降揖讓進退酬酢之閒目以處義足以步目考中度衷昭明物則以是觀其容而知其心即其敬情以考其吉凶之故春秋所記其應如響故先王所以教君子所以履莫不於是盡心焉顧厥秦滅學而後高堂生傳禮十七篇五傳而有大小戴慶氏三家之學其時雖並置博士而范史所紀至儒林未有顯者賴康成鄭君本小戴之學又校以古經為鄭氏學而是經以明宜其為百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧宜置博士之請而為其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟愬而外如袁準孔倫十數家大都專解喪服而已故賈氏並疏二禮而儀禮不逮周禮之該洽即儀禮一經而衆篇亦不逮喪服之該洽觀其自序稱喪服南北章疏甚多其解全經惟取裁黃李二家則其詳略之殊致亦以所本者多寡不同歟況自高堂生推士禮以合之天子後儒雖錯綜全經旁推午貫而先王制禮貴多貴少主減進文精意所存有非一端可例則即鄭注以攷經文亦不免偶有岐合之殊而疏家例取專門即有違失必為曲解又所申釋必取經注正文彼此殊科或亦彊為比傅則其解經而反違經旨申注而并失注義亦勢所必然曷若無所依違期於大通哉雖然三代以上典物俱存服其服則帶裳鞞烏之異等易明也履其地則堂室與阼之殊方易識也接其人則南鄉北擲東面西面之異位易辨也舉其器則几席筐篚尊俎觚罍之殊制

儀禮正義 序

易攷也故其時君子務察位稱之義而器數則有司存三代以後即鄭君去古未遠而先王法物已罕有知者故其注禮時即漢制以相譬況及賈疏時則并漢制亦多有不能知者如士冠禮缺項鄭君舉恭懷固以證如頌之讀而賈疏則謂卷情況其更歷千載乎是非旁搜博攷神與古會念釋所在回翔反覆即器數以攷誼理之存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其閒亦安能抉經之心析異同之見以折衷一是哉余於茲識先生為之之勤研之之久而益信其所擇者精所成者大也昔鄭君自以年老乞於禮堂為定經說後遂夢徵起起歲既龍蛇今先生亦力疾成書甫成而遽歸道山後先之軌千載同符然則先生紹業鄭君將於是在世有好事是書而刊布之者其亦先生之志也夫道光己酉十月順德羅惇衍椒生氏撰

儀禮正義目錄

卷一 冠

卷二 冠二

卷三 昏

卷四 相見

卷五 鄉飲

卷六 鄉飲二

卷七 鄉飲三

卷八 鄉射

卷九 鄉射二

卷十 鄉射三

卷十一 燕

卷十二 燕二

卷十三 大射

卷十四 大射二

卷十五 大射三

卷十六 聘

卷十七 聘二

卷十八 聘三

卷十九 公食

卷二十 覲

卷二十一 喪服

卷二十二 喪服二

卷二十三 喪服三

卷二十四 喪服四

卷二十五 喪服五

卷二十六 士喪

卷二十七 士喪二

卷二十八 士喪三

卷二十九 既夕

卷三十 既夕二

卷三十一 既夕三

卷三十二 士虞

卷三十三 士虞二

卷三十四 特牲

卷三十五 特牲二

卷三十六 特牲三

卷三十七 少牢

卷三十八 少牢二

卷三十九 有司

卷四十 有司二

儀禮正義

南菁書院

續漢胡培壺竹村著

士冠禮第一

朝服則士冠童子任職居士位年二十而冠士人古制

四民世事士之子恆為士冠禮於五經正義曰儀禮大學士所公

禮禮嘉禮大小禮及別禮此皆第一經正義曰儀禮大學士所公

單喜是也皆周禮大宗伯掌三禮以辨九筮之名

禮記卷之二十七禮記卷之二十七禮記卷之二十七

士冠禮又乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者

正其日也云賓許不云禮辭者以前戒已許故也注云乃宿

中士者下士也宿正其日亦如之者如上宿賓賓如主人服以下

賓賓亦必擇其實而禮禮者為之不至則亦有闕故也宿之使必

此兩若字俱當作及字解謂賓之僚屬及他官之屬皆可為賓也又

言中士下士者鄭意以賓是上士則其僚屬中士及下士皆上經云前

期三日望賓者當大志實是上士則其僚屬中士及下士皆上經云前

焉送賓之期日矣必言於此者見宿賓與宿贊冠者同日也

右宿賓宿贊冠者

厥明夕為期于廂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厥其也宿正其日厥明夕

明日夕冠前一夕之夕也為期宿贊冠之期也又於廂門之外以冠

其南謂在主人之南相注而立宿也西面西而南言文而宿朝東北

者謂如主人宿贊時所服之朝服也此宿贊指主人言云有司攝者

謂期率告曰賓明行事介贊正也率告曰日正明行冠事也

先入又順舉者出請又贈者將命攝者出請此凶禮之攝也司

攝也皆在主人曰攝也士冠禮冠畢乃贈實以青獻此禮賓與禮

大夫來使無非贊之其介為介注贊實有介者贊實行辭禮也據此

則贊禮亦有介乎上介出請人告又聘介告入門左又上介獻士介

謂又歸贊上介請事又賓問聘上介特面聚中西面如相拜者然此

朝禮上介皆奉其若之游置於宮此賓禮之介也此吉禮之介也皆在

賓以是姓宗人戒宿贊之禮禮如賓信如介此吉禮之介也皆在

賓以是姓宗人戒宿贊之禮禮如賓信如介此吉禮之介也皆在

賓以是姓宗人戒宿贊之禮禮如賓信如介此吉禮之介也皆在

賓以是姓宗人戒宿贊之禮禮如賓信如介此吉禮之介也皆在

賓以是姓宗人戒宿贊之禮禮如賓信如介此吉禮之介也皆在

右為期

風輿設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

風早也獨起也洗承瓶

夏屋水器周制自御大夫以下其異

正其日冠士以下即位

賓者凡九節而冠禮成出矣

及及冠者入乃行三加之禮

加冠畢贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

贊冠者若見于母贊冠者若見于母

儀禮正義

一

一一

唯長篇考內堂東西序之內也... 堂屋之深廣皆以九丈十室之也... 堂屋之深廣皆以九丈十室之也...

此者氏辨之云... 用魯同也... 衣冠異色經即別言之... 衣冠異色經即別言之...

蓋未用時... 賓揖冠者就筵... 賓受饋于戶東... 賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面

賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面... 賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面

賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面... 賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面

賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面... 賓揖冠者就筵西南面賓受饋于戶東加柶面枋筵前北面

冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母... 冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母... 冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母... 冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母... 冠者望觴于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

拜婦禮各有宜也或又疑子無見父與實之文儀禮謂云父冠其... 冠者見於母 右冠者見於母 冠者見於母

賓降直西序東面主人降復初位 初位初至階 正義曰王云初位... 右冠者見於母 冠者見於母

右冠者見於母

賓出主人送于階門外 不出外門 正義曰張氏爾岐云此下冠者...

見兄弟見賓者見姑姊為一節 正義曰王云初位...

儀禮正義 儀禮正義 儀禮正義 儀禮正義 儀禮正義

亦當多禮 賓者改厚之又贊禮 婦者以其婦道新成就厚之... 冠者見於母 冠者見於母

冠者見於母 冠者見於母 冠者見於母 冠者見於母 冠者見於母

右冠者見於母

右冠者見於母

右冠者見於母

右冠者見於母

右冠者見於母

乃易服服玄冠玄纁爵釋奠 擊見于君遂以摯見于鄉大夫 鄉先生...

見服不朝服者非朝服也 擊見于君遂以摯見于鄉大夫 鄉先生...

禮之於戶西同耳於醴亦屬醴醴者爵在庭酒在堂祭自
而也鮮如初如將雨時降臨主人降也先出自有東房
下事其質實答拜後乃薦之也故云卒洗亦當看指實乃升
今案此章於其儀文之與醴同者皆以經云始加即正醴明可見
注云始加者言一加一醴也者皆以經云始加即正醴明可見

醴與饋行於二加之後乃薦醴醴者其云一加即於東序醴之
戶西同耳者上冠于庭下東序醴于庭下戶西此經不言於注補之
明一如一醴雖異而其行禮所則與用醴者同也醴之於戶西即
所謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦

者謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦

謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦
謂醴者於位者雖此則醴不專以醴為醴庶于法明矣云於醴亦

在由 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為
便也 正義曰往云彼其兩言初後也者謂後加更須設為

若孤子則父兄戚宿父兄諸正義曰自此至直東也北面言孤子
氏父若孤子雖家然未冠不冠成人為宿父兄戚宿外故戚宿者伯
諸父若孤子雖家然未冠不冠成人為宿父兄戚宿外故戚宿者伯
諸父若孤子雖家然未冠不冠成人為宿父兄戚宿外故戚宿者伯
諸父若孤子雖家然未冠不冠成人為宿父兄戚宿外故戚宿者伯

立干序端皆如冠主禮于昨冠主親若宗兄也正義曰此
干將冠者也上經云冠者采衣始於今文禮作禮曰冠者采衣始於
干將冠者也上經云冠者采衣始於今文禮作禮曰冠者采衣始於
干將冠者也上經云冠者采衣始於今文禮作禮曰冠者采衣始於

子則而迎賓自為主有父加冠則受贈於室西孤子則贈於昨
子則而迎賓自為主有父加冠則受贈於室西孤子則贈於昨
子則而迎賓自為主有父加冠則受贈於室西孤子則贈於昨
子則而迎賓自為主有父加冠則受贈於室西孤子則贈於昨

北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者

賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜

初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如

射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

介西階上北面拜又云賓西階上答拜射北面答拜又主人獻介
介西階上北面拜又云賓西階上答拜射北面答拜又主人獻介
介西階上北面拜又云賓西階上答拜射北面答拜又主人獻介
介西階上北面拜又云賓西階上答拜射北面答拜又主人獻介

北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者
北而于西階上答拜正義曰此階上西階上各舉階也拜言凡者

賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜
賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜

初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如
初拜皆大門外之拜上賓記若朝迎主人出門外西面主人拜賓如

射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
射禮主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人
北面再拜主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

故知加元服妻爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福... 禮記卷之三十一

而禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

而禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

而禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

而禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

而禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

右加冠冠

禮記卷之三十一... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

右醴辭

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時... 禮記卷之三十一

者取禮經 承天之慶受福無疆 正義曰王氏十諫云首章言孝而用之乎 有文之是以受福無疆也 有文之是以受福無疆也 有文之是以受福無疆也

右醴酢

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字也 昭明 正義曰此實直而詳 禮也者說文昭曰明也 昭有明義 爰字孔嘉 髦士攸宜 爰字也 昭明也者說文昭曰明也 昭有明義 爰字孔嘉 髦士攸宜 爰字也 昭明也者說文昭曰明也 昭有明義 爰字孔嘉 髦士攸宜 爰字也

右字辭

屨夏用葛玄端黑屨青絢純純博寸 屨夏用葛玄端黑屨青絢純純博寸 屨夏用葛玄端黑屨青絢純純博寸

儀禮正義 二

行戒狀如刀衣鼻在屨頭總縛中 左氏曰此以下言三服之屨也 屨之純縹也 三者皆青縹也 屨之純縹也 三者皆青縹也 屨之純縹也 三者皆青縹也

則魯人君始成人之事者何冠之有也子曰然則諸侯之冠
 異天子也孔子曰非禮也孔子曰諸侯之冠有冠也而周公居
 自來矣今無冠焉天子冠者試王諸侯之冠有冠也而周公居
 家宰攝政以治天下明年夏六月既葬而勿多也禮葬曰使王
 不有君也周公視葬於時惠於期親賢而任其類曰令月吉日王始
 近於民也於年會於時惠於期親賢而任其類曰令月吉日王始
 加元服去王幼志服委職故若吳命六合是式李爾考承永無極
 則周公之制也孔子曰諸侯之冠其所以為貴主何如孔子曰公冠
 之以三黻之禮與皮弁異朝服素纁公冠而四加冕祭其制與賓
 降自西階玄纁與皮弁異朝服素纁公冠而四加冕祭其制與賓
 則東席乘馬王太子麻子之冠纁焉皆天子自為主其禮與士無異
 饗會云本又作絳亦作試絳餘本通解亦俱作絳下同以殺其君
 也毛本也作者絳餘與釋俱作也云造作也者謂作此禮也郊特
 牲注云言夏初以上諸侯雖有功而無位者猶以士禮冠之亦以正
 乃爵命也至其未成人者多見其位者猶以士禮冠之亦以正
 君臣而有諸侯之冠禮與此注略同晉書禮志云儀禮公侯之有冠
 禮夏之末也也王鄭皆以為夏末上下相屬儀禮由生故作公侯冠
 禮是王亦與鄭同矣天子之元子猶士也天下無生而貴者也元
 坊記者禮與鄭之事也天子之元子猶士也天下無生而貴者也元
 世子也無生而貴者也元坊記者禮與鄭之事也天子之元子猶士也天下無生而貴者也元
 貴者由下升也元子與士同故冠用士禮也補氏云上既言
 大夫况等而下之乎冠禮元子亦用士禮雖天子之元子
 尚然况等而下之乎冠禮元子亦用士禮雖天子之元子
 子者明其有繼體之尊也云無生而貴者由下升者郊特牲注云明
 人有賢行著德乃得貴也惠氏棟云此說與易合乾初為元士象傳
 曰時乘六龍以御天皆由下升也今案白虎通云王者為元士象傳
 士何象從下升以御天皆由下升也今案白虎通云王者為元士象傳
 世以立諸侯象賢也象法也為子孫能法先王正義曰此下二節又
 無冠禮之意張氏兩岐云諸侯繼世而立其生而貴矣實以其象
 賢乃立之天子元子亦以象賢乃享天位均非生而貴者則故其冠
 皆用士禮也注云象法也者象與以官爵人德之殺也殺猶衰也
 像同象賢二字亦見書微子之命篇以官爵人德之殺也殺猶衰也
 以大夫德小正義曰官與爵有殊王制論定死後官之任官然後
 者氏以小官正義之是也張氏云凡以官爵論定死後官之任官然後
 以特而德安得有生而貴者乎注云殺猶衰也者惠氏棟云衰猶
 差也荀子云相地而衰政注衰差也九章算術謂差分為衰分然則
 殺猶衰有等差故鄭又云德大者爵以大官德小者爵以小官也或
 解殺為建殺之殺謂後世擇人任官不及上世民各推其賢者奉之
 以此為德之殺恐非也盛氏云朱子解自繼世而立諸侯以下別為
 一義以其為錯簡也釋疑此與郊特牲不同不應兩處皆屬錯簡沈
 氏則義不明備今案盛沈之說以此二

右記大夫以上冠皆用士禮之義

死而證今也古者生無爵死無證今謂周衰記之時也古謂殷殷士
 爵死則證之非也證之由魯莊公始也正義曰證今本作證唐石
 經魯本俱作證盧氏文昭

云證文本作證今並當作證沈氏影云此因上冠而字之敬其
 名也而類及之今案沈說也是也表記曰先王證以尊名禮曰始名
 其有證則起也仲死故記之也明今古之變耳注云今謂周衰記
 之時也者以記云今也明是作記者據其時而言故知今謂周衰記
 之時也云古謂殷殷士生不為爵死不為爵死不為爵死不為爵死
 云云鄭大夫者何謂也內爵解也內爵解公卿大夫何爵者盡也各
 量其尊盡其十也又云何謂也士爵禮曰四十強而仕不言爵為
 士至五十爵為大夫故知士不為爵也云周制以士為爵死猶不為
 班爵大夫云也者周禮小宗伯曰卿大夫士爵則以士為爵矣又
 通云卿大夫老歸則有說何謂也別尊卑彰有德也卿大夫士爵
 大夫也云今記之時士死則證之非也者言非禮也云證之自魯莊公
 始也者禮記檀弓曰魯莊公及宋人戰於乘邱鄭公下不敗績而
 馬驚敗績公墜在車後殺公及宋人戰於乘邱鄭公下不敗績而
 今敗績是無勇也遂死之謂人浴馬有旃矢在白內公曰非其罪也
 黃之事似未確蓋說與該有辨該者不必皆說故哀公諒孔子但解
 為下大夫有諒無諒魯莊公諒魯父是諒也非諒也諒與說不同
 鄭諒以諒為諒今案周禮大祝注云諒謂積累生時德行以賜之命
 是與易名之典蓋不知誰人所作要必孔子之徒為之是以傳習者
 多儀禮作記者錄其文以為士冠之記而鄭記又
 取以入郊特牲篇也不然何以二者無異辭乎

右記士爵證今古之異

儀禮正義 二

儀禮正義三

江寧楊大培雅輪補

士昏禮第二 鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏

者取其陽往而陰來曰入三商為昏昏禮於五禮屬

寡禮此皆第二 正義曰昏禮本在昏禮之末故曰昏禮

之意非以氏為形也 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

以昏為正從民作昏非也 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

此篇上言士昏禮下言無昏禮 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

鄭主言士之適子娶妻之禮 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

其未仕者言大夫無昏禮 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

往用昕使者用昏禮也 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

吉四日納徵五日請期 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

迎則用昏故注云用昏禮也 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

皆名昏也云必以昏者 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

昏者買禮云商謂商量 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

刻今云二商者猶整數 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

則不盡下當有三刻 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

書雖謂刻為商夏文莊 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

式羊切阮侍郎元云三 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

歸羊切阮侍郎元云三 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

歸羊切阮侍郎元云三 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

歸羊切阮侍郎元云三 鄭氏注云昏禮之末故曰昏禮

時失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

是失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

是失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

是失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

是失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

是失時為要取何限在仲季秋以相非親士昏禮謂期日惟

問注入室不尊賓事也及此經皆取入室深為賓故不授于楹閉南
惟今文禮主人北面而拜其拜其納其揖云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之

一曰賓者于楹閉外楹外者南也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之
面授于楹閉明為合好也 正義曰程氏易田云云禮則著東西之

賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

右納采
賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

右問名
賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

賓者出請 不必賓之 正義曰賓者出請未去有賓執扇請問各主人許
賓入授如初禮問名者將歸下其 正義曰禮氏賓亮云記西面對
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以
為問姓者然矣問名而以說氏問不致斥言也主人則直對以

魚也則曰賓卒拜皆拜受爵再酌如初無從三酌用番亦如之亦無正義曰卒爵而拜其飯已之賜也爵出莫於能乃復洗之從也

卒拜拜皆拜與自酌者正義曰載氏賈疏云撤前於北墻下是酌內會外奪此亦疏云乃酌外無戶房內之東是為外奪注

復位復尊西南正義曰載氏云主人出為拜脫履也履也履也乃復位復尊西南

徹于房中如設于室等否御饗之撤設於房中亦謂其主人說服于房受

婦說服于室御受姆授巾今文說皆作稅正義曰御授巾經後本

是這服之言非脫御枉于奧勝在東皆有枕北止婦臥席也

曰曰去之也古之正作也合釋之義也

賈本作將見故後人校釋之云云本亦不見乃其疏云房者

也主人入親說婦之纓之因者從房還入室也婦人十五許嫁而

也賤餼主人之餘御餼餼餼酌外算酌之外東房戶正義曰

西膝位如婦位如婦惟尊在房戶之外為異耳載氏云不洗而酌

略也此禮之儀惟拜膝侍于戶外呼則聞為尊者有所微也

右婦至成禮

風與婦沐浴纓拜笄衣以俟見風早也昏時日之晨與起也侯侍也

南面姑即席賈平也房外房戶外正義曰賈疏云鄭知房外

于席筭而衣者其形蓋如今之筭筭筭也

氏曰筭筭筭也一器也西門筭筭也

云并竹盤盛粟為簠也升自西階下取由阼也

云婦見舅姑舅婦皆立堂下西面是早已注云婦來

云然故於舅得也舅坐極之與若拜婦還又拜還

云婦入立拜故婦與舅俱以與而後舅男子

後乃撤則答拜時并固在席也婦之筭筭筭也

還旋通婦還者筭筭以時了教富舅拜也

為上有東上者統於主席婦徹設席前如初西上婦餞舅酢舅易...

齊姑受奠之奠... 此節者未敘使代前...

之錯若或無... 此節者未敘使代前...

舅姑共饗婦以一獻之禮... 洗在庭北洗在北堂...

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜... 則降階階時已受之舅姑與祭可矣...

各於其席前舅拜於階上北面婦拜於席西東面姑酬婦則於主...

必強為舅姑先降自西階婦降自階... 此說也舅姑亦降...

舅饗送者以一獻之禮... 此節者未敘使代前...

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜... 則降階階時已受之舅姑與祭可矣...

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜... 則降階階時已受之舅姑與祭可矣...

祭之先行廟見之禮以明其職之有所自也然後可以助祭也必三月...
 祭之先行廟見之禮以明其職之有所自也然後可以助祭也必三月...
 祭之先行廟見之禮以明其職之有所自也然後可以助祭也必三月...
 祭之先行廟見之禮以明其職之有所自也然後可以助祭也必三月...
 祭之先行廟見之禮以明其職之有所自也然後可以助祭也必三月...

方南面廟考下廟正義曰賈疏云周禮同川筵云每教一几...
 方南面廟考下廟正義曰賈疏云周禮同川筵云每教一几...
 方南面廟考下廟正義曰賈疏云周禮同川筵云每教一几...
 方南面廟考下廟正義曰賈疏云周禮同川筵云每教一几...
 方南面廟考下廟正義曰賈疏云周禮同川筵云每教一几...

儀禮正義 三二

又與空首不同... 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九...
 又與空首不同... 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九...

正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九... 禮記... 卷之九...
 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九... 禮記... 卷之九...
 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九... 禮記... 卷之九...
 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九... 禮記... 卷之九...
 正義曰... 凡廟見... 禮記... 卷之九... 禮記... 卷之九...

右真姑沒婦廟見及樂婦饗送者之禮... 禮記... 卷之九...
 右真姑沒婦廟見及樂婦饗送者之禮... 禮記... 卷之九...
 右真姑沒婦廟見及樂婦饗送者之禮... 禮記... 卷之九...
 右真姑沒婦廟見及樂婦饗送者之禮... 禮記... 卷之九...
 右真姑沒婦廟見及樂婦饗送者之禮... 禮記... 卷之九...

記

士昏禮凡行事必用昏昕受諸爾庶無不曉無辱用昕使者用昏不謂不昏也正義曰昕陽始也昏陰終也受謂命於昏禮也命之考之

右記昏禮時地辭命用物

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受聘當醴也笄女之禮也正義曰

右記拜女教女之事

問各主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈於兩階間南面還正

右記祭醴法

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命反命謂

納吉曰吾子有貳命某如諸卜占曰吉使某也敢告貳期也賜命謂
納吉也 納吉曰盛氏世世云對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我
與在某不教辭與德齊也 占吉中也不姓云古文與爲齊者胡
氏承洪云與正字微古文假借字

右納吉之辭

納徵曰吾子有嘉命貳室某也某有先人之禮儼皮束帛使某也請
納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典與某重禮某不敢辭敢不
承命與常也 正義曰儼皮束帛謂先人之禮也納采之屬不言
佐云我命之辭宜在致命曰某敢納徵之辭
子順先典云云當在致命曰某敢納徵之上

右納徵之辭

請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉
曰三族謂父昆弟己昆弟子昆弟也也不虞謂卒有死喪此三
族之未可以也正義曰 申受命者自納采以來每皮受命也請吉引之
子順先典云云當在致命曰某敢納徵之辭
與德齊也 占吉中也不 姓云古文與爲齊者胡

曰某日某吉日正義曰 使者來時本受吉期於婿父初對曰某敢
不敬須須待 正義曰盛氏世世曰此師張氏謂皆賓主人面相
期者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子
也者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子
也者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子
也者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子
也者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子
也者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某命於吾子

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣告禮所
取贖左奉命也乃歸其以反命則知此禮是謂所執贖者盛氏世世云云
禮而記者則不及詳故氏謂禮即女家
所受納采聞名之類不若注說之安也

右請期之辭

父醮子子醮 正義曰男言醮女言醮互文也取婦以承祭故重其
在醮未命之日往迎爾相承我宗事 相承之事 正義曰爾相承我宗事
宗事即昏義云云以上以事宗廟而下以繼後世也 助帥以敬先妣
之詞若則有常 助帥也若德女也助帥婦道以敬其先妣之 正
文已具故不復言但禮師道二字以見敬之詞也 助帥以敬先妣
爲句事師以相承首尾叶款氏謂助帥以敬先妣之詞也 助帥以敬先妣
女當勉帥之以敬彼能敬則禮歸道而可以見敬之詞也 助帥以敬先妣
也 大雅河漢篇召公是似文義與此同 助帥以敬先妣之詞也 助帥以敬先妣
也 大雅河漢篇召公是似文義與此同 助帥以敬先妣之詞也 助帥以敬先妣
也 大雅河漢篇召公是似文義與此同 助帥以敬先妣之詞也 助帥以敬先妣

右使者反命之辭

實至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命 實至也命某
此行皆禮來迎 敬煩之命也親迎而曰承命立言之法也對曰某
固敬具以須 正義曰承命日固

右醮子醮

右親迎至門告擯者辭

儀禮正義 二二

稱姻 正義曰：款氏云：親迎之時，主人迎婿以入，母立於房外，婿見之，必依三月者，婦無舅姑者，三月而爾見，故此婿行禮於廟，於後亦行之。前平盛氏世云：款氏云：夫婦無子，祭於親迎之時，廟見之後，亦行之。前平盛氏世云：款氏云：夫婦無子，祭於親迎之時，廟見之後，亦行之。前平盛氏世云：款氏云：夫婦無子，祭於親迎之時，廟見之後，亦行之。

某將走見 主人女父也。以。 正義曰：款氏作拘，張氏云：釋文云：拘也。 祭祀謂祭祀則濯盥祭器，此非主婦之奉，乃言某之子亦禮辭也。 氏引之云：注疏不釋數字，釋文亦無音義，故音所尚切，勿謂辭也。 然也。 數之言，疏也，釋也。 會于，何不知其已，漢教鄭注：數，謂禮也。 地言前此，駭為昏姻，其時未及某之子，尚未濯盥于祭祀，是以未敢往見。 對曰：某以非他故，不足以辱命，請終賜見。 非他故，謂將見之言。

儀禮正義 二

此當執維買 擯者以摯出請受，欲使以見。 正義曰：款氏云：婿既未得任意，擯者以摯出請受，欲使以見。 正義曰：款氏云：婿既未得任意，擯者以摯出請受，欲使以見。 正義曰：款氏云：婿既未得任意，擯者以摯出請受，欲使以見。

婦又拜婿出 必丈夫一拜者，婦入。 正義曰：于丈夫之拜者，義作與也。 婿東面，則主婦南面，不相對。 禮經釋例曰：婦見舅姑，如主人請禮，及揖讓入，禮以一獻之禮。 主婦薦奠，酬無幣，異於賓客。 正義曰：此略如舅姑，變婦之禮而無，無盛氏世云：云云。 主婿于舅門外，因主婦而出，亦主人送也。 款氏云：及當作乃，非也。 入入舅門也。 此時婿尚未出大門，士冠禮云：賓出主人送于廟門外。 諸禮賓賓禮辭許，此宜如之。 但婿見於舅門，則為舅門，而非廟門耳。 諸禮賓賓禮辭許，此宜如之。 但婿見於舅門，則為舅門，而非廟門耳。 諸禮賓賓禮辭許，此宜如之。 但婿見於舅門，則為舅門，而非廟門耳。

儀禮正義 二

儀禮正義四

續漢胡培雲竹村著 南菁書院

士相見禮第三 鄭目錄云士以職位相親始承相見之禮

見於五禮屬賓禮大 正義曰卑疏本始承相見之禮

小戴及別錄皆第三 正義曰卑疏本始承相見之禮

始承相見之禮者 謂始仕而相見也

見之禮是鄭專指有位之士而言也

朝而相見者亦用此禮 大夫士與諸侯之孤亦兼天子執事士

在內賈疏謂天子之孤卿大夫士與諸侯之孤亦兼天子執事士

同禮亦無別是也 不云見而云相見者 據鄭初以見見主人

入後還家見賓是送為主故云相見也 王制大夫又言見

見又次言士大夫見于君夫及見尊長諸節皆自士相見推之

以士相見名篇云 繼記云相見也 出宮而退相見也 出宮而退相見也

既封而退相見也 既哭而退朋友相見也 既葬而退朋友相見也

鄭云會葬禮也 彼注云相見者 執事相見也 附當為相見也

於他而相見者 相見也 相見者 執事相見也 附當為相見也

宮而退謂極出廟之宮門而退去 哀次而退謂極出大門外之

哀次而退去也 既封而退謂至堂竟而退也 既哭而退謂至

孝子反哭還至家時而退也 既葬而退謂至主人處而退也

五者恩薄者退還恩厚者退還鄭則相見也 二句者明相見者之

恩節較朋友為疏而親相見者則為厚耳 耳云相見者之

見禮相見也 亦實主相接之法 故鄭云屬賓禮也 鄭氏故云

見禮士君子亦相接之禮也 古之君子論行而結交行苟同未

處合也 必有介以相通有辭以相命有舉以相將有儀以相敬

後無苟合而免失身之悔 然則儀禮一經特制相見之禮其以是

與○張氏爾岐云 經本言十與士相見一經特制相見之禮其以是

賢過反凡卑於尊曰見 敵而曰見 敵之辭也 今案禮記少儀曰

見於氏 鄭云 則聞名于將命者 不得階主 敵者曰某 固

名與之 相敵則不必先聞其名 直曰敵而已 此禮之辨也 今

士與士相見 鄭云 必執事 以相見 明其厚也 言至也 通

言至也 所執以自致 又注曲禮云 擊之言至也 通與云 擊者

也 擊之禮也 云云 無辭不相接也 無禮不相見也 故君

也 擊之禮也 云云 無辭不相接也 無禮不相見也 故君

擊人之大略也 云云 擊用雖者 取其敬也 交有不相見也 故

是 其用雖之辭也 謂死之辭也 不兼是 其有倫也 云云 難

為其不可生服也 者 謂與曰 五玉三帛 二生一死 擊

也 自畜通云 云云 以姓為擊者 取其不可滅之 以成必死

也 畜通云 云云 以姓為擊者 取其不可滅之 以成必死

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君辯猶正也君南面則臣見正北
而君或特不然者正南面非正西面不得疑君正義曰以下
不辨此謂特見圖事非立實正之燕也疑廢之辨記諸儀分
為六節燕見于君一也禮言一也待坐三也賜食四也生異
各本同手本作節○郝氏說云燕見謂私見非公朝行禮之時今案
公朝行禮位有一正此燕見位無定也注云燕見謂私見也
注云燕見謂私見也燕見謂私見也燕見謂私見也燕見謂私見也
正故必正君之南面乃可北燕見之故注云君南面則臣見正
面也云君或時不然者解經若不得三字謂不得君之南面則君或
西面或東面也云正西面也此釋經則正西方三字猶謂臣面正東
必正方是也云不得疑君所處邪鄉之者據注及云疑廢之則則疑
為其謂不得疑君所處邪鄉之者據注及云疑廢之則則疑
者即燕人疑燕見為燕飲之燕故特辨之圖事詳聘禮君與圖事
下張氏爾雅云月知燕見非立賓主之燕也燕見謂私見也燕見謂私見也
正也君在堂升見無方階辯君所在則升堂階君近西則升西階
階此則無之惟辨君所在耳若君在堂則升堂見之也正禮升堂有一正之
階此則無之惟辨君所在耳若君在堂則升堂見之也正禮升堂有一正之
階此則無之惟辨君所在耳若君在堂則升堂見之也正禮升堂有一正之
階此則無之惟辨君所在耳若君在堂則升堂見之也正禮升堂有一正之
階此則無之惟辨君所在耳若君在堂則升堂見之也正禮升堂有一正之

右燕見於君

凡言非對也委而後傳言凡言謂已為君言事也委安坐也傳言猶
文委正義曰凡言謂已為君言事也委安坐也傳言猶
為經言因問曰對二者不同也云委安坐也者爾雅釋詁之說氏
訓安委為安謂安和志氣而言諸氏云郭注爾雅引此經為義無
詩以委為安傳亦云委安坐也可見古人訓安委以安坐為義無
自安心之安和者且此委字猶依君安坐而言不指己說今案諸
是也云若問可對則對不待安委也者傳言自問者則起而對
是君有問即自定對經云委而後傳言也者傳言自問者則起而對
在內也云古文委為委者胡氏承珠云說文無委字案鄭注胡氏
夫則經之云經謂曰委又國君之經云委安正字古之經傳字
云委字見禮經小雅許蓋遺之今案此古文委安正字古之經傳字
與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言
孝第于父兄與眾言言忠信慈祥與居官言言忠信禮疏燕見言
使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君正義曰燕見言
使臣事君以忠也言善也居官言士以下言忠信慈祥大禮
注引此無忠信字今有之者蓋因下文有言忠信三字而誤衍今案
禮經經本無忠信字今有之者蓋因下文有言忠信三字而誤衍今案
禮經經本無忠信字今有之者蓋因下文有言忠信三字而誤衍今案
禮經經本無忠信字今有之者蓋因下文有言忠信三字而誤衍今案
禮經經本無忠信字今有之者蓋因下文有言忠信三字而誤衍今案

儀禮正義 四

云人君始政成民一日而後而更道莫如使臣能使大臣重臣皆稱
其德而各盡其材則萬事得理而民無不安矣夫大人言言事君者
方氏云大人則忠信不事君者則忠信不事君者則忠信不事君者
信至於大人則忠信不事君者則忠信不事君者則忠信不事君者
與老者言言使弟子者老者為後生所取法故與之言使弟子之事
買禮云書傳無夫致仕為父師士致仕為少師買禮云書傳無夫
指年高無能之人不必定為父師少師買禮云書傳無夫致仕為
於父兄者幼者承上第子論語曰弟子及此也與眾言言忠信
則事父兄孝弟為人之本故與幼者言及此也與眾言言忠信
則此舉言老幼幼此言眾則是有位者可知凡為人與人及下別言信
此信則雙語可指不信信則雙語可指不信信則雙語可指不信
與人相接言言忠信者此指庶司百執事之人以及忠信為事上接下
而仁德之流行也常言及此則則有以消其惡念而人皆可為善夫
居官者言言忠信者此指庶司百執事之人以及忠信為事上接下
之本也但上與眾言言及此則則有以消其惡念而人皆可為善夫
言言忠信者此指庶司百執事之人以及忠信為事上接下之本也
處諸論之言非因事陳說故知為燕見言語也僕疑當作義上節
而後傳言及下三節是言其儀此則則有以消其惡念而人皆可為善夫
者使臣之禮也者論語曰君使臣以禮故知此所言者乃使臣之禮
也或疑之禮也之字當作以非云大夫皆所以佐君出治者其下上
下者古者建國也立三卿又有五大夫大夫皆所以佐君出治者其下上
上中士大夫及庶人在官者皆屬於大夫大夫不能自達於君是士以
下與大夫大夫與士以士以下為居官者其於君下而或曰居官者不知
此經大人猶言大臣以別於居官之為小臣云爾云言言事君者臣事
語又云祥善也者爾雅釋詁云亦論凡與大人言始視面中視抱卒視
面毋致眾皆若是始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思
言見答應之禮當正容體以待之毋自變其為禮無異也古又毋致謂傳
謂諸大夫同在在此者若若是其視之禮無異也古又毋致謂傳
眾為正義曰台經考之提嬰云毋致謂毋致謂毋致謂毋致謂毋致謂
同諸氏云此大人君與公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大
夫俱在內注專指君顏色指公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大
夫俱在內注專指君顏色指公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大
夫俱在內注專指君顏色指公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大
夫俱在內注專指君顏色指公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大
夫俱在內注專指君顏色指公卿大夫俱在內注專指君顏色指公卿大

則此節有脫誤矣各本作士仍之草茅之臣毛本草作神唐石經嚴
徐閣本釋文集釋通解要義敖氏俱作草注謂致仕者也致仕者通
解毛本下四字嚴徐集釋俱有刺猶刻除也此句嚴徐集釋通解
陳單注本俱在任近郊之地下毛本在注末今文字或為託陳單注
本毛本俱同嚴徐無文或二字集釋有文字無或字通解無文字有
或字今從集釋○張氏爾岐云此與君言之時其自稱有此數者之
異今案士大夫敖氏謂見為臣者是也統曰下臣而不分別者與出
使使贊辭異也他國之人敖氏云亦謂士大夫是也注云宅者謂
致仕者之臣謂士大夫而居別云庶人曰刺草之臣故注以致仕者
井草茅之臣謂士大夫而居別云庶人曰刺草之臣故注以致仕者
訓之與孟子不同案孟子在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂
庶人此經先言宅者而後言庶人則宅者與庶人異若如敖氏以宅
者為未仕而家居者則與庶人不傳質為臣者正同經何為區別乎
故知市井草茅士相見與孟子云略同而實異美說是也周禮每以
國中與野對言故知此在邦在野為或在國中或在野也云周禮載
師之與野對言故知此在邦在野為或在國中或在野也云周禮載
仕者之家所受田而即引此經宅者在邦云云以證之故于此經師
引彼宅田為證也儀禮釋官云案書酒誥曰越百姓里居傳云於百
官族姓及卿大夫致仕居田里者彼言里居即此經言宅之義天子
畿內采地三等大國九三公致仕者之田三次國二十一卿致仕者
之田大小國六十三大夫致仕者之田二十七並見王制注諸侯亦
當有卿大夫致仕者之田但其數未聞耳云刺猶刻除也者廣雅釋
詁云刺削也然則刺草即謂削除其草矣云今文字為託古文茅作
苗者經義述聞以今文託字為長謂編族之人寄託於此國者也襄
二十七年左傳衛子鮮出奔晉許于不門終身不仕是其謂許者若
已則自稱于君與士大夫同不仕則或曰市井之臣或曰草茅之臣
而孟子稱于庶人不傳質為臣不取見於諸侯今許於此國而不仕亦
是不傳質為臣者故其自稱于君者相若也案宅者之義當以鄭注
為正此亦可存備一說胡氏承珠云說文倪寄也以入庀聲庀古文
宅與言部託字音義略同故今文假許為宅寄也又假苗為茅洛陽
伽藍記有魏時苗茨之碑苗茨即茅茨也鄭於經文則皆從其正者
○劉氏敬補士相見義曰自天子至于庶人皆有擊擊者致也所以
致其志也天子之擊擊諸侯玉卿羔大夫厲士雅擊也者言進退
聞也玉也者言一度不易也羔也者言柔而有禮也厲也者言進退
知時也雅也者言死其節也故天子以死節為志明乎其志之義而
卿以禮為志大夫以進退為志士以死節為志明乎其志之義而
天下治矣故執斯擊也者致志者也君之擊以事神臣之擊以養人
唯君受擊者唯君受養也非其君則擊不敢當也古者非其君
不仕非其師不學非其友不友非其大夫不見士相見之禮必依于
介紹以言其不合也必依于擊以言其道可親也苟而合唯小人
無恥者能之君子可見也亦可屈也亦可親也亦可遠也亦可
疎也至門主人三辭見賓爾擊主人三辭擊所以致尊嚴也大夫
以禮相接士以禮相諭庶人以禮相問然而爭奪與于未者未之禮
也人苟悅而相若者未必爭苟簡而相親者未必怨是故士相見禮
而毋適於禍也唯仕於君者召而往未仕而見於君者禮而與擊在
邦曰市井之臣在野曰草莽之臣君雖召不往也是故雖有南面之
貴千乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於國
所誅者好利之人未有好利而介於國九介小國五介而相
見君子以為諂諂故諸侯大夫國九介小國五介而相

右廣言稱謂及執幣玉之儀附士相

儀禮正義 四

儀禮正義四

此處為大量空白欄位，可能為原書之續文或校勘記。

鄉飲酒禮第四 鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年六比獻賈者能者

此乃第十小數 夫三年六比獻賈者能者 其禮之與之

實之飲酒者 則大夫飲酒者三則州長皆飲酒四則一則三

年實能二則大夫飲酒者三則州長皆飲酒四則一則三

正始則一年一飲而所以然者天子大夫為父兄每仕之士為少師成必

學中名者為取先生教於鄉之中大夫為父兄每仕之士為少師成必

升於若天子之無則升學士於天子之禮則升學士於天子之禮

侯凡升之必用正月無升用之先為又次者為眾皆鄉大夫

主人與之飲酒而後升之故周禮大夫大夫曰三年則大夫考

其禮行道而與賈者能者皆及大夫大夫曰三年則大夫考

禮行之若州一年一飲者是歲十二月國於大蜡祭而黨中於學飲

酒于貢職是也亦正為十二月國於大蜡祭而黨中於學飲

於冬冬蜡祭大夫飲酒中者則無時時氏世任之黨正正齒位

鄉大夫飲酒中者則無時時氏世任之黨正正齒位

氏大夫飲酒出入凡有聚會者皆行此禮恐不見四事論語鄉人

飲酒飲者出入凡有聚會者皆行此禮恐不見四事論語鄉人

宗之禮以為酒法相似則可謂之通禮矣然論語所載有齒齒之意

別之人耳與鄉飲酒無異人十君子之鄉人注以為鄉大夫者亦

齒序若有尊者則席有實無介若有尊者則以齒士為賓自賓而

外皆以齒序長而齒序尚功而無實者尚齒也其齒正也

立於下堂下於者則尚齒正之日一命齒于鄉里再命齒于

齒位及平時所以教士故可連其禮賦公乃謂此士與實同鄉

會飲無若於國典亦不須定其行於鄉學實政飲酒者若大夫

而無介也中則禮學鄉飲酒之禮五十年大夫與實能者正齒位有

酒正之正齒位以附之耳經義陳斯五十年大夫與實能者正齒位有

之義是禮學鄉飲酒之義云記鄉大夫飲酒于序序曰禮學實能者

下數者先需以禮學鄉飲酒之義云記鄉大夫飲酒于序序曰禮學實能者

酒之義是禮學鄉飲酒之義云記鄉大夫飲酒于序序曰禮學實能者

十者四日謂文而此篇無正齒位事耳但篇內云主人西階上獻

衆賓者賓之長少升拜又云衆賓之長一人辭洗者命年于後徹北

上業正與立者皆為以齒是未嘗不論齒且取言有立者夫孟子

曰禮樂之美也齒于制曰習無尚齒人飲酒無有實而無介有合

樂而無介者樂聞歌聲與知飲酒之禮一符合乎黨正蜡祭

飲酒之禮雖亡亦未必絕無其同可知至鄉大夫飲國中賢者

見于鄉飲酒禮人亦未必絕無其同可知至鄉大夫飲國中賢者

用鄉大夫之禮也鄭氏曰然則呂氏謂實能者鄉大夫飲酒四事必本

非數曰周禮族鄉春秋祭禮注云州長黨正有飲酒禮皆皆因祭而

其民以長幼相獻鄉禮云州長黨正有飲酒禮皆皆因祭而

今此放卑不得官物為禮可見此禮止于州黨正不用其餘

云此於別錄錄吉事陸氏傳文亦引鄭云別錄錄吉禮則以此為

吉禮之說蓋出於劉向而鄭君見之於禮記則不始於孔氏也

事惟鄉飲酒於二義釋文引鄭云別錄錄吉禮則以此為

所以復存禮記目錄

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介主人謂諸侯之鄉大夫也先生

和曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數鄉大夫以正

德行察其道藝及三年大比以其鄉吏使各以教其所始以其吏

與其衆聚以禮禮之厥明飲酒之書于王是禮乃三年正月而

一行也諸侯之鄉大夫貢士名曰少師而教之云古者年七十而致

仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教之云古者年七十而致

者是以大夫飲酒而後升之也今國國十月行此飲酒禮而致

飲酒亦亦鄉神之以禮禮之也今國國十月行此飲酒禮而致

每歲亦亦鄉神之以禮禮之也今國國十月行此飲酒禮而致

化如尚正齒位之事焉凡鄉黨飲酒必於民衆之時也

此篇無正齒位之事焉凡鄉黨飲酒必於民衆之時也

往增人也字說此篇論之如明其德各特也拜賓至此堂尊之也進

儀禮正義 五

奠定內謂之奠 正奠曰李氏如圭云 肉謂之奠者 兩雅釋

器又成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

定者成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

謂成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

三定謂成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

義也 謂成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

如之如速 謂成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

主人親速也 謂成氏謂因與姓同 在奠故謂之奠云 肉謂之奠者 兩雅釋

拜焉 祭之出則拜送焉 同之干 委所以報其勤也 奠能助

國政也 祭不得與之儀 其亦以此之賢能 又所以別之 必有司者

干室下而主人拜之 其亦以此之賢能 又所以別之 必有司者

也 云 祭門外 門外 堂內 皆北面 北土 主人揖先入 揖門而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面 西 正 義 曰 揖 門 外 門 外 堂 內 皆 北 面 北 土 主 人 揖 先 入 揖 門 而

面坐奠爵于篚下與盥洗者對面北面盥洗自外來疏曰對主人有
內出南面則對賓盥洗面則對主人南面洗面則對主人西面洗面則對
多能也止則謂賓自外來主人出也對主人洗面則對主人南面洗面則對

賓進東北面洗又進東兩城西賓降立當西序至西序之北洗
日進者少南行也南洗之則進者北面洗之則西序之北洗之也
附同也言洗於前酒洗之前者皆洗而後洗者也若洗則何以洗

降南行也所謂東者謂南行宜洗西南而東行至洗南北面則
謂南行也所謂東者謂南行宜洗西南而東行至洗南北面則
謂南行也所謂東者謂南行宜洗西南而東行至洗南北面則

亦降而南階下之位不必南階下之位不必南階下之位不必
亦降而南階下之位不必南階下之位不必南階下之位不必
亦降而南階下之位不必南階下之位不必南階下之位不必

主人坐奠爵于篚與對賓復位當西序東面降位在此
主人坐奠爵于篚與對賓復位當西序東面降位在此
主人坐奠爵于篚與對賓復位當西序東面降位在此

儀禮正義 五

云沃洗者西北面則在洗之東南北面主人方氏苞云沃者西北
而洗者南面則在洗之西南西序東面洗面則對主人南面洗面則對
以沃酒之沃也主人南面洗面則對主人南面洗面則對主人南面洗面則對

升是皆壹揖主人獻酒酌獻者皆揖主人獻酒酌獻者皆揖主人
升是皆壹揖主人獻酒酌獻者皆揖主人獻酒酌獻者皆揖主人
升是皆壹揖主人獻酒酌獻者皆揖主人獻酒酌獻者皆揖主人

皆曰辭對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立初請為
皆曰辭對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立初請為
皆曰辭對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立初請為

正立自定之說 禮記曰 正立自定之說 禮記曰 正立自定之說

儀禮正義 五

字者增說文之賦非說文訓致之疑學者初以爲疑因於許書定也
字者增說文之賦非說文訓致之疑學者初以爲疑因於許書定也

西北面獻賓酒於賓

西北面獻賓酒於賓 正謂主尊所酌酒以饋賓也取爵實也
張氏爾雅西賓在西階餘其饋西向之也東兵兵華云
唯酒在席東向而西階在西階上而獻於西階上者賓注云
西向少南而西階也賓在西階上而獻於西階上者賓注云
唯酒在席東向而西階在西階上而獻於西階上者賓注云

上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上

賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退

初以饋而殺也拜受爵時既與爵皆於拜受爵時少退禮儀
爵以饋而殺也拜受爵時既與爵皆於拜受爵時少退禮儀

西北面獻賓酒於賓 正謂主尊所酌酒以饋賓也取爵實也
張氏爾雅西賓在西階餘其饋西向之也東兵兵華云
唯酒在席東向而西階在西階上而獻於西階上者賓注云

上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上
上西階上 上西階上 上西階上 上西階上 上西階上

賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退
賓西階上拜主人少退少退少退少退少退少退

主人獻公膳宰設折俎大射獸齊俎... 主人獻公膳宰設折俎大射獸齊俎... 主人獻公膳宰設折俎大射獸齊俎... 主人獻公膳宰設折俎大射獸齊俎...

焉于薦西與右手取肺卻左手執本坐弗綴右絕末以祭尚左手... 之興加于俎... 焉于薦西與右手取肺卻左手執本坐弗綴右絕末以祭尚左手... 之興加于俎... 焉于薦西與右手取肺卻左手執本坐弗綴右絕末以祭尚左手...

儀禮正義 五

行云也方氏苞云階下之位主人在洗北面而洗南故賓辭少... 賓辭主人之席前東南面酢主人... 賓辭主人之席前東南面酢主人...

賓辭主人之席前東南面酢主人... 賓辭主人之席前東南面酢主人... 賓辭主人之席前東南面酢主人...

若若者... 儀禮正義... 卷之五... 若若者... 儀禮正義... 卷之五...

右主人酬賓

主人揖降賓降立干階西當序東面... 主人揖降賓降立干階西當序東面...

升拜如賓禮... 升拜如賓禮... 升拜如賓禮...

升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮...

升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮...

升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮... 升不拜洗介禮...

可知經之介禮同於賓者多云如賓禮禮殺于賓者皆明介西階上

著之諸家傳教說以駁賈疏亦未考厥效禮義之文也介西階上

立者不言禮正義曰賓位介下賓下得不至若皆類立案類立者致

立禮殺於賓非是主人實爵介之席前西南面獻介正義曰張氏

東面介西階上在席介西階上北面拜主人少退介進北面受爵

復位正義曰款氏云主人西南面獻介而介乃北面正西方受爵以

獻盛氏世世云案儀禮圖主人獻賓賓獻主人受爵賓獻其北面受

賓主人受爵則不言其北面而於此則其辭皆與夫面獻禮

拜既北面則受亦北面可知矣款氏謂主人獻賓賓獻主人受爵非也

主人介右北面拜送爵介少退主人拜於介右無北面正義曰款

爵介乃拜於其右者以其尊降於賓也凡堂上之獻皆皆階而拜

何也必正主人之位以拜者惟賓一人故禮分必少更於賓又賓介

衆賓工俎大俎序進為禮而主人遍獻則此一其位而拜下階

其勢故自賓以外漸趨走之節以見主人之尊也凡堂上之獻今之

無北面則不飲者胡氏承共云凡堂上之拜皆北面此主人獻無北

西南面介既北面拜受爵主人當北面拜受爵此亦此禮也若無北

南面則於古西主人立于西階東正義曰款氏云此禮道其拜

東意同故階上非其正位故印時之張氏謂岐云在介右又稍東

以敬薦之時介升祭主人無事也立於此程氏易曰云此西階東

在階上即上文介右之文不相也與冠禮冠者立于西階東賓

字之位在下階下者不同而文不別也者以前禮有介右之文又不

見降位可以互明也自南方降席即薦脯醢正義曰款氏云下云

席西階上位以介席於西階上也薦脯醢正義曰款氏云下云

北階南上少下為設佈之豆同矣介升席自北方設折俎祭如賓禮

不齊肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵與坐奠爵送拜執

爵與主人介右答拜下賓正義曰款氏云凡所不啐酒不啐

也凡經文有詳言者有略言者其例不一方降席云不啐酒不啐

不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒不啐酒

儀禮正義 五

主婦交致爵則仍其爵以自酢宜也賓致爵于主人主婦更爵而自

酢亦宜也介之義則宜洗爵以酢主人主人之義則宜洗爵以自

酢而介之義則宜洗爵以自酢主人主人之義則宜洗爵以自

而不盡於樂以射擊也... 工歌鹿鳴四牡皇皇者華... 三言皆小雅篇也... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國...

儀禮正義 六

此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國... 此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之於人用之於國...

前至是序晨旣禮與詩中序而無同如禮處云彼處所及禮處之
 前非即禮處之廣旋邱云刺字面無同之伯非即伯兮今之伯去
 見孝子案自即白華之白也三百篇亦有即其篇名已見詩首者
 如孟頫多子以美其子孫來多應禮相以刺北風既屬以刺禮
 頌風刺貪此類不可更詳如以序與禮相合則不見全文將謂作
 森森序有視見孟頫二字乎且序與篇名相異既以爲無序詩
 名指合其意而以爲類文詩序者義與此序皆以爲無序詩而
 序云有其意而亡其辭則君詩義與此序皆以爲無序詩而亡
 刺則氏始始謂亡其辭者上謂本無非亡之也禮禮曰至曰樂
 古經篇題之下必有詳焉如投壺禮投壺禮之序而亡之耳且是書
 詩之家如李氏禮禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 方氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 周氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 也蓋禮文顯以爲有辭正曰正取禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 樂各三終于工告樂正曰正取禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 取而可云六詩有聲無辭乎禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 曰子欲聞六律五聲八音在始忽以出納五言然則有辭而後有聲
 樂之序可禮辭而乃成樂也自古然矣又反古人名篇之例或以
 命之者要末有無其辭而可命之曰某詩某詩也夫詩述者多矣如
 經首采齊律夏見於禮記祈招祈招新官河水章於春秋傳三夏之名
 則語九夏之名見周禮考其辭與樂無夫于所刪者而今詩皆不
 能其其善與丹皆未可知也何獨於南陔以下六篇而保其非也
 若徒以其曰生日樂曰表而不言取以爲有聲無辭之說則其辭
 云委樂思文也其說矣身身變鳴渠呂叔王云身身變鳴渠呂叔
 管吹而詩曰七月也禮記升歌清廟下管象即清廟詩也禮記升
 禮下管新宮而左傳昭之二十五宋公賦新宮謂之賦則有辭矣
 所吹者獨無辭可乎子孫曰既無辭安得有此篇必有其辭所以
 亡者由其辭之亡也非其辭之亡也非其辭之亡也非其辭之亡也
 後漢曰劉原父十經不傳有云舞舞象則先取清廟是以其序已
 多舞舞武則先取武是以武之序曰表大武夫禮曰王世子祭統
 皆以象與武爲下管之樂是曰管曰表對氏禮氏禮氏禮氏禮氏
 詳編本與無其辭之說有辭者爲有辭者曰生日樂曰表何不相
 乖吳乎六經莫論于定詩引商份之說而申之謂聞歌之聲有義無
 辭而昭之二十五宋公賦新宮謂之賦則有辭矣後漢明亦取焉
 以見其辭之類必得有辭既知管管有辭而無辭者禮禮樂亦可
 耳不能自圓其說矣若集傳所引管管有辭之說則陳氏長發云魯
 鼓舞舞有義無辭則僅冠以冠名不能更立別名若生詩有聲無辭
 則南陔由庚等之何自來乎承又業投壺五命若生詩有聲無辭
 若一往云鼓舞舞有義無辭則僅冠以冠名不能更立別名若生詩
 禮所鼓之舞首以爲飾是使諸君去取必有取於下之詩而謂禮經之笙
 奏以無辭而徒歸乎至王雪山以尊樂育上柱鳳凰平調清調誌謂
 平折命像十曲有聲無辭度發又引琴譜長清短清長短兩曲而後
 謂或以其辭者其辭長存者其聲易亡理密有之要其初

未有不禮而無辭者如俗樂工尺先亦主人獻之子西階上一人
 必用曲詞謠出後晉之者但留工尺耳
 拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主
 人爵凡四人西階上坐一人和一人下正義曰賈疏云前階東
 也此獻在階上以笙在階下也故氏云主人獻時亦西南面也
 方氏云以獻笙在階上以笙在階下也故氏云主人獻時亦西南面也
 拜送爵各舉一節以三抽儀也于笙不言獻不言階不言爵不言
 拜送爵各舉一節以三抽儀也于笙不言獻不言階不言爵不言
 階也笙在階下則獻在階上拜送爵亦在階上也蓋階上拜送爵亦
 階也笙在階下則獻在階上拜送爵亦在階上也蓋階上拜送爵亦
 面升爵主人爵亦當階上少立候主人已拜然後降主人拜亦升
 一人者知射記曰三笙一和而成聲禮雅云笙小者謂之何律宮云
 笙以器見其管衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭亦受爵
 上薦之皆於其位正義曰祭氏禮音云衆笙三人一人外四笙笙
 魯南今今樂爲獨笙笙四人則一人每外有三人也陳氏鳴曰工
 之別也高氏愈云此獻笙四人爲第十一文行爵

右笙奏三終及獻笙

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀
 一歌則一吹六者皆小雅也魚麗言太平年豐物多也此采其物
 多酒有所以饗賓也南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也
 則平之治以禮下賢者樂其樂友而歸之與之燕樂也南山有臺言
 飲其身之壽考又飲其名德之長正義曰故禮記云釋文禮本或
 也由其崇丘由儀今亡其義未聞正義曰故禮記云釋文禮本或
 則代之謂一曲更代而作也樂尚書夏樂鳴球搏拊琴瑟以詠出
 此堂上之樂以詠者所謂歌者也上堂也下堂也所謂舞者也下
 而作唐虞時所謂樂之詩亦必有歌者也上堂也下堂也所謂舞者也下
 有所奏之時也故王氏炎陳氏大猷冬據儀禮以證尚書見樂之始
 不相合乃謂字同義異傳之義亦同耳其初太極云魚麗言太平
 子不獨一闕字同義異傳之義亦同耳其初太極云魚麗言太平
 年豐物多也此采其物多酒有所以饗賓也者詩小序云魚麗言太
 物盛後物多也此采其物多酒有所以饗賓也者詩小序云魚麗言太
 物盛後物多也此采其物多酒有所以饗賓也者詩小序云魚麗言太
 言南有嘉魚之義也故氏云南有嘉魚言南有嘉魚言南有嘉魚
 樂與賢者共之也故氏云南有嘉魚言南有嘉魚言南有嘉魚
 言南有嘉魚之義也故氏云南有嘉魚言南有嘉魚言南有嘉魚
 故賢者歸德故有酒與嘉賓燕樂而女之是也云南山有臺言太
 之治以賢者爲本此果其受友賢者爲邦家之基氏云南山有臺言太
 則能無邦又欲其名德之長也者小序云南山有臺言太
 焉窮無期又樂以君子之父母樂以君子之父母樂以君子之父母
 云人君既得賢者置之于位又尊敬以禮樂樂之則能爲邦家之本

得壽考之禮是以壽考為人君得賢之效注謂欲其身之壽者與妻
詩與朱子詩義傳以壽考無序云由及萬物得由此世也云由庚崇
得極其高入也古禮萬物之生各得其宜也其義而十其極買疏
一室故存者并亡室下生者即亡蓋當時方以親聚生歌之詩故不
若張子之於笙非若歌
者可書之言為確也

右闕歌三終

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢履歷俱作周南召南
國風也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言
后妃之志采芣苢言后妃之志也葛覃言后妃之志也葛覃言后妃之志也
之陽躬行召南之教以興王業及于子而行周南之教以安命也雅
云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此一國也召南言召南
于豐以故地為國士之采地乃分為二國也周風召南召南言召南
於時文王三今天下有其二德也故於南土是以其詩有仁賢之風
者之召南有聖人之風者屬之周南焉夫婦之及四方之賓燕用
政之始也六篇者其教之原也故國風與此且下及四方之賓燕用
酒升歌也雅禮盛者可以進取也燕合樂樂禮盛者可以進下也春
秋傳曰詩擊鼓過澤天子所以享元侯也又王大夫兩君相見之
樂也然則詩於燕升歌大雅合樂小雅天子與大夫國之屬正
君德亦如之廣大國之否燕升歌頌合大雅其笙而國之屬正
曰校於詩三豈單張氏曰琴瑟之屬單大南其笙而國之屬正
亦作單方經云葛覃張氏曰琴瑟之屬單大南其笙而國之屬正
其法度循徐本作為單謂樂也禮記曰禮無不備而唯樂行備
合樂謂堂上歌堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南
關雎序曰用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮也月一邦國燕禮
是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終房歌三終合樂三終歌
風笙每篇為一終開歌每篇為一終合樂三終笙入三終房歌三終
采箱合管每為一終後世也南乃合之者鄉樂也小雅為輕也雅
先而鄉樂後先重後輕也鄉飲酒十禮之盛也故曰雅與鄉樂
若其禮相見之樂始於歌而後於舞也今春秋禮記謂文王之三
其歌如此及鄉飲酒則但有小雅而下以是教者則何以見君臣
樂歌輕重之差矣然則天子之燕享諸侯亦如國家相見之樂而
樂歌輕重之差矣然則天子之燕享諸侯亦如國家相見之樂而
語所謂關雎之類也後世氏釋曰曰合樂之說實疏長雅謂堂上堂
笙歌亦在也關雎酒義合樂三終者蓋堂上堂下殿歌樂采芣苢
頌則堂上亦在也關雎酒義合樂三終者蓋堂上堂下殿歌樂采芣苢
孔穎達正義謂若工歌關雎則笙吹芣苢合之若工歌關雎則笙吹
采芣苢若工歌卷耳則笙吹葛覃合之不知引氏所謂合之者工
如關雎在笙則笙與葛覃以合之乎引工歌關雎時時笙與葛覃以合之乎
葛無可合之理若工歌關雎後笙與葛覃以合之則仍是開歌非合

合樂謂歌樂與樂

樂矣且果歌者為周南生者為召南則經文何不直云歌關雎葛覃
笙耳笙鸛鳴采芣苢頌而云合樂乎蓋不若賈疏為得矣案後漢
禮記禮記亦大詩經不言歌字生此總言合樂則為同一詩而樂
之聲石可也然後漢禮記亦有歌字云云合樂則非是當依賈疏
引氏奇說工歌關雎在堂上笙管鐘磬皆列於下笙管皆舉起而應之其歌
葛覃卷耳鸛鳴采芣苢頌皆然蓋注所謂合樂者合金石絲竹以歌
之金石管鐘磬皆列於下笙管皆舉起而應之其歌
之樂也者禮記云周南召南國風為周南召南之詩而不
用鐘磬之聲謂之房中者房中之樂也周禮謂周南召南之詩而不
葛覃后妃之本也卷耳后妃之志也鸛鳴夫人之德也采芣苢人
不失職也采芣苢大夫事能循法度也注疏小序皆謂周南召南
風故言后妃之學召南諸侯之風故言諸侯之學夫大夫事能循法度也
大王王季至其教之原也昔者周之初自近及遠化家為國其詩
注中所言與周南召南諸大略同小序云關雎麟趾也下者仁
風故較之周公鸛鳴鸛鳴之德諸侯之德故較之召南而召南召南
又聖人之風也故又曰聖人之風召南所言皆諸侯大夫守節
曰諸侯之風而召公治外布文王之化於諸侯又賢人也故又曰
之風王首諸侯侯侯所得之詩言聖人仁賢德周召言諸侯賢也
子用大雅諸侯風也至未設若公風也此言聖人仁賢德周召言諸侯賢也
子所以享元侯也頌是天子郊廟之樂歌而享諸侯亦用之昔所
享禮盛者可以進取也頌是天子郊廟之樂歌而享諸侯亦用之昔所
連下雅歌又曰文王之德昭於天下也今觀大夫享土而分於眾
開俱用雅歌亦雅歌也詳疏分列去安故氏不知春秋以雅亦非也
云皆是享禮禮取足謂諸侯宜歌大雅大夫士宜歌小雅亦非也
傳解穆叔如晉晉侯饗之賦鹿鳴之三三拜饗也而與燕同樂詩侯
傳大大夫之禮則然賈疏疏此詩謂樂燕同樂九其詩云云又詩皆
與笙歌同等而諸侯以上又有樂者之禮以樂納賓則升歌之後
下管笙等奏之詩亦皆與升歌同者感禮具焉蓋記者謂此清廟
仲尼燕居以升歌清廟下管笙為兩君相見之樂蓋記者謂此清廟
祀文王之升歌也禮以成王之期得用之 工告于樂正曰正歌備樂
周公立廟已為非禮而謂以大樂其可得 工告于樂正曰正歌備樂
正告于賓乃降樂正降者以正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
飲酒太師或來否不不定故言工告于樂正曰正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
師是禮禮飲酒義工告于樂正曰正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
樂正告于賓乃降樂正降者以正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
也鄭云凡工皆樂也周禮樂師大司樂職云樂師之職以辨六律
正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
也教於非樂氏德言云正歌備樂 工告于樂正曰正歌備樂
方氏云云則無算樂之於於閉合之所歌則未必於正歌也
之則于傳為無算如以疊奏為無算則復而厥矣樂正告于賓乃降

李氏如圭云告于賓者作樂主為樂賓樂正降在賓西如其堂上立位注云降立西階東北面者賈疏云以其在堂上時在西階之東北面如降堂下亦然在堂西亦得監堂下之樂故知位在此也

右合樂及告樂備此作樂樂賓是飲酒禮第二段並上段鄭

氏以為禮樂之正是也

主人降席自南方不由北正義曰張氏爾雅云此下言旅酬之儀主人主人酬介介酬來賓來賓以文則降賓介不備故言側上之主人降賓介皆皆降此不從者以其方旅酬故也方氏苞云疏說非也樂以樂賓故主人如大師降此賓介從還者為賓介而自命之可矣與賓無與何為而作降儀正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀正司正禮辭許諾主人拜司正答拜正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀其正義曰校勘記云備徐本樂舞俱作解案此二字諸本錯出其正義曰校勘記云備徐本樂舞俱作解案此二字諸本錯出其正義曰校勘記云備徐本樂舞俱作解案此二字諸本錯出

請安于賓司正告于賓賓禮辭許告賓於西階

于賓賓尚于許而西洗解者司正之立本以尊賓也司正之立法者故執解以請于賓賓禮辭許司正之立本以尊賓也司正之立法者故執解以請于賓賓禮辭許于賓賓尚于許而西洗解者司正之立本以尊賓也司正之立法者故執解以請于賓賓禮辭許司正之立本以尊賓也司正之立法者故執解以請于賓賓禮辭許

儀禮正義 六

正義曰方氏被云叔氏謂凡相拜者有相之者義似未安立于西階則所相惟賓介主人之拜于賓之相放則降受解者而儀之不相其拜也其南則近堂廉北面而立而相

右司正安賓

司正實解降自西階階閉北面坐奠解退共少立階閉北面東西共拱手也少立自正慎其位也正義曰叔氏云介不從自實而正執敬不正禮禮曰右還北面正司正得專司也李氏如圭云解者介不致顯其事表其位也叔氏云奠解不拜者獨行禮則不象受解之儀也正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀不南面奠解亦變于君禮也而少立以其位在是也燕爵大射則其正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀少進亦奠者也注云階閉北面東西注云階閉北面東西正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀糾儀法故司正實解皆南面鄉飲鄉射以屬吏其事是長官之前故皆正慎其位也其拱手也少立自正慎其位也少立自正慎其位也正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀其慎其位也故下引論語以語又引燕禮者張氏坐取解不祭遂飲卒解與坐奠解遂拜執解與洗北面坐奠解于其所退立于解南正義曰賓介從還主人之舉主人自命之可矣與賓無與何為而作降儀

右司正表位

賓北面坐取俎西之解降階上北面酬主人主人降席立于賓東初賓北面坐取俎西之解降階上北面酬主人主人降席立于賓東初賓北面坐取俎西之解降階上北面酬主人主人降席立于賓東初賓北面坐取俎西之解降階上北面酬主人主人降席立于賓東初

於酬也凡設酬者少長以齒終正義曰於氏云筮西子薦而為少
於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
之賓于一人所舉之酬亦取而進之者以其任主人行禮故也
云初設於筮者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
齒於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
介介謂者皆少長以齒終於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
下正義云此經據於於氏謂者皆少長以齒終於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
能也張氏謂云注言酬時之無少長以齒終於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
人之贊者西面北上正獻舉酒謂之於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
也波氏謂酬云正告于賓賓禮辭許此正獻成賓飲主人命司正
曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許此正獻成賓飲主人命司正
引無算酬而旅酬而言於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
畢也燕禮云取于西面之酬而於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
賓以旅酬于西階上則為賓舉於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
二大夫再醴酬又入夫畢升獻公又於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
初則為大夫舉旅行酬禮之三也又徵領安賓後主人始獻三獻
畢而解于公坐取賓所薦解酬也公引則尊者如初受酬之禮
則為士舉旅行酬禮之終也此禮之大財故酬也燕禮大射旅酬
凡四女與無射射則不同皆行正獻也此論旅酬之事司正
於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
雖禮成二人舉斝于尸後後尸進執斝以酬北面上階上上主人
此舉斝飲禮之旅酬亦行於正獻之後者也又謂旅酬之事
賈加酌等敘禮乃是禮之大成故云小成也考有司飲無射之
特牲有之亦在加爵之後旅酬之前疏欲蓋誤又案禮記燕禮君
君舉旅行酬而後旅酬於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
後獻士士舉旅行酬而後旅酬於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
射主人獻賓後亦獻公於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也

賓坐奠解遂拜執解與主人答拜不祭立飲不拜卒解不洗齊
也東面授主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
主人坐奠解遂拜執解與主人答拜不祭立飲不拜卒解不洗齊
及樂賓相酌皆如賓主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
下再拜稽首公命小臣酌升成拜公坐奠解遂拜執解與主人答拜
于西階上賓大夫之有坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
酬如受賓酬禮之禮亦不祭立飲不拜卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
射旅酬亦不祭立飲不拜卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
儀立可也旅酬北面上階上主人坐奠解遂拜執解與主人答拜
立飲又云主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
乃升長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
皆升不祭立飲也至於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
行禮且酌酒也故難於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
南面授主人主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
知射於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也

面拜賓少返主人進受解者主人正北面上階答送賓揖主人以
解者主人進受解者主人正北面上階答送賓揖主人以
旅夫大夫西階上大夫則長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
洗可知為飲於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
主人主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
弟經云賓立卒解于西階上大夫之有坐奠解遂拜執解與主人答拜
也若燕禮大射公取大夫所薦解以酬公卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
賓升再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之

面拜賓少返主人進受解者主人正北面上階答送賓揖主人以
解者主人進受解者主人正北面上階答送賓揖主人以
旅夫大夫西階上大夫則長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
洗可知為飲於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
主人主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
弟經云賓立卒解于西階上大夫之有坐奠解遂拜執解與主人答拜
也若燕禮大射公取大夫所薦解以酬公卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
賓升再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之
解時先再拜稽首公坐奠解遂拜執解與主人答拜又云大夫之

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮
主人揖復席其酌管解西南面投介介正未設曰西階上主人得賓
於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
北面上階上主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
介已之然後投之於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
也高氏愈云此主人復酬介為第
十四次解計主人所飲則四爵矣

司正升相旅曰某子受酬受酬者降席旅序也於是介酬樂賓樂賓
也同姓則以伯仲別之正義曰於氏謂酬云旅酬皆
又同姓則以伯仲別之正義曰於氏謂酬云旅酬皆
爾爾作且序楊氏說氏俱作其字皆非也案本本疏解其以某
受酬其事也或言字誤或言耳耳是相旅謂相旅之禮也司正
不升相旅之禮也或言字誤或言耳耳是相旅謂相旅之禮也司正
升也燕禮德賓云賓介及主人相酬則正惟相之於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
也至於於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
其呼已乃降席未受者不得起也也方氏說云此專呼受酬者必受

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮
主人揖復席其酌管解西南面投介介正未設曰西階上主人得賓
於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
北面上階上主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
介已之然後投之於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
也高氏愈云此主人復酬介為第
十四次解計主人所飲則四爵矣

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮
主人揖復席其酌管解西南面投介介正未設曰西階上主人得賓
於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
北面上階上主人酌立飲卒解則正義曰於氏謂酬云旅酬皆
介已之然後投之於於氏謂者皆長而無遺矣南上經曰云筮于其所故也
也高氏愈云此主人復酬介為第
十四次解計主人所飲則四爵矣

儀禮正義七

南菁書院

江寧楊大培雅輪補

使二人舉解于賓介洗升賓解于西階上皆坐奠解遂拜執解與賓

介席末答拜皆坐祭遂飲卒解與坐奠解遂拜執解與賓介席末答

拜二人亦主人之吏若有大夫則舉解于賓與主人

言無算禮初伊二人舉解次飲酒亦代主人行事也至仍仍解

者舉之也方可展故先舉解于賓介以行禮也解乃登後拜至無

筭時則仍令二人舉解也舉解而奠之必下事更始使請出

但之後舉此舉而行於是舉其順而必先降也言于百禮則不

能復得少自休息焉耳二人舉解于賓與主人

則大夫與賓各舉一解可矣則舉解則持酒而飲之舉解則無

以陪又以明皆有常尊之義也

猶及介盛氏世任云鄉飲酒禮專以尊賢非為賓大夫雖尊不當

先介且知飲義云坐奠於東北以輔主人則尊者亦有主義焉方主

人舉解而飲者豈得舍介而之大夫注非當以執說為正諸氏賓竟

酒主于尊賢故有居先介而奉解無射無介故大夫舉大夫則是大

大夫於介矣經云舉解于賓介則所舉當即當酬介執大夫之矣案

後賓者有尊者解經云公升如賓禮大夫則如介禮是公尊而禮如

賓大夫尊也介而禮如介禮以賓介為重公大夫皆來朝禮者於不

先賓介也故說較詳焉為之引禮禮者實疏云證云大夫皆來朝禮者於不

注以此器禮也盛氏世任云位一面序禮與彼同耳非謂亦同也疏誤

高氏命云此二人復各飲一酒

於席末答拜曰李氏如圭云逆降後升者先降執氏云升升後

末有降張氏爾時云二二人先降之序與升時相和故氏云鄉射禮

云立于西階上為禮賓介拜也皆進薦西奠之賓辭坐取解以與介

也而謂經有意錯綜以見其同則亦非也經所以疏言介坐受以解

者正以見介之不辭賓為要其意初不在此一疏言介何以不辭

蓋辭者辭於坐也坐於尊者不飲細故故有坐奠之儀賓大夫

舉解以尊者自居故辭之介與尊不相辭故解之辭也言介居

而奠之者則固以賓為尊也故經是賓曰取不以授也言也介雖亦

舉之自有尊卑之別郭注未可非也今又曰賓受者胡氏取與云

注語似今文於賓取解之文注賓受則介不別舉舉故從古之然經

此經似無由以賓辭二字連之又案本疏標曰但有賓言至難矣

似此解注又正十字今文曰賓受者蓋與行禮案此經文上下皆作半

受也今文曰賓受謂今文疏標曰自承上文賓言取介言取此耳

此十字未釋今文曰賓受五字故標曰無文胡氏遂疑其誤而共之

矣諸氏賓席云此與高氏賓云此二人舉解備略相似但此二禮俱舉

彼尸舉而後有與耳高氏賓云此二人舉解備略相似但此二禮俱舉

人所真為第十番解賓介皆不飲

右二人舉解

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎至此盛禮

看乾賓主百拜強有力者猶能為張而不弛弛而不張非文武之道

請坐者將以賓燕也俎者者之者者辭之者不致以禮當當者

正義曰注強有力者猶能為張而不弛弛而不張非文武之道

氏俱有注強有力者猶能為張而不弛弛而不張非文武之道

故請坐于賓曰飲酒者有俎俎不坐也賓辭以俎李氏如圭云骨體

而肉賤少讓曰飲酒者有俎俎不坐也賓辭以俎李氏如圭云骨體

坐之命謂俎在此不敢坐也俎者之者者燕則禮釋矣當俎而燕

坐是樂也也司正於是反命於主人注賓主百拜者故氏云此

用樂記文武之道者禮記文云俎者者之者者燕則禮釋矣當俎而燕

而不敢非文武之道者禮記文云俎者者之者者燕則禮釋矣當俎而燕

云如猶及也此公如大夫入之如與媒氏若無故而不用命者之若
同者訓及之與氏練古而與如通放師而用之以實媒氏之云而
以為妻之謂之也練古而與如胡氏承或云如若一聲之轉故二字
辨本相通如也者有訓為相仗者論語宗廟之事有司徹者是以
及會同方六七十如五六八十謂方六十者五六七十者皆言公反
覆者屬訓謙之詞多言若改擊今以相况耳漢書文帝紀若尉致武
帝紀則大夫則如介禮有諸公則辭加席于席端主人不徹無
諸公則大夫則如介禮有諸公則辭加席于席端主人不徹無

亦如進獻禮耳若其酢則主人於公大夫一也何射言大夫一也
儀與此分同諸公雖禮亦如之所以拜正實也楊氏復云獻通一
條經文所載差略謂公升如賓禮則自拜正實也無諸公則獻大
大夫如介禮則不拜洗不啐肺不告旨禮係於賓也無諸公則獻大
夫若如獻賓之禮張氏爾說云如介禮而人門以室鄉等皆如介
之役於賓也方氏也云疏謂如賓介而人門之禮非也鄉之學士官
從鄉大夫以入蓋主人雖敬執賓之禮而賓介則不敢抗禮也大
夫與鄉大夫比肩事主不宜使使殿而升之不可公大夫以升如介
禮謂拜洗不啐肺不告旨禮係於賓也無諸公則獻大夫則如介
介同耳若介不致正當禮以謙也賓大夫不致正當禮以謙也諸公
辭義正同經乃總言諸公之禮也蓋云此三禮言如介禮加席及
解席有異說說決不可通也盛氏也說云此三禮言如介禮加席及

如介禮射禮云若有諸公則如賓大夫則如介禮無諸公則大
夫如賓及考射禮則無射禮可考於是諸篇各以己意為說楊氏
自拜正以後當與賓同言如獻而下及許故氏謂如賓禮如其禮
早辭則仍與介同辭正實也張氏爾說云謂拜正辭並如之以經
之辭之則張說於是而亦有所未備也蓋經文闕而該如賓禮三經
足以備括一章待公之禮無事於繁復敷敘也既云如賓禮則自拜
至而獻而辭無不如之矣爾說射禮大夫則無諸公可知也此蓋首言
大夫則謂公可知言有諸公大夫則無諸公可知也此蓋首言
禮云委也如介禮則無射禮矣禮云加席上席大夫則無諸公
所云無諸公則謂主人之宜時之主人不徹明其有為而為之非自
禮無諸公則主人不徹其辭而去之者一亦一重賓辭者不可以無

物不長半之重席則否又或前辭一席使一人去之云諸侯之加席
而其下席而一此席雖非加而一席使一人去之云諸侯之加席
二說此云公三重大夫再重故氏禮年無射禮之法天子惟三重諸侯
以天子大夫卑之辨在五席之名物不坐保定席之重數也五席者
也物大夫以下則推蒲筵絺布而巳加席以羔不增席綵此則異

儀禮正義 七

重等也若席之重數言當平禮禮云天子之席五重諸侯之席三
重大夫之席二重士之席一重禮記云三重諸侯之席二重諸侯之席
言者稱重降一重諸侯二重諸侯之席三重重上公重四重而謂之
見者稱重降一重諸侯二重諸侯之席三重重上公重四重而謂之
重則三重重特牲三重之介君席而酌焉以降焉是以他國之臣則
重亦特牲三重之介君席而酌焉以降焉是以他國之臣則
是大夫之重數隨時變身義各有上不可執一論也如如此篇主
大夫之重然則以賓故不敢言如席於戶西無加席也且以公食
侯三重而上公則四重也然則以賓故不敢言如席於戶西無加席也且以公食
侯三重而上公則四重也然則以賓故不敢言如席於戶西無加席也且以公食
侯三重而上公則四重也然則以賓故不敢言如席於戶西無加席也且以公食

右運者入之禮

明日賓服鄉服以拜賜拜賜謝恩惠鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝
服云云今日賓服鄉服也云云通解款氏無無一服字朱子曰法
者款氏云拜謝款氏之期也介不拜賜者禮主之賓也云云鄉服昨
日與鄉大夫飲酒之朝服也者款氏云鄉服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也
如其服也方氏若云據經文乃特者賓之朝服也乃朝服者放即朝服也

門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
用朝服也惟是司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于
門外主人子見則司正主人始朝朝服更服玄纁也茲禮記燕朝服于

禮公食大夫禮賓朝服即位於大門外如聘云公如賓服迎賓於大門內又禮學朝服即位於大門外如聘云公如賓服迎賓於大門內又禮學朝服即位於大門外如聘云公如賓服迎賓於大門內

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也云云玄纁者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

迎于門外不拜入升不拜主不拜洗為脯醢無相實昨主人主人不禮酒以告臣與身無禮者一入舉轉送無事舉惟此三禮射則揖也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

主人如賓服以拜辱
 拜辱于門外及退之云正義曰收則記云復樂釋揚氏俱作反張氏本本作朝服其案張氏以駮本為據楊氏又駮本之誤徐鍾俱不誤也云云拜辱者卑辱也者其義云禮拜辱之辱也主人拜辱賓者卑也此賓主俱不相見時門外拜謝而已也主人釋服朝服更服玄端也玄端者玄纁也盛服也左云朝服以朝玄端以衣之也

禮樂事相授禮器曰書者獻以爵踐者獻以尊尊者尊卑尊卑者舉角
也其為加也特以經文言之主人歸賈氏更之歸賈氏曰二儀者長兄弟
經云長兄弟洗頰為加則賈氏為加病亦當用加用加是也賈氏
主之獻酢用加也爾流則無不亦君又經云用加於正
主之獻酢用加也爾流則無不亦君又經云用加於正
主之獻酢用加也爾流則無不亦君又經云用加於正

長尺有二寸在東陽也陽主髮房燥也冠禮
之儀備前上曲禮曰以脯醢者左房右室
禮本亦作禮宋本云猶備亦作禮
禮本亦作禮宋本云猶備亦作禮
禮本亦作禮宋本云猶備亦作禮
禮本亦作禮宋本云猶備亦作禮
禮本亦作禮宋本云猶備亦作禮

辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也
辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也
辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也
辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也
辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也
辨以辨其辨也辨以辨其辨也辨以辨其辨也

段氏說六注曰儀禮性狀略假借儀禮是也
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
云皆皆肩臂也凡肩臂之謂之體右體者吉禮
之體在後者便其取之也凡肩臂之謂之體右
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作

禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作
禮者儀謂無其字今文路作路略儀字作

若有司... 儀禮正義 七

右記器具性羞之屬

以爵拜者不徒作... 儀禮正義 七

儀禮正義 七

鄉射禮第五 鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂

五禮屬禮禮大戴十一 州長會民者謂鄉射也 鄉射禮大夫是

此射則列於禮禮五 州長會民者謂鄉射也 鄉射禮大夫是

州長會民者謂鄉射也 鄉射禮大夫是 鄉射禮大夫是

鄉射禮大夫是 鄉射禮大夫是 鄉射禮大夫是

儀禮正義 八 鄉射禮大夫是 鄉射禮大夫是 鄉射禮大夫是

皮主皮者張皮射之無侯也... 州序也省射事無介... 乃席賓南面東上不言於戶... 右戒賓

賓南面東上不言於戶... 正義曰賈疏云... 賓南面東上不言於戶... 賓南面東上不言於戶...

曰故氏云... 正義曰張氏爾... 立言之法... 在洗西南肆... 賓南面東上不言於戶...

賓南面東上不言於戶... 賓南面東上不言於戶... 賓南面東上不言於戶... 賓南面東上不言於戶...

射而朝服其義與無射同... 禮之重典也故成賓賓皆不言所服...

右連賓

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜... 禮之義曰賓主之禮也...

東序西面兄弟九于洗東西面則兄弟... 升一等賓升賓不俱升者賓客之道也...

右迎賓拜至

主人坐取爵于上篚以降... 禮之義曰主人坐取爵校勘記云通也...

正義曰朱子云賓降案主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓
如初獻賓時主人拜洗賓答拜興降如主人之禮賓升實爵
日盛氏世佐云升字疑切與飲酒禮云賓實爵案氏正義
云賓既降案必升而實爵與飲酒禮云賓實爵案氏正義
前東南面酢主人報正義曰按禮記云酢更義作酌伴同據氏云
主人拜洗案經注以酢為醑唯此如據氏說則酌字經一以升兩
見也釋文云醑王才各反報也劉云與酢同音義此當為前注作音
經注釋文仍作酢也主人作階上拜賓少退主人進受爵復位賓西
階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎
折俎折以實俎也主人作階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于
薦西與取肺坐絕祭卻右手執本右手絕末以正義曰盛氏世佐
手取肺卻左手執本右手絕末以祭此亦同故文略耳胡氏筆
斯云注卻左手執本右手絕末以祭用無飲酒文云亦常等者以彼
絕祭也尚左手齊之齊者以右手在下與加于俎坐執手執爵遂
祭酒與席末坐啐酒禮記也啐書也降席坐奠爵拜告降席席西
自西故不言告由西以不飲與主人相背變其常故特著一降席本宜
爾岐云告主人曰旨酒執爵與主人作階上答拜賓西階上北面
坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人作階上答拜

賓以虛爵降將洗以正義曰注以酢主人按禮記云酢釋文要義
洗耳見禮義主人降州西面當東序賓西階前東面坐奠爵興辭
降正義曰高氏愈云知飲酒主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵
于篚下興盥洗賓北面當東正義曰高氏愈云篚下當在下篚對前
也方氏長遠通於師鄉飲酒射之主人長也外也賓北面坐第也
故雖執賓主人禮而亦存師鄉之義也然則主人之獻賓西北面
賓酌主人東南面何也尊賓一義既明善於戶牖之間之席前自其北
儀節又各有時措之宜主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
面賓實爵於尊南而降主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
人代君賜爵之禮若南面則儀也主人自居其升也從賓之後而由西
階亦此主人作階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚對主人反位反
義也

賓降之位也主人正義曰注主人辭洗進也按禮記云徐本款本俱
人辭洗進也無也字與原洗標目合通解云反位從降之
位者案經飲酒禮云主人復作階東西面上文主人降注云降之
階東西面故云從降之位也主人辭洗進也者蓋主人降在作階
東西面因辭洗進而東南面今賓卒洗揖讓如初升正義曰張氏
復反從降之位也賈疏未明

右主人獻賓
賓以虛爵降將洗以正義曰注以酢主人按禮記云酢釋文要義
洗耳見禮義主人降州西面當東序賓西階前東面坐奠爵興辭
降正義曰高氏愈云知飲酒主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵
于篚下興盥洗賓北面當東正義曰高氏愈云篚下當在下篚對前
也方氏長遠通於師鄉飲酒射之主人長也外也賓北面坐第也
故雖執賓主人禮而亦存師鄉之義也然則主人之獻賓西北面
賓酌主人東南面何也尊賓一義既明善於戶牖之間之席前自其北
儀節又各有時措之宜主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
面賓實爵於尊南而降主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
人代君賜爵之禮若南面則儀也主人自居其升也從賓之後而由西
階亦此主人作階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚對主人反位反
義也

賓降之位也主人正義曰注主人辭洗進也按禮記云徐本款本俱
人辭洗進也無也字與原洗標目合通解云反位從降之
位者案經飲酒禮云主人復作階東西面上文主人降注云降之
階東西面故云從降之位也主人辭洗進也者蓋主人降在作階
東西面因辭洗進而東南面今賓卒洗揖讓如初升正義曰張氏
復反從降之位也賈疏未明

儀禮正義 八

者一揖一讓主人拜洗賓答拜興降如主人之禮賓升實爵
如初獻賓時主人拜洗賓答拜興降如主人之禮賓升實爵
日盛氏世佐云升字疑切與飲酒禮云賓實爵案氏正義
云賓既降案必升而實爵與飲酒禮云賓實爵案氏正義
前東南面酢主人報正義曰按禮記云酢更義作酌伴同據氏云
主人拜洗案經注以酢為醑唯此如據氏說則酌字經一以升兩
見也釋文云醑王才各反報也劉云與酢同音義此當為前注作音
經注釋文仍作酢也主人作階上拜賓少退主人進受爵復位賓西
階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎
折俎折以實俎也主人作階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于
薦西與取肺坐絕祭卻右手執本右手絕末以正義曰盛氏世佐
手取肺卻左手執本右手絕末以祭此亦同故文略耳胡氏筆
斯云注卻左手執本右手絕末以祭用無飲酒文云亦常等者以彼
絕祭也尚左手齊之齊者以右手在下與加于俎坐執手執爵遂
祭酒與席末坐啐酒禮記也啐書也降席坐奠爵拜告降席席西
自西故不言告由西以不飲與主人相背變其常故特著一降席本宜
爾岐云告主人曰旨酒執爵與主人作階上答拜賓西階上北面
坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人作階上答拜

右主人獻賓
賓以虛爵降將洗以正義曰注以酢主人按禮記云酢釋文要義
洗耳見禮義主人降州西面當東序賓西階前東面坐奠爵興辭
降正義曰高氏愈云知飲酒主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵
于篚下興盥洗賓北面當東正義曰高氏愈云篚下當在下篚對前
也方氏長遠通於師鄉飲酒射之主人長也外也賓北面坐第也
故雖執賓主人禮而亦存師鄉之義也然則主人之獻賓西北面
賓酌主人東南面何也尊賓一義既明善於戶牖之間之席前自其北
儀節又各有時措之宜主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
面賓實爵於尊南而降主人之席前自宜南面然則儀與主人射之
人代君賜爵之禮若南面則儀也主人自居其升也從賓之後而由西
階亦此主人作階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚對主人反位反
義也

賓降之位也主人正義曰注主人辭洗進也按禮記云徐本款本俱
人辭洗進也無也字與原洗標目合通解云反位從降之
位者案經飲酒禮云主人復作階東西面上文主人降注云降之
階東西面故云從降之位也主人辭洗進也者蓋主人降在作階
東西面因辭洗進而東南面今賓卒洗揖讓如初升正義曰張氏
復反從降之位也賈疏未明

右拜送大夫辭加席主人對不去加席

正義曰升不拜說者高氏云升不拜者皆不以揖禮

重席所以優尊者也方氏云大夫之不拜洗與介不拜洗

賓不拜洗同也重席主人之答拜非以其事也大夫之

不拜洗亦以其事也且大夫如介禮不拜洗非以其事

儀禮正義 八

醉從可坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜

正義曰坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜

敬云獻大師洗爵主賓皆降不言大夫者言主不至禮重主賓亦
盛氏本此為說較注為確惟沈氏廣席云明中大夫下不降洗賓亦
不降工不辭洗卒洗升實爵工不與左瑟一人拜受爵一瑟也一人
無大瑟則正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

有脯醢不祭祭飲不辭不洗遂獻筮于西階上不洗者禮也樂工
正君賜之儀不洗也正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

不洗者筮禮於樂工正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

經之著者入因樂南陔而著者樂南陔而著者樂南陔而著者樂南陔而著者
無算樂則所期則大射亦無算樂何以知之言乎言乎入乎及說升樂工
者其必不然舉而獻未有無事獻者亦其然也即事後獻未有生樂獻
鳴三篇歌賦並用而經唯云工升歌善樂者以歌為詩故謂詩言
歌則足以說餘事也乃附之所以必言笙者以其附笙後詩故謂詩言
之合樂則歌笙其之言歌可句笙在內故謂笙之文也又笙合樂則南
南之樂即樂南陔也華華乘樂也據注唯笙笙以樂言笙鳴三詩未
有笙者然則此樂之一序非以合笙而得名邪笙笙謂人之樂

則所云合者明是笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵
階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辯
有脯醢不祭主人以爵降奠于籩反升就席不揖讓以賓
正義曰

揖讓以賓升樂賓皆升者賈疏云云亦者亦升也升者升也升者升也升者升也
上人揖讓以賓升也及象者皆升也席也上賓降階不言衆賓
降樂賓皆降可知故注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

方行實爵獻工之禮何得又象以與賓揖讓升之也升之節當降樂
事者此時亦未便身升盛氏世注云主人揖讓以賓升之節當降樂
經不言者以大師或升或無也若無大夫師不降之洗賓可不降也方
氏苞云注謂兼以賓及衆賓升其也賓雖欲降以主人之辭而止

儀禮正義 八

賓則並無洗爵之文則反升就席者惟主人耳樂以樂賓故大夫三
賓不言飲降之數與賓同受禮也蓋賓及三賓之為大夫而降者獨
以大夫之宜無所而相參若獻工而皆則賓大夫三賓位在戶隔外
而主人別獻於西階上之辭不相礙且其後其前賓大夫衆賓何
故又相降卒而辭降讓升時失事以保正射之節使大夫衆賓何
堂無算樂之禮皆及級若不相礙乎胡氏畢明云經使大夫衆賓何
人以爵降賓于筮則專指主人可知前獻工賓降主人辭降賓之因
辭而即止不從降

賓則並無洗爵之文則反升就席者惟主人耳樂以樂賓故大夫三
賓不言飲降之數與賓同受禮也蓋賓及三賓之為大夫而降者獨
以大夫之宜無所而相參若獻工而皆則賓大夫三賓位在戶隔外
而主人別獻於西階上之辭不相礙且其後其前賓大夫衆賓何
故又相降卒而辭降讓升時失事以保正射之節使大夫衆賓何
堂無算樂之禮皆及級若不相礙乎胡氏畢明云經使大夫衆賓何
人以爵降賓于筮則專指主人可知前獻工賓降主人辭降賓之因
辭而即止不從降

主人降席自南方禮殺正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

降席自南方禮殺正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

拜以禮之察禮法也詳云既立之盛也佐之史正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

階上北面受命于主人洗解者當酌以表其位正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

階上北面請安于賓正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

相謂主人及賓正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席正義曰注詳主人授爵也按禮記云辨陳間盛尊則
工之長者作解○教氏據公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以
張氏爾較云左瑟者身在瑟右向上主人同主人昨階上拜送爵薦脯
醢使人相祭者相工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯

者胡氏亦云古文疏義云案上文云升席主人升席言升則不言
 言言言則亦不必言升又三大夫及眾者皆升就席者謂自堂下
 升也古文胡氏等云酒禮升今文蓋以主人升就席而謂之
 知飲古文亦作據可知此作司正實降自西階中庭北面坐奠
 升乃字之誤也故鄭不從之司正實降自西階中庭北面坐奠
 興退少立立其位也古文曰少立立其位也司正實降自西階
 階前北面之中庭蓋謂司正為司馬至謂司正之位也蓋氏世位
 之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此不在
 正堂也蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此

階前北面之中庭蓋謂司正為司馬至謂司正之位也蓋氏世位
 之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此不在
 正堂也蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此
 也乃位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位之南則此

前以就其階之說強為之解此與前二命皆不離其位則記文
 於前二命何以云階前無不詳章氏以爲云堂下至門內皆謂之
 庭通一庭言之則東西南北之中庭中庭之謂也蓋氏世位之南
 凡在南北之中者皆謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也
 之中者亦謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位

前以就其階之說強為之解此與前二命皆不離其位則記文
 於前二命何以云階前無不詳章氏以爲云堂下至門內皆謂之
 庭通一庭言之則東西南北之中庭中庭之謂也蓋氏世位之南
 凡在南北之中者皆謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也
 之中者亦謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位

前以就其階之說強為之解此與前二命皆不離其位則記文
 於前二命何以云階前無不詳章氏以爲云堂下至門內皆謂之
 庭通一庭言之則東西南北之中庭中庭之謂也蓋氏世位之南
 凡在南北之中者皆謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也
 之中者亦謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位

前以就其階之說強為之解此與前二命皆不離其位則記文
 於前二命何以云階前無不詳章氏以爲云堂下至門內皆謂之
 庭通一庭言之則東西南北之中庭中庭之謂也蓋氏世位之南
 凡在南北之中者皆謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也
 之中者亦謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位

前以就其階之說強為之解此與前二命皆不離其位則記文
 於前二命何以云階前無不詳章氏以爲云堂下至門內皆謂之
 庭通一庭言之則東西南北之中庭中庭之謂也蓋氏世位之南
 凡在南北之中者皆謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也
 之中者亦謂之中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位
 中庭蓋氏世位之南則此不在階前也司正之位也蓋氏世位

右立司正

三耦俟于堂西南面東上司正既立司射進第子之中庭行禮
 曰司射進第子之中庭行禮云云司正既立司射進第子之中庭
 下堂言射事射禮三番第一番三耦之射禮也下堂言射事射禮
 大夫三耦之射禮也下堂言射事射禮三番第一番三耦之射禮
 又命備於堂正堂樂樂三耦取弓矢司射射禮比三耦司馬命張
 設幅取大樂九節射之第一番也司射射禮比三耦司馬命張
 六耦諸侯四耦大夫三耦謂之正耦射禮二用六人司射進
 序立而西雖有之未族則先俟于堂下之西南面而立長幼以
 同攝之人立於此待司射比耦也司射進第子之中庭行禮云云
 兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射主

公也知射初射告復告主人者賓士人也也天射再射告于公

命賓者尊賓以耦公也告賓于西階者賓在西階也告于階階者

賓對賓于階上告公于階下者君臣之義也此耦公大夫之別也

右司射請射

司射降自西階階前西面命第子納射器... 射于王... 射于大夫... 射于士... 射于大夫... 射于士... 射于大夫... 射于士...

右司射比三耦

司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬...

右司射比三耦

司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬... 司正為司馬...

右司馬命張侯倚旌

樂正適西方命第子贊工遷樂于下... 西階車而往西階前也樂謂鼓也亦西面命之... 樂正適西方命第子贊工遷樂于下... 樂正適西方命第子贊工遷樂于下...

右樂正遷樂

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾... 氏繼公云讓者下讓其上也取弓拾者謂更進而取之也... 司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾...

儀禮正義 八

射器則陳之矣第子乃留于堂西主授... 胡氏章所云經凡言迷者皆相因之辭上言有司授手... 射器則陳之矣第子乃留于堂西主授... 射器則陳之矣第子乃留于堂西主授...

右三耦取弓矢侯射

司射東面立于三耦之北摺三而挾一... 復言之者明卻後復言之... 司射東面立于三耦之北摺三而挾一... 司射東面立于三耦之北摺三而挾一...

儀禮正義九

南菁書院

江寧楊大培雅輪補

司馬命獲者執旌以負侯侯者侯也正義曰張氏爾雅云

云同是西階前至此未有此事當亦西階前命之也盛氏世佐下疏

云命負侯者由其位正謂此也張氏西階前命之非執氏繼公

云命之執旌于侯中以示射者若執旌北則舉此而言侯然則侯

云旌先侯旌三綱射旌乃命獲者執旌北則舉此而言侯然則侯

獲者適侯執旌負侯而侯侯特也正義曰云侯特也者賈疏

謂立者胡氏承古今文疏義曰案大射儀司馬命者皆適侯執

負侯而侯特也正義曰云侯特也者賈疏謂立者胡氏承古今文疏義曰案大射儀司馬命者皆適侯執

古文胡氏疏云今文侯特也者賈疏謂立者胡氏承古今文疏義曰案大射儀司馬命者皆適侯執

侯今文用本字故作侯也正義曰云侯特也者賈疏謂立者胡氏承古今文疏義曰案大射儀司馬命者皆適侯執

此經及大射儀三綱侯于文此今文侯特也者賈疏謂立者胡氏承古今文疏義曰案大射儀司馬命者皆適侯執

射儀皆與之而後世不知侯之本訓尋大而以特義當之則

經與侯字少見唯爾雅釋詁云侯特也左傳哀元年曰侯也

字爾雅釋文云侯又作侯詩齊風侯于誓乎而侯書地理志引

侯是侯侯古相通用也後世不知侯之本訓尋大而以特義當之則

古於賈疏疏軍彭宣司馬遷等傳皆云侯字古侯字釋玄應兼經音義

亦云侯古文侯侯三形司射還當上綱西面作上綱射還左還也

幾不知侯侯之為二字矣正義曰司射還當上綱西面作上綱射還左還也

正義曰張氏爾雅云當謂上下射之閒張氏爾雅云三綱在司射

向西而東面今欲西面命射故知左還蔡氏德晉云還左轉而西

向也時三綱在西階下西南與司射俱東面立司射還向上綱二

人使之升堂而射也正義曰張氏爾雅云當謂上下射之閒張氏爾雅云三綱在司射

當上下射之閒與經違夫作之必正對之而後作釋則下綱

亦隨之而並行也正義曰司射還當上綱西面作上綱射還左還也

北向也既獲物乃轉身西向即南面向侯所請還也正義曰侯侯中乃

并足正立侯者侯司馬司射兩侯然則侯也此當與請射參看侯

射言執弓於侯之閒無文可知盛氏世佐云云足履物右足還不及

其足之繼橫也合於所畫之物胡氏學云云足履物右足還不及

方足也盛氏謂合於所畫之物解合字義使即由貫而立法也司馬命

去司馬適堂西不決遂袒執弓不射不備正義曰張氏爾雅云

侯司馬適堂西不決遂袒執弓不射不備正義曰張氏爾雅云

古多通用詩生民覃寶... 乃設楅于中庭南當洗東肆

正義曰設楅于中庭... 乃設楅于中庭南當洗東肆

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

而乘之... 而乘之

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

見經于... 見經于

取矢北面坐委于楅北括乃退司馬... 取矢北面坐委于楅北括乃退司馬

中亦加之卒學左个之西北三步東面設馬爲包立卒射司馬師受虛

射洗禮禮人使中中禮者皆如大夫之禮卒射司馬師受虛

張三侯亦不射左下綱射司馬命張侯于說東說侯不射左下地武不

侯也綱射司馬又命侯者倚旌于侯中大夫射不云亦不具也此命侯

侯也綱射司馬命侯者倚旌于侯中大夫射不云亦不具也此命侯

出子司射命侯者倚旌于侯中大夫射不云亦不具也此命侯

而後司射命侯者倚旌于侯中大夫射不云亦不具也此命侯

至相明者教氏云此時健者猶負侯而取

矢之射子已現在西方之位故屬禮之

右取矢委福第一番射事免

司射倚于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若皆與射

則遂告于賓適階上告于主人主人與賓爲稱言若者或射或不

己之志君子務焉大夫禮者也告者

曰主人御于于告主人曰子與者射

主大夫與三賓之或射或不射

射大夫射東射司馬取矢乘矢司射視釋獲者數獲設豐效不

者焉盛氏世云士謂之士亦微特者非察也故云察賓長亦非然觀此則可知也...

右司射請射比耦

遂命三耦拾取矢司射反位 初司射是來 正義曰張氏爾岐云司射

之也郭氏故云於誤射三耦命司射拾取二十八箭是三耦併一乘也皆收委爰之拾取司射拾取一十射取皆從東建至

當楅北面揖及揖揖當楅正

也及楅揖者為上下射將折而西也也張氏爾岐云一西相並也姜氏其

有之此拾取失進坐之損元禍上射東面下射西面
正象曰於氏
上射皆有之則射時異也胡氏鑿斯云經文則一句爲氏云上射
與下射在射之西而東面下射在射之東而西面
上射揖進坐橫弓
面下以領起上下射之進坐亦一東面一西面也
欲手自弓下取一個兼諸附順羽且與執弦而左還退反位東面揖

之便也兼諸附順羽且與執弦而左還退反位東面揖
在昨非自其權西東面之位揖進就權也此時上射仍東面下射西
取失執說非取矢必坐者以幅東放也以下記幅幅考之則其高
弓表可見矣 莊云權弓者南路弓也御手由弓下取矢者以左手
手橫之以上端而下射放之也以下放於下也盛氏世在云橫弓
注云南路弓是也蓋東西而南路弓則執弓之手必覆覆者手在弓背之
上而放弓下地左手覆弓上執之也仰右手自弓下取矢兩手相對
以引之亦可知此立言之法也 德氏以知實說曰放云上射覆手橫弓
也人北而南西而射者放之也下射御手橫弓以引之上端向上射
下端之別者射與有權七禮禮設依禮焉是也權在上則爲上端執
引事則尚敵權侯之北亦於於候也故上射御手取矢則覆手執
引下射御手取矢則御手執引也引之以上端候亦所以著其敬
不必更相變於大射故於反位時實亮云拾取矢時經解北面之文因
西故左手路弓有御手覆手之異勢右手取矢亦有弓上弓下之不一
同者皆北面則其儀不異矣 叔氏以上端向入爲餘之說也是實非
吳氏廷準云東面以在權之兩旁也言進者從權兩旁東西面至
權也說云御仰也謂左手執射右手執引也上者權無橫矢直北
揖而南端揖有羽末向括射者執引也下者權無橫矢直北
則逆矣東面者右手當權便於引下取之仰手者以手在下也
右執引而引之無餘地也西面者右手執引可執必當在弓上
而覆右手覆引而出之手當在弓下而仰也兼矢于射便再取也順羽者
以手順之烈東或西面位下射轉左南而東左西面位上射左
外而南乃西反東面位下射轉左南而東左西面位上射左
東面當西路弓而橫于南北若南路弓則在幅矢外而南而上下
之可言云云 叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
不整齊也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
失於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
也 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
且 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
身左轉而南射順引既又當執引也凡執引者左執引第
可也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
東面也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
齊君此在昨非看故周可也於氏引左還若以左體向在而還也子

儀禮正義 九

福前必左還者以幅東肆宜順之也 齊叔氏云云 齊叔氏云云
左還而變也蓋東面片位反其幅西面片位北矣定是若而轉南向
此其故東而仍東面也 齊叔氏云云 齊叔氏云云
日 齊叔氏云云 齊叔氏云云
注云周可也則以左手向東而右向西而射也 齊叔氏云云
外而南路弓是也蓋東西而南路弓則執弓之手必覆覆者手在弓背之
上而放弓下地左手覆弓上執之也仰右手自弓下取矢兩手相對
以引之亦可知此立言之法也 德氏以知實說曰放云上射覆手橫弓
也人北而南西而射者放之也下射御手橫弓以引之上端向上射
下端之別者射與有權七禮禮設依禮焉是也權在上則爲上端執
引事則尚敵權侯之北亦於於候也故上射御手取矢則覆手執
引下射御手取矢則御手執引也引之以上端候亦所以著其敬
不必更相變於大射故於反位時實亮云拾取矢時經解北面之文因
西故左手路弓有御手覆手之異勢右手取矢亦有弓上弓下之不一
同者皆北面則其儀不異矣 叔氏以上端向入爲餘之說也是實非
吳氏廷準云東面以在權之兩旁也言進者從權兩旁東西面至
權也說云御仰也謂左手執射右手執引也上者權無橫矢直北
揖而南端揖有羽末向括射者執引也下者權無橫矢直北
則逆矣東面者右手當權便於引下取之仰手者以手在下也
右執引而引之無餘地也西面者右手執引可執必當在弓上
而覆右手覆引而出之手當在弓下而仰也兼矢于射便再取也順羽者
以手順之烈東或西面位下射轉左南而東左西面位上射左
外而南乃西反東面位下射轉左南而東左西面位上射左
東面當西路弓而橫于南北若南路弓則在幅矢外而南而上下
之可言云云 叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
不整齊也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
失於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
也 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
且 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
身左轉而南射順引既又當執引也凡執引者左執引第
可也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
東面也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
齊君此在昨非看故周可也於氏引左還若以左體向在而還也子

福前必左還者以幅東肆宜順之也 齊叔氏云云 齊叔氏云云
左還而變也蓋東面片位反其幅西面片位北矣定是若而轉南向
此其故東而仍東面也 齊叔氏云云 齊叔氏云云
日 齊叔氏云云 齊叔氏云云
注云周可也則以左手向東而右向西而射也 齊叔氏云云
外而南路弓是也蓋東西而南路弓則執弓之手必覆覆者手在弓背之
上而放弓下地左手覆弓上執之也仰右手自弓下取矢兩手相對
以引之亦可知此立言之法也 德氏以知實說曰放云上射覆手橫弓
也人北而南西而射者放之也下射御手橫弓以引之上端向上射
下端之別者射與有權七禮禮設依禮焉是也權在上則爲上端執
引事則尚敵權侯之北亦於於候也故上射御手取矢則覆手執
引下射御手取矢則御手執引也引之以上端候亦所以著其敬
不必更相變於大射故於反位時實亮云拾取矢時經解北面之文因
西故左手路弓有御手覆手之異勢右手取矢亦有弓上弓下之不一
同者皆北面則其儀不異矣 叔氏以上端向入爲餘之說也是實非
吳氏廷準云東面以在權之兩旁也言進者從權兩旁東西面至
權也說云御仰也謂左手執射右手執引也上者權無橫矢直北
揖而南端揖有羽末向括射者執引也下者權無橫矢直北
則逆矣東面者右手當權便於引下取之仰手者以手在下也
右執引而引之無餘地也西面者右手執引可執必當在弓上
而覆右手覆引而出之手當在弓下而仰也兼矢于射便再取也順羽者
以手順之烈東或西面位下射轉左南而東左西面位上射左
外而南乃西反東面位下射轉左南而東左西面位上射左
東面當西路弓而橫于南北若南路弓則在幅矢外而南而上下
之可言云云 叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
不整齊也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
失於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
也 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
且 盛氏云云 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
身左轉而南射順引既又當執引也凡執引者左執引第
可也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
東面也 齊叔氏云於附當順引既又當執引也凡執引者左執引第
齊君此在昨非看故周可也於氏引左還若以左體向在而還也子

右三耦拾取矢

衆賓未拾取矢皆袒袂遂執弓措三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上

右衆賓受弓矢序立

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓

儀禮正義 九

通解楊氏俱竹矣陳本作矣至矣即夫之誤今本據此遂誤作侯胡氏

者當西南取之... 儀禮正義 九

右司射作射請釋獲... 儀禮正義 九

乃射若中則釋獲者坐而釋獲... 儀禮正義 九

右司射作射請釋獲... 儀禮正義 九

若有餘算則反委之... 儀禮正義 九

賓主人大夫揖皆由其階降揖... 儀禮正義 九

賓于堂西亦如之... 儀禮正義 九

揖升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及物揖乃射... 儀禮正義 九

西於大夫則執弓釋弓俱言堂西至下拾取再射如于指之矢實主
人之袒決及變亦俱言堂東堂西其言序者獨此大夫之取矢揖進
耳記云升堂西亦皆出入于司馬之南惟實與大夫降階退西取弓
矢實以尊者宜遠故也然則既有司主授受何以勢實主大夫之
有射前發釋弓已明見釋弓之法何以獨此時不然乎則謂諸序
互言皆不易之說矣蓋說者多泥序東西惟堂上得備不知經
固不專以自堂上也士禮禮與于序東注序東東來前者謂東東
西主人降西階更無升階之文又云序東東來前者謂東東東
西當序降之東又當東來之前非謂就堂上東來前也觀此說可以
知之矣注云或言堂或言序或言席或言階或言階或言席或言階
并意謂之徒尚上謂之堂有階為堂無階為階此蓋州序之禮而履
言升階降階當階及階階西階西皆非堂矣爾雅云東西階謂之序
此篇凡言序階東序西序序東西序序東西序序東西序序東西
階大夫之弓倚于西序亦與此篇之序同觀射器室
而主人在東序則主人在東序東西以弓矢在序東序西也故射畢
弓矢與此經又釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋
則弓在堂東下而矢在堂東上耳云實主人射大夫止於堂西者案
記云大夫降立于堂西

右賓主人射

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫
為下射正義曰執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫
為下射決遂執弓矢亦尊者事主而後為之也大夫執弓亦有司
下賤之羞也大夫行士尊固西而立于其南也大夫為下射者以爲
耦則以為之也下射方氏也云大夫雖尊亦下射則有主道故於衆賓亦
每焉柔儀云大夫與賓主等乃一降由司馬之南者蓋成
其耦於射位不得與賓射者同至釋弓降由司馬之南者蓋成
當徑下階下如賓主之禮不必由司馬之南也又大夫弓矢倚于序
此耦猶被乃在堂之上大夫當亦然有揖進耦少退揖如三耦及階耦
先升卒射指如升射耦先降階耦少退皆釋弓于堂西變耦遂止
于堂西大夫升就席耦於庭下不並行於大夫也在此正義曰執弓
言十頭大大為耦之儀其異於三耦者惟於庭下退耳則其他皆同
可知諸氏疏亮云耦先升三等而大夫從之也上射之禮也皆釋弓于
堂西之禮也通解楊氏俱無下字云耦於庭下不並行於大夫也
者謂耦進耦少退階階耦少退不與大夫並行所以尊之也云在堂
如升射之儀也三揖耦先降階耦先升升三等而大夫從之揖
射之儀也以進射事故得申上射之禮也

右大夫與耦射

儀禮正義 九

衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦於是言聘上耦者據賓主
射司射請正義曰衆賓繼射章氏協夢云此衆賓謂不與大夫齊
於公及皆賓主人以下也注云於是言聘上耦者據賓主人射亦
氏曰皆賓主人以下也注云於是言聘上耦者據賓主人射亦
作之者教氏曰耦作射亦在如初中故以明之章氏曰司射所
則二耦三耦在衆賓繼射不明衆賓射非一耦而所作唯上耦也
作唯上耦在衆賓繼射不明衆賓射非一耦而所作唯上耦也
不更作也唯上耦也引大射者實疏曰記云賓主人射則司射
是雖不作也唯上耦也引大射者實疏曰記云賓主人射則司射
相之但不備也卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升
堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西與共而俟司射
者釋獲者於是自有事自執之也餘獲正義曰馮氏公云俟射畢
餘獲也無餘獲則空手俟也餘獲也無餘獲則空手俟也餘獲也
獲者乃告卒射也執獲以告己所有事者也不升堂俟司射也
右猶言上下射也此亦據其所立之物而言也注云卒射此告
射者釋獲者於是自有事自執之也餘獲正義曰馮氏公云俟射畢
入矢盡中則釋入算無餘獲則空手俟也餘獲也無餘獲則空手
也云俟俟數也者教氏云謂俟司射視算乃數也

右衆賓繼射釋獲告卒射

司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬降釋
弓反位第子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上握焉象東大夫
以不拾也東於提上則兼取之順利便也握謂中央也不東主人矢
不可以殊於賓也言大夫之矢則兼束之以茅上握焉象東大夫
格今文正義曰教氏云禮無決而不遂者此決字當為衍文上經
上尚文正義曰教氏云禮無決而不遂者此決字當為衍文上經
司射之南釋弓于堂西變耦乃反位○注賓耦大夫射耦云
大夫之矢東以茅束大夫并取不拾拾取也盛氏世注云大夫射
茅者大夫之禮自然非以其不拾拾取也大夫射耦公卿大夫之
矢皆大夫之禮自然非以其不拾拾取也大夫射耦公卿大夫之
各一東而言也此云兼束以四矢共一東而言也美氏北錫疑此說
者從大夫注疏上經之說未明官東則兼取之禮隨在中央手握處之
他據在上則兼束之說未明官東則兼取之禮隨在中央手握處之
握之處也矢以繩繫而上括下下經三面俱是也盛氏云上握謂上
四寸下握下三寸箭長三尺羽六寸羽二寸東之去鐵四寸則夫羽尺
有入寸矣必必於此者然其備羽也補氏實亮云去鐵四寸則夫羽尺
其東時亦必於此者然其備羽也補氏實亮云去鐵四寸則夫羽尺
下射則西面取矢所謂謂右手自弓上取北括之矢者也然必進
說東而後取之則取於中央也東於握上謂以茅束之於手所握處之
之中央故云握謂中央也東於握上謂以茅束之於手所握處之
即教氏所謂上握之章矣云不東主人矢不可以殊於賓也云解此
夢云兼束大夫矢者以展時疎之也矢人不可以殊於賓也云解此

士人失爲了射定審局持節大夫省賢前時行此禮者亦不東主... 夫與盛氏云維御大夫爲主人亦不東者以實故併從士禮也云云

右司馬命取矢乘矢

司射遂適西階西釋弓去扑髮進由中東立于中南北面視算... 射事 正義曰教氏繼公云遂者由釋德者之西而北行也

適左東面 北於故東面也 疏云三算當是教氏所添 注云少北於故者實 坐兼斂算實于左

手一純以委十則異之變左 正義曰彼勅記云十誤作實 注云地而實于左手數至十則則委之

八算于中西委其餘于中西與共而俟 正義曰賈疏云此將爲第三如前法教氏繼公云兼斂算者兼斂左右之算

奇則路于純下如右獲之法也是數石獲左獲雖有一地于手之變 謂之純也

而其先直列於橫列又方復直至其後也... 此蓋未之深考也

右數樓

司射適堂西命子設豐... 第子洗解升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位

能也射者不依其... 第子洗解升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位

儀禮正義 九

之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓... 卻左手右加弛弓于其上遂以執射

先升升堂少右... 先升升堂少右... 先升升堂少右

少退立卒解進坐奠于豐上與揖... 程弓襲而俟射

揖者射禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

揖者禮也。射者禮也。揖者禮也。揖者禮也。揖者禮也。

位是無謂也。況夫去之。楊子。楊子。楊子。楊子。楊子。

右飲不勝者

司馬洗爵升寶之以降獻。獲者于侯。侯人獲者。侯人獲者。

獲者于侯。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。

獲者于侯。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。

獲者于侯。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。

獲者于侯。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。侯人獲者。

古者中二處皆用三也肺獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵... 儀禮正義 九

正義曰... 儀禮正義 九

正義曰... 儀禮正義 九

右司馬獻獲者... 儀禮正義 九

數領司射通西階西釋弓矢去扑鐘則三番射訖視算亦必數夫經
不言者互文相見也西釋弓矢去扑鐘則三番射訖視算亦必數夫經
相持矢曰數而音張氏備云方持矢云謂持致矢曰數者對方
側持矢曰數而音張氏備云方持矢云謂持致矢曰數者對方
向也者通商通商其者張氏曰向也司射反位三耦及賓
主人大夫乘賓皆相持逐拾取矢如初矢不挾兼諸弦附以退不反

位逐授有司于堂西不挾亦皆執之如司射也
司射者謂亦謂持致矢也西釋弓矢去扑鐘則三番射訖視算亦必數夫經
執一矢無三矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦
三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦
三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦

三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦
三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦
三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦
三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦三耦以下則執一矢無三耦

儀禮正義 九

解撤俎坐蒸麥以至於期日拜焉則司正諸儀並同俎飲酒禮也
氏曰射畢已而後其故也云復俎南見射者不徹是時司射亦
當復東方之位俎旅行復俎司正仍立俎南以監旅也張氏爾岐云
改爲司馬今射畢旅行復俎司正仍立俎南以監旅也張氏爾岐云
解南者司正北樂正命第子贊工卽位第子相工如其降也升自西

階反坐樂正西階東北面
階反坐樂正西階東北面
階反坐樂正西階東北面
階反坐樂正西階東北面

儀禮正義 九

公十年公羊傳文以謂予之尊於字也云此言某酬其于者射禮略於飲酒飲酒言其于受酬以飲酒為上者則射禮之異於飲酒也吳氏延華云此特主人及大夫飲酒為上之禮則射禮之異於飲酒也言其于受酬則主人及大夫飲酒為上之禮則射禮之異於飲酒也

右旅酬

司正降復位使二人舉觥于賓與大夫二人主人主人正義曰張氏謂公而大夫亦不與矣若夫亦唯舉觥於其長若有所謂公則舉觥於其長若有所謂大夫則舉觥於其長若有所謂大夫則舉觥於其長若有所謂大夫則舉觥於其長

而在其組之西也方氏世云主請安于賓未命第子徹俎而預奠酬而後進揖拜送坐與之禮說俎升堂後子可復行徹俎拜送坐奠干其然也後升坐而取飲可以示不拜也吳氏延華云舉觥者堂上無位此曰反賓者其西階上之位與古文曰反坐者胡氏承其古之說也此曰反賓者其西階上之位與古文曰反坐者胡氏承其古之說也

右司正使二人舉觥

司正升自西階階上受命于主人適西階上北面請坐于賓請坐于賓此禮已成也正義曰升至此盛禮已成故云已飲本禮順儀也云酒清者飲強有力者惟後者焉本禮記聘賓辭以俎之者子致以燕坐也辭義之文引以證請坐于賓之意也

者故於此一受之章氏格夢云受者不拜指長受而而言也下者不拜指其一受者而言方氏苞云日暮人倦受而拜者以不拜為故轉辯皆不拜主人之贊者正義曰每飲酒記云算而後與故云於此始於旅者姑諸執執解者皆與旅飲也無也亦自以與旅之也正義曰上文舉解者下西兩上拜禮是也所謂過卒受者以虛解解奠于筐執解者洗升實解反奠于賓與大夫之禮與者燕以飲酒為歡解乃止主人之意也今正義曰張文無解及者謂大夫之解者為實解解者為也此則云所飲之酒則解者其先以奠于筐盛氏世居云一解也此則言卒受者依注二解並行則卒受者二人也胡氏氏唯行大夫之禮庶生飲故二解可以並行至西兩上拜之時同在西兩上拜者各於其賓酌若復二解並行類皆推擇而無次一階之上而西兩上拜者一解能曲盡其進退雅俗之用乎然則旅在下者蓋用一解也亦用之解毋論賓與大夫但取行至西兩上拜之末者一賓之末也而此則解之長堂下賓長飲而解者二人之贊者亦以交錯而解也其解則執解者以解奠于筐一解則謂堂下亦行二解皆未合禮者以上下解又復玩味必有能辨者諸氏賓亮云依兩再飲酒至此則立新說謂堂上行二解堂下行一解非也考堂上既一解並行則卒受者各執一解以旅在下者安見其推擇而無次一解之禮而終之以既各受解則受而安於其推擇而無次一解之禮而終夫與旅之序不相淆亂宜如此上文注云執解者酌於鄭氏之開坊斯時諸執解者將與旅而盛氏或據以爲一解降奠于筐其注無當也自宜以注為正注云後奠之者蓋以飲酒為歡解乃止之之意也故氏云此後復始而復始之解而所謂無解者止也云云無解及者謂大夫之禮皆為實解解者為之實疏云今又此解者無此解又云又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云不從也胡氏氏承古云疏曰此解注疏皆錯不可謂許氏字意云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云此注云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云此注云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云此注云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云

說亦通然以解矣大夫無算樂台鄉樂之解終無說以解矣大夫無算樂台鄉樂

右坐燕無算爵無算樂射後飲酒禮竟

賓與樂正命奏陔陔者天行諸侯以鐘鼓大夫士鼓而已

周禮者鍾師中柱一春賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送子門

云客醉而出妻後賓賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送子門

外再拜拜送者送門車西面正義曰故世云降階陔堂階送者

擊斷一降與及階連管以執說為畢方氏苞云降階陔堂階送者

飲酒禮也亦大夫同也惟所獻於上之禮可奉之意也禮記

之禮也亦大夫同也惟所獻於上之禮可奉之意也禮記

出再拜送者送門車西面正義曰故世云降階陔堂階送者

出主人送于門外再拜是也

明日賓朝服以拜賜于門外拜賜謂正美曰盛氏世居云朝服者

鄉服方氏苞云賓爲公士則朝服也鄭州之學士而操用之亦

齊雅肆三之義推禮居之君子不首飾明但既相抱不任自不得以

鄉射之主人不見如賓服送從之拜辱于門外乃退不見于鄉

賓強主主人不見如賓服送從之拜辱于門外乃退不見于鄉

禮既畢更無辭可致故拜于門外而不見士推見禮也復見以還

禮不見者乃拜主

右明日拜賜

主人釋服乃息司正釋服說朝服服也息猶勞也等司正謂賓

以休正義曰注引司正射者其禮司正射者其禮司正射者其禮

也云云正義曰注引司正射者其禮司正射者其禮司正射者其禮

者皆主人之吏司射者其禮司正射者其禮司正射者其禮

之禮而賓主人射則司射禮其升降禮以尊之宜亞於司正而禮

執事者矣士冠而射則司射禮其升降禮以尊之宜亞於司正而禮

爲介者此禮爲當故之用司射禮其升降禮以尊之宜亞於司正而禮

酒也此已昔正義曰注云飲酒禮也飲酒禮也飲酒禮也

記無介則此可知矣乃言不殺無介也使人速賓正義曰自即

之者使人戒而飲之用也亦不殺無介也使人速賓正義曰自即

亦當使人戒而飲之用也亦不殺無介也使人速賓正義曰自即

云司正無所用戒故速亦不必親也迎于門外不拜入升不拜至不

拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人

舉解遂無算爵

言送者朝其開闕也實坐奠解升坐奠不言之說受命

請坐生於正義曰故氏云言不殺復言無俎者無俎亦或有

無算爵

相也士冠士虞以乾肉折俎主人不崇酒則賓亦不告

者故於此一受之章氏格夢云受者不拜指長受而而言也下者不拜指其一受者而言方氏苞云日暮人倦受而拜者以不拜為故轉辯皆不拜主人之贊者正義曰每飲酒記云算而後與故云於此始於旅者姑諸執執解者皆與旅飲也無也亦自以與旅之也正義曰上文舉解者下西兩上拜禮是也所謂過卒受者以虛解解奠于筐執解者洗升實解反奠于賓與大夫之禮與者燕以飲酒為歡解乃止主人之意也今正義曰張文無解及者謂大夫之解者為實解解者為也此則云所飲之酒則解者其先以奠于筐盛氏世居云一解也此則言卒受者依注二解並行則卒受者二人也胡氏氏唯行大夫之禮庶生飲故二解可以並行至西兩上拜之時同在西兩上拜者各於其賓酌若復二解並行類皆推擇而無次一階之上而西兩上拜者一解能曲盡其進退雅俗之用乎然則旅在下者蓋用一解也亦用之解毋論賓與大夫但取行至西兩上拜之末者一賓之末也而此則解之長堂下賓長飲而解者二人之贊者亦以交錯而解也其解則執解者以解奠于筐一解則謂堂下亦行二解皆未合禮者以上下解又復玩味必有能辨者諸氏賓亮云依兩再飲酒至此則立新說謂堂上行二解堂下行一解非也考堂上既一解並行則卒受者各執一解以旅在下者安見其推擇而無次一解之禮而終之以既各受解則受而安於其推擇而無次一解之禮而終夫與旅之序不相淆亂宜如此上文注云執解者酌於鄭氏之開坊斯時諸執解者將與旅而盛氏或據以爲一解降奠于筐其注無當也自宜以注為正注云後奠之者蓋以飲酒為歡解乃止之之意也故氏云此後復始而復始之解而所謂無解者止也云云無解及者謂大夫之禮皆為實解解者為之實疏云今又此解者無此解又云又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云不從也胡氏氏承古云疏曰此解注疏皆錯不可謂許氏字意云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云此注云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云此注云下注云今又無解及者謂大夫之禮皆為實疏云

旨矣不拜與賓謂不拜之於庭指將獻之時也若獻則衆賓亦拜受
 爵而主人答之注云言送者明其別也也者敬氏云謂舉爵之後
 無算爵之前其閒工入升歌等禮皆闕也此一入舉爵在獻受賓之後
 後雖與正禮之舉爵為旅酬始者同實為無算爵始也言遂無算爵
 明其說屬升坐無司正使指者而正義曰方氏苞云息司正而更
 即取此解故也不立之立司正則於敬賓之義微若有
 嫌不若無賓不與也古文與作豫徵唯所欲徵召也謂以告于鄉
 之為安也先生君子可也告謂也鄉先生鄉大夫致仕正義曰方氏苞云鄉
 乃告于君子何也君子抱道不仕賓與習射自不敢相屈至息司正
 即聞鄉之後進有成有造未必不惠然肯來耳鄉先生宜兼大夫以
 公事不得為適及樂作而未入者鄉飲酒疏謂老人羞唯所有見時
 敬於鄉學者尚夫該教於鄉學唯士大夫退休者耳羞唯所有見時
正義曰謂其時所樂唯欲召之詩在所好
 有之物即謂用之也有之物即謂用之也

右息司正

儀禮正義九

記

大夫與則公士為賓 不飲使 人亦尊於大夫也 公 正義曰賈疏

故曰習鄉尚油射雖尚功而為知禮無射大夫射則國之老臣必與亨

于堂東北 陽氣之所勝也 正義曰校勘記尊算籍賓至徹之為

聖潔蒲筵 緇布而純純也 西序之席北上 正義曰張氏

室外大夫多尊東而巳今乃有西序東面之席者三人非注與賈疏

要之為地狹不容者擬設耳辨氏實疏云東面西則三賓東面注與賈疏

之席當豈以無分而賓者拘於三賓然決非位也此北

堂之位所以賓也大夫處于尊東大夫在尊西而東上此中

尊大夫在東而賓居西位則兩尊之中仍以尊賓為主而大夫

東壁自西階升狗既亨載賓俎齊肩肺主人俎齊肩肺皆雜皆右體也進膳以骨食肉皆骨也賓俎用肩主人用齊俎也

正義曰此謂前其本校勘記云前陳則屬屬俱誤作首其體也云以骨名肉皆骨也者用肺皆肉也而以齊肩

用肩是也云以骨名肉皆骨也者用肺皆肉也而以齊肩用肩是也云以骨名肉皆骨也者用肺皆肉也而以齊肩

正義曰此謂前其本校勘記云前陳則屬屬俱誤作首其體也云以骨名肉皆骨也者用肺皆肉也而以齊肩

則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮大夫如賓禮

夫如介禮其言略與飲酒之經合似也云無諸公則大夫如賓禮

和而成聲也爾雅曰笙一人吹和凡四人一歌其所以吹笙

也樂大夫不入後樂樂正立者而後樂樂正立者而後樂

也樂大夫不入後樂樂正立者而後樂樂正立者而後樂

也樂大夫不入後樂樂正立者而後樂樂正立者而後樂

也樂大夫不入後樂樂正立者而後樂樂正立者而後樂

也樂大夫不入後樂樂正立者而後樂樂正立者而後樂

也記曰歌者在土節竹在下管人聲也堂下安得有歌其誤二也

此篇無升歌笙頌但有合樂謂堂上歌堂下歌合奏二南六篇

詩也堂上歌之二人合樂謂堂上歌堂下歌合奏二南六篇

其識體夫但其所引證亦多論乎胡氏肇明云盛氏鄭以仲并

謂之舍人人生云笙首聲樂而高也小者笙相和也郭璞注云

管絃中施黃管端大者十九簧小者十三簧首聲樂而高也

而或說謂之笙小者謂之笙和古者笙作笙盛氏所引皆非

與笙取壽于上笙既獻菓子下笙其笙則獻諸西階上賓用也

文無正義曰此云云文無與笙者胡氏承梁云案經又云主人取

既舉而薦諸其位焉於三耦者使弟子司射前戒之

謂先射正義曰買陳云謂請射之前戒之故氏云三耦射則在

戒故不待命而先侯于堂西張氏補云請射者其射即戒之地

司射之弓矢與扑倚于西階之西事也正義曰司射取弓矢取

命張侯遂命倚旌命張侯遂命倚旌命張侯遂命倚旌

階前也馬南位在中展相說非注云著並行也者故氏云階前

命張侯遂命倚旌命張侯遂命倚旌命張侯遂命倚旌

畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此所謂駢侯也駢射則侯之

赤侯皆謂其地其射之禮而張此侯則經駢侯是也

守上子相犯下不字徐本通... 儀禮正義 十

儀禮正義 十一... 一四七

不同也胡氏承其小爾雅疏曰切數諸端各異律者食貨志注及引應劭以五尺六寸為初階也... 引應劭以五尺六寸為初階也... 引應劭以五尺六寸為初階也...

右手之第二指也... 食指動也... 凡挾矢于二指之間橫之謂之... 凡挾矢于二指之間橫之謂之...

則義曰胡氏云司馬將升堂而有事乃執弓非始射獲而未擇獲... 則義曰胡氏云司馬將升堂而有事乃執弓非始射獲而未擇獲...

上射于右也... 則下射當左也... 則下射當左也...

厚寸有半龍首其中蛇交章當也... 厚寸有半龍首其中蛇交章當也...

取矢處也... 則下射當左也... 則下射當左也...

曲如蛇交必以此木橫於上乃可以安矢... 曲如蛇交必以此木橫於上乃可以安矢...

兩相交對則置之於地而安也... 兩相交對則置之於地而安也...

極槩橫而奉之南面坐而奠之南北當洗槩也... 極槩橫而奉之南面坐而奠之南北當洗槩也...

射者有過則撻之... 射者有過則撻之...

也衆賓不與射者不降... 也衆賓不與射者不降...

一四九

大夫若皆與射之禮則實主人大夫或有時不與夫此說又言衆

射乃取前義取諸射之失也此則見其於射取已之乘矢反位東西望

射所云射東面下對西面者云此注顧與經背當以朱子反執故為

射主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒者皆主人也

使司馬擯其亦當然也將擯而去揖贊之乃反位擯升則司

車之先首擯受負也此注在曰此是率之者為擯注云前

形刻木為之狀如兕履而伏背立上謂之堂以盛贊

射大夫乃就其擯升射畢大夫且立於堂西其擯在射位侯贊

則是以尊者自來矣此又自擯之於堂上大夫與士射袒纁纁袒

大夫與士射袒纁纁袒大夫與士射袒纁纁袒大夫與士射袒纁

降下曰射氏云司射於射求舉而釋弓矢俾弓矢去其節而記去

之也射禮者而釋弓矢者為有洗酌等事故也二謂之意不不同禮射不主皮主皮之射者勝者

射者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主也此言不

不中者取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

取也非所於中取也然於禮則大夫相與射也中者雖不中也取

郭璞注云問即狼也似豕而岐鬣角如靈於竟則虎中龍擅於竟謂
 羊一名山穉引周書者逸周書王會解文虎中下蓬與有以字注
 文章也通前為擅尚正義曰校勘記云虎中下蓬與有以字注
 君射也正義曰校勘記云虎中下蓬與有以字注
 射也以其君有送賓之事臣送則射盛氏世任云諸侯射於竟
 有賓射實射不必於竟也天子賓射在朝則諸侯可知矣於會遇
 也曲禮曰諸侯未及期推見於朝則諸侯可知矣於會遇而
 射其禮亦以賓射行之記蓋據此而言也春秋傳云嘉樂不野合謂
 燕享也射雖亦以樂節然非大夫兕中各以其物獲兕獸名似
 合樂之謂故得行樂節與正義曰校勘記云兕獸名似牛一角
 曰射氏云其指大夫而言大夫有上中下之異故物亦有差張氏兩
 岐云大國大夫禽數不同故云各以其物注云兕獸名似牛一角
 角長三尺餘形如馬鞭柄是也說文云兕如野牛青手其皮堅厚可
 制鑼古者射兕以服猛故鄉射禮云士鹿中翽旌以獲謂小國之外
 大夫兕中兕翽旌故又以此戰士土鹿中翽旌以獲謂小國之外
 旌以獲無物也正義曰校勘記云記七字唐石經徐本通典通解
 古文無以獲楊氏叔氏字俱有今本並附注二十一字今本俱
 脫徐本通解俱有通典引謂小至無物十五字叔氏云翽旌即白
 羽與朱羽旄者也上記言士禮云旌各以其物無物則以白羽與朱
 羽探此首見翽旌而已注云古文無以獲唯君有射于國中其餘
 者胡氏承述云無以獲則文不備故鄭不從唯君有射于國中其餘
 否臣不習武事於君側也古正義曰校勘記云其射否謂入臣不為
 其於公宮為之也若人臣之家其庭設器用又未必備故射則必
 於鄉州之國行事焉是雖居於國而欲射於國中亦不可得也此不
 惟見尊君之意亦其勢然爾胡氏肇斯云注臣不習武事於君側也
 一語立尊卑之準定君臣之分得先王制禮之精意故氏之說故與
 鄭異乃不自知其謬也雋氏以知曰春秋二百年中臣法其君者有
 之臣不習武事於國中設為此制以杜漸防微以此坊民權有故屬
 矣雖尾大不掉者若之何而有中庭設器用不備之說也謬亦甚
 矣云古文有作又今文無其餘者胡氏肇斯云古文無其餘否亦文
 有射於國中對大夫士不得在國射故當作有今文無其餘否亦文
 不備故鄭不從胡氏肇斯云有之言或也君有射於國中者言君或
 射於國中則否矣君在大夫射則肉袒君也今文無射正義曰胡氏
 亦以文不備

儀禮正義十

江寧楊大培雅輪補

燕禮第六鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勳勞之功與羣臣燕

別備音正義曰賈疏云案上下經行燕有四等目錄云諸侯無... 第六 事而燕一也卿大夫有勳勞之功與羣臣燕二也燕三也...

燕禮小臣戒與者小臣相若燕飲之法戒與者謂留羣臣也君以燕

告謂焉飲酒以正節曰張氏爾岐云自此至公升就席皆燕初戒... 夫為齊有請命執役有樂賓凡五節○戒與者諸臣立於其位有命...

注云禮廢案註舊作雋後記之注亦作雋雋案後注雋雋父國

乃設爵大夫之席故具鍾之文在設席之前大射則君與賓之席設... 少半禮有改儀之節蓋謂先具諸官所當備之物既訖蓋席官乃... 公皆兩時先定位故官鐘二字專指諸臣所當備之物既訖蓋席官乃...

後本案釋楊氏俱作言制單疏合○賈疏云周禮春官大司樂云凡... 樂事宿縣又樂師云凡樂成則告備是天子百有十司官此二者皆... 天子樂師樂學之法周禮既職職云掌大舞之樂師云大司樂...

臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝

史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立干

門西東上納者以公命引而入也百士以下從而入即位耳師長也

右由闈東左正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上此是此君

則由闈西正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上此是此君

之實位士雖不竹君揖執就就位也李氏如主方立者而西方者車

方堂下位也門西門內位也先位堂下東堂下南面東堂下南面東

面位門內者皆北面小臣師在東堂下南面東堂下南面東

大納者以公命引而入也百士以下從而入即位耳師長也

南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之

位南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之

位南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之

位南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之

位南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之

取射禮為說以校經之士左右正請樂工樂正立於西階之北此

射禮者在小臣師前此亦具彼者下經小臣師射工樂正立於西

階之北此射禮者在小臣師前此亦具彼者下經小臣師射工樂正

射人請賓命當由正義曰校勘記云射人人謀作人口賈疏云不

不言教氏曰請於君謂也射禮者以甘香南面射人北面可知故

大射正小射正效云大射正攝此燕不主是射無單之分故直云

射人其射則大射正亦云射正以其為攝同也疏謂司射於大射正

已此命賓後尚有賓辭之節則當南面向賓也... 射人反命... 賓實出立于門外東面... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率

右命賓

小臣自昨階下北面請執事者與羞膳者... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率... 射人納賓... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率

右請命執役者

射人納賓... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率

右納賓

賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率... 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人率

未定流北之位無所薦之且公對未
 不拜酒不告旨主人
 正義曰
 未定流北之位無所薦之且公對未
 不拜酒不告旨主人
 正義曰
 未定流北之位無所薦之且公對未
 不拜酒不告旨主人
 正義曰

右賓酢主人

賓降立于西階西
 正義曰
 賓降立于西階西
 正義曰

人升賓賓升立于序內
 東面西
 正義曰

賓亦以也主人盥洗象
 正義曰
 賓亦以也主人盥洗象
 正義曰

西階階階下北面拜送
 正義曰
 西階階階下北面拜送
 正義曰

儀禮正義 十一

也方氏也云私家燕飲之禮主人親饋故無禮獻實醴醴折俎皆隨
 正義曰
 也方氏也云私家燕飲之禮主人親饋故無禮獻實醴醴折俎皆隨
 正義曰

右主人獻公

更爵洗升酌膳酒以降
 正義曰
 更爵洗升酌膳酒以降
 正義曰

右主人自酢於公

主人盥洗升膳餈于賓酌散
 正義曰
 主人盥洗升膳餈于賓酌散
 正義曰

為加給則字誤耳據禮記注知禮經作禮記作揚腰為
 古文揚字者今文禮經作揚腰正與揚義相承胡氏承此云禮經言禮
 者訓送是其本義說文具部腰下一曰送也禮與腰義相近胡氏
 云揚則禮而義亦異郵注禮或以有謂之杜奉舉與揚義相近胡氏
 云揚則禮而義亦異郵注禮或以有謂之杜奉舉與揚義相近胡氏
 以禮經則非今文禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮
 胡氏承此云禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮
 胡氏承此云禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮

東呼羊外如胡氏謂為揚此其聲韻段云禮記古文揚字亦未必然
 胡氏承此云禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮
 胡氏承此云禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮
 胡氏承此云禮經作禮經近揚禮記今文作禮經亦謂之禮

凡禮以者則謂之禮也禮之於人猶天之於地也禮之於人猶天之於地也
 凡禮以者則謂之禮也禮之於人猶天之於地也禮之於人猶天之於地也
 凡禮以者則謂之禮也禮之於人猶天之於地也禮之於人猶天之於地也

射二禮皆云射禮也射禮之於人猶天之於地也射禮之於人猶天之於地也
 射二禮皆云射禮也射禮之於人猶天之於地也射禮之於人猶天之於地也
 射二禮皆云射禮也射禮之於人猶天之於地也射禮之於人猶天之於地也

拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也
 拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也
 拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也拜賓答拜辭也此辭其代君行禮也

主人酌膳賓西階上拜拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也
 主人酌膳賓西階上拜拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也
 主人酌膳賓西階上拜拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也

徐廣案禮通解楊氏也俱作已云拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也
 徐廣案禮通解楊氏也俱作已云拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也
 徐廣案禮通解楊氏也俱作已云拜者拜也主人酌膳賓西階上拜拜者拜也

敬氏云拜為辭受之其時主人已在筵前北面盛氏謂此與齊氏活
 禮亦同但人有詳略當以敬氏為正蓋齊氏於筵前受爵受爵于
 無拜酌之例此言拜下則言受爵則此是拜受爵非齊氏也受爵于
 筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東齊氏因坐而奠
 者則不也主人拜亦云主人酌酒不為乃授之者亦與士禮異者
 畢也云無效酒射主人酌酒而授之授之不用不類者以
 親受也無效酒射主人酌酒而授之授之不用不類者以
 必坐祭後奠敬者也章氏協恭以禮之禮射禮之禮賓主之故
 主人酌酒賓受如常禮也高氏前云此禮也然則禮之禮賓主之故
 皆異於此飲乃大夫以上之禮也賓受之禮賓主之故
 故尊之而祭也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 先拜之義一也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 先拜之義一也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位

其禮與年記所謂一也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 其禮與年記所謂一也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 其禮與年記所謂一也主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位

主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位
 主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位主人降復位賓降西東南面立禮賓亦不立於序內位

小臣自昨階下請膳爵者公命長命長使使使大夫正善曰李氏
 小臣自昨階下請膳爵者公命長命長使使使大夫正善曰李氏
 小臣自昨階下請膳爵者公命長命長使使使大夫正善曰李氏

者歐陽禮成更舉酒於公以為放醜之始也長幼可使者
 者歐陽禮成更舉酒於公以為放醜之始也長幼可使者
 者歐陽禮成更舉酒於公以為放醜之始也長幼可使者

字行則大射禮之理長如連官之長之意使明字計也注象與言
 字行則大射禮之理長如連官之長之意使明字計也注象與言
 字行則大射禮之理長如連官之長之意使明字計也注象與言

大射禮謂之小射是也惟下大夫爵位稍卑故使大夫廷華云獻
 大射禮謂之小射是也惟下大夫爵位稍卑故使大夫廷華云獻
 大射禮謂之小射是也惟下大夫爵位稍卑故使大夫廷華云獻

畢未樂實即行欲酬之禮者重效也南面者大夫在門右少進北面

向之大夫皆最長者也君命長而使二大夫其為常法可知

勝爵者階下皆北面再拜稽首公答再拜再拜稽首正義曰此

亦東上方氏也云主人所勝爵者皆代君行禮而君禮之則異何也

作之必也且為畢主獻者定矣故臨畢無加命畢者大夫也小臣

始畢即作勝爵者傳主人得暫息然後公請大夫也勝爵者立于

洗南西面北上序進盥洗魚鱗升自西階序進酌散交于楹北降階

階下皆奠釀再拜稽首執釀與公答再拜正義曰此也猶代也西

階上既酌右還而序進盥洗以次第也又序進之第也猶代也

反序來以右為上序進盥洗以次第也又序進之第也猶代也

者禮記祭義大夫序進盥洗以次第也又序進之第也猶代也

代之序也序進盥洗以次第也又序進之第也猶代也

階上既酌右還而序進盥洗以次第也又序進之第也猶代也

升西階由西階之北而東楹之西而酌酒說右還由西階北而西

楹之北而西階之北而東楹之西而酌酒說右還由西階北而西

上以俟後洗者也酌散更言序進盥洗以次第也又序進之第也

交于東階之右還而反與後酌者交于西階北而酌酒說右還由

往來以右為上又云既酌而代進往來由東北交于東階北亦相

者如欲飲則非相右非蓋讓禮也注以右為上之文也往來無相右

西並行當尊乃轉而東行及尊並實然後序進後者特於大夫尊

所先者由方壺之西而南而北而西而南而西而南而西而南而

南既奠亦由方壺之西而南而北而西而南而西而南而西而南而

視初進奠之禮亦在其北後者當先者既奠而還時亦從尊所先

者初進奠之禮亦在其北後者當先者既奠而還時亦從尊所先

相為右與酌散者同及階上待後之北亦與西而北而西而南而

交又如此合而酌之勝爵者皆坐祭遂卒釀與坐奠釀再拜稽首執

進退先後凡四道也正義曰此也代實大夫也而實大夫更卒釀必自

釀與公答再拜正義曰此也代實大夫也而實大夫更卒釀必自

致其敬而後安也燕酌大夫則君以獻大夫則君以獻大夫則君以

賓亦自卒釀以君之於臣不可以獻而獻以獻則無効也至釀則

云此下大夫二人義曰於氏云洗南西面酌酒之禮也

千洗南命也正義曰於氏云洗南西面酌酒之禮也

者請使一人與二正義曰於氏云洗南西面酌酒之禮也

未安大射任云不必君命若君命皆致則序進奠釀于籩昨階下

皆再拜稽首公答再拜勝爵者洗象釀升實之序進坐奠于薦南北

上降昨階下皆再拜稽首送釀公答再拜正義曰此也代實大夫也

若舉也夫射禮曰正義曰此也代實大夫也

勝爵者大射禮曰正義曰此也代實大夫也

一六二二

之西以執事者在堂南故房酌由堂北趨北注奠于君所屬南君左也盛氏云公席在阼階上西階屬南即其注也奠于南與南飲酒記所謂執事者于右之義是故注以不致必君舉釋之引大射禮者張氏爾故云見此二人阼階下弄說亦及門右北面位也

右二人膝爵於公

公坐取大夫所膝解與以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭

賓升成拜以酬賓就其階而酬之也升成拜復再正義曰李氏

舉旅行酬也執事者君與賓各受主人之歡其情意禮未接至

是公乃酬賓與之禮也注云與以酬賓就其階而酬之也者

李氏云酬賓就西階降爵以就卑也盛氏云公酬賓于西階上以

下與也胡氏聲所云執事者君與賓各受主人之歡其情意禮未接至

之也酬賓亦不下席君尊也說與注異解者明據以說注方氏說

云凡酬賓主人執爵之禮賓就主人之階解者明據以說注方氏說

注說則會云降階上酬賓于堂飛言與去曰公若降階則則

賓之拜公可自辭之不必使小臣矣案經文簡而互又見義云與

云賓降西階下則公之就西階可知也賈疏云賓降拜于阼階下

而言西階下故如公在賓西階上也西階者以公尊空其文也

發明鄭義最爲明顯云升成拜復再拜稽首也先時君辭之禮也

未成然者上云再拜稽首此云升成拜升成拜升成拜升成拜

禮音云謂之成拜者以堂下再拜而君稽首也禮音云謂之成拜者

拜稽首以成之也執事者君與賓各受主人之歡其情意禮未接至

也辭者不受其拜下之禮賓之也賓升成拜稽首不致不盡在禮

小臣以公命其西方之位又階賓賓東則使門東面致命此經賓

執事者必就其西方之位又階賓賓東則使門東面致命此經賓

在西故公坐奠解再拜執解與立卒解賓下拜小臣辭賓升再拜

稽首不言成拜者為拜故下賈未拜也下不拜稽首云不言成

拜者為拜故下賈未拜也下不拜稽首云不言成拜者為拜故下

小臣辭之異於初也此不言成拜者未卒拜於下無所成也吳氏廷

華云上下時拜未拜即辭之因而升拜下後復再拜也再拜者升

以成之耳故云成拜此降未升始拜必言再拜稽首者禮祇升拜

而不再拜且禮首也云此賓拜於階上則此賓拜於階下也賓之左

者賈疏云上下公酬賓于西階上則此賓拜於階下也賓之左可

第二易解洗君尊不酌故也凡爵不相酌也也尊者言更自飲以

爵矣西階上及公反正義曰注云升爵不相酌也也尊者言

位者亦君空其文也更有酌以下言易者賈疏云謂受尊者言

與尊者爵皆言更受尊者爵與尊者爵皆言更受尊者爵皆言更

故言易也案注于謂更氏爾故云易猶更也注云少年更氏注亦大

或言更或言易多亦未見確據胡氏聲所云少年更氏注亦大

分別更或言易多亦未見確據胡氏聲所云少年更氏注亦大

猶是也蓋故通文則通經文則異鄭以篇中或言公有命則不易不洗

反升酌膳解下拜小臣辭賓升再拜稽首下拜亦未拜凡下未拜

則辭則聞命即升升正義曰執事者君與賓各受主人之歡其情意

乃拜是以不言成拜不易之不敢違君意也不洗者君也君尊者

後而復洗之則解者不以爲然也注云升拜以不言成拜故也君辭

者賈疏云禮者謂若爾時是也或君解者謂若爾時是也君辭

拜至賓降西階東北面答拜拜於階上北面再拜稽首

得言升成拜也公答再拜拜於階上北面再拜稽首

圭云謂行酒於此時實諸於諸臣此不言者又不具賓以旅酬于

西階上旅序也以文字正義曰方氏說云公與先酬則自飲以何

也射人作大夫長升受旅言作大夫則卿大夫大夫則卿大夫

李氏如圭云王制曰大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

大夫則此大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

又大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

中下經所謂實以酬長是也與上下經單指中下大夫大夫大夫

長謂上大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

賓大夫之右坐奠解再拜執解與大夫答拜賓在右者正義曰注左

云左諸本俱作在云賓在右者相酌之位者賈疏云賓在西階上

今在東者相酌之位也賈疏曰惟云大夫大夫大夫大夫大夫大夫

祭立飲卒解不拜禮也注云大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

祭立飲卒解不拜禮也注云大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫

亦為更解新之也餘則不洗賓既拜送則席張氏爾故曰解本

非臣所可與以君命故得一旦至酌他人則必更矣... 禮記卷之四十一... 右公舉勝爵酬賓遂旅酬初燕成禮成

右公舉勝爵酬賓遂旅酬初燕成禮成

主人洗升實散獻御于西階上... 禮記卷之四十一... 主人洗升實散獻御于西階上... 禮記卷之四十一...

儀禮正義 十一

禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一...

禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一... 禮記卷之四十一...

解降奠于籩正義曰賈疏云言如初者一如上為賓舉旅之節故
氏云在堂者謂訖大夫乃升受旅以辯言大夫卒受
以見士不與也楊氏曰經云如初謂如前公為賓舉旅時禮也前君
命二人皆致有兩解奠于薦南後命長致有一解奠于薦南前後凡
有三解燕禮自立司正以前凡有三舉旅用此三解也初酬賓時公
坐取所饗一解以酬賓是行一解也此公又行一爵若賓若長唯公
所酬注云公又行一爵先饗者之下解也下解未舉今舉之是行二
解也工歌之後坐入之前公又舉奠解唯公所賜以旅于西階上如
初是行三解也又主人獻士之後賓饗解于公
公取此解為大夫舉旅此又在三解之外也
 右公又行爵為卿舉旅燕禮之再成

儀禮正義十一

儀禮正義十二

南菁書院

江寧楊大培雅輪補

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭

立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位觚主人拜送觚大夫坐祭

洗升不言酌敬者可知也大夫升拜位亦如獻賓東氏云不祭

對小射亦在賓西卒射人乃升大夫大夫皆升就席

右主人獻大夫兼有胥薦主人之事

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西

少卑饋食禮曰皇尸命工祝樂記師乙曰工祝也

樂正志于西階上北面立於其西亦與入射儀正立於西

見也方氏苞云燕與鄉飲酒樂正先升大夫射則後工而升

禮樂入射儀射儀備而後樂正先升大夫射則後工而升

略故其辭亦略也射儀射儀備而後樂正先升大夫射則後

與賓能亦生歌則射儀射儀備而後樂正先升大夫射則後

鹿鳴管惟新宮故不得告樂備其禮則國政也禮備而射

大夫不定故亦略也射儀射儀備而後樂正先升大夫射則後

勤記云禮儀備而後樂正先升大夫射則後工而升何也此

也凡執技藝者稱工又引少牢饋食禮樂記者皆謂工也

制少牢解制工之義引樂記謂與工亦謂解制工也

工管師官也左傳工師謂樂師也禮記云樂師謂樂師也

樂官必以管籥為之取其聲於音禮記云樂師謂樂師也

左傳屬樂師以敘工而禮記云樂師謂樂師也

工也無樂正於天子禮記王制又王制世序者有大樂正

世序云小樂正學于天子禮記王制又王制世序者有大樂正

樂正當樂師也此經多言諸侯之禮故亦言樂正也

師為天子師官也禮記王制又王制世序者有大樂正

樂正當樂師也此經多言諸侯之禮故亦言樂正也

樂正當樂師也此經多言諸侯之禮故亦言樂正也

其前以射禮... 賓降洗升騰... 右因燕而射以樂賓

賓降洗升騰... 答再拜... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用

于薦南降拜... 正義曰... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用

注云至此... 成拜公... 坐行... 禮之禮皆用

受大夫... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用

主人洗升... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用... 禮之禮皆用

之有也而與正樂正亦教國子以舞左右正謂樂正僕人正也... 大夫士之適子... 大夫士之適子... 大夫士之適子...

者小膳也禮不備者記補之氣事多而長事少則別言之... 大夫士之適子... 大夫士之適子... 大夫士之適子...

二人下十四人... 夫人... 以下士... 夫人... 以下士...

右主人獻庶子以下於阼階

無算爵... 數也... 爵行無文無士也... 有執爵者有執散爵者... 正教

氏曰亦各... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

無位者代其... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

公亦再拜... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

命所賜... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

稽首公答拜... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

拜至此... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

大封... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

答拜者... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

曰案此... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

此臣再拜... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

拜如此... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

實亮曰... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

後飲... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

久矣... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

爵而侯者... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

成其飲... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

卒爵不以... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

之何也... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

行之... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

受爵者... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

士舉... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

公命小臣... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

此酒不自... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

辭似未... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

不復行... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

特賜之... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

命徹... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

者升... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

門外... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

其義焉... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

下也是... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

齊則庶子... 禮也... 升階曰士也... 謂執爵者士也... 散爵者大夫

就物君正義曰君曰若氏曰與射則小臣以中授矢稍屬君尊不
正義曰若氏曰與射則小臣以中授矢稍屬君尊不
射一矢復授一矢也盛氏曰稍屬也稍屬謂以四矢稍
必使人執引以俟其耦耦亦一發而以下不樂志也古文志
君不以樂志者言其每發不以樂志也古文志
正義曰若氏曰與射則小臣以中授矢稍屬君尊不
射一矢復授一矢也盛氏曰稍屬也稍屬謂以四矢稍
必使人執引以俟其耦耦亦一發而以下不樂志也古文志
君不以樂志者言其每發不以樂志也古文志

射一矢復授一矢也盛氏曰稍屬也稍屬謂以四矢稍
必使人執引以俟其耦耦亦一發而以下不樂志也古文志
君不以樂志者言其每發不以樂志也古文志
正義曰若氏曰與射則小臣以中授矢稍屬君尊不
射一矢復授一矢也盛氏曰稍屬也稍屬謂以四矢稍
必使人執引以俟其耦耦亦一發而以下不樂志也古文志
君不以樂志者言其每發不以樂志也古文志

樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中

樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
樂蓋別於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中
而皆管於堂上堂下之樂也鄭氏曰房故云房中

儀禮正義十二

儀禮正義十三

南菁書院

江寧楊大培雅輪補

大射儀第七 鄭目錄云名曰大射者諸侯將有事於天子之學與其

於祭大射儀於五禮屬嘉禮大射 正義曰大射儀第七大射記

此等十三小戴及別錄皆第七 正義曰大射儀第七大射記

疏合釋者禮記注疏本儀字目錄以禮記注疏本儀字目錄

本有要末知載何禮 云名曰大射者諸侯將有事於天子之學

其重臣射以觀其禮也 云名曰大射者諸侯將有事於天子之學

世射義文鄭本之以為說也 孔氏謂禮記正義曰天子諸侯

及朝大夫禮射有三 一為大射 二為賓射 三為燕射 諸侯

射天子諸侯大夫三射皆具 士無大射 其賓射燕射皆有之 此

射之外有鄉射有主皮者 射於外者 射於內者 射於外者

射於天子諸侯大夫三射皆具 士無大射 其賓射燕射皆有之 此

射之外有鄉射有主皮者 射於外者 射於內者 射於外者

固非專擇夫所貢之士而諸侯大射亦非專擇夫所欲貢之士也

明乎此然後知擇士以助祭與夫嚴辨走執巨屨之各有司存者

固非行而不伴然則祭祀有常者與射不乎曰射人戒公卿

大夫司射士戒士射經之明言之矣安得不待不專為助祭

而擇其出焉則仍非是戒射祭者蓋亦指陪位言故氏謂諸侯飲

酒而習射之禮則仍非是戒射祭者蓋亦指陪位言故氏謂諸侯飲

前射三日宰夫成宰及司馬射人宿視絲宰夫成宰之屬掌百官之

之數凡大射則合射六正義曰故氏曰宰夫成此三官以宿視

者宰已戒百官至此宰夫又宿視前射一日戒此三官以宿視

及司馬者此日量宿侯侯司馬也射人宿視前射一日戒此三官

射三日之前一射有宿守故也大夫宿視前射一日事張云射一日非

司馬射人若於射有宿守故也大夫宿視前射一日事張云射一日非

者以故氏曰宿守前射三日亦空一也宿則射前一日與樂人設樂同

章氏說云宿守前射三日亦空一也宿則射前一日與樂人設樂同

日也張氏以宿守前射三日亦空一也宿則射前一日與樂人設樂同

掌百官之宿守前射三日亦空一也宿則射前一日與樂人設樂同

守司馬者宿守前射三日亦空一也宿則射前一日與樂人設樂同

承諸侯射中則不得為諸侯是世所本也云容謂之之所以為禮

者之學以者以周禮射人作容此云云知容之同也云禮之同物

之意云射記曰侯道五十弓考工記弓之制六尺則此侯道六

尺則侯道六尺則侯道六尺則侯道六尺則侯道六尺則侯道六

初楚詩傳曰大侯為君侯天子諸侯皆君也在天子以侯侯為大侯

不擊左下網設乏西十北十凡之用革衣車者亦使張侯侯中類

高也必見鶴所設之主射義曰為人君者以鶴為儀人臣者

以爲臣鶴為人臣者以鶴為儀人君者以鶴為儀人臣者

正者正也亦名善魯之名題肩為正正鶴皆鳥之捷者也

尺餘也中人足長尺二寸少半寸凡侯計之掉侯去地一丈五寸

少半寸校物記曰徐本寸下有也字通無○賈疏云上文直命量

而張之及張之後則遠侯之鶴自各見定所侯之上謂先張近侯

失也張氏爾城曰設乏西十北十西與北各去侯六丈也云凡三

儀禮正義 十三

鶴下半翼千侯上綱齊大侯鶴下下與鶴侯上綱齊也案大侯鶴六

右前射三日戒宰視燎量道張侯

樂人宿縣千昨階更笙馨西面其南笙鐘其南鐘皆南陳笙階生也

正禮曰故氏曰皆各儀之於其所也燕禮曰雁其官饗于殿東與此互見其先後之節耳禮曰此亦雁其官饗于殿東而官乃分饗之節其節可知燕禮所謂官者亦是百官此注在百官饗之具之故補氏實先曰射宮燕定也必先先行燕禮燕禮惟用物無廢故關其儀所而不言燕定也必先先行燕禮燕禮惟用物

右射日陳燕具席位

射人告具于公公升即位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大夫在千侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下面西

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

儀禮正義 十二

正禮曰故氏曰皆各儀之於其所也燕禮曰雁其官饗于殿東與此互見其先後之節耳禮曰此亦雁其官饗于殿東而官乃分饗之節其節可知燕禮所謂官者亦是百官此注在百官饗之具之故補氏實先曰射宮燕定也必先先行燕禮燕禮惟用物無廢故關其儀所而不言燕定也必先先行燕禮燕禮惟用物

射人告具于公公升即位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大夫在千侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下面西

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

大史在于侯東北七旅食者在士南有侯故入記曰大夫在侯之東北小臣師正之佐也正相若出入君之大命記曰大夫在侯之東北大夫音釋氏以諸石經徐本通解揚叔俱在侯東北大夫字徐要通解揚氏俱作也張氏爾城曰自此至南面反算于其所北

正義曰注有象骨飾也故勅公拜受爵乃奏肆夏言乃者其
記曰下餘本通解俱有看字
及注云其節屬於賓者實主人降自西階階下北面拜送爵辛胥
薦脯醢由左房庶子設折俎升自西階自由也左房東房也人若左
也皆肺正義曰故氏曰凡堂上之薦公祭如賓禮庶子贊授肺正義
曰皆氏曰燕禮士薦脯醢設日贊授肺正義
此皆氏之異者亦為主於射而略之也 不拜酒立卒爵坐奠爵拜執
爵與凡異者君正義曰謂不拜酒立主人答拜樂闋升受爵降奠
于篚尊變是謂辛等皆樂於賓也

右主人獻公

更爵洗升酌散以降酢于西階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜更
也易爵不致襲主正義曰故氏曰亦當酌酌之酌散誤也初氏
尊古文更為受正義曰燕禮酌酌此酌散燕禮主敬故初君惠大射
主燕不致同於君也美氏曰酌方壺酒曰酌散燕禮酌酌而此酌散
者燕禮賓主之情大射君臣之儀也方氏曰燕禮酌酌志恩禮盛
治而不致忘也大射酌散示等切亦明而不致苟也案後三說皆與
故義吳氏其華曰上文賓酢主人酌酌此主人自酌于公所以達公
意亦酌酌也故說得之公答拜燕禮作公答再拜姜主人坐祭遂卒
氏曰此下燕禮多答再拜而大射但答拜義亦如之

右主人受公酢

主人盥洗升騰觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜
騰送也敬方壺之酒正義曰注古文騰皆作騰胡氏承瑛曰此注
也古文騰皆作騰正義曰注古文騰皆作騰胡氏承瑛曰此注
揚作騰禮即禮經謂禮經古文皆作騰若禮記則今文其作主人坐
揚與禮經今文作騰者義合故知此作騰者必今文也
祭遂飲賓酢卒爵與坐奠爵拜執爵與賓答拜不立飲也此於正主
也主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗不拜洗

主人酌膳賓西階上拜受爵于庭前反位主人拜送爵賓升席坐祭
酒遂奠于薦東道者因坐而奠之不北正義曰方氏也曰凡奠于
大射公酌皆未得獻賓已受飲且隨當受君之酬故不飲何也燕禮
爵以示不敢再先送公酌後受君之酬而以酬公飲大夫然後事順
而禮安也主人之酬爵君不可用以酬賓故別舉酬而薦東之酬
又不得他則侯禮終而徹之可矣無飲與射不用薦東之酬義與
此同其樂薦西之酬以旅則以主人降復位賓降筵西東南面立不
事各不同而節文亦少異耳

右主人酬賓

小臣自阼階下請勝爵者公命長命之使樂於長幼之正義曰方
謂五大夫爵列之尊者故小臣以次作二大夫功不復知小臣作下
大夫二人勝爵使勝爵者阼階下皆北面再拜稽首公答拜再拜稽
命勝爵者立于洗南西面北上序進盥洗角罍升自西階序進酌散
交于楹北降適阼階下皆奠罍再拜稽首執罍與公答拜序代第也
者勝酌右還而反奠後酌者交於西楹北相左於楹正義曰皆
西階上乃降往來以右為上古文曰階進阼階下正義曰皆
先賜勝酌者何也凡酬必先自飲而後酌於人勝酌者之飲乃
代君也酬勝酌四舉非有代君者君皆勝酌氏實見曰燕禮及此注
云往來以右為上各居右即相左矣故凡往來相交通無無論堂上
堂下經或言相左或不言相左須無有不相左者其向西者必在
向東者必在南向南者必在西向北者必在東自不至履錯然矣實
氏此經疏及射司馬司射相左者其在東進者在西則非經定往來相
相左者俱相右故以此為退者在東進者在西則非經定往來相
相左之儀無二劍惟必事則變是吉而相右故射禮云古禮云吉事文
相左凶事文相右如射則變是吉而相右故射禮云古禮云吉事文
相左凶事文相右如射則變是吉而相右故射禮云古禮云吉事文
相左凶事文相右如射則變是吉而相右故射禮云古禮云吉事文

祭遂卒罍與坐奠罍再拜稽首執罍與公答再拜此亦答再拜者
蓋重祭也方氏曰燕禮主人自酌賓受酬二大夫禮解公皆答再
拜大射皆答一拜惟出答再拜何也燕禮主慈惠故禮以昭恩大射
辨名分主人北也君於士不答拜以為禮主而君答禮已過矣賓
與勝酌大夫也北也當答拜故一循其常而於二大夫卒解時問答再
拜以別於士賓則公飲射爵而文府及禮解于公升答再拜以別於
衆大夫又所以禮禮之輕重而為之降殺也胡氏寧曰二說皆不
拜君再拜者君亦答再拜上兩公答拜不言再拜者君不具勝爵
者執罍待于洗南特待小臣請致者請君使一人與二若命皆致則
序進奠罍于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜勝爵者洗象罍升

實之序進坐奠于薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送解公答拜
既酌而代進往來止於楹北交於東楹正義曰注云交於東楹北亦往
北酌而代進往來止於楹北交於東楹正義曰注云交於東楹北亦往
左者實疏云言亦者初相酌酌有飲時相左於西楹之北時後者南
相東向西東面酌飲於西階上北面待後至降也今此二大夫先
者於西東面酌飲於西階上北面待後至降也今此二大夫先
北北酌西面酌飲於西階上北面待後至降也今此二大夫先
前奠之是亦交於楹北相左也章氏補夢曰文於楹北有相右相左
二義貫疏燕禮以相右言此因注有相左之文又於相右言二說相

兼而有始... 儀禮正義... 右二人騰解將為賓舉旅酬

右二人騰解將為賓舉旅酬

公坐取大夫所騰解與以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭賓... 升再拜公起酬賓於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變...

成拜者為拜故下賓未拜也... 降奠于筐易解與洗... 故之辭也... 上及公反位者尊若空其文也

俱無... 拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜... 賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許...

主人洗觴升實散獻卿于西階上... 右公取騰解酬賓遂旅酬... 正義曰校記曰今本... 正義曰校記曰今本... 正義曰校記曰今本...

公坐奠解答拜執解與公卒解賓升再拜稽首... 故之辭也... 上及公反位者尊若空其文也... 故之辭也... 上及公反位者尊若空其文也

樂管者案此之降立為奏管故也天師少師上工皆堂上之工上工
餘包之數者其羣工則樂管者也經不言笙工一即此羣工後也其
六人為一行知亦六人者以上三篇歌瑟四人堂下笙者亦四人推
之可見但大師少師弁瑟者四人笙者四人止十人不得每行六人
也疑十人為三行大師少師一入陪于後為一行疑不能明也云
為三行上工六人為一行工四入陪于後為一行疑不能明也云
於是時小樂正亦降立於其西北面云工立僕人立於其上六人之
南也盛氏曰小樂正降立於其西北面云工立僕人立於其上六人之
後者僕人相工者故立與坐皆不離工也引考工記者證與畫面
鄭謂籥者以鼻陶名官籥陶字籥今云籥人者誤當作籥人籥
人掌籥後人誤言鼓籥入自在地尊尊教六鼓矣褚氏寅亮曰自堂
而階則立於南面北之理如執氏所云邪鐘南鼓北餘地無幾乃管新
焉能容兩列之位至謂歌工降而下管其誤也亦不待言
宮三終管謂吹籥以播新宮之樂其篇上其義未聞笙正義曰注
籥以播新宮之樂者故曰此一承上文言之是降者管之期矣春官
大司小籥管云登歌下管籥一而已其大司管之與三終者管新宮
并及其下二篇也二篇之名未聞書曰下管執數詩曰鼓瑟淵淵鳴
管管聲既和且平依我警聲則管時亦奏此西方之樂以應之矣此
不笙不合籥學者為射故略於樂也不略小雅者小雅為諸侯之正
樂故不略其正亦如射之略樂矣盛氏曰管亦不止於一矣管奏
也管數未聞然以細射記三笙一亦吹之則管非書曰下管執數合
則堂下諸樂並奏以射之教但云奏西方之樂非書曰下管執數合
止祝歌笙鐘以閉奏管之時亦吹笙經不見笙入之文者以其不為
樂主也或云經云籥在堂籥在堂籥在堂籥在堂籥在堂籥在堂
與管蓋並設也愚謂笙是籥屬不可云籥或說恐未是又案疏引燕
禮記云下管新宮笙入三成以為吹管者亦吹笙之證非也彼是管
畢而後吹笙此則笙管並奏管畢而樂終矣詎與燕禮記同乎云笙
從工而入既管不厭略下樂也者盛氏曰既管不厭者以奏管者既
受獻畢工賤又不奏管故也胡氏寅亮曰案注云既管不厭略下樂
也則以管之者非大司諸人也上云笙從工而入殆以奏管者亦吹
笙也云立於東縣之中者張氏爾岐曰注此句可疑案燕禮笙入立
于縣中注云縣中縣中央也鄉飲酒禮曰管南北面就云諸侯軒縣
闕南面而已故得言縣中鄉飲酒唯以管樂而已不得言縣中而云
管南注引鄉飲酒者欲見此雖軒縣近北而縣之南也此經初設樂
無北面移東籥建鼓在作階西又設一建鼓在西階東正當北
面一籥之處籥在建鼓之南注云籥謂笙籥之屬倚在堂又與無禮
笙入所立之位同疑故之在此奏之亦於此至此管新宮三效注乃
云立於東縣之中不知於經何據若云時射位射事未至無可避也
且上文大司籥立於鼓北亦當是建鼓之北注以爲西縣之北不知
西縣何以單名為鼓籥疑大司等立此或亦以將奏管故臨之非徒
亦其宜也胡氏聲所曰張氏所論是也經云籥工陪于後澤工正指
衆笙與大司諸人同立於建鼓之北近籥之處春官大司少師籥者
笙入三成謂以書下管執數合止祝歌笙鐘以閉是管與笙間奏此
經不言笙入不言笙入三成皆略耳非與燕禮記有異也籥而笙
新宮三終亦就新宮一篇而三管之說氏謂別有二篇殊屬無據卒

儀禮正義 十三

管大師及少師上工皆東楹之東南西面北上坐不言於北統於堂
也於是時大樂正
還北面立正義曰注於是時校勘記曰于誤作工○賈疏云不言
於其南去堂遠近當如射禮工階之東南堂前三筥西面
北上執氏曰於東南當在東縣之東北射事未至工既管乃不復升
而遂遷於此者堂上之樂畢故也胡氏曰於堂下關物處冠種有西
楹是堂東西皆有楹也盛氏曰東楹之東南蓋在東縣之東也注與
故說似非注云於是時大樂正還北面立於其南者盛氏曰於大
樂正當是於小樂正之議樂終而不告備亦以其略也故氏曰於小
樂正北面立於其南相者退立于西房吳氏廷華曰於在堂角此則
東南角之楹也

右作樂娛賓射前燕禮備

儀禮正義十三

管大師及少師上工皆東楹之東南西面北上坐不言於北統於堂
也於是時大樂正
還北面立正義曰注於是時校勘記曰于誤作工○賈疏云不言
於其南去堂遠近當如射禮工階之東南堂前三筥西面
北上執氏曰於東南當在東縣之東北射事未至工既管乃不復升
而遂遷於此者堂上之樂畢故也胡氏曰於堂下關物處冠種有西
楹是堂東西皆有楹也盛氏曰東楹之東南蓋在東縣之東也注與
故說似非注云於是時大樂正還北面立於其南者盛氏曰於大
樂正當是於小樂正之議樂終而不告備亦以其略也故氏曰於小
樂正北面立於其南相者退立于西房吳氏廷華曰於在堂角此則
東南角之楹也

儀禮正義十四

志善書院

江寧楊大培雅餘補

擯者自昨階下請立司正
曰教氏曰若再解而公乎者遂爲司正
司正之義 司正者謂司馬也
司正者謂司馬也 司正者謂司馬也
司正者謂司馬也 司正者謂司馬也

公西階上北面命賓與諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆
對曰諾敢不安以我安者君意動 正義曰教氏曰此輩臣皆爲
於不安而司正乃受命以安之者誠其意若不如此君之射事
然也安而亦北面與諸公卿大夫同坐取解升酌散降南面坐奠解
有命如此也 司正降自西階南面坐取解升酌散降南面坐奠解
中庭 正義曰校勘記曰南面坐奠解升酌散降南面坐奠解
故也 正義曰校勘記曰南面坐奠解升酌散降南面坐奠解

退北面少立坐取解解坐不祭卒解奠之興再拜稽首左還南面坐
取解洗南面反奠于其所北面立皆所以自昭明於衆也將左還
如是得從西往來也 正義曰校勘記曰南面坐奠解升酌散降南面坐奠解
西往來者君在阼不肯之也 正義曰校勘記曰南面坐奠解升酌散降南面坐奠解
氏曰北面立亦在阼南

司射適次袒袂執執弓挾乘矢于弓外見鏃于附右巨指鈎弦
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾

右將射立司正安賓察儀
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾
也次者今時更衣處帳幔扇扇之類次在洗東南西左免衣也挾

儀禮正義 十四

東南者賈疏云此無正文案射設極南北當洗此下三操拾取
矢出次西行又北行弓左手執解也執乘矢于弓外謂挾四矢而矢
在階外之外也見錄于附明其方執而在階及指階前後之節也
自昨階前曰爲政請射爲政請司馬也 正義曰請主人主正尊
賓政爲政者此言請公主人主正尊 正義曰請主人主正尊
賓政爲政者此言請公主人主正尊 正義曰請主人主正尊
賓政爲政者此言請公主人主正尊 正義曰請主人主正尊

告曰大夫與大夫士御子大夫 因告選三綱於君御由侍也大夫與
大夫與大夫士御子大夫 因告選三綱於君御由侍也大夫與
大夫與大夫士御子大夫 因告選三綱於君御由侍也大夫與
大夫與大夫士御子大夫 因告選三綱於君御由侍也大夫與
大夫與大夫士御子大夫 因告選三綱於君御由侍也大夫與

亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也

亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也

亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也

亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也
亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也 亦不低謂三等大夫也

一九七

賈氏謂其誤然注內無弓未詳○易氏曰禮謂以物合而束之也... 射之在堂者也盛氏曰東堂謂東序東地也... 射之在堂者也盛氏曰東堂謂東序東地也... 射之在堂者也盛氏曰東堂謂東序東地也...

若堂度尺而午射正益之 從一橫曰午謂畫物也射正則方圓者一... 北堂之階也兩階之間言畫物也疏數猶廣也言二物從畫相去... 畫物也即一橫一畫曰午謂畫物也者賈疏云度尺者即射記從... 畫物也即一橫一畫曰午謂畫物也者賈疏云度尺者即射記從...

而但云度尺邪考工記玉人之事璧羨度尺即從注羨猶羨其表一... 尺長度尺為度一尺之明證再以說之則之細射之去侯北十丈... 西三丈從長而橫短猶物之從三尺橫長尺二寸亦從長而橫短也... 大射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也... 射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也...

射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也... 射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也... 射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也... 射之去侯西北皆十步為六丈從與橫等猶物之長而橫短也...

卒畫自北階下 司宮掃所畫物自北階下 司宮掃所畫物自北階下... 正畫自北階下 司宮掃所畫物自北階下 司宮掃所畫物自北階下... 卒畫自北階下 司宮掃所畫物自北階下 司宮掃所畫物自北階下...

命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于...

之不獲舉者與尊者為耦不異侯大史許諾 暫辭告也告 正義曰... 之不獲舉者與尊者為耦不異侯大史許諾 暫辭告也告 正義曰... 之不獲舉者與尊者為耦不異侯大史許諾 暫辭告也告 正義曰...

大夫經言遂比三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射... 大夫經言遂比三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射... 大夫經言遂比三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射...

射三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射... 射三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射... 射三耦明西面北士也吳氏廷華曰射三耦為射...

命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于...

命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于... 命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于...

次取弓矢不捨者 正義曰注云取弓矢不捨者張氏爾岐曰即射
命之讓取者失拾經文者耳盛氏曰注謂非也於爾岐則修德於
下當有中而西面北拾取氏實亮曰亦蓋言非不拾也拾而人不見
者其文不

右請射納器誓射比耦

司射入于次措三板一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂
揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射皆拔也策一个缺也少退

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

其位為節者此時司射未有位也云者見其閒無他事也若自階
下適堂西則堂下祇有二揖矣且非所以教乘耦感儀之法也故
恐未是而階西有樂懸豈得由階閒往來乎司射注云南面揖揖如
升殿故每至故揖處皆南面揖及北折而適堂西則西面揖與此
異遂取卜摺之以立于所設之西南東面揖言立者其位也射
記曰司射之弓矢西 正義曰或取撲校勘記曰文昭曰唐石經
扑倚于西階之西 初並作撲校勘記曰○故氏曰西階西面
亦在堂西矣所設之西南其南北亦南于洗而西則西面揖與
此禮三耦之位不在東方故司射至是乃得定其位也此與射異也
方氏他曰無次故司射先立於中而西南使三耦先立於西南
以俟射大射先比三耦於次北面命取弓矢俟誘射畢然後定位於
南也

右司射誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

司馬師命負侯者執旌以負侯

司馬師命負侯者執旌以負侯 旌深志於侯中也負侯者見侯與
服不氏下土一人從四人掌 正義曰校勘記曰注欲令射者通解
以旌居之待備折羽為旌 無然字深志與侯中也與徐本通解
楊氏係作也盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注
正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下 司馬正注

從之中等上射在左便射也正義曰注云上射在左便射位也者張

履物南面上射也正義曰注云上射在左便射位也者張

射本在下射之左大射三耦西面北上立時上射在右及深位上行

則上射居左必居左者以便其左射物也此射在右射在左則

諸氏賓居左必居左者以便其左射物也此射在右射在左則

居南及階則上射升堂少左下射升上射揖並行正義曰注云

上射在西上射升堂少左下射升上射揖並行正義曰注云

北面揖及物揖皆左足履物還視侯中含足而侯禮侯中各視其侯

則視中干中十尺正義曰注云侯中各視其侯

皆十當射十就說也正義曰注云侯中各視其侯

西階適下物立于物閉左執右執肅南揚弓命去侯正義曰注云

揚弓者執下末揚猶舉也適下物由上射後東也正義曰注云

命去侯者將射當樓也鄉射禮曰西南面立于物閉正義曰注云

侯石經補缺闕蓋本俱誤作侯案提擊云蓋本沿石經之誤今

石經已缺後人所補不足應侯舊本攻之注云石經之誤今

侯者謂云案天子有大司馬卿一人小司馬中大夫二人此雖諸

侯禮亦禮有司馬號為司馬正也故氏曰司馬正司馬卿乃射

時所立之官如司馬號為司馬正也故氏曰司馬正司馬卿乃射

馬一人大司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人諸侯司馬卿小司

馬下大夫各一人軍司馬卿士二人矣此云司馬正即軍司馬之

長也上云司馬卿即其佐也司射以射人為之則司馬二人皆以士

為之亦其宜也知非司馬及小司馬者以三職五大夫之位皆在堂

不在下故也司馬正祖而決遂日周官一曰正軍官法以治要二曰

御掌官成以治凡謂大官之正與氣也此通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

以爲射時所立之官經官始明注義亦可通周官大司馬執旅旋

官後商乃止亦有漸也注云宮爲君商爲臣者樂記文引射禮

者謂與此不同之意古文聲爲擊者胡氏承瑛曰古文聲爲擊者

誤授獲者退立于西方獲者與共而侯正義曰注云

侯居之不相代也射禮曰獲者執獲許諾非也正義曰注云

適次立于三耦之南西面北上適次由女前正義曰：於氏云：於此

三耦之南西面北上而北西面立正義曰：於氏云：於此

士雖為上射其正義曰：注云：士雖為上射其辭猶尊大夫者指告

送命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右決之此命入次之事

反位不言之者上射正義曰：於氏云：於此

射取矢後司射正義曰：於氏云：於此

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一兼諸附

與順羽且左還毋周反面揖以左手者南路弓也

正義曰：於氏云：於此

同而也三釋者釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟取算乃
射若中則釋獲者每一算釋一算射于右下射于左若有餘算則
反委之委餘算又取中之八算改實八算于中與執而俟三耦卒射

右三耦再射釋獲

賓降取弓矢于堂西不取與君若俟告取正義曰注云不取與君
君待告乃取弓矢云取之以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則

適次繼三耦以南言繼三耦正義曰初納射器置弓矢于堂西
諸臣弓矢在東次故賓適堂西諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此
適文亦過次前至堂東三耦以西諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此
西諸公御則適次非諸賓既取弓矢升然後諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此

司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟始焉正義曰此云皆
者同益可見矣亦司馬師反位正義曰初氏曰侯在西階下
侯後道正義曰初氏曰侯在西階下正義曰初氏曰侯在西階下

階下告射于公公許適西階東告于賓告階下也正義曰故
勳記曰也通解作之○故氏曰告射階下請射故不升堂盛氏曰此
時賓在堂西故適西階東告之故云賓立西階下西東面非告北
面告賓蓋西面也○注云今又曰階下西階下無階下不從者胡氏求
曰賓者適西司射射于階下西階下西階下西階下西階下西階下

射此經上文云司射射于階下西階下西階下西階下西階下
于西階西則至階下當有通字故鄭氏謂古之吳氏至華曰上賓降
取弓注謂取之以升則賓已反中堂之位故於西階東向賓告之亦
東階下送摺扑反位小射正一人取公之袂拾于東站上一小射正

授弓拂弓皆以俟于東堂正拂弓去塵正義曰故氏曰一云小射
則小射正亦多矣周官射人下亦四人上士四人然則諸侯之大
射正上士亦二人小射正亦二人上士亦四人然則諸侯之大
射正惟為司正者一人其餘皆小射正也故云大射正二人非釋官

儀禮正義 十四

曰此篇大射正司射小射正釋者司正皆是射人特因事異名以別
年卑年周禮射人傳曰王射正以矢行告此篇大射正正立
中此篇云司射適階西釋弓矢去射由也又射人傳曰大射正
則司射射人也燕禮云若射則大射正為司射則大射正為
則此篇大射正禮又云釋者諸立云釋者諸立云釋者諸立云
正亦大射正為司正云天子射人正大夫二人諸侯則正一
人為司正之長注司射云射人注小射正云司射正云射人注
射人注小射正云射人注小射正云射人注小射正云射人注
受射正受而弗之與奉拾拾者同也此釋者諸立云射正受
是射人注也胡氏謙曰言授弓矢則先受弓於司射可知也文
言之於弓矢也胡氏謙曰言授弓矢則先受弓於司射可知也文
言授弓矢也胡氏謙曰言授弓矢則先受弓於司射可知也文
正授弓矢也胡氏謙曰言授弓矢則先受弓於司射可知也文
正授弓矢也胡氏謙曰言授弓矢則先受弓於司射可知也文

賓降取弓矢于堂西

賓降取弓矢于堂西不取與君若俟告取正義曰注云不取與君
君待告乃取弓矢云取之以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則
賓降堂西相決遂取弓矢以升俟君舉畢者賈疏云下云公將射則

適次繼三耦以南言繼三耦正義曰初納射器置弓矢于堂西
諸臣弓矢在東次故賓適堂西諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此
適文亦過次前至堂東三耦以西諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此
西諸公御則適次非諸賓既取弓矢升然後諸公御適次取弓矢俟氏爾岐曰此

司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟始焉正義曰此云皆
者同益可見矣亦司馬師反位正義曰初氏曰侯在西階下
侯後道正義曰初氏曰侯在西階下正義曰初氏曰侯在西階下

階下告射于公公許適西階東告于賓告階下也正義曰故
勳記曰也通解作之○故氏曰告射階下請射故不升堂盛氏曰此
時賓在堂西故適西階東告之故云賓立西階下西東面非告北
面告賓蓋西面也○注云今又曰階下西階下無階下不從者胡氏求
曰賓者適西司射射于階下西階下西階下西階下西階下西階下

射此經上文云司射射于階下西階下西階下西階下西階下
于西階西則至階下當有通字故鄭氏謂古之吳氏至華曰上賓降
取弓注謂取之以升則賓已反中堂之位故於西階東向賓告之亦
東階下送摺扑反位小射正一人取公之袂拾于東站上一小射正

授弓拂弓皆以俟于東堂正拂弓去塵正義曰故氏曰一云小射
則小射正亦多矣周官射人下亦四人上士四人然則諸侯之大
射正上士亦二人小射正亦二人上士亦四人然則諸侯之大
射正惟為司正者一人其餘皆小射正也故云大射正二人非釋官

儀禮正義 二〇五

盛氏曰此時司正之位蓋亦遷於司射之南如鄉射禮也經不言者
文不具耳叔氏據此而改經中庭為階前泥矣釋官曰上注云大
射時又舍司正朝其職即以此經知之大射正初為擯者又為司正君
射時實一人也公還而後賓降者叔氏曰公還云還是其進退亦不
由物前也賓因降而不敢即升若以是時未有上事也方氏苞曰諸
公為降及位皆如三耦惟君初曰就物事畢曰還亦要節而擯者皆
無之也蓋惟燕食賓初入君揖而進之大射之賓亦然及正射則無
不揖與君同若兩君好會而射則揖當各循其節矣注云階西東
面賓降位者以上文賓受獻訖公即席司正以命升賓賓升復筵而
賓降立于階西東面決之也
后卿大夫繼射正義曰韋氏協夢曰司正以命升賓尊賓也賓必
俟命然後敢升尊君也卿大夫必俟賓升復筵而
后射者以賓在階
西難以為儀也

右君與賓耦射

諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搯三挾一个出西面揖揖如三
耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾鬣反位衆皆繼射釋獲皆
如初諸公卿言取弓矢正義曰叔氏曰反位亦在次於取弓矢之
與大夫為耦之儀是如三耦也其以君在故耦不得盡其尊大夫之
禮與釋獲皆如初亦指君以下言也補氏寅亮曰上經言諸公卿適
次繼三耦以南至此始言取弓矢于次中則射位在次外明矣 卒射
吳氏廷華曰公卿同在次又言次中者嫌如賓取於堂西也 司射不
釋獲者遂以所執餘獲適階下北面告于公曰左右卒射司射不
釋獲者於是有所宜終之也餘獲餘正義曰注司射不言告者故
算也無餘算則無所執古文曰餘算勅記曰徐本通解俱無言字
注云古文曰餘算鄭不從者胡氏承瑛曰卿射云卒射釋獲者遂
以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射鄭以彼決
此故從反位坐委餘獲于中西與共而俟

右公卿大夫及衆耦皆射

儀禮正義十四

執俱有遺字。○叔氏曰：司射亦決。遂文者耳。東面命之。于次中。方氏也。曰：出。稱之。禮外。使。稱。升。北面。禮之。故。稱。禮。司。射。稱。升。北面。于三稱。皆。上。而。公。大夫。並。列。射。位。故。司。射。之。面。位。必。異。不。勝。者。皆。變。說。決。拾。卻。左。手。右。加。弛。弓。于。其。上。遂。以。執。附。圍。射。者。執。決。拾。矣。復。言者。執。弛。弓。言。不。能。用。之。正。義。曰。甘。云。固。射。決。拾。矣。復。言。之。者。凡決。拾。矣。兩。手。執。弛。無。所。執。也。勝。者。也。以。射。畢。之。時。稱。禮。司。射。決。拾。矣。復。言。決。拾。決。拾。拾。勝。者。之。更。起。決。遂。也。司。射。先。反。位。居。前。俟。所。命。三。稱。及衆。射。者。皆。升。射。爵。于。西。階。上。無。不。飲。正。義。曰。賈。疏。云。大。射。者。在。于。不。勝。者。之。難。難。數。中。亦。受。罰。及。其。助。祭。射。爵。亦。得。助。祭。但取。一。身。之。難。難。數。中。亦。受。罰。及。其。助。祭。射。爵。亦。得。助。祭。但復。既。以。左。右。計。之。矣。其。數。中。亦。受。罰。及。其。助。祭。射。爵。亦。得。助。祭。但射。位。此。則。射。畢。而。即。已。立。于。次。北。之。位。故。不。言。復。立。也。小。射。正。作升。飲。射。爵。者。如。作。射。一。耦。出。揖。如。升。射。及。階。勝。者。先。升。升。堂。少。右。先亦。因。相。飲。之。禮。然。不。重。○方。氏。曰。射。曰。一。耦。進。以。立。于中。之。西。南。也。此。一。耦。出。以。位。在。次。中。注。云。少。右。射。者。亦。因。相飲。之。禮。然。者。相。飲。之。禮。謂。射。畢。之。禮。也。射。者。在。右。射。者。在左。正。乃。作。其。升。飲。人。為。之。亦。諸。侯。官。之。小。射。不。勝。者。進。北。面。坐。取。豐上。之。俎。與。少。退。立。卒。解。進。坐。奠。于。豐。下。與。揖。立。卒。解。于。祭。手。再。受。罰手。執。正。義。曰。注。云。右。手。執。解。左。手。執。弓。者。上。云。解。左。手。右。加。弛。弓也。不。勝。者。先。降。後。升。降。略。之。不。由。女。與。升。飲。者。相。左。交。于。階。前。相揖。適。次。釋。弓。變。反。位。正。義。曰。方。氏。曰。釋。次。在。西。故。南。射。射。畢。士。也。必。過。於。司。馬。之。前。以。察。其。儀。度。大。射。之。儀。人。師。繼。射。射。爵。取。解則。公。大夫。十。降。階。而。解。次。於。禮。乃。宜。僕。人。師。繼。射。射。爵。取。解實。之。反。奠。于。豐。上。退。俟。于。序。端。僕。人。師。繼。射。射。爵。取。解。正。義。曰。序。端。校。記。曰。俟。俟。于。序。端。僕。人。師。繼。射。射。爵。取。解。正。義。曰。言。命。之。者。則。是。此。乃。其。常。儀。候。時。而。共。之。耳。升。飲。者。如。初。三。釋。卒飲。若。賓。諸。公。御。大。夫。不。勝。則。不。降。不。執。弓。耦。不。升。此。耦。謂。士。也。諸。公者。不。升。其。諸。公。大夫。相。正。義。曰。叔。氏。釋。謂。士。大夫。夫。為。耦。者。也。為。耦。者。不。降。降。重。取。俎。正。義。曰。叔。氏。釋。謂。士。大夫。夫。為。耦。者。也。引。而。反。位。朱。大。昭。曰。賓。字。之。行。亦。則。立。於。射。位。也。大。夫。既。飲。耦。乃。釋大。夫。為。耦。者。也。耦。射。曰。大。夫。飲。則。耦。不。升。與。此。同。賓。之。耦。則。公。也。與得。云。不。升。此。云。諸。公。大夫。不。勝。則。不。降。引。西。階。上。升。者。尊。立。飲者。者。賓。及。諸。公。大夫。飲。僕。人。師。升。實。俎。以。授。賓。諸。公。御。大。夫。受之。節。也。此。賓。洗。下。而。行。解。子。席。以。降。適。西。階。上。北。面。立。飲。卒。解。授。執。爵。者。反。就。席。雖。尊。亦。西

不可以已。尊在正罰也。授。正義曰。洗升實俎。校記曰。賓。不。經。以。不。認。者。後。尊。大。夫。也。徐。本。通。解。俎。也。西。階。上。臣。飲。罰。爵。之。位也。授。飲。爵。者。宜。反。於。其。所。受。者。也。韋。氏。疏。曰。授。亦。復。之。於。席。前。也。射。畢。洗。升。實。俎。若。飲。公。則。待。射。者。降。洗。角。解。升。酌。散。降。俎。射。則。不致。以。爲。罰。從。正。義。曰。張。氏。疏。曰。角。解。升。酌。以。爲。以。兜。角。爲。之。對角。也。盛。氏。曰。賓。將。自。飲。故。用。角。解。而。言。仍。是。二。升。之。禮。非。四。升。日。角凡。大。射。飲。公。略。如。賓。勝。射。于。公。之。禮。燕。禮。大。射。獻。士。後。賓。降。洗。升俎。卒。解。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽首。小。臣。大。略。相。同。推。飲。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽首。旅。爲。小。射。耳。射。畢。記。若。飲。若。如。燕。則。公。降。一。等。小。臣。正。辭。賓。升。再拜。飲。爵。注。如。燕。賓。稽。首。于。公。之。禮。是。也。公。降。一。等。小。臣。正。辭。賓。升。再拜稽。首。公。答。再。拜。賓。坐。祭。卒。酌。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。賓。洗。象。解。升。酌膳。以。致。下。拜。小。臣。正。辭。升。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。賓。復。酌。自。飲如。致。野。則。無。以。異。於。燕。也。夾。爵。亦。所。正。義。曰。叔。氏。曰。賓。坐。祭。以下者。亦。與。于。薦。南。公。卒。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽首。也。方。氏。也。曰。公。卒。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽。首。公。答。再。拜。稽首。也。再。拜。者。四。不。推。答。賓。之。舉。也。及。夾。爵。降。以。事。有。未。當。雖。尊。者。宜。再酌。而。後。可。以。齊。衆。也。若。則。卒。解。於。階。上。下。之。辨。則。然。而。飲。不。勝。之。時衆。耦。同。又。使。吾。知。罰。不。飲。行。而。解。宜。自。省。也。注。云。夾。爵。亦。所。以。取復。酌。自。飲。者。張。氏。疏。曰。日。引。射。文。若。云。賓。坐。卒。解。降。奠。于。筐若。飲。若。用。燕。禮。飲。爵。之。法。其。異。者。夾。爵。耳。賓。坐。卒。解。降。奠。于。筐階。西。東。面。立。射。爵。撞。者。以。命。升。賓。賓。升。就。席。撞。者。可。正。也。正。義曰。注。云。今。文。席。爲。筵。者。胡。氏。承。疏。曰。周。禮。司。射。疏。亦。謂。皆。言。筵。曰筵。云。曰。席。然。其。言。之。從。疏。通。矣。疏。云。設。席。之。法。先。設。席。者。皆。言。筵。曰加。者。爲。席。也。且。疏。云。設。筵。筵。紛。紛。純。加。解。席。畫。純。俱。令。一。席。在。地。或。亦云。筵。筵。席。止。一。物。水。與。案。筵。席。散。文。固。而。然。此。經。上。下。文。多。言。席名。其。筵。席。止。一。物。水。與。案。筵。席。散。文。固。而。然。此。經。上。下。文。多。言。席惟。上。文。可。正。以。命。升。賓。之。升。復。筵。惟。古。今。文。既。皆。作。筵。命。不。必。必。爲席。用。也。又。見。士。禮。記。若。諸。公。御。大。夫。之。耦。不。勝。則。亦。執。弛。弓。持文。不。用。也。又。見。士。禮。記。若。諸。公。御。大。夫。之。耦。不。勝。則。亦。執。弛。弓。持升。飲。此。耦。亦。謂。士。也。特。酒。無。也。以。爲。耦。而。正。義。曰。注。云。以。筵。爲。耦氏。俱。有。與。車。二。字。兩。解。無。注。云。此。耦。亦。謂。士。也。者。叔。氏。曰。比。耦。之禮。大。夫。有。與。士。爲。耦。公。大夫。無。與。士。爲。耦。此。諸。公。御。大。夫。爲。耦。有。也。明獨。指。士。而。言。筵。未。盡。疏。氏。實。亮。曰。經。無。諸。公。御。不。與。士。爲。耦。之。明

文則安得衆皆繼射射如三耦射射辨乃微豐與緝也

右欽不勝者

司官算侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于算西北

篚在南東肆實一散于篚由侯也不設初設之者不設必君射也君

不射則射不獻大侯正義曰三侯之獲者皆由侯也兩

獲者散射各容五分正義曰君設尊而言尊侯者以其功皆由侯也兩

壺也或脫一壺字耳兩壺皆酒而云南上見先酌所上者與加勺東

枋此在侯之東北之儀也亦云南上見先酌所上者與加勺東

儀禮正義 十五

曰注云所其焉者說比爾岐曰服不傳獻以司馬正西面拜送

時反位不獻卒射時也此注言正義曰其不拜既也此注言

代之行事司馬正西面拜送者亦反東面張氏曰此注言

侯之故則侯是其所湯獻也故近侯而不近也正義曰此注言

折者受司馬馬之儀也宰夫有司馬席子設折俎宰夫有司馬

者謂其不依三耦之禮... 取矢如反位與射... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之...

矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之...

射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之...

射東面下射西面拾取矢如三耦... 初正司射見其... 矢如初小射正司射之... 射之初小射正司射之... 矢如初小射正司射之...

東面命樂正曰命用樂言君有命用樂射也

此時工在洗東西面樂正在工南北面

樂正令奏經首下疏謂單言樂正者謂大樂正也

射遂適堂下北面射命曰不鼓不釋

者於五聲五樂不得不用凡射之數射投意其存

之意云凡射之數射投意其存者投意者禮記中其篇者射

命大射以射侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫

以時君君事之志也則若首是禮記詩篇名曾孫也云其意與來古音相切

不來朝者之言因以名篇者以禮為不來者謂諸侯不朝者故其詩

後世失之謂之曾孫曾孫者其章句也射詩章句曰曾孫侯氏是

射于君所以燕以射則射者其章句也射詩章句曰曾孫侯氏是

今無以考其名篇之義然以禮儀之類推之亦必其首章有此

二字而取之其章句也射詩章句曰曾孫侯氏是

使果是亦未必其章句也射詩章句曰曾孫侯氏是

儀禮投意篇末亦曾孫侯氏之詩比射者特詳又難以考工記祭

侯祝射有室而不取侯氏之詩比射者特詳又難以考工記祭

之所本與凡以樂射者但取其射而不取其詩也今案大小

戴記所載曾孫侯氏之詩皆序射事與樂射之類不絕疑非禮

首本篇也戴禮既言曾孫侯氏又云千侯未元則不絕疑非禮

謂拾者既矣車氏既言曾孫侯氏又云千侯未元則不絕疑非禮

氏之禮也云蓋後人附會而為之也詩相類也詩相類也詩相類也

但無取之可也云云則因案又禮記射義曰射者以禮節之也

其節不取詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也

其節不取詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也

其節不取詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也詩之義也

言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則射也是以天子制之而諸

侯諸侯此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也詳禮記

文此節則言諸侯相與盡志於射之事所引詩言亦與樂射之義

相合也蓋此詩章句之非是劉氏射義自為說謂禮記首為樂射

與禮記樂射章句二南篇名夫不與射者不相類何得安取而

二南豈止此四篇乎且樂文禮記首章形并不相類何得安取而

此爾故曰禮記之說教必使身也大師不與許諾樂正反位奏經首

以射三釋卒射實待於物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其

他如初儀不以樂志君之射禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

日而后再射卒射後注詳不射也蓋本無也字京所說度也初本

文俱作人樂為樂射注詳不射也蓋本無也字京所說度也初本

射法惟作樂為樂射注詳不射也蓋本無也字京所說度也初本

禮之中似不必備見其目語句不合亦恐非作絕者之意蓋衍文也

禮氏曰稍屬者從放氏作衍文或謂稍屬不以樂志為非方氏初

日再射卒射後注詳不射也蓋本無也字京所說度也初本

志慮有難急且無暇專射事故四矢之行不與與拾發之術稍相

而巳矣以疏數如一不可必得也故少寬之亦所以使自循省而

求以循省而發不可必得也故少寬之亦所以使自循省而

耳不射也疏數如一不可必得也故少寬之亦所以使自循省而

比樂君臣皆然以諸侯而不必樂樂則禮首為禮處矣夫以禮論則

樂志以臣樂志以君卒射如初賓就席諸公卿大夫眾射者皆繼

射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初

日放氏曰卒射如初謂公卒射以至賓反位於階西之儀賓就席諸

公卿大夫眾射者皆繼射釋獲如初三事皆如初也降反位指眾射

釋獲者升而言之節也

右以樂節射

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之

皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初復位

右樂射後取矢數獲

司射命設豐實釋如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初

卒退豐與解如初正義曰放氏曰當更有設豐二字如解射之文

者之子宮士也解射是也命設豐者司射是也命設豐者司射是也

射之命若不重設豐二字似以司射命設豐實釋如初遂命勝者

射之命若不重設豐二字似以司射命設豐實釋如初遂命勝者

失之甚者也

右樂射後飲不勝者

司射猶祖決遂左執弓右執一... 射之如... 諸公當反西方之位矣

右樂射後拾取矢

司馬適次釋弓說決拾去扑襲... 司馬適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命退楅解細小臣師退

右三番射竟退諸射器將坐燕以終禮

公又舉奠禱惟公所賜若賓若長... 以虛禱降奠于篚反位

右為大夫舉旅酬

司馬正升自西階東楹之東北... 西階上北面告于賓賓北面取俎

儀禮正義 十五

從者于門外自其... 正義曰如賓禮亦如其大夫降復位北面

不右即東面而立... 升就席公以賓及卿大夫皆坐

主人洗酌獻士于西階上... 射人于解南北面東上

右徹俎安坐

正義曰獻士用解士... 射人于解南北面東上

人既而者大夫者再拜大刺皆一再惟各實前使兩再拜是效射
及卒爵答再拜而重爵仍答一拜輕重之術高焉於此惟於釋爵者
卒爵後答再拜以此爵乃代公飲酬爵也無算爵受賜爵者各再拜
以受者非實則公酌數下拜厚終之義胡氏承坤曰案燕魯公答再
拜升舉畢于公酌數下拜公降一等小臣辭賓升再拜禮首公答再
拜此故從古文賓坐祭卒爵再拜禮首公答再拜賓降洗象觴酌酌膳
坐奠于公南降拜小臣正辭賓升成拜公答拜反位反位反席也
正辭曰公答拜位校勘記曰反上唐石經徐本通解義教氏謂
有義字石經考文提要云云云賓升成拜升與反位相承注云此
觴當為尊者賈疏云凡旅酬皆用解爵士尚用解爵故知觴當為解下
經觴亦當為解胡氏承坤曰皆解是也又案疏云下經觴亦當為解
者指下文公坐取賓所酬觴而言今十行本則作公坐取賓所勝
坐取賓所勝蓋因就說改之實所見本作觴也公坐取賓所勝
觴與惟公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌酌膳下再拜稽首

小臣正辭升成拜公答再拜乃就席坐行之坐相酌酒正義曰
禮校勘記曰有執爵者上有盛升惟受于公者拜公所賜者拜司正
命執爵者爵辯卒受者與以酬士飲令以酬士命大夫下文方言
命執爵者大夫卒受者以爵與西階上酬士士升大夫奠爵拜士答
拜飲士者士立堂通義曰校勘記云注士立堂下徐本無士字
字與即就大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上
辯飲食皆及焉士旅酌酌相酬無執爵者對上文對大夫有執爵
者而

右賓舉爵為士旅酬

若命曰復射則不獻庶子禮畢後無事不禮未也此雖非正射然
亦當獻庶子等如行下酌所獻若復射則止於射畢乃獻庶子曰此
又因燕而射也燕禮射於堂上之儀今禮於此者以前有三禮正射
其節宜少閒也章氏補夢曰不獻庶子非謂不獻也蓋不獻庶子
射後復射也司射命射惟欲則射不飲者則止可否之事從人
心正義曰射者故以其非正射則入之力強弱不齊或有至是無
射者矣卿大夫皆降再拜禮首公答拜拜君樂如臣下執事無已
射者矣卿大夫皆降再拜禮首公答拜拜君樂如臣下執事無已
正義曰射者故以其非正射則入之力強弱不齊或有至是無
射者矣卿大夫皆降再拜禮首公答拜拜君樂如臣下執事無已
射者矣卿大夫皆降再拜禮首公答拜拜君樂如臣下執事無已

儀禮正義 十五

下拜執說非義疏曰命復射而非非為樂
與執事也賓與君為耦不可從軍臣之類夫壹發中三侯皆獲其功
而執事亦多尚歡樂也正義曰校勘記曰注而和者亦多亦餘本
失揚揚或有參中者通解胡氏俱作金鼓疏合尚歡樂也故
本作動上文禮公中三侯皆獲獲至三侯後復射禮殺臣與君同
故云和者多也尚歡樂也云云夫揚揚或有參中者以其非正射故上下射
矢揚揚或有中非其侯者亦皆獲也執氏曰以其非正射故上下射
然也中亦謂中其鵠耳惟公則雖中其侯而亦獲也禮亦相因而
惟公而侯至是則亦中中執算而釋獲矣釋獲則有射射之事也
鄉氏曰侯至是則亦中中執算而釋獲矣釋獲則有射射之事也
其禮之異者其他皆如初可知凡射必將乘矢因燕而射亦然詩云
四侯既釣是也執氏補氏皆以為惟發一矢恐非壹發中三侯皆獲
皆得唱獲釋算亦
取同侯之義也

右坐燕時或復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻庶子之禮庶子既掌六牲之禮又
樂正職事又掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正
也位在中庭之左右小樂正在頌磬之北右也工在西面北面工運
於東則東面大樂正在笙磬之北左也工在西面西面工運於東則
北面僕人正大樂工升堂與之北師士降立於小樂正之北北上工
運於東則階上後夫夫人無故不釋懸二正君之近官也內小臣
更洗以時事不聯也獻正下及內小臣則擊人鐘人鑼人鼗人篪人
篥人土壘壘可知也庶子內小臣位在小臣師之東少退西上
鄉氏曰校勘記曰注后夫入后誤作後○釋官曰左右正辨別
謂大樂正也但此禮有樂正故大樂正所言樂正皆小樂正也
則小樂正也但此禮有樂正故大樂正所言樂正皆小樂正也
此篇則大小樂正俱有小樂正主告樂備經云小樂正皆之升自西
階北面東上又云小樂正立于西階東是也大樂正主射時命工奏
樂經云司射東面命樂正曰命用樂樂正曰諾又云樂正命大樂正
之北為左其言無所據也射禮樂正通西面命樂正命大樂正曰
於其南射樂正命樂正命樂正命樂正命樂正命樂正命樂正命樂正
工在西則立於西工在東則立於東大樂正皆然以無射者之此
言小樂正之及還樂於東之階下持小樂正皆當於其南鄉氏以奉
說考之是經無所依據蓋誤誤解左右正為樂正故意涉其說以奉
之文耳右

右主人獻庶子等獻禮之終也

無算爵算數也酌行無次數正義曰好禮所
士也有執膳爵者

有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜席下正義曰方氏苞曰公為賓舉旅再拜稽首公答一拜則為卿大夫舉旅皆答一拜可知矣而無算之受賜者獨答再拜示君之待臣宜厚於終也循燕禮公命徹爵公卿大夫皆降拜稽首受賜爵者以爵就席坐公卒而不復升拜不臣之事君於此禮也

爵然後飲也並行猶代者明勸惠從尊者來正義曰按勸記曰在執膳爵者受公爵酌反奠之酒成其意也受賜者與授執散爵者執散爵者乃酌行之與其所言爵可知也何必添入惟受于公者拜卒爵者與以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵而也士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之正義曰張氏爾岐曰亦如大夫公

有命徹幕則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首命勸欲盡酒石經補闕誤作北北東上公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位升不成拜於將辭正臣禮士終旅于上如初於其反席卒之

無算樂升歌閉合無次數推意所欲

右燕末盡歡

齊則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭闈人為燭于門外宵夜也燭燧也甸人掌其薪蒸者庭大正義曰侯記曰候徐陳賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得奏陔陔其歌頌通解俱作候陳賓醉北面坐取其薦脯以降君之賜以鐘奠人鐘人之其篇今立賓所執脯以賜鐘人于門內晉遂出以鐘奠奏陔夏賜之脯明雖醉卿大夫皆出從賓公不送交也與之安燕公入燕志禮不忘樂卿大夫皆出從賓公不送交也與之安燕公入燕

亦樂章也以鐘奠之其詩今止此公出而言入者正義曰杜云射官在郊以將還為入燕不尊者於路寢無出入也此公出而言於郊則中鄭云諸侯大學在郊是諸侯大射所故云大射在郊也燕禮記云燕朝服于燕於路寢也叔氏曰入謂降而入於內也燕上似脫委守燕禮不言公入此言公入為委燕而見之也公入而

奏薦亦盛射禮也出時不奏遠射天子之禮也大司樂曰大射王出入令奏王夏盛氏曰公入當依鄭解後儒據此而謂大射亦在公宮非也然此言於卿大夫皆出之後則公之後則公之善獨

後於羣臣矣亦可見公之動禮而不僭也屬禮鐘師掌以鐘奠奏九夏其卒曰夏未詳何用杜子春以為公出入奏之蓋據此言也然

此惟見公入而出則無文又言燕而不言夏則杜說亦未可盡信大

抵公入奏樂猶賓出之奏陔其詩與奏之之節必與天子之

樂有別而今皆不可考矣褚氏實亮曰叔氏繆誤認射在路寢故以

為降入於內不知諸侯路寢之庭不能容九十弓之侯道也○又曰此篇無記見於知射焉矣

右賓出公入

儀禮正義十五

績溪胡培輩竹村著

聘禮第八 鄭目云大夫問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮

也世十四小戴第十五別錄第八 正象曰相問之禮下手無

上象釋有聘字手無今從集釋云云大問曰聘者聘之真問對

文更敬則通詳求儀手傳云聘問曰自虎通云聘者問也曲禮曰

故云大問曰聘對下小聘曰問言也云云諸侯相於者呂夏注云

也者彼下記久無事則聘焉臣云聘者聘之真問也也

者賈疏云大夫行人云上公九介公八介公七介公六介公五介

之數皆謂各下其君二等者也此聘禮是侯伯之數大聘以其

經云五介介奉束錦十介四人皆束玉錦又云云竟張廣雅謂

其禮被侯伯之數之聘者周公作經互見為義此見侯伯之數大

聘王人云球圭璋八寸璧琮八寸以聘聘上公之臣公食大夫俎

實云倫廣十圭璋于男之臣是各舉一物而言明五等俱有是互

相為國也盛氏云大夫國聘禮見於周禮司儀文所謂諸公之臣

賓先入受于舍門內注云不受於堂此主廷侯伯之臣也公之

臣受勞於堂則鄭因以此為為侯伯大夫之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

節五等皆同所尊者唯禮物皮幣耳云云小聘之禮夫若以大聘使

聘禮君與卿事 其位也謀聘故及可使者謀事者必因朝

此至不解言命使人之事也鄭謂三聘也三聘皆國之大臣主政事

置其輪車共奉請聘王制曰諸侯之上大夫俎下大夫俎士

夫五人上士二十七人女國三聘又曰命于天子一命命于其君下

夫五人上士二十七人女國三聘又曰命于天子一命命于其君下

李唐書制皆惟師而出字於姓或如段說以漢時通用之故今業
於字乃初事并亦云古文之管人布幕于履門外管猶也借人謂
神作事本下詳詳觀禮
古文管字今文布作敷
正義曰云管猶也借人謂管三日具
主館舍者俗禮也管人掌管館舍也士大夫管人入館舍謂
古者管人掌館舍也管子入館舍謂管三日具
古者管人掌館舍也管子入館舍謂管三日具
古者管人掌館舍也管子入館舍謂管三日具

此布幕亦做官陳幣皮北首西上左其奉于左皮上馬則北面奠幣
古文作布也
于其前時馬用馬以鞮謂東南及左纓也馬言則者此享王用皮或
正義曰注馬言則者鞮謂東南及左纓也馬言則者此享王用皮或
不言其享王君者在西享夫人者在西王氏上禮云皮北首西上左其
其享王君者在西享夫人者在西王氏上禮云皮北首西上左其

者有皮之法古注馬言則者鞮謂東南及左纓也馬言則者此享王用皮或
正義曰注馬言則者鞮謂東南及左纓也馬言則者此享王用皮或
不言其享王君者在西享夫人者在西王氏上禮云皮北首西上左其
其享王君者在西享夫人者在西王氏上禮云皮北首西上左其

衆介立于其左東上也位在北南
東上則使者在上介東文介在
東上則使者在上介東文介在
東上則使者在上介東文介在

既受出使之命則皆北面故云同位下記云使者既受行日朝同位
是也云位在東南者以卿也
大夫北面以使者介北率人告具于
君君朝服出開左南鄉門而告
君君朝服出開左南鄉門而告
君君朝服出開左南鄉門而告

耳宰執書告備具于君授使者使者受書授上介授展幣舉以書還
授者史與宰皆在西面讀書展幣舉史乃以書還授率也云率
北面授使者使者北面授介三者皆北面而向君公揖入揖禮曰入
幣禮舉故也官載其幣舍于朝待也此舍于朝官守之李氏云
幣禮舉故也官載其幣舍于朝待也此舍于朝官守之李氏云

乃正義曰官載幣而上介嚴視之重其事也注云嚴其安處之
出介不舍于朝也出謂所受書以行復展也王氏士謙方氏
以行謂以書入朝隨行也注云為當復展也王氏士謙方氏
受之書則將之以行為至彼國境上當復展也王氏士謙方氏

厥明賓朝服釋幣于禱告君使也賓使者謂之賓之也天子洗
祭如明夕幣之明日也禮父廟也朝服者買疏云大夫朝服祭
祭如明夕幣之明日也禮父廟也朝服者買疏云大夫朝服祭

右授幣

者授受有禮則對面也... 亦曰受命之命也... 亦曰受命之命也...

若過邦至于竟使次介假道... 若過邦至于竟使次介假道東帛將命于朝曰請帥其幣... 若過邦至于竟使次介假道東帛將命于朝曰請帥其幣...

者受也于主人為給賓客也云以其禮者尊卑有常差也者謂以

府之禮與等殺也吳氏曰禮云惟道致禮其禮無考歸以此經歸

禮及大夫饋賓禮也云宋皆百官性歸于內之西北面其主歸

饋禮也宋謂于中饋亦歸饋禮之何歸饋禮十介則車馬歸又

外耳云饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也

饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也饋禮也

右過邦假道

未入竟堂肆 謂於所聘之國竟也肆習 正義曰自此至不書私事

記云齊釋文集釋俱作一書氏至烈云張本改堂為一樓陸也段

音言經所云竟非所聘之國竟也未入者將至而未至也下經云

竟則已至黃矣云肆習也者以此云肆下云習其義一也設之亦云

肆習也盛氏云言肆謂一衣君之而已非為禮置畫階惟其北無宮

下展幣凡三次而書也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

地土無宮也禮其北無宮也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

儀也禮云禮其北無宮也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

步也禮云禮其北無宮也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

云禮云禮其北無宮也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

以禮云禮其北無宮也柳云查逐一而已非為禮置畫階惟其北無宮

外拒禮所 朝服無主無執也 不立主人主人尊也 不執王 正義曰

必言朝服者禮律禮儀則皆如朝服也凡道路常服則大夫則朝服

士以下則玄端與盛氏云道路常服則至是乃易朝服者以習儀

重之也不皮弁下於聘也故說非 注云不立主人主人尊也 不執王

重器不致國之君位也云徒習其威儀而已者徒習空習之無

所執也故氏云無執不執王席也無主則無受之儀故不必執之

今案下云習車則主特故也故說未的介皆與北面西上 位也古之

玉言常者聘時主特故也故說未的介皆與北面西上 位也古之

與作 正義曰教氏云言皆與者聘時介與事不於與也 注云

西上也李氏云賓行聘時介止于此然則所習習享士執庭實士

者習庭內之禮云古文與為與者詳士昏禮習享士執庭實士

庭實執之者皮 而言故謂之庭實劉氏台洪云享之庭實不見

執之者無常數今案此云執庭實則玉帛亦不執也 注云庭實皮

也下享時經云庭實皮則攝之手在內內攝習夫人之聘享亦如之

又賓升致命張皮也故首攝皮以皮此言故故如為皮

習公事不習私事 命者也 正義曰公事謂君之聘享夫人聘享及

在執付之至如乃付之賈君禮不謂非公事

右豫習威儀 正義曰自此至遂以入竟言

及竟張旌誓 及至也張旌明事在此 正義曰自此至遂以入竟言

氏爾岐云誓亦誓戒使人使勿勿禮 注云張旌明事在此國也者

以通於假道不張旌至是張之示事在此國也云張旌使人勿

者周禮師服氏鄭朝服祀衾衾六人維之大常諸侯則四人鄭

注衾維之以維朝服云云維持之明此張旌亦然也人使夫也耳

儀禮正義 十六

四卷正義曰注云亦在西鼎五羊承陽... 無羊謂之少牢此用少牢而五鼎是又...

右致館設

賦明訝寶于館此謂下大夫也... 申所行之禮其為公禮者有五聘一享...

西以門外之正義曰辨手也... 云服皮弁者朝聘相與也... 君命迎賓也亦皮弁者下行聘...

禮而後者圭璋重器不陳故仍... 擯者出請事擯者主君公也... 擯者出請事擯者主君公也...

擯者出請事擯者主君公也... 擯者出請事擯者主君公也... 擯者出請事擯者主君公也...

將曲禮者謂公先在庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓之再揖說主君乃非謂賓入門時主君更向內賓相向也今案禮經釋例亦以賈疏錯誤不可謂更甲期之與朱子更定

初時升堂西無可知故杜以其東面為與主 據者退中庭處公亦以公宜親受命 正義曰禮者本亦謂本同於集眾致命公將北面拜則

相禮升堂西無可知故杜以其東面為與主 據者退中庭處公亦以公宜親受命 正義曰禮者本亦謂本同於集眾致命公將北面拜則

相禮升堂西無可知故杜以其東面為與主 據者退中庭處公亦以公宜親受命 正義曰禮者本亦謂本同於集眾致命公將北面拜則

相禮升堂西無可知故杜以其東面為與主 據者退中庭處公亦以公宜親受命 正義曰禮者本亦謂本同於集眾致命公將北面拜則

于中堂與東楹之間 禮記注疏也言禮見其尊實也然日公有事必有堂南北之中也入堂與東楹之間 正義曰校勘記云坊言與之中

堂南北之中也入堂與東楹之間 禮記注疏也言禮見其尊實也然日公有事必有堂南北之中也入堂與東楹之間 正義曰校勘記云坊言與之中

堂南北之中也入堂與東楹之間 禮記注疏也言禮見其尊實也然日公有事必有堂南北之中也入堂與東楹之間 正義曰校勘記云坊言與之中

堂南北之中也入堂與東楹之間 禮記注疏也言禮見其尊實也然日公有事必有堂南北之中也入堂與東楹之間 正義曰校勘記云坊言與之中

堂南北之中也入堂與東楹之間 禮記注疏也言禮見其尊實也然日公有事必有堂南北之中也入堂與東楹之間 正義曰校勘記云坊言與之中

所以然者時設已消假故今不復請主君亦不辭也故氏謂此
者出請人告而出許不言者可知矣注其禱氏云上已言辭請禮
實矣禮後不必再請是也云禮用東歸時享幣也者以享禮未
人皆用馬者今觀用東歸是時享幣所用幣也云禱者歸入車
者乘馬四馬也每馬二轡故如禱者歸入車之也云禱者歸入
加馬也四馬而二人轡則知每一人乘兩馬而左右手各執一
知而右使注以私事為禱面是也再此入門右下據者辭後必入
門左王蓋蓋禱禮李氏云云東歸時再拜以臣禮見也者凡臣若君皆
奠而不設蓋禱禮李氏云云東歸時再拜以臣禮見也者凡臣若君皆
臣禮吳氏章句云再拜禮首與禱也地使馬不從介不升堂使幣皆
劍云前聘享是代君行禮故子拜此期是以私禮見故再拜禮也
云禱者之入之屬者或疑質人專奉圭玉不贊率馬者氏云之意言
如買人之等庶人在官執幣者耳非即指質人云介撥者幸辭其
特觀也者下士介奉幣行禮明不隨質人云云介撥者幸辭其
正義曰辭其質出畢出廳門外接西轡立地地使馬者坐取幣出有司
以臣禮見也實出畢出廳門外接西轡立地地使馬者坐取幣出有司
二人牽馬以從出門西面于東墊南乃出凡取幣於西面
曰夜勤記云此爾本誤作熟○有司土國有司東墊門外東墊以
也注云此廟之也者謂禱者坐取取幣所奠之幣出今有司二人牽
馬以從主國有司受馬乃可以出取幣云幣有司受馬乃出者故
者必待主國有司受馬乃可以出取幣云幣有司受馬乃出者故
故也云凡取幣於西面者使禱者取幣於西面而又不凡取之見
取幣於西面者使禱者取幣於西面而又不凡取之見
取幣於西面者使禱者取幣於西面而又不凡取之見
取幣於西面者使禱者取幣於西面而又不凡取之見

曰換幣亦謂以秋內兩佛其鑿而授若也李氏云禮賓賓駁受者
東國臣禮也春秋傳鄭伯如晉拜成後玉于東轡之東士貞伯以為
復成而行建不安其位所獻者授受當於兩轡間也 於士受馬者
云牙言君受受之也若經言進幣則君當於兩轡間不言也
自前運車後適其右受自由也適車者之右而受之也此亦並授
於受皮也注者之前又自北運車而適其左受其指率馬者言也
姓云適車者之右而受之也此亦並授於受皮也注者之前又自北
四馬在東西面者四人各在馬左今受馬者從後而來由東
者右明於人東馬西受之也云此亦並授於受皮也注者之前又自北
已從而去也李氏云受不由其左受者不自前馬右便而後
也云受馬自前受於受皮者受馬也今受皮之皮受皮者自後
右宿注云從後來由西後居其左受皮也此亦並授於受皮也注者
前受馬是生於物受馬由前是受於受皮也今受皮之皮受皮者自後
受幣以為飾如此經族幣進授下當東面北面向即直授受馬也
拜送乃序士受馬者云云子被幣之下期君受幣即受馬也
劍云凡原實出此馬者自前受者後受馬也張氏曰此受馬亦視堂
庭主人受其屬幣則馬出案幣禮賓駁受馬之入設又實升堂
幣之時經云士受馬者自前受者後受馬也張氏曰此受馬亦視堂
上受幣以為飾如此經族幣進授下當東面北面向即直授受馬也
三享受馬之節也張氏曰王臣不在內受馬者無以為飾節亦至
尊之禮與用他禮之節實其主人上受之者皆以室上授多乘
節又聘禮面御實奉幣從注度實四馬蓋實四馬則其授之節
故皮實觀也注者又實實實實實實實實實實實實實實實實實實
馬亦大夫降執左馬以出實實實實實實實實實實實實實實實實
皆受者朝執其節又實實實實實實實實實實實實實實實實實實
馬上下兩馬執其節又實實實實實實實實實實實實實實實實實
授受之節之節也注者又實實實實實實實實實實實實實實實實
皮或四牽馬自前西乃出也注者又實實實實實實實實實實實實
馬者皆自前西也賓降階東拜送君辭拜送幣於階東注者又實
此拜送者以私親之幣是賓自致也階東西階西也如以階東為
君執其節拜送階西階東則於己君也凡臣於異國之節亦拜送
以備禮也注者又實實實實實實實實實實實實實實實實實實
曰注由拜執其節也注者又實實實實實實實實實實實實實實實
再辭於賓有節也注者又實實實實實實實實實實實實實實實
乎其志而後也注者又實實實實實實實實實實實實實實實實
乎未敢明說云朋公作多有辭矣未有者直云辭耳此及公食者著
辭此二者是志記之言也注者又實實實實實實實實實實實實實
亦可有意作但無辭無實未可明說故上注辭其二言辭未聞也注
云是時章注但無辭無實未可明說故上注辭其二言辭未聞也注
二篇辭多見於經內實以爲未記之言 粟階升公西鄉賓階上再拜稽

首拜公少退為 正義曰公少退示不致當其拜亦異於本賓降出

公側授宰幣馬出 正義曰公少退示不致當其拜亦異於本賓降出

束錦士馬出 皆奉玉錦束請觀 玉錦錦之文織者禮有以

正義曰錦之玉也 正義曰錦之玉也 正義曰錦之玉也

注云儀禮者一受之盛故本以一為二提巾箱本公裁氏云

儀禮之命者一受之盛故本以一為二提巾箱本公裁氏云

中也東西為列... 正義曰... 儀禮正義 十七

儀禮正義 十七

如此其厚者... 儀禮正義 十七

幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上
幸亦在來南與賓介之禮同此西上焉耳今案諸氏云此注西上

右歸寧鏡於賓介

賓朝服問卿了皮弁別送主正義曰自此至如主人受幣禮不拜
賓初以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節
也文上介以君幣問卿次以私幣而幣一也之也大夫之舉分四節

先入每門每曲揖及廟門大夫揖入既而後於守也
夫即卿也下同朝服如賓服也大夫亦有每門每曲揖者盛氏云大
夫三廟茲受於祖廟也祖廟在大廟之東南則入都宮門之北
至都宮門然後見廟門買疏云案大夫二門一門東曲又北曲而
是也入大門後又有每門大夫揖者謂至大門外之揖揖大夫先入
也既而後於守也者買疏云省內事請入李巡謂正門內兩對閣名
曰寧與下君也兩對閣門外君視朝所倚立處今案大夫無屏則省
即謂正門內大夫亦得通齊風侯我子哲乎而發云者與寧音義
同然則大夫亦得通齊風侯我子哲乎而發云者與寧音義
也買疏云亦者亦若受聘時三子凡筮時君也者詳前凡筮既設下
于階謀文曰三讓正義曰故勅記云注三讓徐本三作二賓升
一等大夫從升堂北面聽命賓升升正義曰注云賓先升使者身
尊聘君之命是也賓東面致命致其大夫降階西再拜稽首賓辭升
成拜受幣堂中西北面於堂中央之西正義曰賓故致拜稽首
如見聘賓降出大夫降授老幣無價不償賓正義曰故勅記云儀
君受幣之儀故賓受幣禮同惟在君側不償賓為異耳○以上賓
問卿之事 擯者出請事賓面如觀幣面亦見也其謂正義曰賓
錦乘馬也二面如觀幣則亦用東錦乘馬也注云亦見也者前
賓奉束錦以請酒注云亦見也者前賓奉束錦以請酒注云亦見也者前
觀於大夫曰面蓋其稱以別尊卑也云云其謂正義曰賓奉束錦
也者以觀禮而面則儀節耳散之觀亦能面詳前賓觀下賓奉幣
庭實從庭實正義曰吳氏章句云入門右大夫辭階下辭迎之
正義曰辭者對也入門右也鄭知階下辭者買疏云以其教者幣
也時降階也故氏云於中庭南面辭之辭氏云階下太遠是也買
讓如初期迎之可知賓遠左見叔事也雖敝賓猶入門右為若降
主人固辭於西正義曰校勘記云注固辭徐陳兩說俱作主人
後客復就西階正義曰見叔事也雖敝賓猶入門右為若降
也今案引曲禮與大夫稱敵乃若降等然者不敢自同於奉命之禮
而後就西階略同故云若降等然也庭實設揖讓如初大夫至庭

右大夫代受幣

女夫人使下大夫車舟... 正義曰自此至... 大夫車舟... 正義曰自此至... 大夫車舟... 正義曰自此至...

儀禮正義 十七

大夫餼賓大牢米八筐... 正義曰自此至... 大夫餼賓大牢米八筐... 正義曰自此至...

右夫人歸禮賓介

正義曰自此至... 大夫餼賓大牢米八筐... 正義曰自此至... 大夫餼賓大牢米八筐...

公羊也... 羊之以致之... 羊亦不致... 羊亦不致... 羊亦不致...

右大夫饗賓介

公于賓... 公于賓... 公于賓... 公于賓... 公于賓...

禮之... 禮之... 禮之... 禮之... 禮之...

云非受玉之正主也則以為為正主之故江氏筠謂說得之又謂升不由阼階之宰夫代君為獻主而升降自西階之義其此例亦精云凡介之位未有改也者謂介猶在東賓謁迎大夫賄用束紡賄于方不改故上文云授上介于阼階東也賓謁迎大夫賄用束紡賄于之義也紡紡絲為之今之縛也所以玉則復其常也大夫于賓謁亦謂亦謂介出請入告乃迎之禮也云于是言揚則還璋之時尚製矣所謂圭璋特而襲也○注今之縛也居禮反聲類又作縛云劉音韻一本作縛息絹反案說文白縛也居禮反聲類又作縛云劉字戴震曰周禮內司服注素沙者俗之白縛也釋文劉音韻聲類以爲今作縛字此獨作縛字乃縛之俗體編因有音韻然與周禮音義則以爲縛字音韻是也須乃絹之說以周禮證之縛是也釋文音韻耳釋文誤讀劉音韻誤改注字蓋本作縛亦誤今案說文縛以系專聲段氏注云聲類以縛為今正謂字案據許則縛與絹各物音近而義殊二種之縛注自謂縛不謂縛也以其實聲名之字從專謂以色如麥稱名之字以肩李登作聲類時已失其傳矣相厚之至也故勸說云徐陳通解教氏俱無也字集釋楊氏俱有切經音義引云賄于財之賄故鄭以賄為子人財也云紡紡絲為之者說文通俗又云賄幣曰賄故鄭以賄為子人財也云紡紡絲為之者說文曰紡專專與輒同即紡絲之具矣云今之縛也者周之紡即漢之縛故率以不人也云所以遺聘君可以為衣服相厚之至也者鄭以此為遺聘君而或又以為遺聘君惟教氏云賄禮主于答其聘盛氏云賄主君所以報聘也其說是矣蓋玉帛乘皮以報享而報聘但用束紡似乎物然然聘以主璋已聘還之主君于聘一無所受而不可取然已也故用束紡以致其勤織之意注所謂厚之至此在還玉下非其次矣呂氏春秋云朱有澄于者亡繼衣求之塗見婦人衣繼衣曰子不如此與我所亡者紡繼也今之衣繼繼也禮繼當紡繼于豈不得哉此束紡可為衣服之證而紡與禱對則亦可見其為繼之厚禮玉束帛乘皮皆如還玉禮玉璧可知也今文禮皆作禮者矣

正義曰教氏云不言迎大夫文又省皆者皆賄與禮玉也禮玉之義不在如中是亦大概言之耳今案賄以報聘禮玉也禮玉之故須出迎諸氏謂兩事實一事無庸再迎非也若是一事則經當云如還玉禮不必言皆矣李氏云賄不報聘君之幣卑卑不敵注云禮聘聘君也者謂主君以此物禮聘君也云所以報享也者謂君來享用束帛加璧有乘皮為庭實主君皆受之故此報享之禮禮司儀職曰凡諸侯之交各稱其君而為之幣以爲之禮是也云亦信玉璧可知也者上還玉為圭璋此當為璧琮之屬乃亦信玉者以其享用璧則報亦用璧可知也今文禮皆作禮者謂禮玉及還玉禮之禮今文皆作禮也此以形涉而誤故鄭不從詳冠禮禮于阼下大夫出賓送不拜與迎不拜意同

右還玉及賄禮

續漢胡培壺竹村著

公館賓 賓賓去謂存送之厚厥勳 正義曰自此至賓賓來謂命

之事 亦謂之賓賓也 賓賓之禮也 賓賓之禮也 賓賓之禮也

也 賓賓之禮也 賓賓之禮也 賓賓之禮也 賓賓之禮也

司儀職文此引以為日解發之禮也明日

拜辱之明日也彼注云禮聘請乘禽解下

賓三拜乘禽于朝訝聽之發去乃拜乘禽則已 正義曰自此至送

乘禽不勝其拜故發時三拜之今案謂土國所使待事賓客

者亦詳於下說聽之賓賓于朝君不親見訝為之入舍出報周禮

注乘字校勘云云陳本通解俱誤作承云張氏曰蓋本已作已從

諸本今案此為人之己不當作已云張氏曰蓋本已作已從

大小無不誠者乘禽必拜之況大者乎然遂行舍于郊且宿

近郊自 正義曰自此至送且宿近郊者殺氏曰為當與土國為

前已駕美輿輪軒展輪具視孔疏善解云軒車輿也駕美則

車輪左右四面看視之上至於視也當氏云輿也聖氏謂

是輿頭謂視之也一則車行由轡二則轡之本字不作車轡為之

公使御贈如觀幣 贈送也所以好送之也言如 正義曰殺氏云

異於答君之節也殺氏云至此始贈賓見前之束紉專遺聘君

也此隨行而有贈所以致二國之好以物送行之名禮也云云

觀幣為反報也者殺氏云如觀幣常用束也其庭實亦存焉今案

聘云公與君本為通稱而反報之意見焉云云今案公為君胡氏

曰不復受于舍門外如受勞禮無價不入無價則去而自有已

易之勞禮受于舍門內又備勞者此經云受于舍門外無價則去而

異之勞禮受于舍門內又備勞者此經云受于舍門外無價則去而

宜有已也者此謂勞之勞在門內則在門外是不入門也已

二五五

右賓行主國贈送

使若歸及郊請反命郊所郊也告郊人使請反命於君也必請之者

惡其大夫高貴使之將兵送 正義曰自此至拜其辱反命

而不聽此謂不聽也 正義曰自此至拜其辱反命

也謂字無兵字云一本作使 正義曰自此至拜其辱反命

釋文無兵字云一本作使 正義曰自此至拜其辱反命

之禮至有外之禮見其詳記在兩禮之間 注云卒成飾乃去者
士禮禮者兩儀卒禮乃異若異者小 注云與氏成飾乃去者
若大夫介卒亦如之 聘上介士也 注云與氏成飾乃去者
云不言上介者小聘上介士也也 大夫介則上介也 聘上介
是上故不言上介而言大夫介以別之 賈疏謂見小聘之法蓋小
聘使大夫則其禮大夫為介者同 士介死為之棺斂之 衣物也
自以時 注云經曰棺斂記云為之棺上要有則字 注衣物也 物通
與上介也 注云子具他衣物也 自以時服也 者案此說非上士
禮者有殺之禮也 注云他國士介死於其國而反缺衣物邪方氏
之衣蓋以為之棺斂其棺而斂以斂耳 君不弔焉 主國君使
之衣蓋不知經意正謂為之棺斂其棺而斂以斂耳 君不弔焉 主國君使
注 正義曰注云主國君使人弔不弔者無經不弔為不親弔也
介死若弔弔之此 若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命 命謂
不親弔亦其差也 若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命 命謂
侯問之後也以棺造朝 正義曰未將命故斂記云未唐石經傳記
以已至朝志在達君命 注云謂侯問之後也 毛本謂作請侯問記
云徐本集釋通解他故俱作謂以已至朝張氏曰原本已作已已極盛
字解其也當作已 注云未將命謂侯問之後也 介將命於朝如賓禮
則則禮其禮也 注云未將命謂侯問之後也 介將命於朝如賓禮
未至國此云未將命則是賓行聘時故注以爲侯問之後也 侯問
以前夫實曰侯問此後大夫帥至于館至期日乃行聘享事於此之
時而侯問必以棺造朝也 注云棺造朝以已至朝志在達君命者謂
賓入已至于朝行聘享事故以棺造朝以已至朝志在達君命者謂
命也 朱子云禮實已至朝主君無故行禮謂侯問之後而侯問則以
棺造朝以已至朝主君無故行禮謂侯問之後而侯問則以
使大率歸等且辭上介字尹蓋擬聘以尸無事之禮吳人誠之向令
公孫貞于卒于侯問之後行此禮也 今卒于堂內亦行此禮而與
人從之仕于卒于侯問之後行此禮也 今卒于堂內亦行此禮而與
若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃
歸 注謂 正義曰此若介死兩介字俱兼上介七介言歸復命唯上
歸送棺 注謂 正義曰此若介死兩介字俱兼上介七介言歸復命唯上
送棺言止于門外送之 又云大夫介卒亦如之 是上介實復命後送
復命出奉棺送之 又云大夫介卒亦如之 是上介實復命後送
其棺至家恐人疑士介亦不如此故言雖士介實復命後送其
棺至家恐人疑士介亦不如此故言雖士介實復命後送其
氏士讓云案士禮禮者必可如 注云與氏成飾乃去者

非是校勘記云案叔氏聘禮正義不禮一條在禮不拜至之後明係
記中之不禮非此經之不禮也 不知校者何以皆誤認今案原本係
此五字係原本○小聘不曰聘而曰問者周禮大行人凡諸侯之邦
交咸相問也 既相問即謂小聘不享而有獻不以夫人者
氏云案享與饋皆聘禮之所由而已也 享若與夫人皆有之獻但及君
而己不及夫人非二也 大聘享則不獻小聘私面私獻言於私面之
以獻為不及夫人非二也 大聘享則不獻小聘私面私獻言於私面之
後則是聘臣之所獻非聘君所獻夫盛說非也 主人不送凡下記云
唯大聘有凡送注云謂受聘享時也 小聘雖受聘享時也 小聘雖受
爾也 江氏筠云不於廟則本非設時席之處矣 何以實言不送凡乎
鄭氏以為禮禮是也不禮則本非設時席之處矣 何以實言不送凡乎
私觀庭中之受之不升堂也不以禮禮也 行不升堂也 此皆禮之
殷於聘者故注云記其禮如為介三介 大聘上介為
七介者小聘使大夫五介子房之聘三介者小聘使大夫一介
注云同蓋小聘之賓與大聘之上介皆大夫為之故其禮同也

記
久無事則聘焉 正義曰久無事則聘也 聘者以事為盟會之
兩君業已相見又通好此記其禮大行人時會以禮四方之樂又有
古者盟會之事天子之禮禮大行人時會以禮四方之樂又有
盟誓盟誓之禮故其時盟會少而聘聘禮大行人時會以禮四方之樂又有
相傳合所請有事而會不協而盟者幾於無歲無之如大行人禮所
引左傳魯自魯二十二年聘齊及昭九年孟僖子乃如齊服聘中則相
備詳焉首節曰錄下 若有故則卒聘東陽加書將命百名以上書
于策不及百名書于方 故謂以患及時事相告謂也 將猶致也
曰注版手本作板校勘記云釋文集釋通解楊氏俱作版陸氏云版
音板○此有故與經若有言同經云若有言則以東陽加書將命而加
節上詳故謂之款氏云卒已也聘者象享而言東陽加書將命而加
於席上也 張氏爾城云卒聘已也聘者象享而言東陽加書將命而加
於聘享舉行之款則卒已也 張說非 注云故謂以患及時事
相告謂也 若有言則以東陽加書將命而加 注云故謂以患及時事
侯使轉穿來言反問之因為時事蓋皆本上經若有言則以東陽加書
第一也 今謂之字者中庸曰書文又莊周禮也 史達字
鄭注正名謂正書字也 古者曰名今世曰字又莊周禮也 史達字
大行人論各名略同是名即今之字也 說文序云書文又莊周禮也 史達字
依類象形故謂之書者如也 段氏注云二禮皆言字左傳及
正為之止 義謂之書者如也 段氏注云二禮皆言字左傳及
字之始也 前儀禮謂之書者如也 段氏注云二禮皆言字左傳及
經謂之書也 版以木為之少牢封以木鄭注書於版是也 方是版

不編連者張氏爾疇云字多書于策策以乘簡編連也字少書于方... 既受行出遂見宰問幾月之資資行用也古者君臣謀密草創未知...

右記有故卒聘致書之事

既受行出遂見宰問幾月之資資行用也古者君臣謀密草創未知... 文者正義曰受行謂奉命出使也人所受命出使也...

謂前夕幣之閉同位者使節北面... 較祭酒脯乃飲酒于其側... 較祭酒脯乃飲酒于其側... 較祭酒脯乃飲酒于其側...

較祭酒脯乃飲酒于其側... 較祭酒脯乃飲酒于其側... 較祭酒脯乃飲酒于其側... 較祭酒脯乃飲酒于其側...

有牲者則伏牲其上... 故鄭從今云

右記使者受命將行之禮

所以朝天子圭與纁皆九寸刻上寸半厚半寸博三寸纁三采六等

朱白倉朱白倉圭所執以為瑞節也刻上魚天圓地方也纁采曰纁

或作漆今又作漆... 故鄭從今云

三采為六等必重言之... 故鄭從今云

字枚動記云昔唐石經... 故鄭從今云

氏雲云倉古通用... 故鄭從今云

章衣木板也... 故鄭從今云

寸半則成圭... 故鄭從今云

其也... 故鄭從今云

守邦國者用玉... 故鄭從今云

以章衣木板也... 故鄭從今云

而畫之就成... 故鄭從今云

重云朱白倉是... 故鄭從今云

四等也... 故鄭從今云

其采則別... 故鄭從今云

一而為二... 故鄭從今云

與孔亦大略... 故鄭從今云

寸謂之恒圭... 故鄭從今云

子執之恒圭... 故鄭從今云

面坐... 故鄭從今云

故鄭從今云

故鄭從今云

故鄭從今云

故鄭從今云

故鄭從今云

文互相備... 故鄭從今云

儀禮正義 十八

論言寧尺微數云古文皇皆作王者胡氏云洪範皇極之制言史記
宋微子也微作王極史記多所古文皇作王與此正同鄭云皇自莊
盛也蓋當為皇授如爭承下如送君還而后退爭爭之爭重失降
故不從古又

正義曰李氏云授如爭承下如送君還而后退爭爭之爭重失降
如送君還而后退爭爭之爭重失降如送君還而后退爭爭之爭重失降
如送君還而后退爭爭之爭重失降如送君還而后退爭爭之爭重失降

階發氣怡焉再三舉足又趨也至此云舉足則志趨也趨則志趨也
一尋之進顏色怡怡如也屏氣似不息者出也

言發氣怡焉言又趨則向者之屏氣也足如有備可知矣○注至
此云舉足本有字云從之又云舉足而行也取數有字云舉足

亦不違舍與車軒為前春秋六年齊侯乞飲君若茶釋文音謂
公羊舍作舍此皆古人讀舍為舒之聲云再三舉足自安定乃趨

也者此趨謂疾趨也曰又趨則向者之屏氣也足如有備可知矣○注至
此云舉足本有字云從之又云舉足而行也取數有字云舉足

申解曰今案此引論語以證發氣怡焉及又趨也論語釋文作沒趨
無進字云一本作沒階趨進誤也盧氏考證云史記釋文世家作沒

禮疏引論語並有進字趨進者趨前之謂也選字不作入字解舊有
此字陸氏以及門正焉心變見於成禮本義曰校勘記云注陸氏云

於門將更行後事此皆心變見於成禮本義曰校勘記云注陸氏云
出成禮更行後事此皆心變見於成禮本義曰校勘記云注陸氏云

正義曰校勘記云禮氏曰温本本作鞠躬焉案以躬為鞠與釋文合考
鞠躬字經任凡三月釋文於前注者不云下同蓋鞠之實音作

則事時亦亦皆從入明矣注云容院舒揚舒說文總動舒是音舒
盛氏云衆介謂自上介而下也此義及享之文當以教說為正據此

楊之意謂公劉疏疏濟濟鄭集士大夫之私親愉愉焉和敬曰正義
威儀也君子大略篇莊陸陸有行列貌私親愉愉焉和敬曰正義
歡對享時愉愉焉和敬曰正義威儀也君子大略篇莊陸陸有行列貌

右三記賓介聘享之容

凡庭實隨入左先皮馬相閉可也隨入不並行也閉猶代也土物有
可以相代古正義曰校勘記云宜君子不以所無為禮也土物有

之奉之者不並行是相閉而入也相閉而入則有先後故又言立用
李氏云皮北而西上故左先今案左先宜象皮馬言入門以西為左

西上用皮無皮之國則用馬也云土物有宜君子不以所無為禮者
是釋所以相代之義禮器曰居山以魚為禮居澤以鹿為禮居

子謂之不知禮是有在野之殊然同為四足而手之屬故相閉可
也禮氏云既有皮何必更用馬馬氏謂一節用皮一節用馬相閉可

皆東物皆東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主
東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府

東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府
東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府

東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府
東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府

東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府
東藏之內府也正義曰此幣字諸說謂玉帛皮帛也言主東藏之內府

之以獻云時有云或皆不定辭也云所以自序章敬也者序當作遂

以入告出禮請受取之由賓南而自後右者也其正義曰禮請受

自門東適南由賓後於賓北取幣賓固辭公答再拜也固亦所

拜禮辭也云固亦所字者買禮云以其上擯者禮請受也固固如

中此云國外文互見也相拜立擯者授宰夫于中庭乃介之說云正

曰吳氏疑義云私獻與然事不必若兄弟之國則問夫人兄弟謂同

親身有親者則謂也謂也云不言正義曰注云兄弟謂同姓若

親身有親者則謂也謂也云不言正義曰注云兄弟謂同姓若

親身有親者則謂也謂也云不言正義曰注云兄弟謂同姓若

親身有親者則謂也謂也云不言正義曰注云兄弟謂同姓若

親身有親者則謂也謂也云不言正義曰注云兄弟謂同姓若

俱有教氏古誤作今注云正主也者正主謂君

幣之所及皆勞不釋服以與實於君所賓又謂有事於己不可以

者以先是賓請有事於己同類斯則彼者禮下大夫未嘗使也

夫勞勞不辨幣之所及無不釋服之節故記明之國語晉羊舌肸

于周幣幣于大夫叔氏云服皮弁服鄭氏云朝服案聘君臣同服

弁服鄭氏云長注云以與實於君所賓又謂有事於己不可以

不速也者云幣之所及皆勞則有所不勞者矣云所不及

者大夫未嘗使者也者謂三聘五大夫中惟未嘗使至己國之下

大夫幣有不及耳云幣之所及皆勞則有所不勞者矣云所不及

禮所及則已往有幣也者言幣未及已而往事於己同類斯則

所以知幣有不及者實謂有事固曰某子某子者斯時賓尚未問大

之因知幣之及己先往等也

某子某子如高子屈子之類

賜嗟唯羹鉉這一口若昭若穆

容父在父在則祭祖父卒則祭

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

右記君不親受之禮

幣之所及皆勞不釋服以與實於君所賓又謂有事於己不可以

者以先是賓請有事於己同類斯則彼者禮下大夫未嘗使也

夫勞勞不辨幣之所及無不釋服之節故記明之國語晉羊舌肸

于周幣幣于大夫叔氏云服皮弁服鄭氏云朝服案聘君臣同服

弁服鄭氏云長注云以與實於君所賓又謂有事於己不可以

不速也者云幣之所及皆勞則有所不勞者矣云所不及

者大夫未嘗使者也者謂三聘五大夫中惟未嘗使至己國之下

大夫幣有不及耳云幣之所及皆勞則有所不勞者矣云所不及

禮所及則已往有幣也者言幣未及已而往事於己同類斯則

所以知幣有不及者實謂有事固曰某子某子者斯時賓尚未問大

之因知幣之及己先往等也

某子某子如高子屈子之類

賜嗟唯羹鉉這一口若昭若穆

容父在父在則祭祖父卒則祭

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

祭則其祭也祭則其祭也祭則

儀禮正義 十八

二六八

凡饋大夫黍梁稷簋五斛... 凡饋大夫黍梁稷簋五斛... 凡饋大夫黍梁稷簋五斛...

右記賓游觀

各以其爵朝服... 凡致禮下... 凡致禮下... 凡致禮下...

右記致禮者之爵服

士無饗無饗者無饋... 凡致禮者... 凡致禮者... 凡致禮者...

右記士介之殺禮

大夫不敢辭君初為之辭矣... 凡致禮者... 凡致禮者... 凡致禮者...

右記賓問大夫大夫不辭

凡致禮皆用其饗之加邊豆... 凡致禮者... 凡致禮者... 凡致禮者...

右記致饗與無饗

凡饋大夫黍梁稷簋五斛... 凡饋大夫黍梁稷簋五斛... 凡饋大夫黍梁稷簋五斛...

右記大夫饋賓上介之實與器

既將公事賓請歸... 既將公事賓請歸... 既將公事賓請歸...

右記賓請歸拜賜

燕則上介為賓賓為荀敬... 燕則上介為賓賓為荀敬... 燕則上介為賓賓為荀敬...

右記燕聘賓之禮

無行則重賄反幣... 無行則重賄反幣... 無行則重賄反幣...

今幸盛讚是也云云文曰貽及幣者古文作重貽及幣今
文無重字案無重字則厚答聘君之意不見故鄭不從也

右記特聘宜加禮

曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱此謂君聘享正義曰校
上稟釋通解解有辭字○此及下三節即上經公館賓時所謂聘享
夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜之四事也○因經末言饋拜之辭
故記補之注云在存也者謂在節君以社稷故在寡小君拜此
問之意周禮大行人曰歲遍皆是也
聘夫人聘享辭也言君以社稷故君夫人與君正義曰注云言君
體敬不敢當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱以社稷故公問
氏云夫人與君同主社稷故其辭鄭重如此若曰君聘享君延及寡
小君是以主君當其惠矣注云夫與君不與君體敬不敢當其惠也其卒亦曰
寡君拜命之辱者上節末云寡君拜君命之辱此節在寡小君聘享
君下止云拜者是皆文其義節亦當曰寡君拜命之辱也
君延及二三老拜此謂拜問大夫之辭又拜送君送賓也其辭蓋云
送自拜聘享至此亦非正義曰校勘記云此節經注唐石經嚴氏
其次直承上君禮之下正義俱在君取寡君節下款同今本秦氏
意田云又拜送三字蓋本及叔本皆在君取寡君之上唐石經及
子祥叔敬張爾岐盛世注者本並在延及二三老拜之下於文義為
屬今案以上經又考之送賓在問大夫之後唐石經及嚴氏各本
是也校勘記又云注自拜聘享至此亦非其次直承上君禮之下此
祇有下字注云自拜聘享至此亦非其次直承上君禮之下此
請自曰子以君命在寡君以上加此並書承上君禮之下脫九字通解
李氏言若館之自來若君有下加此並書承上君禮之下脫九字通解
相當其次宜在此今案字說與注異

右記公館賓拜四事之辭

賓于館堂禮閉釋四皮束帛賓不致主人不拜賓將去是館留禮
不致不拜不以正義曰主手本誤作王校勘記云注所以謝之下
將別崇辭也嚴餘集釋通解義疏氏俱有也今楊氏無之故
氏云不拜於此者則為館故也反亦在堂禮之變也今案館有主人
而賓釋皮帛以謝之則其館於大夫士家之廟益可見矣注云不
致不拜不以辨別崇辭故也者此亦絕去示
禮有終之意故氏謂難乎其為授受恐非

右記賓謝館主人

大夫來使無罪饗之樂與嘉正義曰來使謂來聘故氏云饗之新
但言饗者舉其過則饋之饋之禮致其年禮也其致之辭不云君之
饋者言之也正義曰注經致其年禮也其致之辭不云君之
饋者言之也饋之禮致其年禮也其致之辭不云君之
饋者言之也正義曰注經致其年禮也其致之辭不云君之
饋者言之也

儀禮正義 十八

右記聘問之宜

唯大聘有几筵謂受聘車時也小聘無正義曰小聘于筵几記恐
是也言唯則小聘之無几筵亦見矣詳上經小聘曰問下

右記受聘問之異

十斗曰斛十六斗曰釜十釜曰秉東十六斛今江淮之間量
今又數乘逾斗本又誤入校勘記云嚴餘集本集釋通解易氏俱作
文之也若以斛計之則一秉十六斛矣此六斗曰量名則下四秉曰苦
前之也者今江淮之閉量名有為數者數與乘同云今又數為通者
詳上經車秉二百四十斗謂一車之米正義曰注云一車之米
有五穀下二百四十斗謂一車之米正義曰注云一車之米
之米有五穀下二百四十斗謂一車之米正義曰注云一車之米
車秉有五穀下二百四十斗謂一車之米正義曰注云一車之米
十四斛也○自十斗曰四秉曰管此秉謂天盈手之秉也管謂名
斛至此皆言米數也正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名
乘又云此有不盈斛正義曰注云秉謂天盈手之秉也管謂名

云此秉謂刈禾盈手之秉也者上文云十數曰秉鄭恐人以此管與
 上秉同故特辨之云管籥名也若今筭易之閒刈稻聚把有名為秉
 者案周禮掌客注云米禾之秉管字同數異禾之秉手把耳管讀為
 械稻之把謂一機也是管為籥名不特此秉非數秉之秉即此管亦
 非管管之管矣云詩云彼有遺秉又云此有不斂穧者大田篇文鄭
 引以證秉管之為不數也手傳云秉把也孔疏云秉刈禾之把也
 者禾之鋪而未束者皆謂一機然則禾之秉一把耳米之秉十管曰
 十六斛禾之管四把耳米之管則五斗是其字同數異矣
 稷十稷曰秬四百秉為一秬百車三十稷也古文稷作正
 上云四秉曰管則十管曰稷四十秉也十稷曰秬四百秉也故又云
 四百秉為一秬注古文稷作攬閩本作稷誤釋文通
 解俱作稷今案厥本作稷云一車之禾三秬者即上經歸聚鍾云
 禾三十車車三秬也云為千二百秉者一秬四百秉三秬是為千二
 百秉三秬則三十稷也攬穧家注云禾稷實并刈者也亦引此記云每
 車三秬則四十把共一束也云古文稷作攬者案說文糸部無攬
 字惟禾部攬下云布之八十線為攬胡氏云布線之攬古字蓋借線
 為之說又攬下注解疑有脫誤攬字从禾當為禾
 數故鄭從今文自四秉曰管至此皆言禾數也

右記明致粟米禾之數

儀禮正義十八

續溪胡培賢竹村著

公食大夫禮第九 鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮也於

九 正義曰主宅本謂天子集舞大夫之禮下也第今從之

待賓客之禮有饗有食有燕燕主酒而大夫對酒上大夫也凡

門外如聘來聘後食出所食之賓出聘賓也必知為小聘大夫

者小聘使大夫為賓也賈疏云下文薦豆六設黍稷六簋羞六

羞六豆是食上大夫之法故知為小聘大夫也庶膳賈疏謂

伯大聘使大夫為賓使大夫為上介亦有食可知故注謂與前篇互

又單言大夫則上介無食也三禮禮記云天子一食諸侯之禮大

行人云上介食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉是也諸侯

侯於本國之臣亦有食禮左傳數絲布戎晉侯食于男一食是也

子諸侯養老亦用食禮禮記食三老五更於大夫又曰秋食者老

是也此篇是主言諸侯食禮賓並及大夫相食之禮食是也天

公於賓禮食再饗大夫於賓禮食是也今惟此篇禮記存其餘

皆不可考矣或曰樂記言三老五更袒而不制牲執食禮之中亦

有醴醴焉又此篇主於食飯而無賓主之醴醴其食飯也亦止賓

一入而主若不舉食故無酢而然而鼎俎具博麻羞畢備其宿

動則反舉成有主則舉大夫士皆在其食飯也則季性相以

歸賓是亦待賓客之重禮也禮記云食重於燕燕無食行

於爾燕行於燕食牲用大夫燕牲用狗食使大夫戒齊燕於庭命

賓皆其則矣萬氏斯大乃謂食禮燕饗為禮誤其饗禮篇亡不可

考其禮則又重於食焉云於五禮屬嘉禮者周禮大宗伯以嘉禮

親萬民飲食亦屬嘉禮也

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵 戒猶告也告之必使同 正義曰自

此至大夫既七十氣於鼎滌滌復位皆設饌以前事分爲四節戒賓

備一也陳具二也賓入拜三也鼎入載俎四也拜戒謂至賓

戒猶告也告之必使同班者謂食而使齊戒食大夫大夫戒也

文也故說得經意云云易以相親敬者此經各以其爵之禮而立

氏云飲使戒賓主敬則主入朝戒耳所以通上介出請入告 問所

事 正義曰注問所以來事主本以下有為字廉本集釋受善俱無

以字下脫一為字據釋文據此則專案釋文云問所以來事者釋云

使下介出請大夫詳於訓釋文云問所以來事者釋云

三辭為既先受 正義曰故氏云云食三辭者重於燕也燕則再辭

敢當者實以先受賜請辭曰致禮也 賓出拜辱 辱來迎也 正義曰

三辭許之乃出外門外也 杜云拜使者屈辱來迎也 正義曰

拜禮首乃是拜君命也拜君命必稱 大夫不答拜將命不答拜辱

首此曰拜則其為拜使者明矣 正義曰為人使者不答拜說已詳前

也 云將猶致也者謂致其食之命也 賓再拜稽首 命大夫還

君 賓不拜送遂從之 從之不拜送者 正義曰注云不拜送者

賓主迎送之事故不拜送也 朝禮侯氏送于門外再拜侯氏送從之

義從之文與此同而拜送者買辭謂大夫尊 賓與致拜辱則初時

如聘禮如聘禮則初時 正義曰注云於是朝服則初時玄端者

不脫朝服也 鄭氏云行聘大夫禮故登車時皮弁食禮禮故至此乃始

易朝服也 鄭氏云行聘大夫禮故登車時皮弁食禮禮故至此乃始

者朝服也 鄭氏云行聘大夫禮故登車時皮弁食禮禮故至此乃始

戒賓賓再拜稽首如朝對主君然其必朝服可知注謂初時玄端未

確單氏也 鄭氏云賓與大夫行禮皆朝服可知注謂初時玄端未

易服之也 鄭氏云朝服可知必善之者嫌朝服時皮弁服食禮禮

亦與聘同也 此者朝服入于次注云云如聘亦入於次後者案聘禮

之西即此注言侯之義 鄭氏云 如聘如至大門外入次之儀也

右戒賓賓從 卽位具主人也 禮者侯君於大門外對大夫士 正義曰侯氏爾時

理十道其理本在前者... 記進腰下云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者...

近腋近腋... 魚十者注云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚十者注云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚十者注云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚十者注云下大夫體十個者... 魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者...

魚七縮組... 魚十者注云下大夫體十個者... 魚十者注云下大夫體十個者...

千鼎... 右鼎入載組... 公降... 正義曰此下乃詳食賓之節... 公降... 正義曰此下乃詳食賓之節...

遷而東遷所就氏二遷之者示不致背公家設之意且以為禮也又大雅清公設之于西賓辭坐遷之在亦東遷所就云明亦東遷所

戶 欽酒禮

肅俎

昌本 簋

羊俎 腸胃俎

非菹 鹿

羊俎 魚俎

牛俎 鹿

豕俎 雞

蒲羊俎 豕俎

雞 豕

北加 豕俎

豕俎

席 豕俎

豕俎

羊俎 羊俎 羊俎 羊俎 羊俎

加饌

編

公立于序內西鄉 不立作階 正義曰君位當在階上今立於東

僕在戶西序內與戶西少近故注云不立階上示觀象於時也

長公設於此後因以其故位而立耳 賓立於階西疑已立階

定之與今文曰西階 正義曰西階上與階階上固相對今文不

自定之與今文曰西階 正義曰西階上與階階上固相對今文不

案階西即階西階上之西文曰西階者古文作階今文作階

非道以禮禮昌本昌本南虞舜以西菁道鹿爵 禮禮有禮昌本

也今謂之禮者菁道 正義曰上云凡宰夫之具饌于東房今惟禮

也今謂之禮者菁道 正義曰上云凡宰夫之具饌于東房今惟禮

也今謂之禮者菁道 正義曰上云凡宰夫之具饌于東房今惟禮

難二聲同部公食禮并今文與係厥之誤也 賁字作 賁字

也 正義曰庄不言爵錯張氏連據釋文云不神中 賁字

蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以盞降出入反位兩儀清大
古之奠不和無鹽瓶瓦且謂之饋幸謂大率宰夫之長也
蓋者饋自外入為風學又謂為汁又曰入門自阼階無升門外東方
李氏云升自阼階者公廟殿之故也宰禮不升堂詩士冠禮始
加降西階一等下反位反其東來北之位也於筭半清若北西面特
注云夫羹清羹肉汁也者此大羹清羹牛清若北西面特
則系清也云古之饋不和無鹽菜者詩禮禮記云登者假借字也俗
謂之饋者爾雅釋器文飯作登通作饋故爾雅釋文云登本字作饋也
作登說又作糝與饋俱作登通作饋故爾雅釋文云登本字作饋也
饋之饋也饋不和實于饋鄭注瓦豆謂之饋是也饋者饋之本也
饋之饋也饋不和實于饋鄭注瓦豆謂之饋是也饋者饋之本也
饋之饋也饋不和實于饋鄭注瓦豆謂之饋是也饋者饋之本也

宰夫設劍于豆西東上牛以西羊羊南豕以下以東牛和羹
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

飲酒實于俎加干豐也如豆而卑
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

執事進設于豆東
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

亦一合御之西
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

儀禮正義 十九

房南面告具于公
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

公再拜揖
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

豆之閉祭
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

左手辨又取稷辨反于右手與以授賓賓祭之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

祭之便也
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之
注云亦東運也之於其所與運之注云亦東運也之於其所與運之

氏云州肺惟祭祀乃有之故不言州也云此祭肺不離而州之便也

禮記食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時
食此食季禮則初時食稻梁又云以醬清注不復用正饌也初時

右賓食饌三飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立食賓殿殿之意未至復發幣以勸之
用深安賓也西鄉立序正義曰在復發幣以勸之聞本幣謂作樂
內位也受東幣是序端云東幣十席帛也者詳上冠禮主人謂
之意故以東幣侑食也詳聘禮致食以幣幣下云西鄉立序內位也
者序端而如少叔氏謂受東幣是序端帛云東幣致食以幣幣下
立於序端矣於是宰夫以束帛賓降建北面以君將有命也
北面而西階上厥本叔氏謂無西字徐本集釋通解楊氏俱有似有
者云云以君將有命也者謂主君將有侑食之命也云北面於西

儀禮正義 十九

階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮
階上者降筵而直擯者進相幣為君釋幣正義曰此下與聘禮

右公以束帛侑賓

賓入門左沒雪北面再拜稽首使退則食禮未卒不則則
本沒作股說○熱氏云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立
於中庭也張氏說云雪門內雪也沒雪南也沒雪而拜以公立

禮也者謂三飲以漱口也... 禮也者謂三飲以漱口也... 禮也者謂三飲以漱口也...

右賓卒食

祝手與北面坐取梁與醬以降西面坐奠于階西... 祝手與北面坐取梁與醬以降西面坐奠于階西...

右禮終賓出

有司卷三牲之俎歸于賓... 有司卷三牲之俎歸于賓... 有司卷三牲之俎歸于賓...

右歸俎實於賓

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑皆再拜稽首... 明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑皆再拜稽首...

右賓拜賜

上大夫八豆八簋六劔九俎魚腊皆二俎... 上大夫八豆八簋六劔九俎魚腊皆二俎...

為是不當如... 儀禮正義 十九

右食上大夫禮之加於下大夫者

儀禮正義 十九

若不親食... 于筐陳于櫛內兩櫛閉二以並南陳... 陳于櫛內... 禮記云云... 宜近內也... 宜近內也...

二八五

無儀以己本... 正義曰儀禮石經... 但受其有儀者此無儀也... 以己本... 正義曰儀禮石經... 但受其有儀者此無儀也... 以己本... 正義曰儀禮石經...

右君不親食使人往致

大夫相食親戒速... 記其君也... 大夫相食親戒速... 記其君也... 大夫相食親戒速... 記其君也...

右大夫相食之禮

若親食則公作大夫朝服... 儀禮正義... 若親食則公作大夫朝服... 儀禮正義... 若親食則公作大夫朝服... 儀禮正義...

右大夫不親食君使人代致

不宿戒... 儀禮正義... 不宿戒... 儀禮正義... 不宿戒... 儀禮正義...

記

賓反之... 儀禮正義... 賓反之... 儀禮正義... 賓反之... 儀禮正義...

其禮工不授凡異於正禮曰莊云異於禮也者謂無作席公不可考矣
正禮曰莊云公不坐者於食禮公前無食
禮食則公退於相不坐者於食禮公前無食

右記食禮異於常禮

亭于門外東方也東方者主陽惟卿飲酒亭于堂東北其他
吉禮禮亭亭于門外東方則正禮所云大夫之事未知如何指就旁推經
注而於特推主編禮于西堂下獨
不及其下句豈有意回讀邪今案五經禮禮

右記亭

廟者也曰六尺曰常半常曰尋納錄也惟細也末經所
終有以繼之必長建者以有左右也今文皆謂尋
廟者也曰六尺曰常半常曰尋納錄也惟細也末經所

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末之屬掌宮

天子諸侯左右房
正禮曰東房者本執作東方
宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東
在房中執事也
正禮曰東房者本執作東方
宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東
天子諸侯左右房
正禮曰東房者本執作東方
宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東

房是司宮具之於房內宰夫敷之故云出有東房也云天子諸侯
左右房者實云以其言東房對西房也大夫士有東房而巳又
大射禮宰祝陳設由左房在云左房東房也左房在東房又
房於房中注云無人之室蓋謂於房中則西房也天子諸侯有
東房西房大夫士無西房唯東房西室而已然考之於禮
記不合故後儒多疑之陳氏禮運云無西房西室而已然考之於禮
記不合故後儒多疑之陳氏禮運云無西房西室而已然考之於禮
記不合故後儒多疑之陳氏禮運云無西房西室而已然考之於禮
記不合故後儒多疑之陳氏禮運云無西房西室而已然考之於禮

右記筵席

賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門而後車立於中
西方賓及位而止北面對大夫之位而後車立於中
西方賓及位而止北面對大夫之位而後車立於中
西方賓及位而止北面對大夫之位而後車立於中
西方賓及位而止北面對大夫之位而後車立於中
西方賓及位而止北面對大夫之位而後車立於中

右記乘車

銅羊牛蠶羊苦菜菽皆有滑齒百葉也苦者茶也清
半周學禮云石經羊字作半校勸記云石經羊字作半
仍作羊字下不從六象後本俱作羊字○銅羊牛蠶羊
東也兩清者下引詩左右羊之段氏注云羊字考正曰羊菜之
羊家具故稱言之牛則用羊則用苦菜則用羊則用苦菜則用羊

饗禮敬之至也食禮愛之至也饗為愛弗勝其敬食為敬弗勝其愛
 又禮之辨也公使大夫戒必以其爵恭也己輕則卑之已重則是以
 其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也
 公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲
 尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其為尊君之意
 也三揖至于階三讓而升堂亦其意論其誠也於廟用祭器誠之意
 也君子於其尊敬不敢狎不敢狎故神姻之神明之故忠臣嘉賓樂
 盡其心也大夫立於東夾南西面北上士立於門東北面西上小臣
 東堂下南面西上率東夾北西面北上士立於門東北面西上小臣
 上百官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之義也公設饗然
 後宰夫薦豆滌醴士設俎公設大羹然後宰夫設鉶以盥言以親
 之也賓偏祭公設梁宰夫膳稻士膳麻羞為殿動也賓三飯飯梁以
 清備以君之厚己也賓必拜送終之以敬也庭實乘皮侑以東弗難
 備物禮欲其加厚焉也公拜送終之以敬也庭實乘皮侑以東弗難
 賓館不敢殺其餘也上天夫入豆八簋六鉶九俎麻羞二十其餘衰
 見是德之殺也君子言之曰愛人者使人愛之者使人敬人者使人
 之者也親人者使人親之者也尊卑者使人尊之者也故公養實
 國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有
 焉唯恐其不足於禮將由乎驕慢之君則將曰是食於我而已矣故
 禮君子所不足小人所羨也孔子食於少施氏將祭主人辭曰不
 足祭也將饋主人辭曰不足饋也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮
 我故君子難親也將親之舍禮何以哉

右記庶羞及侑幣

儀禮正義十九

續漆胡培壻竹村著

觀禮第十鄭目錄云觀見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見

冬見曰聘見曰朝冬見曰聘春見曰朝夏見曰聘

秋見曰朝冬見曰聘春見曰朝夏見曰聘

儀禮正義 二十一

說書曰江漢朝宗于海知有朝觀宗過之禮從周禮說鄭駁之云
此皆有似不歸古音案朝禮曰諸侯前朝皆受舍於朝本無異也
秋之言朝禮時所用舊義朝禮曰諸侯前朝皆受舍於朝本無異也
俗云朝以爲今案朝與朝皆可名朝又朝禮云亦通此朝禮云諸侯前朝
鄭與許同春秋則隱公四年秋九月衛人殺州于濰而傳云王
春秋時禮存也萬氏斯大謂朝禮止一禮并舒周官春朝夏宗
春朝冬聘之文不足據非矣○褚氏寅亮云此篇分三節自至于
朝祭天乃歸言在廟對觀正禮諸侯天子天子以下此篇同旨
廟中特觀之禮甚明自篇首至聖澤乃歸朝對廟中言也自諸侯
朝于天子至天子復以類於國外觀于方岳之禮附焉所謂觀于方
岳者謂祭天以下王巡狩
而一方之之諸侯皆觀也

觀禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜

鄭謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則

郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉

尊也○不言諸侯言侯氏者明區殊舍朝禮不璧之也○正義曰諸侯

節合依舊義惟官以受勞事舍職曰爲推官設旌節○正義曰諸侯

注句讀云此下言侯氏入朝初至之事至郊則郊勞至國則賜舍凡

節○節云云此下言侯氏入朝初至之事至郊則郊勞至國則賜舍凡

一一九

作本日古文玉為圭，圭者通解，俱作圭。今案圭者，圭也。乘馬車，車...

圭，曰自始合乘此車，以入朝也。龍旒，龍旒也。於車也。明節，即人也。...

志云：朝服，四時通稱，故朝服亦云。朝也。若玉，玉分於朝者，備其玉也。...

二、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

三、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

四、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

五、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

六、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

七、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

八、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

九、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

十、墨重大夫制也。若墨重也，墨重也。於車也。明節，即人也。...

在云：依如今綿素屏風也。有緇斧文，所以示威也。若案，卿注可。...

註云：斧依為斧之屏風也。亦曰：黑文以緇，黑文以緇，黑文以緇。...

以屏風釋也。帝紀，身衣衣衣，身衣衣衣，身衣衣衣。...

是漢之制，多黑色，素白也。漢之制，素屏風，更有似周之依，為白黑文。...

云：蘇素屏風，風也。亦曰：蘇素屏風，風也。亦曰：蘇素屏風，風也。...

黑於其上，也。王氏盛尚書後，素云：周人尚赤，素云：周人尚赤。...

謂之龍也。又作龍，周禮疏及此疏，謂龍也。近古，素云：周人尚赤。...

命及爾，雅作龍，二龍也。亦曰：龍也。亦曰：龍也。亦曰：龍也。...

後，鄭云：所以示威也。亦曰：示威也。亦曰：示威也。亦曰：示威也。...

禮圖引著圖云：依屏風，八尺，畫斧無柄，設而不用之。...

出戶，負依，而面視也。云：依屏風，八尺，畫斧無柄，設而不用之。...

命，漢玉几，諸之而也。云：依屏風，八尺，畫斧無柄，設而不用之。...

右之少，年，繪畫禮，設几于庭，上右之，是也。亦曰：是也。亦曰：是也。...

已奠，几于庭，左右之，是也。云：依屏風，八尺，畫斧無柄，設而不用之。...

紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書。...

紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書。...

紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書。...

紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書。...

紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書，紳加，綴，紳書。...

會同以春者也廣八尺以上焉龍大游大游也王建大嘗斧首畫日

月其下及龍交畫井龍龍朝事龍曰天子冕而執圭尺有二寸

車輿有二乘節節候而朝日之會同之禮見諸侯也凡會同者子協而

盟司盟也凡邦國有疑會同則明神則明神有象也象者其禮也

方明乎及盟時又加於壇上乃以載辨告焉謂祝其祝也

大游手本族大游諸本族作游諸本族作游諸本族作游諸本族

疏云氏亦作游氏亦作游氏亦作游氏亦作游氏亦作游氏亦作游氏

人謂也蓋切非是樂神餘則謂也蓋切非是樂神餘則謂也蓋切非是樂

謂本族作游諸本族作游諸本族作游諸本族作游諸本族作游諸本族

諸制神上極不過十二以為天之數故天子服物多用十二也

如國門外也東鄉乃知東門之外也西鄉乃知西門之外也

也也者與瑞瑞在云王朝日者示有所尊訓民事者是教下

方明乃以會同之禮見諸侯也者言朝事儀朝諸侯在朝日之後

此車拜日之謂未祀方明是已祀方明是已祀方明是已祀方明是已

見諸侯非也凡會同者不盥而盟又不盥而盟不盥而盟不盥而盟

司盟又見諸侯之也司盟也凡盟則明神則明神則明神則明神

言謂明神必有象乃可謂明神則明神則明神則明神則明神

諸侯若有盟則於盟局又加方明於壇上以載辨告焉謂祝其

禮告之義也○案鄭外傳朝事儀考之謂已祀方明乃以會同之禮

見諸侯又謂此言拜日于東門之外為春會同之禮下禮于南門

與朝事儀不問又謂諸國以辨注為非美氏兆錫下至此皆屬而

諸侯祀之說正之張氏謂波二伯諸侯氏此及下兩節行禮次第當在公侯

侯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

伯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

諸侯祀之說正之張氏謂波二伯諸侯氏此及下兩節行禮次第當在公侯

侯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

伯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

諸侯祀之說正之張氏謂波二伯諸侯氏此及下兩節行禮次第當在公侯

侯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

伯子男皆於其後而前東門外此及下兩節行禮次第當在公侯

諸侯祀之說正之張氏謂波二伯諸侯氏此及下兩節行禮次第當在公侯

先公七姓十二國之稱齊諸桓公與諸侯約曾於上下神祇則諸侯之盟非特山川也... 禮記卷之二十一 祭義

右巡守之禮

記正義曰按禮記云記祭本與義俱作設案此下三句為記文無... 巡守之禮

几俟于東箱王御席乃設之也東箱東... 几俟于東箱

作侯象釋通解其作侯今案東本作侯... 几俟于東箱

也又率夫御几設几云御禮當備仲几設神席更布也東箱東上... 几俟于東箱

又公迎賓入升公受羊夫几前以受賓賓設筵于庭前庭于戶西南... 几俟于東箱

面注為几席也又主人迎几升堂執几授几几受筵于庭上是布席... 几俟于東箱

設之者几在庭也故云故几設于庭前也几設于庭前也... 几俟于東箱

指手設几之前而言案既設几而後登席則無所備其俟也教說非... 几俟于東箱

也東箱東也之前相與待事之處者東箱東也注乃云東也... 几俟于東箱

之前則以東箱為東室矣詳特牲几兩兩設在西堂下釋云云... 几俟于東箱

伴也又注注箱伴猶排細也又云箱伴猶排細也... 几俟于東箱

也然則則謂東也東也之前可以御細待事故云相與待事之處也... 几俟于東箱

公之禮也禮記卷之二十一 祭義... 几俟于東箱

無極來此自東也... 几俟于東箱

制字直云云下... 几俟于東箱

是堂上... 几俟于東箱

有本... 几俟于東箱

如... 几俟于東箱

如... 几俟于東箱

志者發云云周公制禮上中... 志者發云云

鄭... 志者發云云

以... 志者發云云

燕... 志者發云云

一... 志者發云云

舍... 志者發云云

王... 志者發云云

定... 志者發云云

等... 志者發云云

俱... 志者發云云

解... 志者發云云

會... 志者發云云

仙... 志者發云云

其... 志者發云云

而... 志者發云云

象... 志者發云云

以... 志者發云云

鮮... 志者發云云

氏... 志者發云云

階... 志者發云云

諸... 志者發云云

禮... 志者發云云

于... 志者發云云

于... 志者發云云

外合諸侯而命事焉謂之時會十二歲王如不巡守則六服盡朝
 禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守則六服盡朝
 方明變也上公建幣九旒侯伯建幣七旒子男建幣五旒故曰公侯
 伯子男皆執其旂而立也拜日于東門之外日生于東也禮山川
 陵于西門外山川導自西也禮日于南門外就陽位也禮月與四
 于北門外就陰位也祭于南門外就陽位也禮大夫士也祭川
 沈祭地也本乎地者親下也天子將行會同之禮必先朝觀諸侯於
 廟故孔子曰宗廟之事如會同端章甫願為小相焉朝觀宗廟禮也
 故曰宗廟之事如會同端章甫願為小相焉朝觀宗廟禮也大夫士也
 內向服外侯服侯衛賓服儀要服成翟荒服甸服者祭侯服者
 祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之
 訓也大雅曰韓侯入朝以其介主入朝于王言朝禮也又曰王錫韓
 侯淑旂綬章管籥錯衡玄衮赤鳥金鉤廣綬制袞鞞韞韁革金厄言
 既觀而賜之車服也小雅曰赤芾金馬會同有繹言會同之禮也

右記義

儀禮正義二十

唯願單孫氏注云黃麻子也... 傳云杜麻者麻也則謂麻有子... 麻者對文異則通矣... 因首麻有子又謂麻子為首... 實術引崔寔曰首麻麻之有... 若果是直之形大處注云... 經服重者尚屬惡又云... 首經也本麻根也之功... 本下張氏綱目云左本在下... 而從前下前衰章傳同... 在麻根之下麻根搭在... 蓋由朱子說惟之土... 右本在上輕服本於... 亦陸故本在右內謂... 經也土要經小焉... 經帶各五經首經五... 者謂要經得首經五... 同下並故此去五分... 杖創此合五服說於... 下章創杖父以竹... 斷而用之資故為... 亦棄天又竹能實... 故用竹也為母杖... 變除去創之使下... 創者謂云外雖被... 創杖為圓恩謂其... 服或疑也謂言創... 所以然云經為五... 經杖杖高下竹... 夕記所謂杖下本... 未謂言杖也今案... 別於首而首杖不... 創杖也杖曰何母... 扶病雖無庸然以... 杖為之喪主樂于...

主于為父母致病是為... 者居重要而致所以... 杖創此合五服說... 下章創杖父以竹... 斷而用之資故為... 亦棄天又竹能實... 故用竹也為母杖... 變除去創之使下... 創者謂云外雖被... 創杖為圓恩謂其... 服或疑也謂言創... 所以然云經為五... 經杖杖高下竹... 夕記所謂杖下本... 未謂言杖也今案... 別於首而首杖不... 創杖也杖曰何母... 扶病雖無庸然以... 杖為之喪主樂于... 子不為父母致病是... 者居重要而致所以... 杖創此合五服說... 下章創杖父以竹... 斷而用之資故為... 亦棄天又竹能實... 故用竹也為母杖... 變除去創之使下... 創者謂云外雖被... 創杖為圓恩謂其... 服或疑也謂言創... 所以然云經為五... 經杖杖高下竹... 夕記所謂杖下本... 未謂言杖也今案... 別於首而首杖不... 創杖也杖曰何母... 扶病雖無庸然以... 杖為之喪主樂于...

大帶則絞帶之大不當如要經可知... 絞帶則絞帶之大不當如要經可知... 絞帶則絞帶之大不當如要經可知...

納日光又以此泥塗其外... 納日光又以此泥塗其外... 納日光又以此泥塗其外...

故云水飲而已也朝一哭夕一哭而已者既夕卒哭注云卒哭三
... 禮記正義 卷二十一

周則士亦為爵故王制曰士者之制... 禮記正義 卷二十一

侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫三者皆有君義也馬氏繼嗣此傳云君一國所尊也故曰臣者皆曰君諸侯臣之不及

三年不繼祖也此言為父後也然後為長子三年重其當先祖之後者之家也言麻者遠別之也此則曰不繼祖也此言為父後也

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也此言為父後也然後為長子三年重其當先祖之後者之家也言麻者遠別之也此則曰不繼祖也此言為父後也

儀禮正義 二十一

一人則嫡妻之第二子亦不得為長子三年故以親父後者之第

重可傳也庶子不為父後者也此則曰不繼祖也此言為父後也

為人後者此言曰庶子也庶子之謂也庶子之謂也庶子之謂也

後者為所後之父則此五字者以其所後之父既早乎今所後

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗

則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者之祖父母

妻妻之父母昆弟昆弟之子若子後者之親如親子正義曰言何

之父母三年不生己之父母亦三年故問也受重者必以尊服

之答辭尊服謂新衰焉氏融云受人故問之重故三年謂由載與

而重正也重正所以明尊祖也尊祖所以統宗廟也是以宗絕

而繼之使正宗百代不失也其統宗者長曰受重受重者必以

尊服服之若三年豈為尊重正祖者邪若長曰受重受重者必以

妻為夫 次之正義曰買疏云自此以下論婦人服也婦人卑於男子故

意謂但言夫已可知為妻服必言妻為夫者以別於妻也案曲禮云

天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻而良

公則云者三代時之制也必較其妻之稱上下通之故言妻

以見夫之新衰之制亦下必較其妻之稱上下通之故言妻

此三稱也通生他服而不為他服所生通稱

做服而不為他服所制服之本存焉耳

傳曰夫至尊也 倫云以父服服之故曰至尊尊氏云女子在室

夫服適人則氏姓華云小記說在為夫姓妻雖以尊為妻而夫實

尊於妻之義亦無二律之義也

妾為君 正義曰陳氏云婦人云妾與臣同故亦以所事者為君春秋傳曰

男為人臣女為人妾 注云妾謂夫為君者不得尊之加尊之也者

以妻與夫有體體之義故解夫妾不得尊夫故加尊之而解為君者

新衰之服則與妻同也釋氏云妾云云妾以卑其高所以得稱夫也

言妾以見其似士不得君稱然妾之妻夫實與臣同故婦士妻亦尊

有地者為君似士不得君稱然妾之妻夫實與臣同故婦士妻亦尊

夫為君也買疏云內則聘則為妾再則為妾也注妾之言接則彼有

禮定之本故深抑之別名為妾也既名為妾即不得名皆為夫故加

其尊名特尊之故疏之也

傳曰君至尊也 妾謂夫為君者不得體 正義曰馬氏云妾雖事

女子在室為父 女子在室者謂已許嫁也 正義曰女子在室也各

此服在下言之者... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一... 此服在下言之者... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一... 此服在下言之者... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一...

之聖謂止有麻布... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一... 之聖謂止有麻布... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一... 之聖謂止有麻布... 禮記正義... 儀禮正義... 卷二十一...

出於後亦垂為飾也者內則云飾也垂後為飾孔疏東髮之本垂於後故以為飾也案外即髮也垂後為飾孔疏東髮後所垂者以其髮垂於後人所不見無寸可也實祿云此新表長六寸南宮婦妻為姑祿八寸大功與齊同八寸小功與麻同一尺吉與當尺二寸無正文存以依考

子嫁反在父之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子大夫以上曰歸行於士麻人曰適在父母之室則已女子子出則小祥如大夫以上之室為父三年謂受以三年之喪受既而後出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行也正禮曰女子子也亦不言女子

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適子然也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩非也至老亦相也上邑服屬所傳也繩非也近臣從君也正義曰李氏云言君謂有地者夕矣位也乘臣杖不以即位下在君臣猶庶子不以杖也下在適

不致殊異之也李氏云緣父之意願繼母與因母不致故也江氏
疏云或問繼母與母於禮亦有不同歟曰有之母出則為繼母之
黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服
此不同者也母出則為母服服繼母出則為母服母死亦服期
繼母死亦不服此又不同者也禮記如母者前妻之子不為繼
母所繼其則如子伯奇之屬神祇不之服乎曰何為其然也非
出也非非也身于緣父之心不敢不三年也先儒謂子當以父服
為正父若服以繼妻則子亦應服之由是言之不致殊者孝子之
文也其不能不孝者孝子之情也今案繼母如母而傳以父服
之則服之亦以重父之心而已繼母與父之命義同或謂繼母有
撫育之恩故服之非也蓋繼母來時子已長成亦必服之則繼母
父之義其不可易明矣此聖人制作之精意也注云因繼親也
者盛氏云因禮依也詩云靡依父母故繼母曰因母命案詩皇夫
孔注同是因與親古義通故鄭云因猶親也

慈母如母

正義曰賈疏云慈母
非父肝合故次後也

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女
以為子命子曰女以為母若是則生養之終其身如母厥則卷之

三年如母貴父之命也此主謂大夫士之妾妾子之無母父命為

庶母者己者之服可也大夫之妾子父在為母則亦服

大功則士之妾子父在為母則亦服傳曰傳中別

者引賈疏云妾之無子者謂有妾而無子者終其身如慈母之

身而已今案命為母子必母是妾而子亦為妾子者以母是妾則

凡妾子皆其子不類父命而禮妻之子又不可命以為妾子故也

云生養之終其身如母者謂生則養之如親也死則如母子三年

如母者謂父卒而母及則亦服三年如親母也傳曰兩如母子校

對記謂有屬上謂是也就本非骨肉之屬又無配父之命而服

之三年者以父命命為母子故其年終其身如慈母非謂死則

則使彼妻別之也為慈母也即妾子年終其身如慈母之為母子則

成母于未故曰貴父之命也小記為慈母後之語蓋命之為後

而非但命之貴父之命也小記為慈母後之語蓋命之為後

而母二條言及等之也自可見也但三年之服自有庶母終已及

服小記曰為慈母後者為庶母可也蓋繼母母可也鄭注謂父命

之妾子母有也此傳謂母為慈母之義又云兩如母者謂己父之

妾亦謂有子于死今無也故命己之妾子與父妻為後故即己父

之三年乎故如主謂大夫士之妾與妾子也云其使養之不命為

母子則亦服庶母慈己之服可也者故氏云謂妾或自有子或子

之母有他故不能自養其子是以不可命為母子但使慈己之或子

若是其服唯如庶母一等可也今案小功章君子子為庶母

慈己者傳曰君子大夫及公子之適妻有庶母何以慈己

加也注謂君子子于大夫及公子之適妻有庶母何以慈己

加至小功彼是適子服庶母慈己者之服也則但服三年如適子慈己

有無養之恩而無母于之命則但服小功子慈己者之慈己者

母慈己者則故鄭云亦也南史則馬鑄傳載梁武帝子服以慈己

有三條一則妾子無母使妻之無子者養之命為母子服以慈己

均服慈己章婦妻之慈己如母是也二則嫡妻無母使妻之無

慈服小功章所以不直言慈母而云庶母慈己者昭其三年之

慈母也且三則非無母使妻視之義同矣內則云無慈妻故

與可者使為子師其夫為慈母其夫為保母此其明又言擇諸母

是擇人而為此三母非謂擇取兄弟之母也子游亦問自是節節

之慈非三年小功之慈也故夫子答以非禮云云豈非師保之慈

母無服之謂乎鄭康成不辨三慈混為訓釋引彼無服以注慈己

孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使慈己何

服之有司以禮曰古之禮慈母無母有慈母長及其死也公弗忍也故

而制國法也鄭注禮所云者乃大夫以下父所使妻妾了此無

服名同則國君之慈無母于之命而國君之禮又與大夫以下異也

梁武帝分別三條章亦近是但謂鄭注未合耳五詳君子于為

庶母慈己者傳曰大夫之妾子父在為母則亦服傳曰傳中別

者引賈疏云妾之無子者謂有妾而無子者終其身如慈母之

身而已今案命為母子必母是妾而子亦為妾子者以母是妾則

凡妾子皆其子不類父命而禮妻之子又不可命以為妾子故也

云生養之終其身如母者謂生則養之如親也死則如母子三年

如母者謂父卒而母及則亦服三年如親母也傳曰兩如母子校

對記謂有屬上謂是也就本非骨肉之屬又無配父之命而服

之三年者以父命命為母子故其年終其身如慈母非謂死則

言父母者豈非自子而言也今案雷云如舊曰妻從服者蓋舊解
 以此節為妻從夫服故雷駁之言如舊說云妻從夫服則雷謂正
 夫妻今言父母則見於子為祖禰之正體故不敢降則雷謂正
 申明鄭義耳或疑父在子為母期而母為長子三年不分父在與
 否又婦為舅姑期而為長子三年俱嫌於過李氏云母為三年自
 為祖禰之正體無厭屈之義方氏云婦為舅姑期則情適至
 是而止長子死家之大變先祖之正體推故與夫同其戚今案父
 在為母期婦為舅姑期一則屈於父之尊一則明所天之恩乃盡
 人皆然此母為長子三年必其夫為適子承宗者乃得服之蓋此
 禮專為尊祖敬宗而設故不嫌於過也魯乎禮氏斯大之言曰此
 母專指宗子之妻非凡為母者皆為長子三年也據傳云父之所
 不降母亦不敢降是母之服重從乎父也上交為長子傳云正體
 於上又乃將所傳重也注云重其當先祖之正體是父之服重尊
 乎祖也故傳又云庶子不得為長子三年不繼祖也然則庶子之
 妻其服長子也亦從夫而殺矣豈得三年乎當與為衆子不杖期
 同案萬氏所言宗子兼大宗小宗言即繼禰者之妻亦為長子服
 三年也下記云妾為君之長子惡笄有首布總喪服小記云妾為
 君之長子與妻同鄭注不敢以惡笄輕服服之正統然則凡適
 子之妻為長子三年其妻從服三年亦重君之正體也戴氏德云
 繼母為長子亦三年小記又云妾從女君而出則不為女君之子
 服盧氏植云謂俱有過而出女君為其子服嫌妾當從服故言不
 也案此條兼衆子期言不專為長子也○吳氏絳云小記曰祖父
 卒而後為祖母後者三年則其承曾高祖母之重者亦如之上嗣
 章傳云為人後者為所後者之妻若子即所後者之繼妻亦同
 如為人後而兼承重則所後或祖母若曾祖高祖
 母並同也女子反在父室者父不在為母三年

右齊衰三年

儀禮正義二十一

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者

不殊而備列之者賈疏云以此一期與前三年喪備恐服制亦多
章以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也
夫以禮考之為母至三年乃為之期者以父在為母至三年而此也

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也總麻小功冠其衰也

帶練各視其冠其冠之異同爾

正衰曰此冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
帶練各視其冠其冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練

功以下之冠而弁及之耳 正衰曰此冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練

父在為母 正衰曰此冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶

達子之志也 正衰曰此冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練
達子之志也 正衰曰此冠之異同爾答以明齊衰以下之冠而兼總麻之練

素其文庶豈可正乎後漢書與學士改修五禮又議請依元敕父
在為母齊衰三年故為成與朱子曰禮禮類惟儀禮為正又曰父
在為母廬十一月而嫁十三月而禫十五月而禫正又曰父
期之喪十一月而嫁十一月而禫三月而禫三年謂何至與伯
是名雖為期而其質十有五個月與他期服有異又曰心喪之禮
則其所以居喪之實未嘗異也乃唐人故增為三年謂何至與伯
叔母何制豈知伯叔母之期服屬居有祥禫之禮乎父母終身
云云奪地卑而乾坤定父天也母地也地統乎天母統乎父陰陽
之大分人道之大防也夫善於事父以事母而愛同然則在天為
母三年禮於無父也故不得不屈於無父也故不得不屈於無父也
之理定尊卑之分而已是故知地之不同於天則知母之不同於
父矣知後之必屈於無父也故不得不屈於無父也故不得不屈於
始創父在為母三年之說而百王之典禮以一悍妻暴母易之迄
自武氏而莫之能正而後世之信周公孔子者無不以為其信也然
千百年而莫之能正而後世之信周公孔子者無不以為其信也然
衰裳帶經之制悉混同而無別先王制禮之意焉雖然無復存焉然
而人心安之謂實權其故父母而母親故人視其父嘗不於親
其母人之欲伸其私尊也母也嘗過也故尊其父故父情於母者
乎武氏之制一易迄千百年莫之能正又從而其焉者矣子夏曰
知有母而不知有父禽獸是也野人則曰父母何嘗焉夫父母
何嘗焉人之論也然則今有聖人作其於此必有其所以不安者矣
妻
又為之實疏云妻與於母故夫之徐氏乾學云妻服期之杖
妻期也盛氏云此謂適子父服者也士之麻于父在亦同大夫之麻
于父在為妻在大功章于為其妻也士之麻于父在亦同大夫之麻
傳曰為妻何以期也妻至親也主也服期曰君所主夫也人妻于
適婦父在子為妻也此義何以父在為母期而為妻亦期哉問也
以杖節杖節庶子也此義何以期也庶子為妻亦期也庶子為妻亦
問深也問也妻至親也問深也問深也問深也問深也問深也問深也
也陳氏餘云以其至親故服期於母謂之曰至親云至親而謂之
者明其齊體到合之親以別於至極之稱而言 注云適于父在
則為妻不杖以父為之主也服期曰君所主夫也人妻于父適婦
案為妻父在亦期父及亦期但父在適于子為妻期不杖以父為主
適婦喪之事被注云言妻見大夫以下不杖為妻此三引服問者謂父主
士亦主適婦之喪明矣云父在子為妻以杖節杖節庶子為妻案
服小記云父在庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
婦則適于父在庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
上被鄭義釋之但經於此章云妻無適于庶子及父在父及之
通於不杖章云大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
子為妻大功之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
不為妻大功之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
首得杖期故於此章惟言妻而於下章特言其異者曰大夫之適
子為妻而傳以杖節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
是也又據小記引節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
即於杖節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
云為長子杖節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案

亦得杖惟不以節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
傳惟於大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖專指父在言雖無大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖之五節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
出妻之子為母也此義何以父在為母期而為妻亦期哉問也
無出母之妻故夫夫而言出妻之子也焉氏云凡十出妻者皆謂父
氏循云父在為母服故屈而從期出母服不滿者以本既降服無
再服故也叔氏云出妻之子是父之出妻之子也為母期則指父服言之
矣如下傳所云者是也焉氏云父在為母期則指父服言之
父服本應為母齊衰三年因其出也故降為期不致其死也也若
父在而出母也其惟心喪乎盛氏云此禮設父存而母亡也今案
諸說以高為是父之出妻之子為母期則指父服言之
父在為母期以父服至期而除子不致也亦服期而言也今案
所不期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
母期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
皆有父之稱父言以父在為妻是也若謂若言出母則似于其母也
氏說父黃氏云云云之云云為母期則指父服言之
問父卒母喪無出妻之子為母期則指父服言之
不制服則宜無出妻之子為母期則指父服言之
故聖人不為制服期于無出母之妻也成禮是也吳氏云此謂出
母之反在父室也妻雖絕於夫恩猶於子自於其妻也此謂出
則疑為父守也若出而再適則無服以并自於其妻也此謂出
非也今案大戴禮云有所取無所歸說以為出母而歸於父也
歸還夫宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
嫁夫本宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
故經無為嫁母杖期之文其服者以己之從之耳徐氏問出母亦
報其子之對妻答曰亦不為女君之子服也云云此謂出母亦
記曰妾從女君而出則不為女君之子服也云云此謂出母亦
也今案此說自確經不云報者於下禮信之也詳父卒繼母嫁適
典鄭答云云云出妻之子為母期則指父服言之
出婦者云云云出妻之子為母期則指父服言之
問所後者本在母出及後母出之言者明其出妻之子為母期
母出亦當與於此謂出妻之子為母期則指父服言之
為之禮也云云此謂出妻之子為母期則指父服言之
無服本生母出以後而無服者繼母所後母也其出妻之子
出也亦宜服期以子之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
者國策云去謂之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
妻大戴禮本命為云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡

亦得杖惟不以節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
傳惟於大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖專指父在言雖無大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖之五節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
出妻之子為母也此義何以父在為母期而為妻亦期哉問也
無出母之妻故夫夫而言出妻之子也焉氏云凡十出妻者皆謂父
氏循云父在為母服故屈而從期出母服不滿者以本既降服無
再服故也叔氏云出妻之子是父之出妻之子也為母期則指父服言之
矣如下傳所云者是也焉氏云父在為母期則指父服言之
父服本應為母齊衰三年因其出也故降為期不致其死也也若
父在而出母也其惟心喪乎盛氏云此禮設父存而母亡也今案
諸說以高為是父之出妻之子為母期則指父服言之
父在為母期以父服至期而除子不致也亦服期而言也今案
所不期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
母期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
皆有父之稱父言以父在為妻是也若謂若言出母則似于其母也
氏說父黃氏云云云之云云為母期則指父服言之
問父卒母喪無出妻之子為母期則指父服言之
不制服則宜無出妻之子為母期則指父服言之
故聖人不為制服期于無出母之妻也成禮是也吳氏云此謂出
母之反在父室也妻雖絕於夫恩猶於子自於其妻也此謂出
則疑為父守也若出而再適則無服以并自於其妻也此謂出
非也今案大戴禮云有所取無所歸說以為出母而歸於父也
歸還夫宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
嫁夫本宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
故經無為嫁母杖期之文其服者以己之從之耳徐氏問出母亦
報其子之對妻答曰亦不為女君之子服也云云此謂出母亦
記曰妾從女君而出則不為女君之子服也云云此謂出母亦
也今案此說自確經不云報者於下禮信之也詳父卒繼母嫁適
典鄭答云云云出妻之子為母期則指父服言之
出婦者云云云出妻之子為母期則指父服言之
問所後者本在母出及後母出之言者明其出妻之子為母期
母出亦當與於此謂出妻之子為母期則指父服言之
為之禮也云云此謂出妻之子為母期則指父服言之
無服本生母出以後而無服者繼母所後母也其出妻之子
出也亦宜服期以子之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
者國策云去謂之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
妻大戴禮本命為云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡

亦得杖惟不以節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
傳惟於大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖專指父在言雖無大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖之五節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
出妻之子為母也此義何以父在為母期而為妻亦期哉問也
無出母之妻故夫夫而言出妻之子也焉氏云凡十出妻者皆謂父
氏循云父在為母服故屈而從期出母服不滿者以本既降服無
再服故也叔氏云出妻之子是父之出妻之子也為母期則指父服言之
矣如下傳所云者是也焉氏云父在為母期則指父服言之
父服本應為母齊衰三年因其出也故降為期不致其死也也若
父在而出母也其惟心喪乎盛氏云此禮設父存而母亡也今案
諸說以高為是父之出妻之子為母期則指父服言之
父在為母期以父服至期而除子不致也亦服期而言也今案
所不期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
母期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
皆有父之稱父言以父在為妻是也若謂若言出母則似于其母也
氏說父黃氏云云云之云云為母期則指父服言之
問父卒母喪無出妻之子為母期則指父服言之
不制服則宜無出妻之子為母期則指父服言之
故聖人不為制服期于無出母之妻也成禮是也吳氏云此謂出
母之反在父室也妻雖絕於夫恩猶於子自於其妻也此謂出
則疑為父守也若出而再適則無服以并自於其妻也此謂出
非也今案大戴禮云有所取無所歸說以為出母而歸於父也
歸還夫宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
嫁夫本宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
故經無為嫁母杖期之文其服者以己之從之耳徐氏問出母亦
報其子之對妻答曰亦不為女君之子服也云云此謂出母亦
記曰妾從女君而出則不為女君之子服也云云此謂出母亦
也今案此說自確經不云報者於下禮信之也詳父卒繼母嫁適
典鄭答云云云出妻之子為母期則指父服言之
出婦者云云云出妻之子為母期則指父服言之
問所後者本在母出及後母出之言者明其出妻之子為母期
母出亦當與於此謂出妻之子為母期則指父服言之
為之禮也云云此謂出妻之子為母期則指父服言之
無服本生母出以後而無服者繼母所後母也其出妻之子
出也亦宜服期以子之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
者國策云去謂之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
妻大戴禮本命為云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡

亦得杖惟不以節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
傳惟於大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖專指父在言雖無大夫之適子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
杖之五節杖節庶子為妻則以杖節杖節庶子為妻案
出妻之子為母也此義何以父在為母期而為妻亦期哉問也
無出母之妻故夫夫而言出妻之子也焉氏云凡十出妻者皆謂父
氏循云父在為母服故屈而從期出母服不滿者以本既降服無
再服故也叔氏云出妻之子是父之出妻之子也為母期則指父服言之
矣如下傳所云者是也焉氏云父在為母期則指父服言之
父服本應為母齊衰三年因其出也故降為期不致其死也也若
父在而出母也其惟心喪乎盛氏云此禮設父存而母亡也今案
諸說以高為是父之出妻之子為母期則指父服言之
父在為母期以父服至期而除子不致也亦服期而言也今案
所不期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
母期者必父及乃仲實氏以父在為母期則指父服言之
皆有父之稱父言以父在為妻是也若謂若言出母則似于其母也
氏說父黃氏云云云之云云為母期則指父服言之
問父卒母喪無出妻之子為母期則指父服言之
不制服則宜無出妻之子為母期則指父服言之
故聖人不為制服期于無出母之妻也成禮是也吳氏云此謂出
母之反在父室也妻雖絕於夫恩猶於子自於其妻也此謂出
則疑為父守也若出而再適則無服以并自於其妻也此謂出
非也今案大戴禮云有所取無所歸說以為出母而歸於父也
歸還夫宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
嫁夫本宗而己非出之使適他族也小記曰未練而反則期者
故經無為嫁母杖期之文其服者以己之從之耳徐氏問出母亦
報其子之對妻答曰亦不為女君之子服也云云此謂出母亦
記曰妾從女君而出則不為女君之子服也云云此謂出母亦
也今案此說自確經不云報者於下禮信之也詳父卒繼母嫁適
典鄭答云云云出妻之子為母期則指父服言之
出婦者云云云出妻之子為母期則指父服言之
問所後者本在母出及後母出之言者明其出妻之子為母期
母出亦當與於此謂出妻之子為母期則指父服言之
為之禮也云云此謂出妻之子為母期則指父服言之
無服本生母出以後而無服者繼母所後母也其出妻之子
出也亦宜服期以子之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
者國策云去謂之妻同也教說似亦可通云云此謂出妻
妻大戴禮本命為云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡

疾主多言去親盜去不順父母去為其逆也無子為其絕世也理
為其親也如為其親家也其有惡疾者不可與共處也其言為
其親親也如為其親家也其有惡疾者不可與共處也其言為
二年喪去去前喪後信言不孔氏廣森云婦人雖歸夫去與
淫妻不孝猶當去之禮故有婦當出而出者公羊傳莊二十七年何
注云婦人有七喪無子妻淫決棄不事舅姑妻曰舌妻立云
妻淫決棄與七喪同此婦人犯七出之專也鄭氏注云
故於天于雖失禮無出後廢道而已若其無子不廢道之

傳曰出妻之子為母期則為外祖母無服傳曰絕族無施親

者屬出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不

敢服其私親也在旁而及日施親者正義曰案此傳因經而推

者有此二義以補經所未及也當以出妻之子為母期子親在之

為一條出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不

引舊禮兩出妻之子之法則兩傳之子二句承親者傳曰為父

以為舊禮釋為父後者不合為出母無服而以一傳曰為子夏釋

舊禮意大誤指氏云經所言者指有服者傳則有明其無服者此

傳曰二子遂指為經文甚其今案程氏禘氏之說是以服問曰母

出妻之子為父後者則為出母無服二句傳也禘氏說以下有

出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服案為繼母之黨服則

無服耳故氏云絕族無施服言所以為外祖母無服也親者屬

所以為出母期也此傳者則從禮而後引傳以釋之也下放此

吳氏說云出母已難為服事則不從禮而後引傳以釋之也下放此

私思在一身而大義已絕也又幸喪服小記曰為父後者為出

母無服無服也者喪者不祭故也朱子曰出母為父後者為出

母無服無服也者喪者不祭故也朱子曰出母為父後者為出

母者為一體釋為父後也母不配父則為子之私親鄭氏云謂子

後父喪者不祭故也與此傳似異而實同彼注云謂子正體於上

當祭禮也蓋與尊者為一體即宗廟祭禮之重故不敢服私親

而廢宗祀也此無服唯承宗祀者一宗無服則重故不敢服私親

皆服杖期也經但著出母之服未言為父後者不從禮傳明之昔

人因此喪有謂父在則服父在也禮又云伯魚之母死則哭

此父在為母期也而孔疏亦以出母解之謂江氏永獨黨圖考云

近且氏故解孔子無出妻之專云禮門人問伯魚曰子之先

君子喪出母乎此殆指夫子之於施氏而言非謂伯魚之於丹君

也初叔梁公娶施氏生九女無子此正所謂無子當出者家語後

此母黨之服是旁服非正服或云施服禮記大傳亦云絕族無施
服施者屬也自是移傳旁有此說而無後服言子延移之作此母出
或作之族亦以與父族絕而不為親矣故不延移為服也李氏云施
則母之族亦以與父族絕而不為親矣故不延移為服也李氏云施
言如詩其莫焉焉焉于條杖之施云親者屬與子至親無絕道者
也思相連連也孝經云父母生之續其大
焉故父與母屬長期父在則持心喪也

父卒繼母嫁從之服報

不終己父三年喪則不報李氏云如馬氏則謂已服父喪貴終母

然鄭下注曰云為母子貴終其恩則鄭意不以母之服父喪與否

地今案鄭意是但鄭於此節無注而於禮記子思之問死於衛節

注云案鄭意是但鄭於此節無注而於禮記子思之問死於衛節

為虛字也王氏云從乎繼母而寄育則為服不從則不服服則

無從故氏云不報年之謂王順鄭文鄭傳傳王順鄭文鄭傳傳

云從乎年謂年幼不能自立從母而繼母之養已絕於父故不得

三年而自歸則在於是子不可以不為之服也禮氏云謂從以從為

為正蓋繼母本非屬毛離其之說又改嫁與父絕乃今前妻之子

自居其室者亦為之服此於情為不稱而於理亦有所不順者矣唯

從繼母而嫁者則為之服以其有無育之恩故也今案如王說從字

方有著者如馬說則從字似於父之養繼母以養繼母以養繼母

定論是也經但言繼母之嫁而無父之養繼母以養繼母以養繼母

謂繼母嫁而子從之者必為之服則親母嫁而子從之者亦必為

服可知此省之以見事也六朝諸儒謂用鄭說每謂繼母有服於氏

後管云母嫁則自嫁於父而子之恩亦絕矣官無服故夫改嫁

服亦與繼母一類之謂適子之不出出母者以凶服子得祭廟也每

服安在出母之不可服乎江氏鑄云母嫁而子得祭廟也每

大功同母之親而在母亦可不祭其嫁也己有絕於其父而并絕其

子何杖期之有乎案此二說皆是也故氏云報者以其服反服之名謂

上文於其子與此報者皆報也其報為終兩節之辭盛氏說之謂

其文不知母嫁於出母不足以加報者故報報為後者為其父母亦

言報可謂也小功以報報無此重夜禮之珠故謂之報然在喪服

期章父卒繼母嫁從之服報而繼母之嫁故謂之報然在喪服

是也其一此為彼彼為此此為彼彼為此此為彼彼為此此為彼彼

世之文也如不杖期章長章之子為世叔父母世叔父之子為世
推之推之推之推之推之推之推之推之推之推之推之推之推之推之
可知矣

傳曰何以期也實終也

皇極與之通人使無窮之變故曰無終也若偏喪之日志存實

三三五

何實哉之有和氏云云死後無和氏之效也
 無終也生後之死後所以終其為母之子也秦氏意田
 云云終無母之之而後所以終其為母之子也秦氏意田
 母終則無母矣今案皇氏以終子之謂終其意
 秦氏以終無母矣今案皇氏以終子之謂終其意
 秦氏以終無母矣今案皇氏以終子之謂終其意
 秦氏以終無母矣今案皇氏以終子之謂終其意
 秦氏以終無母矣今案皇氏以終子之謂終其意

右齊衰杖期

不杖麻履者此亦齊衰言也 正義曰買疏云此不杖章經是上履杖
 者謂此亦齊衰之服唯不杖與上杖異麻履與上履異故經無言
 其杖疏齊衰之服唯不杖與上杖異麻履與上履異故經無言
 其杖疏齊衰之服唯不杖與上杖異麻履與上履異故經無言
 其杖疏齊衰之服唯不杖與上杖異麻履與上履異故經無言
 其杖疏齊衰之服唯不杖與上杖異麻履與上履異故經無言

世父母叔父母 正義曰昆弟之子為之服也世叔非正而後
 生為叔父父之兄弟也故曰世叔父之弟也世叔父之弟也
 也叔父也世叔父之兄弟也故曰世叔父之弟也世叔父之弟也
 也叔父也世叔父之兄弟也故曰世叔父之弟也世叔父之弟也
 也叔父也世叔父之兄弟也故曰世叔父之弟也世叔父之弟也

傳曰世叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦
 期也旁尊也亦不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也

昆第一體也故父子首足也夫妻合也昆第四體也故昆弟之
 親無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故
 有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足
 則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也 宗者世父為小宗與

如之 正義曰傳先問世父叔父而後問世母叔母者以彼宗
 世父叔父一體也答問者曰世父叔父一體也世母叔母一體也
 世父叔父一體也答問者曰世父叔父一體也世母叔母一體也
 世父叔父一體也答問者曰世父叔父一體也世母叔母一體也
 世父叔父一體也答問者曰世父叔父一體也世母叔母一體也

世叔父與世叔母之期也昆弟也下云父子一體昆弟第一體是
 世叔父與世叔母之期也昆弟也下云父子一體昆弟第一體是
 世叔父與世叔母之期也昆弟也下云父子一體昆弟第一體是
 世叔父與世叔母之期也昆弟也下云父子一體昆弟第一體是
 世叔父與世叔母之期也昆弟也下云父子一體昆弟第一體是

母者以世叔母本是路人而亦稱故也... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

為妻不杖... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

公之昆弟以旁尊降為人... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

儀禮正義 二十二

大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後... 大夫之適子為妻... 正義曰實疏云凡大夫之子服則在正服後...

父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服此未禮未禮見後大夫為祖父母通

無外姻之服小功以下乃有之古人謂謂外姻為兄弟小功者內皆有異姓之服故名其服為兄弟服其言兄弟者皆指人言之

弟亦通他經多有言兄弟者非謂昆弟之必不可辨兄弟也云為姊妹在室亦加之者謂姊妹在室則與昆弟同出族則大功也

為衆子 衆子者長子之弟及妻子之子于室亦加之士謂之衆子未嘗通別也大夫則謂之庶子降之為大功天子則謂之庶子

食而見者惟長子一人其餘過于庶子則皆已食而見是長子之弟

傳曰何以期也報之也 禮子曰喪服兄弟之子 正義曰傳以明

大夫人之庶子為適昆弟 兩言之者適子 正義曰庶子云大夫之庶

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也 大夫尊身不敢降其

適孫 正義曰賈疏云孫卑於昆弟故次之此謂適子死其適孫承

傳曰何以期也 不敢降其適也 有適子者無適孫孫亦如之

出故在外而不能保無出之時故於本族必有其宗主也其氏
姓之宗宗或然之事也必有其宗曰宗故見於人言見於家
父後者是以小宗則當宗之故仍服期不拜以示加隆之意也此
節不拜其祖義同 許云後者以其如是非拜宗特許之云後
者以其教令禮婦人之義以順性為正也 許云宗者父雖平猶自
稱其教令禮婦人之義以順性為正也 許云宗者父雖平猶自
者此注當以歸字為句宗字屬下句歸字自平而來歸之時云宗其
為父後特重者不自絕於其族類也者言父平而歸必以父平為言
持重者為宗二字釋為父後之言持重見於夫夫必以父平為言
者以父在則所謂子故反在父之室者自有父主之不以見第
為宗字也自買疏誤讀謂宗者謂宗之宗也見第之義云
後者曰小宗此禮傳文釋之鄭則特言宗並為父後者之義云
曰小宗所言是乃小宗故曰小宗明各宗其義父後者之義云
與鄭同云小宗明非一也小宗有四者此鄭又辨一義以釋傳言
小宗之意蓋以經云為父後明是皆謂宗故云明非
一也小宗有四詳前云丈夫婦人之宗各如其親之服詳六月
宗者此鄭因上文小宗有四而并言小宗之義也案下書喪三月
章丈夫婦人為宗于此為大也其在五屬外者服之如是五服內
親之服服之如同高祖經同官祖小功同祖大功同祖與大宗
異故云云

繼父同居者 正義曰買疏云繼父本非骨肉故次在女子子之下
父之稱若不同居則不稱繼父下章繼父不同居者亦若書同
後其居也李氏云繼父服此子無又繼母服推之或者以繼
之昆弟死則於子游于游曰其大功乎秋儀有同母異父之昆弟死
則於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則謂之喪者秋儀行齊喪今
之喪喪秋儀之問也鄭氏謂服大功者是也案同母異父之昆弟自
服乃未俗之失鄭以服大功為是亦非也 鄭氏云同母異父之昆弟自
宗而制母之服因母所自生而制此繼父同居居者本婦人不遊以
家此恩父之已而服之與父族異則不得因繼父而及其子至母既再
嫁此恩父之子乃母再嫁所生與母異真亦不得因繼母而及其子
子亦沿未統之失不能接禮經以正之耳

傳曰何以期也傳曰夫死妻孺子幼子無大功之親與之適人而
所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使之
祀焉妻不致與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則
服齊衰三月也必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居
謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也
為之築宮廟於家內之外神不飲非族妻不致與焉思雖至親族

已雖夫夫不可不以此以恩 正義曰問何者謂曰乃非親屬而
服齊衰同居則不服之 服期故問也復云謂曰乃非親屬而
傳以答之夫死妻孺子幼以下皆言繼父同居之義也夫死大
此子幼而母也所適者謂再嫁之夫也馬氏云無大功之
亦適金玉布帛其喪之俱行適人後又財人所費也貨財也二字
字指財而言此言樂與財而妻不與焉乃得無大功之親其夫
以貨財而後夫為繼父也鄭氏云說使子有大功之親則亦不依
人而與同財易其宗姓使之不得自奉其先死使他人為其宗
禮使鬼神不奉有一此則則則謂諸馬得財也此說也是也必嘗同
居云云傳意居人者必嘗同居皆無大功之親而祭其祖廟為同
居之主後者為異居盛氏云小記皆無主後即傳所謂子無大功
之親所適者亦無大功之親也三者其為同居一不具即為
異居云有主後者為異居舉一以例其餘耳今案小記之文蓋亦
以釋此經云同居不同居之義四十三傳略同也 注云云云謂
年未滿五十者是言其年之義四十三傳略同也 注云云云謂
坊謂年十五已下者曲禮人生十年曰幼學十五曰冠二十曰
上則可自立不隨母嫁故內則成童舞象鄭注成童十五以上
也馬氏云釋少幼也無年限故鄭必云十五以下者謂十五以上
財者也者古者同祖皆同財此無大功之親謂同居以上親謂同
財為之樂官廟於家門之外神不飲非族者以傳云為之樂官廟
明為此子之樂之故於家門之外不與已廟同處以神不飲非族
庶人祭於廟也神不飲非族大戴禮云不飲非族也神不飲非族
族已絕夫不可二故也據此則不敢與者為不敢與於祭廟馬氏
云不飲與知之也恐非此以恩服繼父本非親屬特以
其養育已並為己樂廟於生者死者皆有恩故服之耳云未嘗同
居則不服之者以給終同居居者喪期齊衰同居居後不同居者
三月今未嘗同居居則不獨與同居居者喪期齊衰同居居者
亦異故無服也馬氏釋未嘗同居居則不為異居云謂己自有宗廟
不隨母遷人初不同居何異居之有也買疏云謂子初無母在廟
父家時或繼父有大功內親戚已有大功內親戚繼父不為已
宮廟三者一事同屬則在初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
母往為未嘗同居居則在初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
居以此傳及小記之考之則買疏為細密蓋一有大功之親則
非無主後者不為樂官廟即初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
同居也惟其初時兩無大功同財則先為繼父更有一子或己自有
子更立家廟雖不同居而其初時同財則先為繼父更有一子或己自有
衰三月也若初時三者有一關子即繼母往亦不為同居則前章
所云繼母嫁後者但為其母制服而不可繼子也此以恩服夫事
所以通人道之助使繼父之各得其所養天下無親遠無告之
民也夫死妻孺子幼無大功之親謂子幼天下無親遠無告之
也婦人二夫死妻孺子幼無大功之親謂子幼天下無親遠無告之
之親以相周恤則此樂與子孫祖父再世之血食設一日無死

已雖夫夫不可不以此以恩 正義曰問何者謂曰乃非親屬而
服齊衰同居則不服之 服期故問也復云謂曰乃非親屬而
傳以答之夫死妻孺子幼以下皆言繼父同居之義也夫死大
此子幼而母也所適者謂再嫁之夫也馬氏云無大功之
亦適金玉布帛其喪之俱行適人後又財人所費也貨財也二字
字指財而言此言樂與財而妻不與焉乃得無大功之親其夫
以貨財而後夫為繼父也鄭氏云說使子有大功之親則亦不依
人而與同財易其宗姓使之不得自奉其先死使他人為其宗
禮使鬼神不奉有一此則則則謂諸馬得財也此說也是也必嘗同
居云云傳意居人者必嘗同居皆無大功之親而祭其祖廟為同
居之主後者為異居盛氏云小記皆無主後即傳所謂子無大功
之親所適者亦無大功之親也三者其為同居一不具即為
異居云有主後者為異居舉一以例其餘耳今案小記之文蓋亦
以釋此經云同居不同居之義四十三傳略同也 注云云云謂
年未滿五十者是言其年之義四十三傳略同也 注云云云謂
坊謂年十五已下者曲禮人生十年曰幼學十五曰冠二十曰
上則可自立不隨母嫁故內則成童舞象鄭注成童十五以上
也馬氏云釋少幼也無年限故鄭必云十五以下者謂十五以上
財者也者古者同祖皆同財此無大功之親謂同居以上親謂同
財為之樂官廟於家門之外神不飲非族者以傳云為之樂官廟
明為此子之樂之故於家門之外不與已廟同處以神不飲非族
庶人祭於廟也神不飲非族大戴禮云不飲非族也神不飲非族
族已絕夫不可二故也據此則不敢與者為不敢與於祭廟馬氏
云不飲與知之也恐非此以恩服繼父本非親屬特以
其養育已並為己樂廟於生者死者皆有恩故服之耳云未嘗同
居則不服之者以給終同居居者喪期齊衰同居居後不同居者
三月今未嘗同居居則不獨與同居居者喪期齊衰同居居者
亦異故無服也馬氏釋未嘗同居居則不為異居云謂己自有宗廟
不隨母遷人初不同居何異居之有也買疏云謂子初無母在廟
父家時或繼父有大功內親戚已有大功內親戚繼父不為已
宮廟三者一事同屬則在初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
母往為未嘗同居居則在初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
居以此傳及小記之考之則買疏為細密蓋一有大功之親則
非無主後者不為樂官廟即初繼父家全不為之夫今案馬氏以子
同居也惟其初時兩無大功同財則先為繼父更有一子或己自有
子更立家廟雖不同居而其初時同財則先為繼父更有一子或己自有
衰三月也若初時三者有一關子即繼母往亦不為同居則前章
所云繼母嫁後者但為其母制服而不可繼子也此以恩服夫事
所以通人道之助使繼父之各得其所養天下無親遠無告之
民也夫死妻孺子幼無大功之親謂子幼天下無親遠無告之
也婦人二夫死妻孺子幼無大功之親謂子幼天下無親遠無告之
之親以相周恤則此樂與子孫祖父再世之血食設一日無死

謂室乘兩世之孤斬先人之祀聖人之所大不忍也不得已為道
其與制同居繼父之服而傳為之申明其制曰夫死妻降于幼子
無大功之官廟歲時使之祀焉者亦無大功之親所當以首也
嗚呼傳之言盡之矣夫其所以適人而所適亦無大功之親也其
相適者立年者無所適則其子亦無所適而人亦無所適而人亦無
相適者相適聖人之所不葬也而葬為之教曰所當以首也其葬
財為若子祭宮廟不絕其先祖之血食而又為之不悖之禮則莫
降焉是則有繼父之禮矣聖人因詩之為父子許為父子而後天下
天下之為繼父者皆其所以相愛也而前日之恩所以制齊衰三月
之持繼父者不皆其所以相愛也而前日之恩所以制齊衰三月
婦其本宗而為異居繼父仍不致忘其前日之恩所以制齊衰三月
居繼父生則為之養死則為之禭衰則為之齊衰則為之齊衰則為之
可辭者以必死妻居繼父仍不致忘其前日之恩所以制齊衰三月
籍口以適人矣必死妻居繼父仍不致忘其前日之恩所以制齊衰三月
祭謂之繼父非是不得許名為繼父矣必死妻居繼父仍不致忘其前日之恩
以必死妻居繼父仍不致忘其前日之恩所以制齊衰三月
也其所以妻不致妻居繼父仍不致忘其前日之恩所以制齊衰三月
以專舉祭官廟歲時使之祀焉者亦無大功之親所當以首也
之能守者也俗儒謂周立宗子之法以收宗而無繼父之能守者也俗
之家者其非周公之舊夫宗子之法以收宗而無繼父之能守者也俗
常法久不能廢故制繼父之服以通於人與之期也而有不能及且
慮故嗟乎三禮惟繼父最古而乃然而其所以通於人與之期也而有
喪之則是以天下無無可信之書也其夫其信也也盛于俗之謂也
始舟之節亦可娶諸凡人凱風之嘆時或感於聖子聖人而後世
尺之孤庶不至轉徙靡焉此聖人之微權也賈疏以為許歸人
改嫁誤矣或又因是而皆聖聖是聖知禮者此今案此禮蓋為庶
氏之辨亦是故立繼父以收宗之辨此經者口通與王方慶問
徐堅曰女子年幼而早嫁其母實不能去也夫夫亡欲繼父而不知夫
之妻若及長出嫁不復同居居喪夫亡欲繼父而不知夫
禮宗繼父服更有明文新禮經之正義也于其無繼父者則以齊衰三月
禮宗繼父服更有明文新禮經之正義也于其無繼父者則以齊衰三月
並解大儒達禮更無異義唯唯衣者以為為父無繼父之理不當
制服此禮書之俗儒謂妻也也意準作論亦以為此則自創父
也而名之曰繼父以父繼天也也受教於母而命命他宗本族無繼父之人因
然而而而繼父不能自立而繼父其母命命他宗本族無繼父之人因
記得存其繼父在生也實情其長育及其死也同也之行路重其
生而繼父在生也實情其長育及其死也同也之行路重其
不可同同居者始焉皆朋友之死而繼父之喪正制繼父詳諸經
比也門所適者亦何繼父之服而依正禮今女子則與重適人之儀
無不舉備與樂官立廟無異蓋有繼父之道也此禮喪服記曰
女子子適人者適人者繼父服齊衰三月不分別同居異居齊衰三月
服為折衷方慶案此今案此論女子子為繼父之服也其服

禮禮所不廢而其論
凡有禮經和發明矣
為夫之君 正義曰為夫之君其情既故女繼父同居者下與氏
大夫士之妻為國君凡公卿大夫士之臣之妻為天子侯國公卿
也若方說
是難見前

傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者謂父母而夫之君
答辭馬氏云夫為君服三年妻從夫降一等故服期李氏云從夫
夫所服者也且從服降所從一等大傳曰有非親空而服之耳
所為母之妻妻為夫之君夫為妻之君從從也且為君之妻
為君之妻之妻妻為夫之君夫為妻之君從從也且為君之妻
可從亡則已為君之妻妻為夫之君夫為妻之君從從也且為君之妻
外宗於夫人有服從禮云外宗為君夫人內宗為君夫外宗謂姑姊妹之
此江言從夫而服者與也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報 正義曰此以據其無主而
爾雅曰女子子適人無主者姑姊妹報也加服期故大為夫之君下
男解曰第女無姊妹何男女異姓故別其稱也父之昆弟亦不謂之
也父之女昆弟俱謂之姑何也以為諸父內親也故別稱之曰姑
姑也也言已為父故之也姑也姊妹也姊妹也姊妹也姊妹也姊妹也
為姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報也加服期故大為夫之君下
而為之期其生已而不在彼故也女子子適人無主者姑姊妹報也
必蓋互相近今案此經主謂父母昆弟姊妹報也姊妹也姊妹也
姪之妻亦加從服是之謂報也姊妹報也姊妹也姊妹也姊妹也
矣和氏曰謂姑姊妹於好昆弟死無主亦於此說前已也其在無主
而自自有本宗主子即或宗不立後亦可從而食與女子子與或
爾尚有存祭宗子之家其妻不從夫食乎與氏故云適于祭之家
子子不為父服斬者此無主與故出其前斬者子嫁反在父之室
故不斬也

傳曰無主者謂其無祭主者何以期也為其無祭主故也 無主
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故

不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故
不忍所哀憐 正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故

若孫也死而無祭主大不可哀故加服期以其本服如是也云案
此無主謂無七者言數乃於大夫
於本親又以尊降不得言報其是也

為君之母妻長子祖父父母
女子子無主下先言父母妻長子而
則言祖父母以其非服之常故在後也季氏云此服雖重而恩

引曰居君之一時每妻一喪居喪言語飲食佈備小說曰君之
孝長子君已除喪而後喪則不向其君也云此則君之

適婦皆服無之案下記君之所居其君室老婦一等則君之
者皆皆服也東朝之以為經惟見重服之從則輕服不從可知

知然否服則曰大夫之適子為君夫人大夫之適女為君夫人
則準臣無服近臣及隸乘從服推君所服則士服之非夫

卑服矣其餘從而服不從而服君雖未知其臣服已推君所服則
服之為是至老婦一等故在云云大夫之君之君後又與服問君

其妻長子之服及於大夫之適子而君之父母與祖父母則否亦

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後

為祖後者服斬此為君矣而有父者祖之喪則謂始封之君也若

今君受國定曾祖正者曰言何以者以時情疏而祖服也

君服斬故臣從降服一等期也妻則小君服母也其故也數氏

復以小君別言為小君亦謂之從服也謂其得配於君乃有

君之稱故也為母齊衰亦云斬者以皆三年而略從其父之卒

然從服祖後若服斬則是父在而祖之不為君者卒若雖重之後

斬與期唯以父之存沒為制若服斬然後臣從服期又此言為君

則臣無服也今案傳兩言君之服斬所所以服期妻則小君也

者臣為小君本服期而君之妻亦小君其義又與他從服期不

同故特言之然則期小君本服亦小君其義又與他從服期不

得經言父在為母期喪服小記曰祖父母卒而後為祖母後者三

年則若三年臣乃從服期喪氏謂經言君之母與祖父母皆指夫不

在者說亦是也○執氏云案氏謂經言君之母與祖父母皆指夫不

謂始封之君也若是繼續則其父若祖有喪疾不立此繼續國君

卒今君受國於曾祖此釋父卒於後為祖後者服期之文也大夫

之無父而為祖後者有二有君已即位而父卒祖後者乃如

其一而君也亦或有父為君而卒子即位而父卒祖後者乃如
其二者而君也亦或有父為君而卒子即位而父卒祖後者乃如
其二者而君也亦或有父為君而卒子即位而父卒祖後者乃如
其二者而君也亦或有父為君而卒子即位而父卒祖後者乃如

立而又早卒受國於曾祖故身已為君而又為父若祖之喪皆為
之三年其臣從服為之期○案此說係明伯傳意係主祖之未立

為君者說故注亦以受國於曾祖為言耳賈疏云趙商問已為諸侯
父何憂疾子卒受國不任喪事而為其祖服制度問父卒為祖後者

三年已即命夫所問者父在為祖如何故言三年則父在欲言期
復無主制杖之宜主喪之制未如所問乎答曰天子諸侯之喪皆

喪無主制杖之宜主喪之制未如所問乎答曰天子諸侯之喪皆
喪無主制杖之宜主喪之制未如所問乎答曰天子諸侯之喪皆

義降之則有舅姑之嫌故使都無服無重服之責... 婦為舅姑 正義曰妾事女君如婦事舅姑同故文相次也...

傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者... 傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者...

傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者... 傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者...

傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者... 傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者...

傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者... 傳曰何以期也從服也 正義曰言何以者...

姑如事父母則舅姑與父母一也古禮有期年之說... 傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也...

傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也... 傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也...

傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也... 傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也...

傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也... 傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也...

傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也... 傳曰何以期也報之也 正義曰何以期也此問其重報之也...

有期服初非因君而有之故不得體君則此屬無世君之義是以得也此謂妻也子若不為服則與女君異同則以不得體君矣故為期此正解注不得體女君者降其子之義也極明

女子子為祖父母 正義曰賈疏云章首已言為祖父母兼男女子子者婦者親制故父言之出入服同故不言在室適人也

傳曰何以期也不敢降其祖也 經似在室適似已嫁 正義曰此者言之何以期也據到人宜降而不降其祖也

已嫁者案經傳皆小功以下言之 鄭注云經似在室適似已嫁者案經傳皆小功以下言之 鄭注云經似在室適似已嫁者案經傳皆小功以下言之

父母之服同知此難已嫁者亦不降也 女子子適人者為昆弟之父母之服同知此難已嫁者亦不降也 女子子適人者為昆弟之

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不報 命者加爵服之名自士至公凡九等

大夫命婦者唯子不報 命者加爵服之名自士至公凡九等大夫命婦者唯子不報 命者加爵服之名自士至公凡九等

傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也

然則女君有以尊其父母者與春

秋之義雖為天王后猶曰吾季妻是言子尊其父母故以明之

誤矣禮妾從女君而服其黨服是據不言尊其父母故以明之

正義曰何以期也謂妾為其父母宜與妻異而亦期故問也妾

不得體君得為其父母遂也答辭陳氏餘云以妾卑賤不得體

君又嫌君之尊不得服其父母故傳明之雷氏云今卑賤以卑體

不得體君厭所不及故得為其父母遂也案此一說止釋不得體

君本義而義亦明似不必以例言之注云然則女君有以尊

加於父母此傳似誤矣者案上公大夫之妻為其子傳亦云妾

不得體君與此傳同鄭氏上云妾大夫之妻為其子傳亦云妾

君為比劍而何河也云禮妾從女君而服其黨服是據不自服其

母故以明之若此鄭則駁傳更自立一義以解經謂經因妾服女

君之黨嫌不自服其黨故特言此以明之妾為女君之黨服見補

記鄭氏云鄭以傳為誤傳未嘗謂女君可降其父母也謂妾之

出此條嫌其或在厭降之例也傳此言所以明君不厭妾之義

與經合士妾亦有厭降之嫌者妾謂夫為君通上下之辭也沈氏

形云此不對女君以尊降其父母言蓋以女君體君得為其父母

遂無所厭屈妾不得體君不厭之故亦得為其父母遂不嫌等

於女君也傳本不誤小記謂世于不降妻之父母況妻而自降其

父母乎雜記謂妾從女君而服其黨服豈女君而不自服其父

親如子則所後者之父母即己之祖父母夫其為姑姊妹若昆弟

之女子子在室者亦如之其相親者亦如之為人後者之妻為夫

所後如舅姑夫所後之昆弟之女子子在室者相親亦如之士為

適子應疾不受重者期則同於眾于也世于為妻期則同於大夫

之適子為妻也凡麻昆弟為世于期則大夫之麻子為昆弟也

推且又臣從君服也大夫之適子為君夫人太子期同於父也

亦臣從君之服也大夫之子為昆弟之子則為祖後者期則以尊

者不降其適推之也君君夫人之喪其孫曾玄之婦從夫而服者

及內宗外宗皆期以輕服不可服至尊又婦人不貳斬也公子之

妻為其皇姑夫不服而妻服之以在內也則公大夫之麻女子于

在室為其母

其亦期也

右齊衰不杖期

儀禮正義二十二

麻章曰庶子為父妾者為其母傳曰何以期也傳曰與尊者為母得

體不取服私親也據此是妾子不與尊者為一體為其母得

遂今二妾一體君亦為其母傳曰何以期也又妾之為其父母母

妾子之為其外祖父母子有體尊者之時而為其外祖父母母不

得從之也事若妾子本不與尊者為一體為其外祖父母母得遂也下

記曰庶子為父妾者為其母傳曰何以期也今案上傳妾不得體君謂

諸侯之君於家子無服大夫之君於眾子降服大功妾不得體君故

儀禮正義 二十二

夫之慈母亦如姑矣但孫不服慈母耳為人後者為所後者之

同己子矣繼母如母則繼祖母如祖母繼姑亦如姑慈母如母則

女君同則為君之父母當及女君之為舅姑士之妻為君之黨服與

士妻為其女子子在室者大之昆弟之女子子在室者亦期也

其親而反在室者親屬相為亦如之妾為己子得遂則公妾以及

為其親之女子子在室者大之昆弟之女子子在室者亦期也

者昆弟之女子子在室者亦期也婦人為夫黨之卑屬與夫同則

如女子子在室既與男女同則其經之有未著者後人以意求之

從注說蓋公妾之子為其母練冠麻衣緦練在五服外不得云

妾服也○單氏絳云女君之期之經之有未著者後人以意求之

如女子子在室既與男女同則其經之有未著者後人以意求之

從注說蓋公妾之子為其母練冠麻衣緦練在五服外不得云

妾服也○單氏絳云女君之期之經之有未著者後人以意求之

如女子子在室既與男女同則其經之有未著者後人以意求之

從注說蓋公妾之子為其母練冠麻衣緦練在五服外不得云

妾服也○單氏絳云女君之期之經之有未著者後人以意求之

如女子子在室既與男女同則其經之有未著者後人以意求之

從注說蓋公妾之子為其母練冠麻衣緦練在五服外不得云

妾服也○單氏絳云女君之期之經之有未著者後人以意求之

如女子子在室既與男女同則其經之有未著者後人以意求之

大夫在外無服非詳後君條下 杜云在外特放已去者以

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也 妻雖出

古者大夫不外娶婦人歸宗在來猶民也春秋傳曰大夫正妻曰

夫越境過女非禮婦人有合離之言與民同也二句答謝氏彤云

齊衰三月也齊衰三月在國無服其妻長子在外則無服也此

案齊氏斯同條此條謂上致仕者其妻長子亦宜為齊衰三月

為齊衰三月不專指大夫言齊衰三月亦不專指國君言故經不著

也也者鄭以傳但言長子未去者大夫不外娶婦人歸宗往來猶

民也者鄭以傳但言長子未去者大夫不外娶婦人歸宗往來猶

歸宗是歸宗父母與前傳言婦人雖在外必有歸宗者異也秋莊

二十七年首慶來過叔般之妻也云案鄭注喪非禮也凡妻從

夫降等大夫三月則妻宜無服而從三月者古者大夫不外娶

其妻則本國之女也雖從夫而出歸人歸宗往來猶民也夫出

也長子有服謂未去者也猶以爲以遺去君非罪之重其子尚

以留值君則服也鄭云妻禮妻為期而長子三年今夫知在

外妻尚未去或或或或或或或或或或或或或或或或或或或

所以則言之者明夫斯去位妻使同於民爾今案鄭氏歸宗往來

之說猶家駁之據鄭所云亦以妻為未去也沈氏云妻與民同

唯未去故與民同也但鄭意亦當備固有從夫也歸宗往來者此

說也蓋妻有從夫出者亦有從長子在國者鄭注歸宗往來者

言去明出者服則未出者亦服可知賀氏申鄭義甚明至長子

未去則宗廟猶存通與戚戚聖曰大夫在外者重長子也厚宗廟宜

不絕其祭位使其婦子奉其宗廟言長子者重長子也厚宗廟宜

祭故以重者為文此皆釋經言長子及謂與民同是言之其

與民同亦未去者言長子言未去亦謂與民同是言之其

論亦通云君臣有合離之義長子言未去亦謂與民同是言之其

恩義亦見大夫去國在外猶服也

繼父不同居者 著同居正猶曰後氏鄭學云案徐斲五服集證此

居者謂父卒而母改嫁其子隨母與繼父同居後來不與同居一為

繼父繼母同居兩有大功之親者引小記曰有母者不與同居一為

母之子雖與繼父同居而繼父或有親子及繼母之子有兄弟及堂

孫也雖百世可也苟有相連者則必為服妻二月故雖成王之世后

子適孫曾孫而祭祖則祭文無遺近皆曰曾孫諸侯亦曰及女孫

無有老幼玄孫之文見於記傳如此然宗廟之中並無此等詩樂

先命祿惠我文王曾孫萬世之勳氏美曰曾孫重也自孫之守而下

以上稱曾孫而已去傳宗廟二年而太王稱文王稱曾孫則曾孫

錫世其美名無所改也又云曾孫父稱曾孫三月而不言曾孫之

父母非經文之稱也蓋以是而推之矣凡人祖孫相見其得至

焉其服不異於曾祖也禮記云曾祖之稱也禮記云曾祖之稱

父之世為高祖之母及曾祖之稱也禮記云曾祖之稱也禮記

子為孫孫孫之子為曾孫曾孫之子為玄孫玄孫之子為顯孫

有玄孫等皆統遠之名故不稱也然禮記之考及於八世而祖

名止於四世高祖之父父母其謂之何曰自高祖之父之考以上

謂之祖考而已祭法王立七廟一壇一壝曰王考廟曰王考廟

則自此以上都無異名可知也禮記高祖已上略而不言以其相及

者鮮且自曾祖而推之可知也禮記云高祖已上略而不言以其相及

服鄭氏謂曾祖而推之可知也禮記云高祖已上略而不言以其相及

衰三世蓋以正統之親當妻不容無服理而上皆曾祖之親也唐

統三世而推之則沈氏由祖而上皆曾祖之親也唐統三世而推之

貞觀中魏徵奏高祖曾祖曾祖曾祖三月未去謂未為不可於非

曾祖父母齊衰五月高祖父母齊衰三月未去謂未為不可於非

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服

至尊也 正猶曰小功者服之數盡於五則高祖高祖高祖高祖高祖

小功之差則曾孫玄孫孫之服也 正猶曰言何以者其

重其哀麻也麻也麻也麻也麻也麻也麻也麻也麻也麻也麻也

小功之服亦在焉故古人通謂之親也 禮記云小功之服也

是也江氏錫云大功小功同則之親小功係兄弟之服是五服中

施於旁親故不致以卑至尊而服齊衰三月也至尊謂曾祖父

禮云四世而絕服之喪也謂曾孫絕服至此而絕也五世祖免... 高祖即以前者推而知也... 曾祖之經不者可知也... 祖之經不者可知也... 祢之經不者可知也... 父之經不者可知也...

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也... 齊衰三月也大夫不敢降其宗也... 齊衰三月也大夫不敢降其宗也... 齊衰三月也大夫不敢降其宗也...

齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未... 絕也禮有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言...

齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言...

齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言... 大夫有直去君謂三諫不從待放於郊未絕者言...

去服三也則非在本國影射矣何物故特故在如乎江氏皆云
夫自去夫與夫去者同故其文也蓋傳云大夫去君稱其宗
如此未去益可知姑特欲得一半耳今案以道法君自去君
以道事君不可則止者故傳假三諫不從者言之明其自行去君
而行亦是耶特舉一端以明之耳至謂君有列於國二句乃謂
取義以說未絕之事皆不足為鄭病惟傳文似指已去者言
江氏謂去與夫去皆服故經但言君而不言大夫之在外者
亦為服明矣載氏聖謂大夫在外者三諫不從而去君不絕其
宗廟其妻長子亦不得留在本國矣惟上經言長子之服故
不言大夫之服此條主旨言大夫之服故不言妻子之服其皆
皆是恩義未絕大夫去與夫去及其妻與長子之在國者皆服
喪三月也黃氏乾行謂大夫在外則孟子所謂去之曰遂收其田
里禮所謂爵祿無列於朝出入無詔於國者非矣或曰此傳言大
夫去是去位非去國莊云待服未去是言未去國傳在正合今案
孟子齊宣王曰禮為國君者有服何如斯可為去國所謂禮指此
經言也孟子曰諫行言聽責難下於民有故而去則君使人導之
出疆又先於其所往去三年不反然後復收其田里出之謂則不
云未去國矣但待服未去而值君薨與待服已去而值君薨皆
齊喪三月故傳舉已去者以包之也又據弓禮公問於子思曰君
薨君反服古與子思曰古之君子進人以禮退人以信故有舊君
反服之禮也今之君子進人若排加諸膝退人若將諸淵毋為
成首之禮也乎又曰反服之禮之有案于思所言與此傳亦相
明鄭注前以仕焉而已者言後以放逐之臣言不無自相矛盾餘氏疑之是矣

曾祖父母為士者如衆人 正義曰此亦大夫之文故傳以
無曾祖同也

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也 正義曰此亦疑大
也前章大夫為曾祖父母為士者傳曰大夫不敢降其祖
此與彼同蓋蓋曾祖父母亦是正統之親與旁親異也

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母 正義曰與前章同也前
有逆降之理故因已嫁升言未嫁故曰此亦疑大

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者何以服

齊衰三月不敢降其祖也 言嫁於大夫者則雖重猶不降也成人

齊 正義曰馬氏云嫁者未嫁者為曾祖父母也嫁者未嫁者
雖為天皇后不降其祖宗也沈氏云傳嫁者四句專釋嫁者未

者也逆降旁親惟字於大夫者則於大夫者固無逆降之理江
氏皆云未嫁而降義疏可擬金氏傍曰此主言大夫之女子子也

大夫之子得使大夫而降女子子盡亦如之經故與嫁者並言耳
得此論而疑乃於解讀上三傳俱是大夫而不可見也今案大夫
之文更應之大功章而全歸其說不可不察也夫江氏據大夫
謂大夫似未嫁者為許字也大夫而後降似可存備一說馬氏以十
五以上為成人與鄭異詳下何以服齊衰三月亦疑其當降而問
也子子之嫁人者降其父母一等等乃不降其祖也蓋傳云
止於齊衰三月其自大功以上則期至齊衰三月而大功父母之齊
年可降而齊衰三月其自大功以上則期至齊衰三月而大功父母之齊
齊衰三月又不可降而無服此所以二祖之服俱不降也案此說最
精否則何以如此夫之確說沈氏云齊衰三月成人而未嫁者與不
降之意不相通似失其旨沈氏云齊衰三月成人而未嫁者與不
齊不致降其夫祖至齊而後降也者不與上意相通夫若謂非
云言不致降其夫祖至齊而後降也者不與上意相通夫若謂非
而猶不降則適士者之不降可知是舉以明之也云成人謂年
二十已嫁而字之其未許嫁十五以上則齊衰三月而大功父母
而齊衰三月之美應以成人為十五以上則齊衰三月而大功父母
為二十者以十九以下為長期二十以上則齊衰三月而大功父母
者言之餘詳士昏禮記女子許嫁笄而禮之下云此者不降則有
所降者謂不致以嫁其夫祖則以齊衰三月而大功父母之
子嫁者謂不致以嫁其夫祖則以齊衰三月而大功父母之
曾祖父母同大夫不敢降其祖也 正義曰此亦疑大
為天子諸侯者同為人後者於所後之祖父母則降其祖父母
父母子諸侯者同為人後者於所後之祖父母則降其祖父母
民服國君同凡民為君服夫妻同大夫
不降其宗則服宗子之母妻與士同

右齊衰三月

大功布衰裳牡麻經無受者 大功布者其衰也 正義曰此本服齊新
在大功之上齊衰三月之下無受者不以齊衰之衰與一服而
已不言月數者或九或七其也李氏云衰裳不言受者齊之可知無
受者則卒哭不變服也服期曰禭非重麻為其無卒哭之稅所謂無
受者則卒哭不變服也服期曰禭非重麻為其無卒哭之稅所謂無
案釋記云禭麻也 禭麻者麻也 禭麻者麻也 禭麻者麻也
吳氏疏云不言布功因於齊衰可知也其麻者麻也 禭麻者麻也
功而麻者治之功也 功而麻者治之功也 功而麻者治之功也
猶略也 姑下之字 姑下之字 姑下之字 姑下之字 姑下之字
衣則為有妻夫業吳說是也
子女子子之長孀中孀者女子子許嫁不為孀也 正義曰馬氏
之已為子及女子子之孀也成入服期長中孀降一等服大功也
不為孀也其未許嫁如男子二十而後為孀李氏云言子者長
子亦在焉以孀死降之教氏云言子又言女子子以殊之是經之正

禮則言者皆謂男子與氏廷華云本服長子斬棄子及故違言之
 也又禮服首于女子者以是所生非旁親故列在前買疏云之
 禮成後上或後下是則禮有三等制服唯有一等者欲使大功下
 有服故也若服亦三等則大功下無服矣聖人之意然也狂王
 禮者男女未冠笄而死可傷者古者男二十而冠女二十而笄故
 以禮為未冠笄而死也釋名未二十而冠曰齔齔也女子未二十
 而笄曰齔齔也傷與傷通是以其可哀傷而名齔齔也女子未二十
 而笄者謂之齔齔也傷與傷通是以其可哀傷而名齔齔也女子未
 二十而笄者謂之齔齔也傷與傷通是以其可哀傷而名齔齔也
 傳言于許嫁而字春秋九年婦人許嫁字而笄之說則以成人
 之變治之是女子許嫁而笄也如男子為成人夫而馬氏義云同
 十五許嫁而笄之說則未許嫁年如男子為成人夫而馬氏義云同
 其為正法亦存者有早笄者冠內則有五年而笄言也又男二十而冠
 三十而笄女十五許嫁而笄二十而出並禮之大斷至於形智風成
 早權冠髮亦不限之二十矣笄冠有成人之容禮嫁有成人之事鄭
 去目禮年為大夫乃不為齔齔為士齔齔之禮弓曰魯人飲勿齔童
 有功而齔也通典又云凡臣子齔齔者不齔齔夫蔡氏德音
 云左傳區君十五而生于是固年十四五而婚娶者矣律以傳文
 年者矣既冠者不得復以齔齔服之則凡有妻于者皆勿齔也此
 皆謂年未二十而不為齔者也

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文緦喪未
 成人者其文不緦故齔之經不緦垂蓋未成人也年十九至十六
 為長齔十五至十二為中齔十一至八歲為下齔不滿八歲以下

皆為無服之齔無服之齔以日易月以日易月之齔齔而無服故
 子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也者謂齔數也其文數
 不緦垂者不致其帶之垂者緦記曰大功以上齔以日易月謂
 生一月言於一日也齔而無服者哭之而已為昆弟之子女子
 二十七于言者以于者可以稱男女也中齔之本服有斬與齊今
 無大功故問也喪成人也答辭何四句答辭何四句答辭何四句
 無受故又問也喪成人也答辭何四句答辭何四句答辭何四句

降降大功及無受者皆以未成人之故其文緦其文不緦乃正釋無
 受之義禮之經不緦垂則亦文之故其文緦其文不緦乃正釋無
 年十九至十六為長齔以下乃禮經長齔中齔下齔無受而及言
 言無服之齔以禮經所未及也下齔八歲以下皆為無受之齔謂
 入齔以下至始生皆無服也夫齔而命高云皆為無受之齔謂
 入齔而與說文男八月生齒八歲而齔齔也然則有服之
 齔斷服未齔八歲為無服假令子以元年正月生七歲十二月死
 此為十歲則無服也或以元年十二月生以八年正月死但隨八
 年計其日月過六歲耳然齔八歲日月少全七歲者日月過

冬若人有二子各死如此其十歲者齔無服則父母之恩有齔
 答曰凡制教自以生月計之不以歲也今案傳不二十歲以下而
 云子滿八歲以下者謂必實歷十五歲入八歲齔乃歲下齔則每歲
 十二月未滿八歲者射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏形云
 歲限內未滿八歲者射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏形云
 此不齔八歲以下者本在服內之齔以其不齔八歲故抑之使
 齔也傳又云以日易月之齔而無服者恐人疑以日易月之齔
 有以日易月之齔故又申言之故氏云子生三月則父名之齔
 三月名則是一變之名也未見則未成父子之恩故不哭也父及
 之未齔則未死而相類今案內則子生三月之未齔則父及
 父及子之手手而名之是子生三月父名之之齔也傳言此
 又及見無服之齔也者案禮除之節詳前表經下處惟傳教也其
 文齔齔無服也其文齔齔無服也其文齔齔無服也其文齔齔無
 節也案鄭云謂要經也傳言從子旁石經所刻作齔是也齔齔
 東也案經音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 今本作齔齔音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 每鄭注齔齔音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 作齔齔非又云經謂首經也必終不齔者齔齔有齔齔也
 首經則九月以上始終有齔七月以下始終無齔但有有齔無齔
 之別無齔垂不齔垂之異就以齔為齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 日大功以上齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 是謂齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 時不致至成齔乃齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 死則哭之則以日易月言謂哭日一月者哭之女子子日買疏謂若
 惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 二十五日餘子也以此本服期則齔之十三日其本服三年則齔
 父母大功不及餘親又與馬王與李氏云八十四日哭之期則長
 中齔降而大功下齔降而小功猶有齔一等以無服之齔未及於
 下齔降而大功下齔降而小功猶有齔一等以無服之齔未及於
 服奈何生三月而更制哭日乎東晉曰齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 中齔大功不用於易月惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 日易月唯用於易月惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 以其不入齔服之限是以不哭也其思之則七重實下適宜有服但
 相等故不可不計日而哭之若齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 名以齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 得三月之服七歲者齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 與代服亦不容太相闕則謂初生以至七歲皆得無服而以
 云以日易月齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔

冬若人有二子各死如此其十歲者齔無服則父母之恩有齔
 答曰凡制教自以生月計之不以歲也今案傳不二十歲以下而
 云子滿八歲以下者謂必實歷十五歲入八歲齔乃歲下齔則每歲
 十二月未滿八歲者射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏形云
 歲限內未滿八歲者射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏形云
 此不齔八歲以下者本在服內之齔以其不齔八歲故抑之使
 齔也傳又云以日易月之齔而無服者恐人疑以日易月之齔
 有以日易月之齔故又申言之故氏云子生三月則父名之齔
 三月名則是一變之名也未見則未成父子之恩故不哭也父及
 之未齔則未死而相類今案內則子生三月之未齔則父及
 父及子之手手而名之是子生三月父名之之齔也傳言此
 又及見無服之齔也者案禮除之節詳前表經下處惟傳教也其
 文齔齔無服也其文齔齔無服也其文齔齔無服也其文齔齔無
 節也案鄭云謂要經也傳言從子旁石經所刻作齔是也齔齔
 東也案經音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 今本作齔齔音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 每鄭注齔齔音義引倉頡亦云齔齔亦云齔齔亦云齔齔亦云齔
 作齔齔非又云經謂首經也必終不齔者齔齔有齔齔也
 首經則九月以上始終有齔七月以下始終無齔但有有齔無齔
 之別無齔垂不齔垂之異就以齔為齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 日大功以上齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 是謂齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 時不致至成齔乃齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 死則哭之則以日易月言謂哭日一月者哭之女子子日買疏謂若
 惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 二十五日餘子也以此本服期則齔之十三日其本服三年則齔
 父母大功不及餘親又與馬王與李氏云八十四日哭之期則長
 中齔降而大功下齔降而小功猶有齔一等以無服之齔未及於
 下齔降而大功下齔降而小功猶有齔一等以無服之齔未及於
 服奈何生三月而更制哭日乎東晉曰齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 中齔大功不用於易月惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 日易月唯用於易月惟齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 以其不入齔服之限是以不哭也其思之則七重實下適宜有服但
 相等故不可不計日而哭之若齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 名以齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 得三月之服七歲者齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔
 與代服亦不容太相闕則謂初生以至七歲皆得無服而以
 云以日易月齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔齔

男子為姊妹適人者大功故此適人者亦為之大功皆以出降也但
適人者為昆弟有期與大功之異昆弟則皆為之大功耳 姓云父
在則同父及乃為父後者服期也為父後者服期今本下脫一父
字是也女子子適人者為昆弟之為父後者服期不杖期章鄭謂
父在則為父也為父後者與昆弟同服大功父及乃服期者蓋以為後
不降不必父及乃為之服期今案此云昆弟明期為父後者言之
猶恐于對昆弟之言也昆弟之為父後者在期章疏昆弟在此章經已
分別明晰似不必以父

姪丈夫婦人報為姪男 正義曰此姪已適人之為姪也買疏云
弟之子為姪姪男男言為氏云姪姪姪姪也俱出也專以女
言非矣云傳德十五年姪姪從姪姪指子言是謂男為姪也公羊
傳十九年以姪姪從姪姪何兄之子也姪姪謂兄弟之子女為姪
是謂女為姪也此經云姪姪丈夫婦人言姪姪也教氏云必言
丈夫婦人者明男女皆謂之姪也章首已為姪姪適人者服此似
不必言報姪姪字非誤則何姪氏章首已為姪姪適人者服此似
故復云報以明之今案盛說亦是也 注云為姪姪男服同者鄭意謂
女子在室與男同然已嫁者亦不降也李氏云言婦人者明已嫁者
與伯室之服同下經大夫之妻為姪姪姪姪于大夫大功為人後
者為其姪姪適人者小功則以出降者兩皆出亦止降一等者氏云
再降姪姪同是也

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪 正義曰買疏云云謂吾姑
生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得言名也余子曰古人不謂
兄等之子為姪但云兄之子等之孫也亦曰兄孫耳二程子非不謂
知此然從俗稱姪者蓋亦無害於義學也蓋服凡等之子猶子也
此稱當與女子子適人者為之也盛氏云此與上齊經文宜合為一
人報當與女子子適人者為之也盛氏云此與上齊經文宜合為一
節言女子子適人者為之也四等之親服而此四等之親亦以是服
報之也丈夫男昆弟及姪也婦人女昆弟及姪也此等皆期
降在大功今案此姪丈夫婦人本蒙上女子子適人者為之也徐
氏謂皆適人者為之其說是矣但蒙昆弟對姪為父後者言之徐
氏言不得合為一條盛氏謂丈夫婦人兼承內喪服經傳氏孫田
女言不同不知姪姪相為之服已包在章首條內喪服經傳氏孫田
昆弟第於女則曰姪姪然分不可從

夫之祖父世父母叔父母 正義曰以此惟祖故女昆弟相後賢
何服案下網麻中云婦為夫之祖父世父母世父母世父母世父母
則此夫所服期不期服王廟以為祖父為妻小功為弟第之子
期李氏亦云小功為弟第之子為弟第之子之妻之妻同于則妻同可
知小功為夫之祖父世父母叔父母皆言報則夫之身居卑者之婦皆報
氏之不降耳王廟以為祖父為妻小功為弟第之子之妻之妻同于則妻同可
為非謂叔後得之又云夫之祖父世父母叔父母皆言報則夫之身居卑者之婦皆報
與世叔父母不同服氏孫田云適人之世叔父母不見報又不報也
孫田云適人之世叔父母不見報又不報也

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道
者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言
弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言

弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言
弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言

弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言
弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言

弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言
弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是
嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎 婦人妻姓也言

禮記注疏卷之八十五 喪服 夫之庶子亦不敢降也 傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也 大夫之庶子亦不敢降也 傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也 大夫之庶子亦不敢降也 傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

記公于為其母妻相照彼公于以父在故既葬即除此則父又故 得申大功至大夫之庶子又卑於公之庶長弟雖在亦得申大 功故同類言之初何曾及於昆弟乎今雖從其類而亦不數也 而解妻蓋當以舊禮為正禮氏瑤曰云先君之庶長弟豈可以私親 加之哉昆弟二字斷屬下節余從舊禮不從鄭君也又云上條言 大夫之服則公之昆弟大夫之子皆在所包何以知之小功錫 中大夫之昆弟大夫之子為昆弟庶子之子皆在所包何以知之 錫一節即上大夫之長子皆在所包何以知之此則別出公之庶 子即公之庶子也蓋公之庶子皆為昆弟也此則別出公之庶 昆弟大夫之庶子皆為昆弟也蓋公之庶子皆為昆弟也此則別出公之庶 妻亦猶大夫之妻服期大夫之子皆為昆弟也此則別出公之庶 昆弟大夫之庶子皆為昆弟也蓋公之庶子皆為昆弟也此則別出公之庶

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而 則從乎大夫而降也 父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而

為夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言... 正義曰

大夫之妻為君之庶子... 君同指為此也... 大夫之妻為君之庶子亦三年自為

女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姊妹... 君之庶子亦三年自為

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功

謂妾自服其私親也... 此不解如實為妾... 謂妾自服其私親也

君之黨也... 鄭以嫁者其嫁於大夫者也... 君之黨也

鄭氏傳作明下足以見之矣... 鄭氏傳作明下足以見之矣

大夫之妻為君之庶子... 大夫之妻為君之庶子亦三年自為

女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姊妹... 君之庶子亦三年自為

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功

謂妾自服其私親也... 此不解如實為妾... 謂妾自服其私親也

君之黨也... 鄭以嫁者其嫁於大夫者也... 君之黨也

時也者此釋本傳義也女子子嫁者未嫁者為世父母等十八本
皆期服今嫁者降服大功未嫁者亦降大功故傳以成人謂成人
則有出嫁之禮雖未出亦逆降也父以下旁親也注又云將出當
及時者謂將嫁之時而禮旁親則不能及時而出嫁之時
大功之末可以嫁者則其雖首為大夫妻不再降也又云昏時
男女之正王政之所重也女子二十而嫁有故二十三年而嫁諸
父母喪也聖人權於二者之間以父母之喪較之昏姻之時則服
重而時輕故使之遠其服以世叔父諸妻較之昏姻之時則服
降而時重故使之重其時此逆降之禮重由許字者之逆降又云
降之節未必一許嫁即然或在請期之後將嫁而未及嫁亦逆降
於已嫁之例耳引氏密森云此未嫁逆降者蓋以貴降也經例行
也凡未許人或許適人而後未行者皆適人然則未嫁者未嫁也
未行者乃別謂之未嫁故傳說之曰成人而未嫁者成人者明其
已許嫁也婦人外成許嫁大夫雖未行固已貴矣是以有逆降
之法經言女子子未嫁者唯此及齊衰三月章為曾祖父母在室
曾祖父母在室則雖許嫁大夫不得以貴降彼舉未嫁以在室
許大夫者猶不降許士者可知矣世父母叔父母姊妹旁親也
故許嫁大夫得以貴降此舉未嫁以在室必許大夫者然後逆
降則許士者無逆降可知矣禮經釋例云未嫁者謂許于大夫而
未嫁者蓋尊尊之義故鄭注亦引齊衰三月章以證之其義甚明
胡氏承以云逆降之說梁朱異問北使李業興曰女子逆降旁親
亦用鄭義不業與曰此之一事亦不專從後傳定此多有疑鄭者
然經以嫁者未嫁者連又傳以未嫁之上特着成人二字則逆降
之法似未可謂無之也今案此及為曾祖父母姊妹之言其降旁親
一言其不降正則無論已嫁未嫁皆然故連言嫁者未嫁者然未
嫁而逆降旁親必許嫁大夫而年及笄以上者故經言嫁
不言適人而傳亦以時正以明傳成人之美其引齊衰三月章為
曾祖父母條作比例亦正以傳釋此經意亦文同耳則經言嫁之
言注之與傳義無不合至盛氏言逆降蓋昏姻之義胡氏言逆降
在請期之與傳義及釋例注說此鄭義之灼然昭著者也庶氏斯大
義本經傳皆足以發明注說此鄭義之灼然昭著者也庶氏斯大
云此傳言大夫之妾當服大功者在君之家則有君之庶氏女子
子嫁者未嫁者在私室則有世父母叔父母姊妹傳其明以
鄭不從舊傳為非徐氏乾亨更此一逆降之說而皆以下言至服志
私親也為舊傳經之文不知此二一字乃注之誤入也王昭志
長和氏敬張氏爾岐汪氏瑛姜氏非錫程氏瑤田亦皆以舊傳為
是徐子今考女子子適人者為父及昆弟之為父後者已見
於齊衰期章為昆弟之說則當從鄭注之說無疑矣叔氏云經初無為
不特為此妾者之禮又云為世父母以下乃適人之通傳經以
女子子未嫁者之禮又云為世父母以下乃適人之通傳經以
失之案劫不知下言以下一十一字非傳文故謂曾為失然其指
駁書讀則固確真金氏橋云小功章大夫之妾為庶子適人者彼
庶子為女子子則此經大夫之妾為君之庶子小功章大夫之
妾為庶子之長嫡庶子蓋適男女言之彼嫡適人此則在室則君
之庶子不得適出女子子嫁者未嫁者之文僅兼片此皆舊傳
之必不可通者鄭氏之法乃駁舊傳非駁傳之文僅兼片此皆舊傳

經固自無誤由後人分裂鄭注又誤注入傳遂使此經之義
難明今雖不敢遽易舊本而傳注既淆有必不容不辨者因考定
於後

經大夫之妾為君之庶子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑
姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者何以大功
也妾為君之黨服得與女君同

以上鄭注以前經傳之次

經大夫之妾為君之庶子

傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同

經女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者何也

以上依鄭注釐訂經傳之次

注善讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之
服其私親也此不辭即實為妾妾自服其私親當言其以明之齊
衰三月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖父母經與此同厚以明
下兩女子子成人者有出適降旁親及解出者明當及時也

以上訂正鄭注原文

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁于大夫者
在此也馬氏云此等姑姊已下應降而不降又兼重出其文於次
服也庶大夫大功同故大夫大功同也案在室大功以在大夫尊降
室大功以在大夫尊降之限云云鄭後人申釋馬注之說非注原文
也此公之昆弟亦庶昆弟大夫之妻為姑姊妹買說以為本親姑姊
妹非夫之姑姊姊是也又謂此四等一尊卑同者降姑姊妹已下
等大功又以出降小功但鄭大夫之妻同無降直有出降故皆
大功也鄭氏云大夫公之昆弟為此限則同也大夫之子則亦從
乎大夫而為之也鄭言大夫公之昆弟為此限則同也大夫之子則亦從
其本族與男子同因嫁而降雖彼此俱嫁亦止一降無再降也故大
夫之妻與其姑姊妹之嫁於大夫者與大夫同程氏瑤田云彼處不
見兩皆出室之例惟此大夫妻為姑姊妹大夫者可見兩相出室無兩相
再降者也盛氏云大夫之妻為姑姊妹大夫者可見兩相出室無兩相
其適人者當降在小功可知矣此亦向解於大夫之妻為姑姊妹大夫
君為姑姊妹女子子嫁于國君者

正義曰買疏云此等姑姊已下應降而不降又兼重出其文於次
服也庶大夫大功同故大夫大功同也案在室大功以在大夫尊降
室大功以在大夫尊降之限云云鄭後人申釋馬注之說非注原文
也此公之昆弟亦庶昆弟大夫之妻為姑姊妹買說以為本親姑姊
妹非夫之姑姊姊是也又謂此四等一尊卑同者降姑姊妹已下
等大功又以出降小功但鄭大夫之妻同無降直有出降故皆
大功也鄭氏云大夫公之昆弟為此限則同也大夫之子則亦從
乎大夫而為之也鄭言大夫公之昆弟為此限則同也大夫之子則亦從
其本族與男子同因嫁而降雖彼此俱嫁亦止一降無再降也故大
夫之妻與其姑姊妹之嫁於大夫者與大夫同程氏瑤田云彼處不
見兩皆出室之例惟此大夫妻為姑姊妹大夫者可見兩相出室無兩相
再降者也盛氏云大夫之妻為姑姊妹大夫者可見兩相出室無兩相
其適人者當降在小功可知矣此亦向解於大夫之妻為姑姊妹大夫
君為姑姊妹女子子嫁于國君者

續溪胡培壻竹村著

總衰裳杜麻經既葬除之者... 正義曰此諸侯之臣故天子服天子... 其冠八升馬氏云經帶從大功制度小功言深麻也下記曰總衰四升有半...

傳曰總衰者何以小功之縷也... 其縷如小功也升數少者以...

謂之也凡布細而數者... 正義曰縷者何問辭也... 縷之也... 縷之也... 縷之也...

其縷者以恩釋也升數少者... 以恩釋也升數少者以恩釋也... 升數少者以恩釋也...

諸侯之大夫為天子... 正義曰買疏云此大夫中有孤卿以其小禮... 買疏云此大夫中有孤卿以其小禮...

傳曰何以總衰也諸侯之大夫... 以時接見乎天子... 以時接見乎天子...

見於天子而服之則... 正義曰何以總衰也... 以諸侯之大夫於天... 其七皮民不服可知... 正義曰何以總衰也...

右總衰既葬除之

小功布衰裳麻帶經五月者... 禮者治去孳孳不絕其本也... 小功布衰裳麻帶經五月者... 禮者治去孳孳不絕其本也...

婦小功男子緦麻而帶練婦人帶牡麻而緦麻故小功禮重云杜
麻絲若故其次不應前帶故知前言男子之帶後言婦人之緦也今
案經言練麻帶緦則帶緦皆以練麻為之惟下禮

叔父之下禮○適孫之下禮○昆弟之下禮○大夫庶子為適昆弟
之下禮○為姑姊妹女子子之下禮

有叔父以下至女子子下禮八人皆成人也長中禮大功已
在上禮大功至此下禮小功故在此章也蓋此云昆弟大功已
見之者略可知也今案叔父以下不見子下禮等語又成人服大
為人後者為其昆弟從父昆弟之長禮

下少之長禮云從父昆弟本為故在出降昆弟後也經云皆謂其昆弟
之禮亦如之張氏謂岐云為人後者為其昆弟卑凡人之為從父昆
第二者本服大功其長禮則小功今案此節本屬兩條從父昆弟保
指凡人為之非謂為人後者為之也經以二者長禮之禮同故總言
之叔氏張氏說最明晰又此二者中禮之服與長禮同經不言者以
中從上略

傳曰問者曰中禮何以不見也大功之禮中從上小功之禮中從
下問者被從父昆弟之下禮在緦麻也大功小功皆謂服成人
為禮者服也凡此正義曰叔氏云大功之禮中從上也此謂大夫之
見者以此求之也言中禮故發問也喪服之等其重者自大功
而上禮各異其從上從下已於麻本有無之類見之矣此後以二者
長禮中禮並見則齊斬之禮中從上經云已明至此章但見長禮
而不及中禮總麻章又或但見下禮而不及中禮故發問也

此以此居大功之禮也大功之禮中從上皆降麻小功唯一等也從下
者此小功之禮中從下皆降麻長禮唯麻小功唯一等也從下
從父昆弟之下禮在緦麻也者買疏云以其緦麻章見從父昆弟
從父昆弟章見從父昆弟章之長禮唯麻小功唯一等也從下
從父昆弟章見從父昆弟章之長禮唯麻小功唯一等也從下
從父昆弟章見從父昆弟章之長禮唯麻小功唯一等也從下

章者此所列長禮除麻章外其餘皆不見故致問也凡大功
中禮之下禮為從父昆弟之妻為麻手之中禮不見也以此
子下之中禮為從父昆弟之妻為麻手之中禮不見也以此
傳所云大功小功皆指成人本服言非謂謂服成人也者謂
麻中禮云云則大功大功之禮中從上大功之禮中從上大功之禮
亦從取成人可知也云大功大功之禮中從上大功之禮中從上
則又重於大功則亦大功之禮中從上大功之禮中從上大功之禮
并下者以此求之也者謂云云此云大功之禮中從上大功之禮
文相反故故以從謂婦人為夫之族類此謂大夫為適者服也

必如義然者以其此傳發在從父昆弟丈夫下下文發傳在婦人
為夫之親下故也張氏謂岐云成人當服大功者其中禮與長禮
同成人當服小功者其中禮與下禮同凡不見於經者皆與此
例也今案張氏釋明自都氏教以長中禮大功小功為指麻章又在此
後人每從而和之至程氏變服足徵記並以從傳長禮中禮一
等下禮降二等四語為經
文未非也辨見經麻傳末

為夫之叔父之長禮中從下也

一等故服小功 莊云不見中禮者中從下也者案經麻傳末云大
功之禮中從下注云此主謂妻為夫之親服故知此經言長禮不言
中禮為中從下也經麻章云夫之叔父之中

昆弟之子女子子之昆弟之子女子子之下禮

服也成人在期下禮降二等故服小功也張氏云云妻為夫之昆弟
之子女子子與夫同李氏云昆弟之子女子子下禮在此章則長中
禮着大功矣公大夫為適長中禮大功則下禮亦小功也耳耳程
氏瑤田云昆弟之子女子子之長中禮未見大功禮服章此亦如大
氏瑤田云昆弟之子女子子之長中禮未見大功禮服章此亦如大
知也今案經所不見者諸家以為互文不見也以此知下禮小功中
亦以禮死略之與兼子同矣

為姪麻孫丈夫婦人之長禮

也言丈夫婦人者明始與姪孫成人大功長禮降一等故小功
大功章為姪已言丈夫婦人今此自指為麻孫言不在此經云案
是已適人者也丈夫婦人兼姪與麻孫言實說非今案此二者不言
中禮以中從

大夫之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長禮

為昆弟之長禮小功謂為十者不仕者也以此知為大夫無適服
也公之昆弟不言麻者此無服亦不見也大夫之子不言麻者麻
子亦服此如公之昆弟猶大夫正義曰此謂大夫公之昆弟大
也馬氏云大夫以麻降公之昆弟以麻降大夫子以麻降公之昆
大功長禮降一等故小功也大夫無昆弟之禮此言麻者麻在
若長禮降一等故小功也大夫無昆弟之禮此言麻者麻在
考之無有謂長禮降一等故小功也大夫無昆弟之禮此言麻者麻在
服期長禮降一等故小功也大夫無昆弟之禮此言麻者麻在
然則等而論之大夫大功章不見大功章不見大功章不見大功章
無麻章而論之大夫大功章不見大功章不見大功章不見大功章
之昆弟而論之大夫大功章不見大功章不見大功章不見大功章
而論之大夫大功章不見大功章不見大功章不見大功章不見大功章
皆同服妻為麻孫不見麻孫不見麻孫不見麻孫不見麻孫不見麻孫
同故不言麻也若疏之義無善麻字也惟疏案此類如通作此無

必如義然者以其此傳發在從父昆弟丈夫下下文發傳在婦人
為夫之親下故也張氏謂岐云成人當服大功者其中禮與長禮
同成人當服小功者其中禮與下禮同凡不見於經者皆與此
例也今案張氏釋明自都氏教以長中禮大功小功為指麻章又在此
後人每從而和之至程氏變服足徵記並以從傳長禮中禮一
等下禮降二等四語為經
文未非也辨見經麻傳末

為夫之叔父之長禮中從下也

一等故服小功 莊云不見中禮者中從下也者案經麻傳末云大
功之禮中從下注云此主謂妻為夫之親服故知此經言長禮不言
中禮為中從下也經麻章云夫之叔父之中

昆弟之子女子子之昆弟之子女子子之下禮

服也成人在期下禮降二等故服小功也張氏云云妻為夫之昆弟
之子女子子與夫同李氏云昆弟之子女子子下禮在此章則長中
禮着大功矣公大夫為適長中禮大功則下禮亦小功也耳耳程
氏瑤田云昆弟之子女子子之長中禮未見大功禮服章此亦如大
氏瑤田云昆弟之子女子子之長中禮未見大功禮服章此亦如大
知也今案經所不見者諸家以為互文不見也以此知下禮小功中
亦以禮死略之與兼子同矣

為姪麻孫丈夫婦人之長禮

也言丈夫婦人者明始與姪孫成人大功長禮降一等故小功
大功章為姪已言丈夫婦人今此自指為麻孫言不在此經云案
是已適人者也丈夫婦人兼姪與麻孫言實說非今案此二者不言
中禮以中從

大夫之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長禮

母服乃血實疏合張氏改無為麻非疏家李氏云上章公之昆弟言
庶者主母之服此無取於庶故不言庶今案據李說似亦
當從通義為是云大夫之子十人者小功通麻同故亦不言庶也云
也謂大夫之子服出十人者小功通麻同故亦不言庶也云
公之昆弟為庶子之長麻則知公之昆弟大夫之子李氏云公之
重麻大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫
昆弟與大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫
同則公之昆弟與大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫之昆弟相與大夫
下禮則不服之蓋大夫無親也此說甚疑又云此已為大夫不
有昆弟之禮而此經乃爾蓋以昆弟之禮宜連文且此條亦不
主於大夫故也案此說未合經義與氏之說云大夫而有兄弟者
杖期章有大夫之子為子昆弟之子為大夫之子之服則大夫不必
十亦有少年為之者可如賈疏謂有盛德者固於然亦有公族高
世大夫者適子雖未冠已為大夫而若庶兄尚在長麻之限者
是說

大夫之妾為庶子之長孀 君之 正義曰馬氏云除適子一入其餘
長孀一庶子故小功也不言君者婦人見妾亦得于大功之義中
從上蓋女君之為此子與夫同而妾為君之黨服與女君同故皆
宜中從上而不可以婦人之從服者例論也其下孀亦不服之今案
大夫之妾為庶子成人服大功已見上章其適子之長孀亦為
大功妾亦同也○鄭以經未言君故特著之必云君之庶子者以其
及他妾之子也馬謂孀不不言君非

右小功孀五月

小功布衰裳牡麻經即葛五月者 即就也小功經三月變麻因故衰
小功之葛與經之麻同義說 正義曰此是成人小功也孀亦同小功
功章見之故不言也釋氏云牡麻洗治之牡麻不言麻也經兼
首章即葛謂三月既葬以葛易麻所以異於降服小功也王氏士
議云小功言葬亦牡麻此言牡麻之文五月今案小功重意
成人小功而用麻麻為帶經此亦小功之明夫不言布帶加冠亦
也注云即就也謂夫麻就也此云小功經三月變麻因故衰以就
衰不變則衰亦不變可知大功以上所經衰皆變故云小功經
曰小功之葛與經之麻同謂經細同也引者證小功有變麻經
之章也云舊說小功以下言麻經細同也引者證小功有變麻經
有納首飾也賈疏云小功經細同也引者證小功有變麻經
從祖祖父母從祖父母報 祖父之 正義曰馬氏云除適子一入其餘
為從祖祖父母從祖父母之昆弟之昆弟也此經小功從祖
母馬氏云從祖祖父母之昆弟之昆弟也此經小功從祖
母者從祖祖父母之昆弟之昆弟也此經小功從祖
母故云報盛氏云為從祖祖父母者昆弟之昆弟也此經小功從祖
報之子也釋服其妻者以名報也此四人皆報故合言之方氏云
世叔父母期則從祖宜大功而服小功何也大功之親皆屬平祖與

父者也從祖則屬於曾祖者也下服唯兄弟服既降一等所謂四世
而細服之稱也不然則服及五世矣○叔氏云案注意謂從祖
乃祖之父之昆弟從祖父乃祖父之昆弟之子故曰祖之昆弟之親
也或曰在內祖父二字案從祖祖父母昆弟之昆弟之昆弟之親從祖父
母是父之昆弟之親今案從祖祖父母昆弟之昆弟之昆弟之親則父
之從父昆弟也此及下從祖昆弟三者皆從祖而別故以從祖名
當以是

從祖昆弟之從父 正義曰馬氏云謂曾祖孫也於己為再從昆
弟之從父也從祖之昆弟之從父一會字耳從氏若水曰何以小功
也其祖與吾之祖出一人之身是也鄭云父之從父昆弟之子所云
父之從父昆弟之子之從父也鄭氏云從祖父之昆弟之子同出會昆
弟之昆弟與馬同謂昆弟云從祖祖父母之昆弟之子昆弟之昆弟
子謂從祖昆弟及其子謂從祖昆弟之子四世以上三世以祖父
旁親之義推之皆屬小功各為三小功下一世以子旁親之義推
一舉與己同出會祖

從父姊妹之昆 正義曰馬氏云伯叔父之女與鄭云父之昆弟
為一節者為出適而降小功也今案張疏是賈疏謂姊妹從父降
宗族亦逆降報之故不言出適與在室誤矣盛氏云女子子所逆降
者唯弟耳其為之故當及時至大功之末
可以歸于室者則之時則無逆降也
徐適人者 在室亦大功也 正義曰爾雅云女子適人則為女孫
同室亦大功也馬氏云祖為女孫適人者降一等故小功也義與鄭
氏同案經傳不言女者故氏云適人則為女孫適人者降一等故小功也
氏荀爽氏猶謂亦同程氏孫田云適人者三字祖孫從父姊妹
知必承從父姊妹者以姊妹適人者在大功章從祖姊妹適人者在
總麻章此例而知之也今案此說最確鄭注大功章從父昆弟云其
姊妹在室亦如之是也今案此說最確鄭注大功章從父昆弟云其
不認實自誤耳以此則之則從父姊妹適人者當合為一節無疑
夫

為人後者為其姊妹適人者 不言始者與其親者 正義曰馬氏云
適人大功以為大宗後疎之降二等故小功也陳氏云案降也此
氏若水云姊妹適人也何以小功以為人後降也適人者亦降也今案此
所謂異降也叔氏云解於前章為人後者推見其父昆弟與姊妹之
所降異降見見是於本解降一等者止於此親親其父昆弟與姊妹已
為服一體也然則自此之外凡小宗之親親親親親親親親親親親親
氣降一等較今案叔氏云此說疑是後儒多駁之說曰為人後者于兄
之義耳古者大宗得立後小宗無子不立後故傳曰為人後者於後
從大宗也又曰特重於大宗者降其小宗也其昆弟之親親親親親
為大宗之親共四條而約之則三曰其父母昆弟之親親親親親
杖期章為其昆弟以出後大宗降期大功也此章為人後者為其昆弟
為其昆弟以長孀再降故小功也此章為人後者為其昆弟適人者
出後大宗婢妹實昆弟同降大功以適人再降故小功也經所言之

人之名此申馬也... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者...

傳曰何以小功也以各加也外親之服皆總也

男女之... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者...

改著重廣... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者...

夫之姑姊妹婦報夫之姑姊妹不殊在室

夫之姑姊妹婦報夫之姑姊妹不殊在室... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者... 禮記之說... 夫之謂也... 婦人者...

於昆弟妻無服不隨夫而異也今案報字錄上言叔氏及氏之說馬氏謂姑生姓歸李氏謂類夫專指天之姑姊妹非也婦之服因同居而生姓歸李氏謂類夫專指天之姑姊妹非也婦之服因同居而生姓歸李氏謂類夫專指天之姑姊妹非也

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者

婦妻齊聲伯母爲如昭二十八年傳叔向妻齊如也鄭注如婦稱年爲如昭二十八年傳叔向妻齊如也鄭注如婦稱年爲如昭二十八年傳叔向妻齊如也

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫姑姊妹女子子適士者

言去為君之長子之服六功章及此章凡三見大夫之妻為君之庶
子居於女于子之服若君若之他類則無間焉然則妾從服其君之
黨者止於此耳是亦異於女君者也今案君之父母也

庶婦受重者謂正妻曰馬氏云庶子婦也庶婦之服也庶氏云庶
也庶氏云庶婦則不可以言報夫之兄弟之子婦不見經何也以
婦也庶氏云庶婦則不可以言報夫之兄弟之子婦不見經何也以
婦也庶氏云庶婦則不可以言報夫之兄弟之子婦不見經何也以

庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也
庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也
庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也

之父母姊妹昆弟卒君母之瘞方際凡君母所生子子無子為那
而已見其哀痛獨是然不與同憂是自有外於君母矣而故乎所以
從也大夫曰庶婦有六有屬從者徒從也庶婦之服也庶氏云庶
子為君母之親皆從也庶氏云庶婦則不可以言報夫之兄弟之子婦不見經何也以
婦也庶氏云庶婦則不可以言報夫之兄弟之子婦不見經何也以

庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也
庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也
庶婦之世也謂庶婦知其報也何以知其報也妾親之相為庶婦也

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也云

子者則父在也父及則不服之矣以慈己加則君子子亦以士

禮為庶母也內則曰異居離子室於宮中澤於諸母者可以

求其寬為慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其大為慈母

大為保母皆居于室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母

慈己者此之謂也其可者雖於諸母謂傳婦也庶母不慈己則

慈己矣不言保母居居中之可知也國君之子下士之妻

大夫之妻使食子三年而出見於公正義曰君云君子子者

官則幼非慈母也則父在也父及則不服謂不服其加服庶氏云

注禮亦無故仍服為庶母本服之終云以慈己加則君子子亦以

士禮為庶母也者據此傳言以慈己加不以慈己則君子子亦以

君禮為庶母也者據此傳言以慈己加不以慈己則君子子亦以

夫之妻使食子三年而出見於公宮則幼者亦內則文彼注云幼

勞也謂世子生下降士之妻或大夫之妻一人使之食于及三年

而出歸則君有以勞期之與庶母慈己者異故云非慈母也云士

之妻自謂其子者亦內則文庶母慈己者異故云非慈母也云士

子無三母亦無食母故專指大夫公子言也或疑內則所言三母

是國君之禮非大夫之禮也禮記注庶母慈己者異故云非慈母也

況國君內則實與國君禮及大夫公子之禮亦云大夫無見子

之禮內則門外階也禮記注庶母慈己者異故云非慈母也

侯其實亦大夫之禮也但士不具三母耳大夫以上則具三母又

梁武帝分別慈惠為三謂齊衰三年章所云慈母如母則慈母

子服以三年者此章庶母慈己則適妻之子無母使妻養之慈母

庶至服以三年者內則謂內則釋諸母是擇人而為此三母慈母

右小功五月

總麻三月者總麻布者裳而麻經帶也正義曰此裳在五服之內

受也總麻不別章略之吳氏缺云者不及三月而葬者如其期服之

後除也注云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

注云云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

注云云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

注云云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

注云云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

注云云總麻布者裳而麻經帶也麻者謂以總麻為裳以麻為

服大功其長嫡小功姑適人者為姪本服大功其長嫡亦小功俱見
小功章故下總在此章也馬氏云降二等故服總也建為夫之叔父
中下長嫡見小功章故下總在此兩馬氏云妻為一服也成入在大功
若妻為夫之親服大功之總中從下故注云言中總者限中從下也
若丈夫為總服大功之總中從上故不言之中總者限中從下也
其與前條異張氏屈云此夫之叔父之叔父之叔父之叔父之叔父
之以見其從父昆弟好者之專言下總為中從上之不同處是此條
言中總也

從母之長殤報 正義曰馬氏云成人小功長殤報一等故總也
或時於殤也今案外親之殤服僅有此條者外親之服皆總
殤則無服惟從母加服小功故長殤報中下殤亦無服

庶子為父後者為其母 正義曰此庶子謂妾子也賈疏云此謂無
也李氏云此服自上上達天子皆然今案服問曰君之母非夫人則
厚臣無服唯近臣及僕隸乘從服唯君所服服也鄭注禮庶子為後
蓋謂庶子王為其母曰古者天子練冠以燕居鄭注天子練冠以燕居
為後者其母總歸莊服則云庶子為後者其母總歸莊服則云庶子
侯大夫士一池案孔疏是成謂大夫以上無總服不知無總服乃指
旁觀言之盛氏世注云至情所屬雖加一日愈於己苟有死於宮中
之例可援以少傳皆情屬焉雖天子諸侯亦不以實而絕其母也此說
得之又此說父後故降而服總亦非

傳曰何以總也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以
服總也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服總也 考平
為母大功大夫卒庶子為母三年 正義曰何以總也然則何以
也子雖在庶子為母皆如成人 母之本服而問也與尊者為
一體一語乃傳者引書傳以明之尊者謂父私親則其母庶子為
父後傳父之重即與父為一體而妾母不得禮若是已之私親故
不敢服也馬氏云承父之體四時祭祀不敢申私親則服尊者為
祭服也然則何以服總也乃與問辭以與尊者為一體即當
無服今服總何也何有死於宮中者以下又是答辭馬氏云緣先
在時哀傷臣僕有死於宮中者為缺一時不舉祭因是總服也先
雜記曰父之喪祭而君卒庶子為母三年也者即大功章大夫之
而後祭即其義也 注云庶子為母三年也者即大功章大夫之
昆弟為母是也云大夫卒庶子為母三年也者即大功章大夫之
庶子為母傳曰大夫之庶子則從平大夫而庶子注云言從平大
夫而降則於父卒如國人也是也云大夫卒庶子為母三年也者
者謂君在庶子為母在庶子為母在庶子為母在庶子為母在庶
子為母亦期與家人同也亦三年也詳齊衰三年章云卒則為母
下蓋為父後則服總子為父後則其服如是也○吳氏廷華云服
氏本無因字又案其妻之服

士為庶母 正義曰賀氏備云庶母士父之妻也服總麻雷氏大宗
及庶人則指其帶位未有言士為者此謂士何乎雷氏大夫以上庶
母無服庶人無妾則無庶母為庶母者唯士而已故諸齊備以上者唯

傳曰何以總也以其貴也 正義曰言以其為臣妾之貴者
而服之則凡臣妾不得而問矣

雖有三月而正服則小功妻從而一等則宜也正服猶云本
服其說是也又程氏謂凡服必由近及遠不當舍近而求遠
之祖父母世父母叔父母則從祖父母母有服明其近也近大功章見夫
父母可以開從祖父母是也馬氏云妻為夫之諸祖父母亦服故報也
四其報者二曾祖正小功故妻服也報也從祖祖父母亦服故報也
案馬說未明晰似有疑也
文不如鄭說之精也

君母之昆弟正義曰馬氏云妻子為嫡夫人昆弟服也今案此即
前章言君母之父母同
故氏云君母亦不帶

傳曰何以總從服也從者若母而服總也君母在則
而服總也徐本作而舅服之也案釋通解俱與今本同黃氏不烈
則不敷不辨罪若母則不服也者以妻子為君母之昆弟服與
為君母之父母從母同故依前傳釋之也義詩小功章君母之父
母從母傳止於此不及其昆弟之子與從母昆弟異於因母也
從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤為夫之從父昆弟之妻

正義曰從父昆弟之子昆弟之孫此二者本服小功馬氏云成人小
功長殤降一等故服總也又案夫之從父昆弟之妻亦總也其服
故服總也

傳曰何以總也以為相與同室則生總之親焉長殤中殤降一等
下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下室之親也齊衰

大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦作正義
從下也此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此求之曰何
以總也問辭以為相與同室則生總之親焉答辭此得經為夫之
從父昆弟之妻義也蓋夫之從父昆弟之妻夫本不為服而夫之
乃相與服者馬氏云婦如以同室相親生總之親服也禮弓曰
中殤從上在大功也下殤降一等者亦是齊衰下殤在小功者亦
為夫之親總服之例也賈疏云長殤中殤降一等者蓋下齊衰
中殤從上在大功也下殤降一等者亦是齊衰下殤在小功者亦
謂字通與服上有謂字與前小功殤章注合今案齊衰及今注疏
以上小功章說如婦傳今從通與云同室者不如居同室之親也親
疏不同蓋同室者乃大功同門共居之親居室者則期之親朝夕
與居者也故彼小功而此總也餘詳小功章婦如婦傳下云書
言非謂總服以總無服者衰故也云大功之殤中從下則小功之
殤亦中從下可知上殤小功重於小大功之殤中從上則齊衰之殤
亦中從上也從注舉輕以明重此注舉重以明輕實謂皆是省
文舉一以備二也此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此
主謂丈夫為殤者服此傳云齊衰之殤中從上大功之殤中從下

是主謂婦人為殤者服也但注亦云婦人為殤者服而云妻為夫
之親服者以婦人為宗婦服本降一等齊衰之殤長殤中殤夫
服大功者妻服小功下殤夫服小功者妻服小功長殤中殤夫
無服者小功之殤長殤中殤夫亦無服故變言齊衰之殤中從上
功之殤中從下以別於丈夫也其為夫之親服也此注云齊衰
文也又云齊衰之殤中從上二句亦脫文失其意也在此補氏內
而意實起下齊衰之殤二句故買疏言為下婦人著殤服而殺之
也何叔氏言又程氏服服足徵記亦駁鄭氏於此四句為男子今
案者說也又程氏服服足徵記亦駁鄭氏於此四句為男子今
宜取之而張氏履淡氏禮皆辨之今錄其說於後沈氏云程氏
謂足徵記駁鄭氏廣勝確不刊如買疏言為下婦人著殤服而
句乃經文所傳齊衰之殤大功之殤指成人服齊衰大功者而四
小功殤服章傳所謂大功之殤小功之殤即殤服而言成人服
齊衰者其殤中從上在大功而為大功之殤故大功之殤中從
齊衰之殤中從下也成人服大功者其長殤中從下小功而從小
功之殤中從下也下殤而殤在總服所屬小功之殤中從下也
成人以前為主丈夫為殤者服發主婦人為殤者服改庶幾之中
殤為下殤認張氏履淡云案此條乃程氏之說非鄭氏之說也齊衰
之殤中從上者降在大功之殤中從下其長殤小功而中從下
上就無所問者降在大功之殤中從下其長殤小功而中從下
總服則當云總服之殤中從下蓋據本服之降而言則長中下皆
可冠以本服若即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
殤而中從下小功者即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
功之殤而中從下小功者即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
本服也程氏說者似直說而細案之文義已不甚通如此又云丈
夫大功章惟丈夫為大功之殤中亦從上等而下為人後者為其昆弟
從父昆弟之長殤在小功章為其從父昆弟之下殤在總服章而
中殤獨未見故傳以發之至於婦人之長殤中殤則明見中
殤之從下故於兩章總服章為夫之叔父之下殤則明見中
功之殤中從上之文不洽故於總服章未殤中從上以見婦人
為夫族之與丈夫同者又發大功之殤中從下以見婦人為夫族
之與丈夫異者因欲明其異者遂自四句為經文之所從上
而從下已明者其例而小功章為人後者為其昆弟從父昆弟之
長殤不見中殤則問亦但答以中從下也又何容釋而後相此異
名同實之傳即明問亦但答以中從下也又何容釋而後相此異
其義已大期又何容釋而後相此異名同實之傳即明問亦但答以
殤也而其中子之長殤中殤長殤中殤也其子之殤亦皆小功之
殤也而其中子之長殤中殤長殤中殤也其子之殤亦皆小功之
故其殤服與丈夫同為夫之親服也故其殤服與丈夫異

儀禮正義 二十四

是主謂婦人為殤者服也但注亦云婦人為殤者服而云妻為夫
之親服者以婦人為宗婦服本降一等齊衰之殤長殤中殤夫
服大功者妻服小功下殤夫服小功者妻服小功長殤中殤夫
無服者小功之殤長殤中殤夫亦無服故變言齊衰之殤中從上
功之殤中從下以別於丈夫也其為夫之親服也此注云齊衰
文也又云齊衰之殤中從上二句亦脫文失其意也在此補氏內
而意實起下齊衰之殤二句故買疏言為下婦人著殤服而殺之
也何叔氏言又程氏服服足徵記亦駁鄭氏於此四句為男子今
案者說也又程氏服服足徵記亦駁鄭氏於此四句為男子今
宜取之而張氏履淡氏禮皆辨之今錄其說於後沈氏云程氏
謂足徵記駁鄭氏廣勝確不刊如買疏言為下婦人著殤服而
句乃經文所傳齊衰之殤大功之殤指成人服齊衰大功者而四
小功殤服章傳所謂大功之殤小功之殤即殤服而言成人服
齊衰者其殤中從上在大功而為大功之殤故大功之殤中從
齊衰之殤中從下也成人服大功者其長殤中從下小功而從小
功之殤中從下也下殤而殤在總服所屬小功之殤中從下也
成人以前為主丈夫為殤者服發主婦人為殤者服改庶幾之中
殤為下殤認張氏履淡云案此條乃程氏之說非鄭氏之說也齊衰
之殤中從上者降在大功之殤中從下其長殤小功而中從下
上就無所問者降在大功之殤中從下其長殤小功而中從下
總服則當云總服之殤中從下蓋據本服之降而言則長中下皆
可冠以本服若即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
殤而中從下小功者即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
功之殤而中從下小功者即殤殤服而言則長中下皆不可云大功之
本服也程氏說者似直說而細案之文義已不甚通如此又云丈
夫大功章惟丈夫為大功之殤中亦從上等而下為人後者為其昆弟
從父昆弟之長殤在小功章為其從父昆弟之下殤在總服章而
中殤獨未見故傳以發之至於婦人之長殤中殤則明見中
殤之從下故於兩章總服章為夫之叔父之下殤則明見中
功之殤中從上之文不洽故於總服章未殤中從上以見婦人
為夫族之與丈夫同者又發大功之殤中從下以見婦人為夫族
之與丈夫異者因欲明其異者遂自四句為經文之所從上
而從下已明者其例而小功章為人後者為其昆弟從父昆弟之
長殤不見中殤則問亦但答以中從下也又何容釋而後相此異
名同實之傳即明問亦但答以中從下也又何容釋而後相此異
其義已大期又何容釋而後相此異名同實之傳即明問亦但答以
殤也而其中子之長殤中殤長殤中殤也其子之殤亦皆小功之
殤也而其中子之長殤中殤長殤中殤也其子之殤亦皆小功之
故其殤服與丈夫同為夫之親服也故其殤服與丈夫異

惟大夫之妻為庶子之殯中從上與主為丈夫之例不協然此所謂妾為君之黨服得與女君同者不以此為難至小功以上妻亦降一等者如為夫之世叔父母是也齊衰之殯較重故中從上不一異而於大功之殯獨異先王制禮之意精矣密矣凌氏謂云程氏謂長殯中殯降一等云云四句皆經文說者以其縱網麻章未遂誤以為為網麻卒章之傳不知傳皆憑經說義無憑空立義之例案喪服為夫之從父昆弟之妻此獨非經乎下文傳曰云云正是依經說義若如程說全經之例有傳文之下齊衰之殯而制之也夫齊不復發傳者乎程云兩殯服章專主於齊衰之殯而制之也夫齊衰之長殯降一等已入殯大功章矣齊衰之下殯降二等已入殯小功章矣更無須復為齊衰發例也而經麻之卒章傳又有齊衰傳例一發於為從父昆弟之丈夫一則主乎婦人前後不嫌重複也況下故知其義然也程又疑如謂小功之殯中從上為成人之小功夫成人之小功其長殯則經麻也安得復有下殯之服而為中殯之所從者乎案此不必疑也中殯從下殯無服若不發中從下之例不幾於小功之殯中從上乎況經只云從下未有服字也案以上俱見張氏履喪服足徵記辨誤內其申明注義駁正程說詳矣是矣凌先生禮經釋例云近有謂此四句為喪服經文誤入傳中者無端平地起波瀾宋鑑錯簡之體其風不可長也案此亦是駁足徵記之說凌先生與程同邑同講學者故不欲顯辨其名也

儀禮正義二十四

儀禮正義二十五

南菁書院

續溪胡培華竹村著

記... 冠禮記下

公子為其母練冠麻衣線... 華除之此麻衣者如小功... 麻衣白布深衣...

儀禮正義 二十五

內祭為也... 傳曰何以不在五服之中也...

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟... 冠禮記下... 麻衣白布深衣...

云大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟... 大夫之妻大夫之子公之昆弟... 大夫之妻大夫之子公之昆弟...

為人後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之子若子... 為人後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之子若子...

傳各本皆如是... 傳各本皆如是... 傳各本皆如是...

禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

先生云... 先生云... 先生云...

者多... 者多... 者多...

改... 改... 改...

其... 其... 其...

後... 後... 後...

子... 子... 子...

本... 本... 本...

在... 在... 在...

之... 之... 之...

也... 也... 也...

下... 下... 下...

矣... 矣... 矣...

人... 人... 人...

已... 已... 已...

記... 記... 記...

二... 二... 二...

而... 而... 而...

弟... 弟... 弟...

章... 章... 章...

後... 後... 後...

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等... 兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等...

母仇不及知父... 母仇不及知父... 母仇不及知父...

如... 如... 如...

加... 加... 加...

也... 也... 也...

此... 此... 此...

見... 見... 見...

流... 流... 流...

甲... 甲... 甲...

賈... 賈... 賈...

謂... 謂... 謂...

傳... 傳... 傳...

自... 自... 自...

小... 小... 小...

取... 取... 取...

云... 云... 云...

矣... 矣... 矣...

功... 功... 功...

則... 則... 則...

朋友... 朋友... 朋友...

廣... 廣... 廣...

大... 大... 大...

等... 等... 等...

已... 已... 已...

兄... 兄... 兄...

世... 世... 世...

○... 〇... 〇...

節... 節... 節...

節... 節... 節...

成... 成... 成...

言曰卒實疏謂是等處臣不能服至老死臣故使君服義成然

夫之所為兄弟服妻降一等 正義曰兄弟服者謂小功以下之服

也是其確證晉成案據此記以謂叔有服不知明矣夫之所為

兄弟服不云夫之兄弟則兄弟指服言不指人言明矣夫之所為

猶成案據經傳有樹己親然則買疏云妻從夫之昆弟上之謂

祖父母見於總麻章夫之世叔見於大功章夫之昆弟上之謂

叔又無服今言從夫降一等則不見者當是夫之從母之類乎

氏則祖父之姑姊妹見於小功章皆以禮之此係是總括之辭若

之從祖父父母之從父母及夫之從祖姑姊妹遺人者之類夫皆為

父母族祖父父母族父母及夫之從祖姑姊妹遺人者之類夫皆為

謂有期之親者宗子成人服之齊衰三月卒哭受以大功九月其長

中婦大功衰五月卒哭受以大功三月卒哭受以大功九月其長

數如此也云有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功

五月其長與以細麻者同者謂小功之親本五月卒哭受以小功

三月卒哭受以細麻者同者謂小功之親本三月卒哭受以小功

也云有細麻之親者成人及婦皆與麻者同者謂細麻之親本

月宗子成人服之齊衰三月卒哭受以細麻者同者謂細麻之親本

八月月為期年所功成人服之齊衰三月卒哭受以小功五月

布衰裳注所功成人服之齊衰三月卒哭受以小功五月計之此

氏蓋未

改葬總謂墳墓以他故崩壞將亡失尸極者也改葬者明棺物毀

也服總者臣為君也子為父也妻為夫也必服也改葬之禮總者

細也李氏云言葬服之下者以其細也故也吳氏云改葬總者

葬者則其服何服乎曰曰葬者其服也葬者其服也葬者其服也

異但親見尸無不可無服也云禮三月而除之者以總本服三月也
馬氏云棺有棺槨亡尸已腐也從葬之墓事也除之如三月其
大斂時不制新者將已終也從葬之墓事也除之如三月其
葬葬而除之無服王氏云本有三年之服者有遠近或有服故
不必三月為異王注亦謂不待三月今案馬注與鄭同唯云答已而除
謂當待三月除以兩總之數實氏循云禮三月而除者以親制尸棺故
三月以序其餘除喪氏之服則死其親故制以不制吉其有
已復生有節若用始士之服則死其親故制以不制吉其有
服若旬月而葬則當如鄭氏說卒禮之或三月而除者葬過三月者
須葬畢服服為葬故也鄭氏云云禮三月而除者葬過三月者
月數則似三月而後除也子思之對文子則曰葬而除之今宜如
何曰以三月也朱子云禮宜從厚則未三月也

童子唯當室總童子未冠之稱也當室者為父後承家事者為家主
正義曰李氏云問喪曰禮曰童子不總當室總總者其免也當
室則免而杖矣言童子不杖不杖者不免當室則杖乃有總
地馬氏云童子未冠之稱也鄭氏云童子當室謂年十五以下
上其青蓋以十五以下即未能當室也云當室者為父後承家事者
不為父後則自有任家事之人不必以童子當之也惟其無父無兄
而以身主家事則不能無與家人往來首接之時故云為家主與族
人為禮也鄭注問喪云當室謂無父兄而主家者也此莊雖童子當室
父兄當與彼同若有父兄則不得云為家主矣教氏謂童子當室
有父在者非也云於有親者雖思不至不可以無服也者言於族人
有總廟之親者雖年猶恩義未至
然則與之為禮不可以無服也

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其纒有
事其布曰錫謂之內也總者治其布使之清易也錫者不始其纒哀
當舉皮并錫而巳士之相弔則如朋友正義曰教氏云有錫
服疑衰素裳先婦人相弔言無事司服云錫麻之清易者其
各有以以傳屬而談也鄭云錫者清易也錫者清易者其
此記未談之文與沈氏形云錫者清易也錫者清易者其
之無事其布也言不始其纒字且錫者清易也錫者清易者其
易也言即有事其布之有若也云麻之清易則麻自清易不見有
事其布之意故言先舉作清易也錫者清易也錫者清易者其
半與總同詳總麻傳下但總則有事其纒無事其布錫則無事
其布之謂斬衰章傳云冠六升緘而勿衣然則不加衣雖錫不可
謂之總不如總之知然再服不可以無所事既不加衣雖錫不可
也治其布則清易矣所以謂之錫也校禮記云注錫者不治其纒
不守各本楊氏原有在外也餘本無也字亦與總麻此合總麻事
集解釋傳有手本本外也餘本無也字亦與總麻此合總麻事
後本無并字張氏曰蓋本云皮并錫從本則如朋友非下條本
注周禮云錫者不治其纒哀在內也總者不治其布哀在外者
而巳者賈疏云士輕無服并錫之禮有事無事皆皮并錫而巳
若然文王世子注諸侯為異姓之士錫哀今文言之
士與大夫同錫者此與士喪禮注同亦是居於此士錫哀今文言之
而言故云唯錫以皮并而作故也唯錫以皮并而作故也唯錫以皮并而作故也
此注本因錫衰而及之主皮并言者誤也唯錫以皮并而作故也唯錫以皮并而作故也
明不當事則皮并疑衰也此與文王世子注不相違與士喪禮注

凡妾為兄弟如邦人嫌厭離之也私兄弟目其族親也然則女君
大夫之私為諸侯夫人諸侯之女為天子后正義曰妾言凡者總
地父辛昆弟之為父後者宗子亦不敢降也包諸侯之妾與大夫
也天子之妾當不降章曰公妾以及士妾為其父母如諸侯之妾亦同
者張氏爾岐云妾為私親親為君與女君所服降實則不厭故服同
者人常法如女子于適人之服也或曰妾從女君而服女君之
不厭此云云故記明之云私兄弟目其族親也云云然
則女君有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻與大夫之妻為
侯夫人有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻與大夫之妻為
有以尊不同而降其兄弟者謂士之女為大夫妻與大夫之妻為
也云云此記言私兄弟明指宗子亦不敢降也云云章曰女子于適
人者妾昆弟是適人降在大功也不杖期章曰女子于適人者

則文同而意異彼學云君若有賜焉明君於此士有師友之恩故

得廣大夫同錫廣此注但云錫士未見有師友之恩故唯當錫

之原者亦皆錫侯爵等差皆各有其義也又此云當錫者專

謂稱錫啓陳之時若大夫錫則主人未衰明君亦當得而衰故

故如鄭不兼言之大夫錫大夫錫大夫錫大夫錫大夫錫大夫錫

今案詳注而己語氣似作難為是而沈沈辭極極極極極極極極

此以待後人考正云士之相形則如朋友服也疑衰素裳者

朋友下云月婦人相形云其素裳者因疑衰素裳者謂錫

而未言首服故特明之云若謂大夫之妻則曰大夫之妻也

亦云婦人形若無首飾者謂大夫之妻也此注以錫大夫之

故形服者無首飾也○凡形服之見於經注者謂曰王曰公

如 形服也以上辨論皆主人成服以後之形服也經注而可考者

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡拜有首以擊卒哭子折拜首

以筭布總言以擊則擊有 正義曰女子子適人者為父母與舅

言首服故記明之擊有首以擊卒哭三年之期拜而擊此

筭盤連言是已成服之擊也詳斬衰布總言三年之期拜而擊此

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡拜有首以擊卒哭子折拜首

首之者欲故言筭布而後及之耳今案禮記南宮氏之妻為婦

入室無筭故言之李氏云南宮氏之妻為婦入室無筭故言之

去筭之筭士喪禮婦人室及既夕所云擊者也是也一為着筭之

擊此記所言及既夕章前筭室及既夕所云擊者也是也一為着筭之

又以其可着筭者則固有不著筭者江說是也

傳曰筭有首者惡筭之有首也惡筭者柳筭也折筭首者折筭

之首也古筭者象筭也何以首子折筭首而不言婦終之也

大率單女子子可以言於夫家而著吉筭折其首者為其大婦也

吉筭象其象者婦人之象也婦人折其首者為其大婦也

家宜言婦之者婦之道於父母之禮也亦有首故云筭有首者

惡筭之言首也以及別之而即申之曰惡筭者柳筭也明非折筭

惡人疑也言筭以象骨為之故云折筭首者折筭首者折筭

後夫人當亦同此象筭謂大夫妻以下也吉筭尺二寸筭長

尺亦見不斬衰傳下記則言女子子也按禮記注喪之大專單

其首者上本在為其大婦也下通解無二字徐本象俱在折

為是若先言折其首則所謂者何指買破禮文釋之釋以今本

合案禮記釋其首則折其首而吉筭非折其首也詳買禮是上

下韋禮其釋其首則折其首而吉筭非折其首也詳買禮是上

詳詳云云明不與今本同禮說非仍從徐本 云禮筭者以木

木為筭或曰用柳筭者蓋見禮記有為之故鄭云以木為筭

疏兩存之也鄭氏云此傳之禮筭用柳筭之禮筭相與而禮

禮耳經義法下云之象筭且禮木為筭則直用柳筭亦可矣何

迂回其文而云柳筭者蓋禮記有為之故鄭云以木為筭

為我荆州柞木曰采木是采木為木名采木之名曰木也

曰采木曰柳木曰五蓋當之來禮反此傳之禮筭是也今案買

禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏

禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏

禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏

禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏云禮記注疏

之說未的曾按世間為正云有首者若今時刻鐘捕頭矣者息氏
據云鄭以擬冠解并首并之首循補之冠漢之補古之并也補
志曰補長一尺為首今案鄭解有首在補并之後是皆首并之
可以歸於夫家者蓋非畢而歸故注云歸謂歸夫家也但畢亦
記曰婦人喪夫家者蓋非畢而歸故注云歸謂歸夫家也但畢亦
是正法卒矣後卒有畢而歸故注云歸謂歸夫家也但畢亦
純云而著首并言并首服才以并并為首者仍畢并之畢則
姑以并為首并言并首服才以并并為首者仍畢并之畢則
布縗之屬則不變之矣云折其首者為其大歸也者以首有刻
大飾故折去之卒矣未變亦不可首也云縗在夫家言有刻
子與對父母之禮其無折并首之事故不言縗也今案鄭說
鄭具即不言縗之婦仍指女子言故之為終于道其說似
迂曲不若以縗即縗為縗之婦終于道其說似
齊衰惡并以其說其證也後儒若張氏爾岐沈氏彤江氏均
文皆皆以

妾為女君君之長子惡并有首布總正義曰妾為女君已見不悅

其幅稍寬也後世聖人易之以此為喪服者謂四幅也正義曰
側空中央也祭服世襲之制及尺寸之數也云凡者第五服之謂
齊衰外則內則及裳每幅三幅之制五服皆同也唯齊衰不編其
齊衰以下則編之為耳李氏云外則內則者謂布之通幅向外內
幅者幅向內也幅三幅者兼裳而言教氏云衰外則幅者所以別於
吉服之制亦如喪冠外畢之類裳幅不變者衣重而裳輕變其重者
以寸異尺矣故裳不必變也今案裳幅不變者衣重而裳輕變其重者
亦通名衰故以表與裳對言也注云創制殺也者廣雅釋詁創制
殺皆謂創制也殺以殺之謂減殺之殺字也此義異故注詳亦創制
殺也江氏云論語非惟殺之殺字也此義異故注詳亦創制
創制謂創制一寸注雖以殺制創制義而寸向內也云古謂布衣
一寸向外也裳內則幅者謂制創制一寸向內也云古謂布衣
知為上下外裳其幅以便體也後儒注下內則其幅稍寬者謂大
古謂布衣以上是也白布為之謂禮記曰大古冠布衣也初時唯
禮故外裳其幅後稍知制故內則其幅稍窄也初時唯知便
喪服者言大古時以管仲以管仲之制也後世聖人更定服制以
喪服也云論者謂兩側空中中央也者聖人更定服制以
文碎相着也然則碎兩側者謂以兩側相着合則中央自空也
祭服朝服碎無數者朝祭之服無六冕并皮弁朝服之制
碎制即制也朝祭之裳每幅碎無數此裳則限以三碎制亦其屬

吉服異者也云凡裳前三幅後四幅也者謂祭服朝服喪服之裳皆
前三幅後四幅故云凡此即論語所謂惟也賈疏云而為四幅者
陰每幅二尺二寸兩畔各去一寸共四幅共一丈七尺四寸其
不詳其裳中則太寬與身不相附但人身有廣狹不同故詳其
定其數度服之則難限以三幅而亦不計其寸數多寡也詳其
長本之等連衣裳為之制十二幅以應十寸一月無時禮與裳
江氏云深衣裳用布六幅裁為十二幅其當裳之前後後正為
者以布四幅正裁為八幅上下皆廣一尺一寸又以布二幅裁為
四幅依頭二寸正裁為四幅此四幅皆以狹頭向上寬頭向下
裳之兩旁別名為社玉藻云社當旁是也論語所謂非惟裳必制
者如此今案深衣兩旁有斜裁倒垂之袂故下廣上狹要圍不須詳

若齊裳內衰外齊裳者內展之緝衰者外展之正義曰上言衰外

五服所同但五服之衰與裳有齊者有不齊者故云齊也曲禮
其也也齊者謂新也先言裳而後言衰者齊本義齊之曲禮
齊云玉藻如屬齊鄭注皆云齊裳下緝也論語謂齊升堂皇疏亦
齊云玉藻如屬齊鄭注皆云齊裳下緝也論語謂齊升堂皇疏亦
片五服之衰一斬四緝也云緝裳者內展之緝衰者外展之緝
也謂其也而緝之緝裳者則先轉其也於內緝衰者則先轉其
於外而後轉其也此內外與創幅之內外同者亦所以別於吉服
上則創內創指布幅兩畔之邊言故言幅
負廣出於適寸負在背上也適寸也正義曰負亦名負也見
版者為緝江氏筠云論語此文承以服者式之文下注款引孔子式
服之獨此邪蓋見字面同而喜為牽合與衣帶下尺句解作經帶
之帶同一誤耳注云負在背上者賈疏云以一方布置於背上一
畔領詳下云負出於畔領外旁一寸者據下畔領並關中緝尺六寸
比於衰
適博四寸出於衰博廣也畔領廣四寸則其胸中八寸也雨之為尺
正義曰適在兩肩博四寸者指一博之適言之出於衰者則合適
之兩相併出於衰之心也注云博廣也者上言負廣出於適寸此
言適博四寸出於衰之心也注云博廣也者上言負廣出於適寸此
故釋之云畔領廣四寸則其胸中八寸也雨之為尺六寸也者李氏
云衣領當項中每旁各合為八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸
中衣畔領與胸中每旁各合為八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸
當心畔領與胸中每旁各合為八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸
今案詳之此注似作胸是也吳氏廷諤云衣領當項中每旁各合
以文義詳之此注似作胸是也吳氏廷諤云衣領當項中每旁各合
四寸以所前後反摺向外覆於肩謂之適亦尺六寸衰廣四寸
則每旁各合為八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸
領之制殊矣似未可從云出於衰者旁出衰外者衰在胸前以兩肩

時鐘望之出意外也云不着寸數者可知也者以表止四寸而

時鐘兩旁有尺六寸則其出意外可知也者以表止四寸而

衰長六寸博四寸左右有辟領也云云者以表止四寸而

者衰長也言其上下左右適當心之處也衰當心是前

背在上是後有負版也適在兩肩是左右有辟領也云云

不在者也李氏云衰表其衰摧之心負言其衰無所不在

所不在也李氏云衰表其衰摧之心負言其衰無所不在

不及他事今案黃氏韓氏復據注言李氏衰無所不在

其領領于為父母用之此外則不用款凡則謂凡以服

衰其領領亦當同之若負版則惟孝子乃有之故記先

父云衰是領於當心之名而凶服弔服之上衣亦通名

衰大功衰小功衰緇衰緇衰疑衰皆指上衣衣之非謂

四寸之衰也當以黃楊之說為正舊注云衣氏線欲作

內衿之上服之謂也

如長衰乃當心非也

衣帶下尺衣帶下尺者要也廣正義曰五服皆言衰

袂屬幅屬袖連也道正義曰袂袖也注云屬連也言此記

創者李氏云布袖二尺二寸凡用布兩過寸則去一寸

全幅用之屬之於衣欲其與袂中縱橫正方也故氏云

創是練合之也此袂之長短蓋

衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明身衣齊二尺

四寸加袂領八寸以容中之心也衣自領至要二尺

之尺衣用布一丈四寸正義曰袂袖也注云屬連也

因關中而誤也云此謂袂中之數當作袂領為是

袂尺二寸袂尺二寸袂尺二寸袂尺二寸袂尺二寸

大功小功各三等而以降正義之服分屬之則傳記無文自鄭此注始實氏因之疏內極論降正義服其說多遺漏抵牾難以徵信嗣後宋勉齋黃氏執有服則信義錫氏復有圖皆以分別三者之服而亦互有同異良由傳記也言降服未有正義之名難於訂證也近盛氏世在撰儀禮集編更定服圖江氏筠撰儀禮私記者降正義服考定其說俱有合有不合而江氏較為細密今參稽各家並下已意別為圖說於後

衰冠升數圖說

斬衰 正服衰三升冠六升既葬以其冠為受衰六升冠七升冠
義服衰三升有半冠同六升既葬以其冠為受衰六升冠

以上衰冠及受衰受冠升數皆本此篇記文以三升半為義服出鄭氏注諸家悉仍之又裳與衰同如衰三升者裳亦三升衰二升有半者裳亦二升有半後放此

齊衰三年服

衰四升冠七升既葬以其冠為受衰七升冠八升

此升數亦本此篇記文鄭氏注云此謂為母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠為受凡不着之者服之首主於父母是鄭以此衰四升冠七升為為母服也不言父卒者蓋父在為母雖降三年為期而衰冠升數則同故鄭首解之曰為母服而下即言齊衰正服五升義服六升明此五升六升者不以服母也賈於篇首疏云三年齊衰惟有正服四升冠七升於此記斬衰三升疏云齊衰之降服四升是降正之名自相歧異也黃例楊圖皆以為降服蓋因鄭明言正服五升故不得以此四升為正服而又明知降字未安乃為之說曰此降服乃降斬衰而為齊衰也江氏仍之盛氏改降為正曰為父斬衰為母齊衰服之正也既得伸三年矣不可為降妻氏兆錫亦駁降斬衰為齊衰之說今案以三年之衰冠為降服者固非而以為正服亦未的凡言正者對降與義之名此齊衰三年章無降服義服則亦不必言正但云齊衰三年服以別之可矣鄭注止云為母服而不言正降者以為正則降二年而杖期者亦同衰四升冠七升以為降則此三年者實非降服故空其文今之稱齊衰三年服

者本鄭義也

齊衰杖期

升 降服衰四升冠七升既葬以其冠為受衰七升冠八升
正服衰五升冠八升既葬以其冠為受衰八升

本此記鄭注分別四升五升六升三等服之文也乃篇首疏又云杖期齊衰有正而已父在為母與為妻同正服衰五升冠八升不特與鄭義違戾且與疏衰期傳疏亦不合矣後儒多糾其誤黃例不分齊衰三年及杖期不杖期而統標降服正服義服殊混楊圖杖期止有降服正服無義服江氏仍之亦非也盛氏更定圖以降服衰四升正服衰五升義服衰六升冠皆七升受衰亦皆七升受冠皆八升下不杖期章更定降正義衰冠升數俱亦同此不知何據云然斷不可從

齊衰不杖期

降服同上 正服同上 義服同上

此不杖期亦當有二等之服賈疏於不杖章祖父母下云此章有降有正有義是也篇首疏又云不杖期但有正義二等故黃氏譏其自相抵牾也楊圖亦有降正義三等江氏仍之

齊衰三月

正服衰五升冠八升無受 義服衰六升冠九升無受

賈疏謂齊衰三月止有義服無正服黃例楊圖仍之李氏如圭云曾祖父母不當為義服亦宜衰五升冠八升其說是也今增正服或曰正服衰五升冠八升不與祖父母服同乎曰此所謂禮窮則同也然祖父母期曾祖父母三月服雖同而月已減矣且鄭注曾祖父母條特云重其衰麻可證也

殯大功九月七月

降服衰七升冠十升無受

大功分降服正服義服三等亦本此記鄭注也此殯大功則有降服而無正服義服楊氏云殯大功九條皆降服是也賈篇首疏云殯大功有降有義降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升黃例因增義服江氏仍之盛氏從楊圖今案鄭注明云服降而在大功者衰七

升此殤服皆是降服則不得別爲義服九升明矣蓋降而在大功者其服本非大功因降在此當重於正服義服故殤大功在大功前殤小功在小功前以其有齊斬之服降在此也賈疏謂有義服由未理會鄭注服降而在大功者衰七升一語耳

大功

降服衰七升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升正服衰八升冠同十升既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升以其冠爲受衰十一升冠十二升

此降正義三等既葬皆以其冠爲受亦本此記鄭注也賈氏疏衰期傳疏列大功三等服如此黃例楊圖同二家皆云自斬衰至大功降服凡八條冠皆校衰三等正服義服二條冠皆校衰二等蓋謂大功降服衰七升冠十升是冠校衰差三等也以上斬衰齊衰皆然大功正服衰八升冠亦十升大功義服衰九升冠十一升是冠校衰止差二等也江氏仍之威氏則以降正義三等衰雖異而冠同十一升受衰亦皆十一升受冠皆十二升與鄭注違不可從

總衰七月

衰四升有半冠八升斬葬除之

總衰鄭注無義服字黃例楊圖同以服止一等無庸區別也賈疏標義服之名威氏江氏仍之非

殤小功

降服衰十升冠升同無受

殤無正義服辨已見前此記鄭注云其降而在小功者衰十升一語足爲確據賈疏謂殤小功有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃例楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊威氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功殤小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也

小功

降服衰十升冠升同既葬五月無受正服衰十一升冠升同既葬五月無受義服衰十二升冠升同既葬五月

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃例楊圖標列同江氏

仍之威氏更定圖以殤小功降服小功降正義服冠皆十五升抽其半則與疏衰期傳總麻小功冠其衰也一語顯悖矣不可從

總麻 降正義同衰十五升抽其半冠升同無受

此本黃例楊圖賈疏云總麻亦有降有正有義但衰冠同十五升抽去半而已則又黃楊所本也威氏江氏俱同

降正義服圖說

斬衰正服 父 諸侯爲天子 君 父爲長子 為人後者爲其父母 妻爲夫 妾爲君 女子子在室爲父 子既反在父之室爲父 附傳 父卒然後爲祖父後者服斬 公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

斬衰義服

黃例楊圖皆以諸侯爲天子君公士大夫之衆臣爲其君三條入義服蓋因賈氏篇首疏云爲君以三升半爲義及此記衰三升疏云諸侯爲天子臣爲君之等是義斬之文也威氏江氏仍之今案戴氏震金氏榜皆以三升半之衰爲專指公士大夫之臣爲其君言其說甚確蓋喪服經文列諸侯爲天子及君於父後明君父同尊衰冠不得有異也今順經文之次列二者於父爲長子之前而舊說之誤自見詳斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨下附傳一條黃列入楊無威亦無江從黃例說見後

齊衰三年服

父卒爲母 繼母如母 慈母如母 母爲長子 附記妻爲君之長子 附小記祖父卒而後爲 祖母後 三年

黃例楊圖皆以父卒爲母繼母如母慈母如母三條爲降服母爲長子及附記一條爲正服江氏仍之威氏改降爲正以爲母三條及母爲長子一條皆爲正服以附記一條爲義服謂舊以母爲長子爲正服衰冠升數皆下降服一等案父爲長子既無所降母不應有異故進與爲母者同今案以母爲長子與子爲母衰冠升數同其說是也但齊衰三年服不立降正義之名說已詳前今以正經四條及附二條同列爲三年服焉附小記一條黃列入降服楊無威亦無江從黃

例說見後

齊衰杖期降服

父在為母

齊衰杖期正服

妻

齊衰杖期義服

出妻之子為母

父卒繼母從為之服報

賈疏以父在為母與為妻同正服衰五升冠八升誤辨見前黃例以四條同列入正服而於父在為母下注云當是降服楊圖改父在為母為降服是矣而餘三條同入正服猶未嘗江氏依楊圖感氏則以出妻之子為母父卒繼母嫁從為之服二條亦入降服尤非蓋出母嫁母當與父在為母衰冠有別子為母本宜三年因父在而降至期故為降服若母為父所出及母嫁而子從皆已自絕於父本可無服子之服之一則以有親者屬之義一則以有答其養育之義而加服以伸其情何得為降且不特不得為降而已凡此皆服之變亦不得云正也當改入義服為允

齊衰不杖期降服

為人後者為其父母報

為其父母及十妻為其父母

齊衰不杖期正服

祖父母

昆弟

齊衰不杖期義服

麻子

不降正

之適子為妻傳鄭注云降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以

厭降公之昆弟以旁尊降為人後者女子子嫁者以出降則不降之

服唯此四者內有之耳此傳云不降者蓋對庶孫以立文猶之母為

長子傳對衆子立文而曰父之所不降母亦不敢降也初不得謂之

不降服又大功章適婦一條傳亦有不降其適之文信齋列之正服

則此宜如之明矣今案黃例適孫下無不降二字江說是從之

齊衰三月正服

曾祖父母

齊衰三月義服

曾祖父母

舊說齊衰三月止有義服無正服辨見前黃例依經文為次楊圖分

四層以為曾祖父母者為首以為宗子者次之而附記宗子孤為殤

大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人一條於下以寄公為所寓

及為君者又次之以繼父不同居者一條終焉江氏以宗子孤為殤

一條分附殤大功殤小功之後其說曰經文而外勉齋所附入者孫

為祖承重二條及妾為君之長子一條是也信齋無承重二條而增

宗子孤為殤一條蓋信齋惟取本經紀勉齋兼取子夏傳其并附小

記一條者則以傳故及之耳今並仍之但信齋以宗子孤為殤附於

齊衰三月大夫為宗子之下蓋取其月數同也然此為殤服又其衰

為大功小功且所謂月算如邦人者中含九月七月五月之正數則

宜析之為二而各附於其殤服之末今案宗子孤為殤一條本是殤

服不宜附在此章江說是也又江氏於此章別立不降義之目以大

夫為宗子曾祖父母為士者如衆人女子子嫁者未嫁者為曾祖父

母三條入焉下章又別立不降降之目說詳後今標目依之而以為

曾祖父母二條入正服更定於右

殤大功降服

女子子之長殤中殤

殤小功降服

女子子之長殤中殤

殤大功降服

女子子之長殤中殤

殤小功降服

女子子之長殤中殤

公為適子之長殤中殤 大夫為適子之長殤
附記宗子孤為殤大功喪三月則月算
如葬人

以上楊圖不一開列但總標之曰殤九條皆降服黃例則以夫之
昆弟之子女女子子之長殤中殤一條為義服江氏依之戚氏仍移入
降服云案世叔母為夫之昆弟之子在不杖期章則為義服既以殤
降在此亦當為降服其說是也今從之江氏於上章別立不降義之
目此又別立不降降之目其說曰不降之服勉齋俱入之正服中信
齋別立不降正之目然纒謂不降之服降正義三等中俱有之宜於
三者之內各標不降之目然後服制不至混誤其說是今標目依之
唯江氏於不降降下注云有殤降無算降以大夫之庶子為適昆弟
之長殤中殤公為適子之長殤中殤大夫為適子之長殤中殤三條
入焉案大夫之庶子為適昆弟本服是加非降也此似誤今仍移入
降服餘從之附記一條亦依江氏附入說見前

大功降服

姑姊妹女子子適人者 為人後者為其昆弟
子子適人者為其昆弟 任丈夫婦人報 大夫為
世父母叔父母昆弟昆弟之子為士者 公之庶
昆弟大夫之庶子為母妻昆弟 為夫之昆弟之
人子適人者 大夫之妻為君之庶子 不降
者未嫁者為世父母叔父母姊妹 不降
夫大夫之妻 君為姑姊妹女子子
從父昆弟 庶孫 適人 不降正
皆為其從父昆弟之為大夫者

大功正服

夫之祖父母世 父母叔父母

姪丈夫婦人報黃例舊列於正服為夫之昆弟之婦人子適人者黃
例舊列於義服戚氏以此二條移入降服其言曰姑在室為姪姪為
姑與世叔父同本皆服期夫之昆弟之婦人子亦夫之昆弟之子也

本服期二者皆以適人降大功當為降服大夫之妻為君之庶子一
條江氏移入降服而為之說曰妾為君庶子之服經凡三見大功九
月章大夫之妾為君之庶子一也殤小功章大夫之妾為庶子之長
殤二也小功五月章大夫之妾為庶子適人者二也勉齋於大功一

條屬之義服殤小功一條屬之降服信齋於大功一條屬之正服殤
小功一條屬之降義服其小功五月一條則俱屬之降服竊謂婦人
為夫之族類是義服君之子非可以他族類比今定此三條俱為降
服大功以從乎女君而降殤小功以為殤而降成人小功以出適而
降今案戚氏江氏說是俱從之又大夫大夫之妻大夫之子公之昆
弟為姑姊妹女子子嫁於大夫者君為姑姊妹女子子嫁於國君者
二條黃例列於正服之後注云有出降無算降楊圖列於不降正威
氏移入降服江氏以此二條別為不降降今從江氏

總表七月服

殤小功降服

諸侯之大夫為天子
叔父之下殤 適人之下殤 昆弟之下殤
夫庶子為適昆弟之下殤 為人後者為其昆弟
之長殤 為夫之叔父之長殤 昆弟之子女子
之長殤 夫之昆弟之子女子子之下殤
從父昆弟
從父昆弟 庶孫 適人 不降正
夫之妻為庶子之長殤 附記宗子孤為殤小功
月算如葬人

殤無正義服黃例以為夫之叔父之長殤夫之昆弟之子女子子之
下殤二條為義服江氏仍之楊圖以為夫之叔父之長殤大夫之妾
為庶子之長殤二條為降義服皆非也今從戚氏皆移入降服又江
氏以大夫庶子為適昆弟之下殤一條別入不降降亦非辨見殤大
功章今仍移入降服附記一條則從江氏附入也

小功降服

從父姑姊妹適人者 為人後者為其姊妹適人者
夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫庶姪
夫之妻為庶子適人者 大
從祖父母庶孫庶姪 從祖昆弟 為外祖父母
從母丈夫婦人報 庶孫 君母之父母從母

小功正服

從祖父母庶孫庶姪 從祖昆弟 為外祖父母
從母丈夫婦人報 庶孫 君母之父母從母
庶孫庶姪 庶孫 君母之父母從母

小功義服

夫之姑姊妹 庶孫 君母之父母從母
以上次序俱本黃例唯從父姊妹孫適人者當作一句讀黃例因賈
疏誤分為二楊圖同皆非也江氏云從父姊妹勉齋列之降服信齋

列之正服案經下云孫適人者適人二字實總姊妹孫三者言之蓋本為一條也考鄭於大功章從父昆弟注云其姊妹在室亦如之然則鄭明謂此為適人者而服降於在室一等矣宜從勉齋所定無疑也威氏亦列之降服今從之

總麻降服

庶孫之中殤 從祖父從祖昆弟之長殤 從父昆弟之長殤 夫之叔父之中殤 從母之長殤 夫之姊妹之長殤 從父昆弟之子之長殤 昆弟之孫之長殤 以上皆殤服 從祖姊妹殤 妹適人者報 庶子 為父後者為其母

總麻正服

從祖父從祖昆弟之長殤 從父昆弟之長殤 夫之叔父之中殤 從母之長殤 夫之姊妹之長殤 從父昆弟之子之長殤 昆弟之孫之長殤 以上皆殤服 從祖姊妹殤 妹適人者報 庶子 為父後者為其母

總麻義服

貴臣貴妾 乳母 夫之諸祖父 母報 為夫之從父昆弟之妻

以上略依江氏考定唯夫之叔父之中殤下殤夫之姑姊妹之長殤二條黃例楊圖俱別為義服江氏因之威氏移入降服今從威氏又從祖姑姊妹適人者報庶子為父後者為其母士為庶母乳母四條江氏或從黃或從楊其說曰從祖姑姊妹適人者報勉齋列之正服信齋列之降服案此本服小功以出適降一等則信齋是也庶子為父後者為其母信齋列之正服勉齋列之降服案注云君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士雖在庶子為母如衆人是不為父後之服如此今服總以為父後而降則勉齋是也其士為庶母及乳母二條勉齋俱列之義服信齋俱列之正服案經於齊衰三年章見慈母之服於小功章見君子子為庶母慈己者之服彼兩條皆為正服則此為庶母宜如之至乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己既為賤者又因慈母有故而代之固視三母為有閒矣先儒以庶母為父妾之有子者乳母為傭他人之婦俱係不易之論士為庶母當從信齋入正服乳母當從勉齋入義服今案江說是也○又案黃氏云降正義服之中其取義又有不同者有從服有報服有名服有加服又有生服威氏因之一編列今每類略舉數條列於後餘可

例推從服如婦為舅姑不杖期妻從夫而服為君之父母妻長子祖父母不杖期臣從君而服大夫之妻為君之庶子大功妾從君而服君母之父母從母小功子從母而服妻之父母總夫從妻而服之類是也報服如杖期章繼母嫁從為之服報不杖期章為人後者為其父母報大功章姪丈夫婦人報小功章從祖祖父母從祖父母報總麻章從祖姑姊妹適人者報之類是也各服如世母叔母不杖期士為庶母總之類以母名服是也加服如為外祖父母小功以尊加從母小功以名加君子子為庶母慈己者小功以慈己如是也生服如夫之姊妹婦小功以相與居室中則生小功之親焉為夫之從父昆弟之妻總以相與同室則生總之親焉是也

儀禮正義二十五

下復者一人以壽并服誓裳于衣左何之扱領于帶復魄也天子則

夏采祭服之屬諸侯則小臣為之府并正義曰復者人之不忍死

故云復也引謂復者少也各如其服之數也此云復而西上則復者不止

升服者士冠神陳三服以升其服上季氏加去一神釋曰凡復

以禮衣上以肩并士妻以袷木較在君以卷謂公公也夫以衣婦

以禮衣夫人乃用屈狄夫亦衣衣亦裳亦謂諸侯大夫自冕服而

下之服也徐氏乾曰袷木較亦衣衣亦裳亦謂諸侯大夫自冕服而

弁服夫人稅木較袷狄袷袷沙內子以袷衣與衣素沙下大夫以禮

衣其餘如士孔疏下大夫以禮衣者是下大夫之妻所復也皆用

鐘之士者謂袷衣如士之妻所復也皆用鐘之士者謂袷衣如士之妻

者之左高何何俗通作荷古作何何俗通作荷古作何何俗通作荷

云左臂何之皆非虛推詳說極通也于氏疏謂曰插指與捷古通用

何謂復也曰插指與捷古通用何謂復也曰插指與捷古通用何謂復

又及領也禮記曰插指與捷古通用又及領也禮記曰插指與捷古通

私臣之屬鄭注三禮多解復也者言士之復者以有司謂之蓋六國以

來之言故禁絳有招魂之篇禮則云復今案此說非也下經云北面

招以衣則禮固言招矣凡人形體之氣皆賴之氣則生始化曰魂生

魂則魂知氣在上知氣歸魂也魂七年上傳云人生始化曰魂生魂

氣則無不之也人始死魂氣歸魂存故孝子欲招之使復附於魂曰生

則遠聞也北面招以衣則下官皆使執子年設六中星屋脊之上登高

某復三謂呼屋之名而令其復也曰某復喪大記曰升衣復喪大記

北面三謂呼屋之名而令其復也曰某復喪大記曰升衣復喪大記

也降衣如前之降也喪大記曰搢衣於前祭氏謂經去衣云

以言衣而升也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也

其後復大夫士死於室則升其乘車之左轅以其後復大夫士死

乘車之左轅而復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復

也者復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其

言歸復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其

下之也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復

人稱于諸侯大夫士死於室則升其乘車之左轅以其後復大夫士死

不知姓則升其乘車之左轅以其後復大夫士死於室則升其乘車之

禮天子則升其乘車之左轅以其後復大夫士死於室則升其乘車之

天子則升其乘車之左轅以其後復大夫士死於室則升其乘車之左

地婦人死於室則升其乘車之左轅以其後復大夫士死於室則升其

印云書復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂

服受之衣亦一若魂也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其

會任司服以備之也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復

升自升也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其

受之是也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其復也升謂其

此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋
上此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋
上此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋
上此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋
上此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋
上此說未然此特便者方降衣於前俾受者覆以髮其生皆在屋

右始死復

楔齒用角相... 正名曰發氏爾云復者發其生復
初事也妻大記曰口閉急也而後始死行死者復蓋至惟士一也周
禮玉府大裘共角相自上天子至士同用角相凡角相以與齒故又名
者案周禮注鄭司馬云角相上兩末詳後注云角相以與齒故又名

能質銷... 綴足用燕几... 燕几者燕居用之几也
今正名曰綴足用燕几... 綴足用燕几者燕居用之几也
燕几者燕居用之几也... 綴足用燕几者燕居用之几也

運柩朝廟... 惟堂... 惟堂者小曰正名曰惟堂...
惟堂者小曰正名曰惟堂... 惟堂者小曰正名曰惟堂
惟堂者小曰正名曰惟堂... 惟堂者小曰正名曰惟堂

右楔齒綴足奠惟堂

乃赴于君主人西階東南西命赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送
赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送
赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送... 赴者拜送

結商... 正氣曰玉云...

傳夫... 正氣曰玉云...

耳也... 正氣曰玉云...

詩曰... 正氣曰玉云...

謂曰... 正氣曰玉云...

儀禮正義 二一十六

謂曰... 正氣曰玉云...

若釋... 禮記卷五...

禮記... 禮記卷五...

今又易
正義曰注云所以曾思對命者曾思對命王漢又彼注
命者世書也志也此為失志也釋名云物物者有也命
書其上也志也此為失志也釋名云物物者有也命

物也者玉簪無以字彼注云大夫士飾其體云云又物者
物也者玉簪無以字彼注云大夫士飾其體云云又物者

尚如此手球云案笏字玉佩始有引字書云延也呼骨切物也
尚如此手球云案笏字玉佩始有引字書云延也呼骨切物也

履皆繒緇純組綦繫于踵冬皮屨履言白者明夏時用者亦白也
履皆繒緇純組綦繫于踵冬皮屨履言白者明夏時用者亦白也

經有純字名家據釋文及履人注引無純字以為然先鄭履人
經有純字名家據釋文及履人注引無純字以為然先鄭履人

則同言雖之應故因以名之以事繫於此欲其象也及者之乃後也
則同言雖之應故因以名之以事繫於此欲其象也及者之乃後也

冬之為皮屨可知故變言白以見履亦用白也云此皮弁之履言白
冬之為皮屨可知故變言白以見履亦用白也云此皮弁之履言白

此所履者亦皮弁之履亦三服也引士冠禮又詳之履言白
此所履者亦皮弁之履亦三服也引士冠禮又詳之履言白

一履之制是也組綦以繫履有止之義故云所以止履也
一履之制是也組綦以繫履有止之義故云所以止履也

則兼與綦別矣云案說如馬紉之義者胡氏承此下云綦結于履時
則兼與綦別矣云案說如馬紉之義者胡氏承此下云綦結于履時

借以貫玉之結故以系名其義明皮屨之系亦通系故又以綦為
借以貫玉之結故以系名其義明皮屨之系亦通系故又以綦為

之華明之耳今案履雜釋器云繫鞶也詩曰鞶之華也
之華明之耳今案履雜釋器云繫鞶也詩曰鞶之華也

儀少納之為者慶服小記云陳器之道多陳之而省納之可也者
陳之而盡納之可也故注云多陳之以多為樂此庄多陳之少納之

右襲事所用衣物陳於房中者
貝三寶于篋貝水物古者以為貨正義曰此貝貝以俟飯用也實

用米貝弗忍也記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注曰飯
蓋夏時禮也周禮天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注曰飯

口飯三貝與此禮合矣案周禮大夫三貝諸侯二士一鄭注曰
口飯三貝與此禮合矣案周禮大夫三貝諸侯二士一鄭注曰

以玉飾侯以玉飾大夫以玉飾士大夫以玉飾士大夫以玉飾士
以玉飾侯以玉飾大夫以玉飾士大夫以玉飾士大夫以玉飾士

所以有飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通
所以有飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通

死者形骸故天子飯以玉諸侯以珠大夫以貝士以珠舍以珠
死者形骸故天子飯以玉諸侯以珠大夫以貝士以珠舍以珠

舍玉如舍玉而舍珠則舍玉而舍珠則舍玉而舍珠則舍玉而舍珠
舍玉如舍玉而舍珠則舍玉而舍珠則舍玉而舍珠則舍玉而舍珠

則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通
則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通

則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通
則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通

則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通
則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通

則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通
則玉之類上飯食而後食今死不欲食其口故舍用珠舍以貝白虎通

浴衣于篋 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也... 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也...

右沐浴飯舍之具陳於序下者

管人汲不說編屈之 管人有司主給舍者不說... 正義曰自此至主... 管人汲不說編屈之... 管人有司主給舍者不說...

管人汲不說編屈之... 管人有司主給舍者不說... 正義曰自此至主... 管人汲不說編屈之... 管人有司主給舍者不說...

所謂差也... 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也... 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也...

所謂差也... 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也... 浴衣之制如衣也... 正義曰浴衣已浴所衣之... 篋衣者篋衣也...

禮記正義卷之二十六 沐浴。沐浴之義，在去垢除穢，使體潔淨，以備祭祀。故曰：「沐浴而後祭，心必誠敬。」
 沐浴之禮，始於周代。《禮記·內則》云：「男子沐浴，水必潔，水不潔則不洗。」《禮記·冠義》云：「冠者，禮之始也。沐浴，冠之前也。」
 沐浴之具，有盆、洗、巾、水。《禮記·禮器》云：「沐浴之盆，以瓦為之。洗，以銅為之。巾，以布為之。水，以清為之。」
 沐浴之儀，有跪、坐、盥、漱、洗、濯。《禮記·禮器》云：「沐浴之儀，先盥，後漱，再洗，再濯。」
 沐浴之節，有冬、夏、春、秋。《禮記·禮器》云：「沐浴之節，冬水溫，夏水涼，春秋水適。」
 沐浴之變，有衣、履、帶、裳。《禮記·禮器》云：「沐浴之時，衣必整，履必潔，帶必固，裳必齊。」
 沐浴之禁，有酒、肉、色、聲。《禮記·禮器》云：「沐浴之時，禁酒，禁肉，禁色，禁聲。」
 沐浴之禮，在去垢除穢，使體潔淨，以備祭祀。故曰：「沐浴而後祭，心必誠敬。」

商祝製祭服。祭服之制，依於禮儀。《禮記·祭服》云：「祭服之制，依於禮儀。」
 商祝之職，在於祝。《禮記·大司馬》云：「商祝，掌三《禮》之辨。」
 祭服之類，有衣、裳、帶、屨。《禮記·祭服》云：「祭服之類，有衣、裳、帶、屨。」
 祭服之制，有冬、夏、春、秋。《禮記·祭服》云：「祭服之制，有冬、夏、春、秋。」
 祭服之變，有衣、裳、帶、屨。《禮記·祭服》云：「祭服之變，有衣、裳、帶、屨。」
 祭服之禁，有酒、肉、色、聲。《禮記·祭服》云：「祭服之禁，有酒、肉、色、聲。」
 祭服之禮，在去垢除穢，使體潔淨，以備祭祀。故曰：「祭服而後祭，心必誠敬。」

右沐浴

再以... 禮... 儀... 禮... 正... 義... 一... 十... 六... 儀禮正義 一十六

於... 禮... 儀... 禮... 正... 義... 三... 九... 五... 儀禮正義 三九五

儀亦如之說云記秋祭報祖奠于主人之南當於幣上中之一佐既東... 儀亦如之說云記秋祭報祖奠于主人之南當於幣上中之一佐既東... 儀亦如之說云記秋祭報祖奠于主人之南當於幣上中之一佐既東...

右銀小斂奠及設東方之壺

首經大帛下本在左要經小焉敬帶坐長三尺杜麻經右本在上亦... 首經大帛下本在左要經小焉敬帶坐長三尺杜麻經右本在上亦... 首經大帛下本在左要經小焉敬帶坐長三尺杜麻經右本在上亦...

故云自此出也云要經小焉五分去一者謂要經小於首經五分... 故云自此出也云要經小焉五分去一者謂要經小於首經五分... 故云自此出也云要經小焉五分去一者謂要經小於首經五分...

右陳小斂經帶

林帶夷象銀于西拈南第贊也專家覆尸之象喪大記曰自小... 林帶夷象銀于西拈南第贊也專家覆尸之象喪大記曰自小... 林帶夷象銀于西拈南第贊也專家覆尸之象喪大記曰自小...

有中此云如故知西方亦用盆及布巾也知西方爲西堂下首買
疏云以其東方置在東堂下則知此西方亦在西堂下首買
片下事無誤蓋于東堂中堂下或設盥于門外西堂盥于東
堂下事無誤蓋于東堂中堂下或設盥于門外西堂盥于東
者設盥也亦盥于西堂下此設盥于堂下者將人斂現盥于門
外外小斂設盥于門外外小斂設盥于門外外小斂設盥于門
微者盥于門外外小斂設盥于門外外小斂設盥于門外外
設盥于門外外小斂設盥于門外外小斂設盥于門外外
密此門外者地今小斂時車堂下一盥爲設盥西堂下盥爲
者設大斂時亦有二盥東堂下盥爲設盥西堂下盥爲
設如初以爲大斂亦有盥口一事下熱香香香香香香香
西是也

右陳牀第夷及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四易去碗兩胎脊肺
設局罷鼎西末素俎在鼎西西順覆匕東柄解也四解之殊肩
甲爲不潔清也腦脊也素俎爲高質賤物小斂正氣曰寢門外正
斂則特盤食今又盤爲則胎爲起古又爲爲室
少南少南於塾也吉車陳鼎北面今西面變吉也胎則人亦古
與四易兩胎及脊共實于一鼎局鼎西西面變吉也胎則人亦古
橫設之覆匕東柄覆匕于短柄在東塾在西亦橫設之李氏如主云
孔叢曰承子日豚解以承之本在東塾氏曰承子日豚解以承
而已至日特豚一鼎解日即可辨且小斂解月算運出算者三鼎如魚脰
此小斂及朝稱解皆一鼎大斂解月算運出算者三鼎如魚脰
既云遺解則五鼎加少半也
周禮典解以肆先王鄭注肆解外肆以云云云云云云云云
鄭以此經之豈與周禮之肆同故訓訓爲解也凡此特牲前爲肩後爲
左右爲二後解左右爲二不分肩骨解解豚之法又二十一體爲體
而巳此二後解左右爲二不分肩骨解解豚之法又二十一體爲體
解之法詳特牲記云豕事略者楊氏復云四解者殊左右肩體而爲
四又兩胎一脊而爲七此所謂解解也十豕體解解而右大斂解月
解之體解之體解之體解之體解之體解之體解之體解之體
小斂解有七體十體升左胖十體則解左胖而爲七此之特牲升然
吉祭爲解七此小斂以後爲詳矣沈氏形云冠禮喪禮特牲合升然
升禮是解爲二十一體而升皆禮用特牲亦然喪禮但解爲十體而
卽升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾既云升然
成性亦四解不喪事略去詳詳一昏禮云胎脊也者皆推釋親胎脊
也王氏疏謂云胎或作膊通作拍肩禮也今河間名豚脊大抵子
春也若以拍肩禮通也或曰豚拍肩禮也今河間名豚脊大抵子
承河間方言也謂者蓋以拍肩禮爲是也云素俎者尙首者禮曰
實以素俎以生者尙素之也云既解則小斂則解其解其也引無
之食氣仍致于戶東故名素俎小斂則解其解其也引無
廟上與中則致于戶東故名素俎小斂則解其解其也引無
又與素俎者說文解也蓋以作解也段氏以玉云云云云云
義別十禮禮特豚四鼎本作解於此字從古文故不取今文也引者
儀禮古文作解今文作解於此字從古文故不取今文也引者

儀禮正義 二十七

之省俗據莊子音義呂忱乃錄別於字林云別也然則呂與俗
謂字其略又云大雅皇矣據之別爲別非古有別字云云或作
謂詩之別爲俗之別爲別非古有別字云云或作
變方箋云管仲謂鄭不願別字胡氏承此云段氏分別異同二
其說其辨然左傳前古者以公見之之妻姜姜姜姜姜姜姜
四驚古文意借爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲
爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲爲
經鼎入昨階前西面端注錯鼎於此西面疏云對
在門外階北面則西面當爲北面之議存此依考

右陳鼎實

士盥一人以堊東面立于西階下今又並爲併位言小斂運尸反
主人主婦相括髮免髮纒之飾也此篇大小斂運尸者士與
言蓋亦有勇力而能給禮事者可知也二以並謂每二人爲一
左二人也此蓋在西堂下故既盥東面立于西階下待事東大斂
同之喪十人三人故用六人注云立侯舉尸也六人孔疏用者首
戶內服上地今又布席于戶內下堊上單有司布席也李氏
莊爲併詳士昏禮布席于戶內下堊上單有司布席也李氏
如圭云不桴者衣衣多布之也地地大記曰小斂于戶內大斂于
鄭意謂大斂大夫以蒲席三以草席鄭注謂草席也三者皆有
言也下謂云草席當蒲席上堊上單是始死時之席也此小斂下
是始死至初棺也初初初初初初初初初初初初初初初初
云布席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席
也汪司几筵云幾案席不爲堊用以爲席席席席席席席席
則堊當與蒲席別說也堊中堊也或以作爲堊堊即今席草也
玉裁云與蒲席別說也堊中堊也或以作爲堊堊即今席草也
中空謂謂小斂實非蒲也初初初初初初初初初初初初初初
而中空可爲蒲席矣而中空可爲蒲席矣而中空可爲蒲席矣
也別出堊席雅借堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊
美席雅借堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊
者相似雅借堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊
順云堊音官似蒲而圓形似小蒲而實非也列子老莊之爲堊
名堊字是堊與蒲別也堊名云堊單也布之單也然正平也
記席也而堊詩云竹筵曰堊注堊大夫謂堊單也然正平也
謂君同用單也堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊堊
商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中祭服者或倒也
服而又言象首在中則每非一也於此布在席上先布絞

乃奠... 儀禮正義... 正義曰自此以至拜于門外言小飲奠之章... 儀禮正義 二十七

肉也... 儀禮正義... 正義曰自此以至拜于門外言小飲奠之章... 儀禮正義 四〇五

斂新席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也鄭注于以俗說非又
 于尸奠于室乃有禮孔疏知曾子所言非也案士喪禮小斂之奠設
 于尸東今言西方故為非也小斂之奠當在尸東也執醴酒者北
 面在祖南也西上統于尸也○注醴酒升後設飲之者立以待
 豆相錯也○豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝
 巾中之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠者由重
 北西也

正義曰李氏如圭云言豆不言簋又教氏引爾雅竹豆謂之
 豆則知豆可與簋俱也立于俎北西上謂奠豆俎之一行在豆東故
 事同降也醴酒錯于豆南其次酒在豆南醴酒在酒南總言之皆在豆
 南也○爾雅如長張國酒在醴南非矣謂之醴醴酒在醴南此醴之
 序也○與奠在尸東尸南當以南為上○又醴中酒之謂曰醴
 酒皆中酒也鄭注禮弓表不刺奠下由足降自西階者鄭時無
 短則不巾也○東故由尸北轉而西乃降自西階也奠者由重
 南東者謂由重之南而東沈氏形云重以兩為後由重南而東如由
 南而西無事不敢出其前也禮經釋例云凡奠由重南而東案此篇
 自作階降自西階奠于庭者由重北而西由重南而東案此篇
 奠于堂室者唯君視奠奠升自西階注云以君在階也朝奠升自
 降自西階注云升自階婦人踊奠升自西階注云升自階也朝奠升自
 降自西階注云升自階婦人踊奠升自西階注云升自階也朝奠升自
 降自西階注云升自階婦人踊奠升自西階注云升自階也朝奠升自
 降自西階注云升自階婦人踊奠升自西階注云升自階也朝奠升自

後說謂本下大斂奠注云重主道神所憑依故由重南東而過主節由
 于成觸婦人在堂見其降而踊丈夫在階則由重而東又一節
 又何說耶又云奠時每節增痛奠者西降一節也由重而東又一節
 也每節增痛故爾雅神所憑依故由重南東而過主節由
 婦人居闕此經奠升時丈夫踊婦人踊必松七人踊婦人踊必松
 居闕之義也鄭注升時丈夫踊婦人踊必松七人踊婦人踊必松
 蓋據爾雅大記明者奠者加武帶經與注亦未言及兒氏故據經注
 不見爾雅之節鄭注亦未言及兒氏故據經注亦未言及兒氏故據經注
 東反其位者沈氏形云注云由重而東復其位也又說亦云由重
 自西階奠者由重南東故云由重而東復其位也又說亦云由重
 門西案士喪禮云祝人門左北面而祝云祝人門左北面而祝云祝人
 門西案士喪禮云祝人門左北面而祝云祝人門左北面而祝云祝人
 門西案士喪禮云祝人門左北面而祝云祝人門左北面而祝云祝人

出主人拜送于門外鄭注云正義曰張氏爾雅云此小斂後節哀之事今案經云
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官

室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官

室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官
 室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適廢為廟也注云廟即此廟乃代哭不以官

出大角飲不出官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不
 室代哭不以官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不
 室代哭不以官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不
 室代哭不以官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不
 室代哭不以官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不
 室代哭不以官葬人出冊司馬維之乃官代哭大夫官代哭不

有極者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮必威儀小斂
 日奠某使正義曰自此至以東言小斂後致禮之儀遠者以至小
 日奠某使正義曰自此至以東言小斂後致禮之儀遠者以至小
 日奠某使正義曰自此至以東言小斂後致禮之儀遠者以至小
 日奠某使正義曰自此至以東言小斂後致禮之儀遠者以至小
 日奠某使正義曰自此至以東言小斂後致禮之儀遠者以至小

庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮
 庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮
 庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮
 庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮
 庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮

降出主人出拜送朋友親戚如初儀西階東北面哭踊三降主人不
 降出主人出拜送朋友親戚如初儀西階東北面哭踊三降主人不
 降出主人出拜送朋友親戚如初儀西階東北面哭踊三降主人不
 降出主人出拜送朋友親戚如初儀西階東北面哭踊三降主人不
 降出主人出拜送朋友親戚如初儀西階東北面哭踊三降主人不

如初儀衣者亦如之升降自西階以東為階無不哭踊也禮同前
 如初儀衣者亦如之升降自西階以東為階無不哭踊也禮同前
 如初儀衣者亦如之升降自西階以東為階無不哭踊也禮同前
 如初儀衣者亦如之升降自西階以東為階無不哭踊也禮同前
 如初儀衣者亦如之升降自西階以東為階無不哭踊也禮同前

右執異微衣者亦如之亦左執領右執異也升降自西階者與... 西階又曰東階者亦如之亦左執領右執異也升降自西階者與... 西階又曰東階者亦如之亦左執領右執異也升降自西階者與... 西階又曰東階者亦如之亦左執領右執異也升降自西階者與...

右小斂後致送之儀

宵為燔于中庭宵夜也正義曰此小斂日之宵也自始死至殯每... 夜設燔也禮記士喪有奠天子同者三豆終夜燔燔及家人專道而行... 疏云夜燔謂燔運之衣須光明故夜燔也注云宵夜也者謂說文...

右小斂之夜設燔

厥明滅燔陳衣于房南領西上綉絞紛衾二君槌祭服散衣庶槌凡... 三十稱鈐不在算不必盡用鈐單散也散二者始死斂衾今又復制... 大記曰大斂布故正義曰自此至陳衣言陳大斂衣與及殯具之... 疏者三摺者五也厥明者自此至陳衣言陳大斂衣與及殯具之... 疏者三摺者五也厥明者自此至陳衣言陳大斂衣與及殯具之...

十二謂大斂天子皆百二十幣上公九十幣侯伯子男七十幣... 云君百幣者上公大夫五十幣君百幣不依命數是亦禮也... 云君百幣者上公大夫五十幣君百幣不依命數是亦禮也... 云君百幣者上公大夫五十幣君百幣不依命數是亦禮也...

角解木柶瓦豆兩其實斐道羊羸醴兩邊無勝布巾其實粟不擇脯... 四疋此謂也詩云方則亦在東堂下也而西亦曰其人或名全指為特... 四疋此謂也詩云方則亦在東堂下也而西亦曰其人或名全指為特... 四疋此謂也詩云方則亦在東堂下也而西亦曰其人或名全指為特...

三也曰燭正義曰喪大記曰君堂上一燭下二燭大夫堂上一燭
而設燭今案燭在東堂下此云燭東則在東堂下之東也云云依者此
時燭在東堂下乃所以照室也云云升自阼階是也注云有燭者此
今案明室燭關者以其大斂奠在室之東最爲得闕威燭燭設衣物
雖在阼階之後而室中燭關仍須燭照之故云堂雖明室燭關也云
中在阼階之東也曰燭者以此燭係人
斂之燭上爲燭于中庭異也詳詳燭禮

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝奠有司當徹小斂之奠
設盥於門外正義曰自此至適練言徹小斂奠之事徹之爲將大
斂也升自阼階丈夫踊義見前注云祝徹祝奠有司當徹小斂之人
奠者有司謂執事者注以經言祝奠故特明之見徹者非祝一人
也注云祝氏云祝徹下事也經言祝奠其尊者耳是也云小斂設盥於
解東有中斂設盥於門外猶有威儀者以大斂設盥於于祝徹
有威儀小斂盥有中則大斂亦有中也下既夕言風銷設盥于祝徹
祖廟門外此不言設略也季氏如圭云盥當亦于饌奠後設之祝徹
巾授執事者以待授執巾者於尸東後先待於阼階下正義曰巾
者首先徹上祝受巾之故此亦祝徹之也注云授執巾者於尸
東後先待於阼階下者諸氏與亮云祝徹巾而不言降授執事者則
在尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階下也執氏謂以巾
授於阼階下又謂執事以巾置于饌俱誤云爲大斂奠又將巾之者
此釋待字意前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以徹饌先
待也云祝還徹體也者祝既授巾還徹體下巾而言也

取酒西北面立相正義曰執氏云饌字誤當作奠諸氏云奠
亦祝及執事者一人如前奠時吳氏筵華云禮酒先升而後設此先
取者以降仍在先也注云北面立者立以待取饌豆俎者俎降也
必相待俎降者以升其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于
降酒節故必俱也

序西南當西榮如設于堂馮求神於庭孝子不忍使其親與無所
學事而正義曰執氏云其餘謂取饌豆俎者也先設者先取之後
於於饌之後而奠乃奠於夫斂之前者爲時故爾今案取先設
者式設謂甲設巨此時仍取巨之設也此時仍取饌豆俎出于足
降自西階亦由尸北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于
序西南當西榮者謂徹小斂之奠改設于西序之西南其北面西榮
蓋在庭之西北也執氏謂設于西堂降自側階後籩多設之以經明云
降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則在庭而不在堂明矣
且凡言當東榮西榮皆在庭者言之教說誤是榮制士冠禮
注云爲求神於庭孝子不忍使其親與無所憑依也者謂既設
於堂復設於庭不知神之所在於彼乎於此乎故復求於此也奠以
依神此時猶不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭
乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭
一如堂上尸東奠設之次第也云凡奠設于序西南者畢畢而去之
奠于序西南待設後奠畢則去之不巾以不久設故也

奠于序西南待設後奠畢則去之不巾以不久設故也

儀禮正義 二一十七

奠于序西南待設後奠畢則去之不巾以不久設故也

如初執事豆北面東上如初者如其禮酒北面西上正義曰
執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執酒北面西上者前奠于尸東時
新饌也注云如初者如其禮酒北面西上者前奠于尸東時
執酒者升北面西上今設于庭時仍北面西上者前奠于尸東時
云執禮尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
上者爲事設向東爲便也變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
氏如圭云下徹設大斂奠禮酒北面西上酒錯復位禮錯于西乃適饌
與此同則亦執禮豆俎者變位而執禮酒者不變也注云東方之
新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂
饌於室也

右徹小斂奠

儀禮正義 二一十七

如初執事豆北面東上如初者如其禮酒北面西上正義曰
執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執酒北面西上者前奠于尸東時
新饌也注云如初者如其禮酒北面西上者前奠于尸東時
執酒者升北面西上今設于庭時仍北面西上者前奠于尸東時
云執禮尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
上者爲事設向東爲便也變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
氏如圭云下徹設大斂奠禮酒北面西上酒錯復位禮錯于西乃適饌
與此同則亦執禮豆俎者變位而執禮酒者不變也注云東方之
新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂
饌於室也

如初執事豆北面東上如初者如其禮酒北面西上正義曰
執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執酒北面西上者前奠于尸東時
新饌也注云如初者如其禮酒北面西上者前奠于尸東時
執酒者升北面西上今設于庭時仍北面西上者前奠于尸東時
云執禮尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
上者爲事設向東爲便也變位者以執豆俎之人前立于北面西上今東
氏如圭云下徹設大斂奠禮酒北面西上酒錯復位禮錯于西乃適饌
與此同則亦執禮豆俎者變位而執禮酒者不變也注云東方之
新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂
饌於室也

續漢胡培壻竹村著

惟堂舉事 正者曰自此以至主婦亦如之

口西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

祭自 正者曰自此以至主婦亦如之

至成服乃易之也 士盥位如初亦西階下

東面立云亦西階下後舉尸此亦如布席如初

正者曰如初謂席之下堂上雖亦如小飲時也

云謂於階下公升商祝備席即布席也

紛衾衣美者在外君綖不倒至主人先自盥

也其布之序先絞衣次衣衣美者在外指衣

內服之美者其如君綖大飲用之所以章君

取則君綖為尊惟君綖不倒則祭服亦有倒

大飲用之也 字氏如去云轉以明衣裳親身

衣美者在中央大飲衣美者在左三君

先自盥其衣至大夫則告後來者則告以方

時云大夫來則告以方飲中禮曰大夫則告

拜故臣在階下者云非飲時則當降拜之

來非當飲時則主人雖在堂上亦當降拜之

經周禮周禮作飲次最完禮記是後人所記

能無出入如禮記云大夫夫而給衾而

無事則為夫出此出字便含親親之意

大國之文本而禮記不合前已辨之

惟君命出若如云未小飲則士之妻亦指

事則大夫出若如云未小飲則大夫亦出

成踊乃大夫出若如云未小飲則大夫亦

乃大夫出若如云未小飲則大夫亦出

謂此記禮者以主人當升視飲也

至而兩階會指未飲時先升大夫位

者謂告而升視飲則先升大夫位

飲惟主人馮如初主婦亦如之

階下位主人馮如初主婦亦如之

馮之階夫人東面亦如之

主人舉尸飲于棺踊如初乃蓋棺

棺踊如初亦如之

男女奉之婦言主人者明所統也

故亦以飲言之葬氏德官云殯時亦

中至是舉尸入棺所請殯也

以諸之棺位西階上禮引曰每於殯

何休注云禮記亦於西階上禮引曰

殯於西階上禮引曰亦於西階上

至者北面視殯西階上禮引曰亦

堂下西階上禮引曰亦於西階上

不升階之禮也

如男女奉之皆設於旁一筐乃塗

二筐亦可知矣

單由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠各主人位在昨階下婦人位在上故奠者升位必由重南東者降婦人踊奠亦由重南東者降之節也又云奠者降位必由重南東者降婦人踊奠亦由重南東者降之節也又云奠者降位必由重南東者降婦人踊奠亦由重南東者降之節也

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此亦存焉賓送奠曰自此至主人揖就女言送婦人踊主人不踊者以方拜送奠也于門外亦送奠門外以下同此

儀禮正義 一二十八

何歎其反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而即云亦可以歸又也歎其反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而即云亦可以歸又也歎其反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而即云亦可以歸又也

右大斂畢送奠送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至服恩惠也斂人成服君視大斂皮弁既斂而往為之賜大斂焉又曰士在殯當往焉君若賜則視斂也

玄衣皆吉服此時主人難未成服祭亦不可以吉服臨君升自

之故釋字而後入門廟以爲尊氏說於經以爲尊氏也

升自階階者謂牲牲也君也其位升自階階者謂牲牲也

尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君位於西階上

君位大夫之喪君位於西階上君位大夫之喪君位於西階上

儀禮正義 二一十八

父而無之孔疏云謂服膺心上也

引之者見君與父也然經不言踊方氏君云記云君稱言視

主人從踊節義詳前凡君使人吊既罷無不拜稽顙成踊下拜大夫

之後至者亦成踊也此君反之復初位衆主人辟于東壁南面

當其室之東以君稱初位衆主人辟于東壁南面

者室堂下之牆也季氏如圭儀釋官云自門以北皆周以牆

周于室則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲背周之東謂東

之東謂東壁爲堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲背周之東

在東壁之南以東也君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足

面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲

在主人之東西無命之也君升時主婦及衆婦人當皆辟於房此

主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君降升主人馮尸命主婦馮之

處是也汝孝子盡其情者欲盡哭踊之情也舉尸斂于棺乃蓋主人

降出君反之入門左視塗墀在西階上入門左由

北而視也傳在西階上此入門左亦在西故注云由便趨乘以急

就視不致從君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右亦復也

卒塗主人出君命之反奠者喪大記曰大夫則奠於西階上

門外命之反奠乃反奠入門右時塗墀故入門右如初也前主人

復中庭位即前主人中庭之位也

西階以君

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

踊節義詳前凡君與皆升自階

棺以甲子日亡故以爲戒是鄭所本也釋文又云建書義說則
不爲張晏云于卯卯制子制之日故以爲忌而云夏曆亡日不
推易武以與平張氏非繼云于者以爲忌日世而相傳者其義蓋
得故疑其于侯爵君之罪日不忍其取死之大義而禁封固者其
臣也故疑其于侯爵君之罪日不忍其取死之大義而禁封固者
子卯下樂湯武之所以志也禮也禮子故父有終焉之禮焉忌
武謂也忌日則不祥也言夫古志有所生而不祥以明其志
之至也然則王不祥者則王可如也故曰禮也禮子故父有終焉
而不祥也王不祥者則王可如也故曰禮也禮子故父有終焉
亦非本義又鄭引禮春秋以爲子卯卯自刑漢書傳張晏
注說禮說也是也禮春秋以爲子卯卯自刑漢書傳張晏
以王者忌子卯禮經避之春秋諱焉此俗家之說非經義也

繼之北上门東北面西上门西北面東上西方東面北上主人即位
位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓
門外兄弟哭喪者服者也辟閑也
哭即位于堂階上
南賓繼之則皆在東方西面矣而大夫言北上外兄弟言南上賓言
北上不同者故其云同姓異姓之義及賓言北上外兄弟言南上
方而謂之相變明其不相姓也門西也門西諸公也則於東方
其土兼門東門西外門內之左右也則定而主人及即位於東方之
北今案故國之異爵者公侯亦有在門東門西門東門西亦在
西今案故國之異爵者公侯亦有在門東門西門東門西亦在
位之正位諸公與他國之異爵者不相有則不可與大夫同列
侯事不如此所以朝夕與時而用公案諸公大夫與他國之異爵
者亦在門東門西時就位於此非井之朝夕與時而用公案諸公
異爵者在此他國之異爵者在此他國之異爵者在此他國之異爵
於東方之北近廟門故以爲廟門之節經惟言婦人哭而無哭于門
不言哭者方近廟門故以爲廟門之節經惟言婦人哭而無哭于門
外之禮下乃言入門即位而哭耳儀禮初解云在外位時皆不哭下
云出門哭止可見矣賈誼詳訂疑及故氏以大夫爲衆主下人衆
言主人及兄弟似沈說是也注云外兄弟與衆人有服者也若衆
則哭者須與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人
其內未嘗與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人
則哭者須與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人亦應與衆人
宮是也
亦云辟肘心也禮弓云辟踊哀之至也又云數拜踊而無碑
有餘福也注云方有事沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈沈
門主人及賓此將人門即主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先
位故招心不哭以止謹耳

儀禮正義 二十八
面拜乃南面正義曰李氏如圭云每面三拜禮記君之妻士備
面拜亦南面人而後朝夕今案此主人位見賓者拜之而後
待拜也旁三以爲賓位惟在東方西面兩面南面三拜亦無祀已
面也禮記曰於三拜三拜後專拜士備此也禮記曰君之妻士備
引以爲證也李氏引之者以主人門兄弟賓客亦皆備三拜言故
者注云先西面拜乃南面拜者禮記曰君之妻士備此也禮記曰
拜西面拜乃南面拜者禮記曰君之妻士備此也禮記曰君之妻
人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公
門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者
拜諸其位賓皆即位此位乃哭盡哀止主人乃右南拜之始外位矣凡
賓此言大夫大夫亦前左列拜之拜諸其位賓皆即位此位乃哭盡哀
東序西面拜乃南面拜之拜諸其位賓皆即位此位乃哭盡哀止
故氏云此位海外位同故上言其位此其位也以互見之上言賓繼
外兄弟言東大夫在主人之南門外兄弟言東大夫在主人之南
互見之此言東大夫在主人之南門外兄弟言東大夫在主人之南
國異爵者皆少進以當之也禮記曰公自門西北面東上故臣門
東則西上北進以當之也禮記曰公自門西北面東上故臣門
士則否此其國異爵者皆在西方之位又禮記曰亦不宜異也
他國之異爵者皆在西方之位又禮記曰亦不宜異也
如圭云禮記謂爵等也先拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
同乃先拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
本國之而後拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
章氏平儀禮謂爵等也先拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
言士者皆文張說謂此有賓者皆舉主人及拜之也注云賓皆即
位乃哭則門外不哭即去主人及拜之也注云賓皆即位
門外拜賓先西面拜乃南面拜者禮記曰君之妻士備此也禮記曰
如外位而位之拜禮記謂爵等也先拜他國之賓禮記謂爵等也先
第禮記謂爵等也先拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
同門之諸賓尤切也亦有賓即位也禮記謂爵等也先拜他國之
明其亦賓禮記謂爵等也先拜他國之賓禮記謂爵等也先拜他國之
夫即實也少進前位則異爵之北上也言卿大夫在主人之南諸公可
之位如有他國大夫則在公前上之禮記謂爵等也先拜他國之
其位此主人是士謂大夫其位於一拜之禮記謂爵等也先拜他國之
亦如之位也徹者蓋于門外燭先入升自階大夫踊徹者蓋于門
日徹者蓋于門外燭先入升自階大夫踊徹者蓋于門外燭先入升自
尸之事禮記曰朝奠日出夕饗速日徹在朝奠之先故須用也吳
氏亦在堂下徹燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭
者徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹
云籌徹三徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之徹之

儀禮正義 四一七

儀禮正義 四一七

禮記取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

正義曰先祝者執而後立俎也取酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

復位醴錯于西遂先由主人之北適醴

此與醴錯于西遂先由主人之北適醴

禮記取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

正義曰先祝者執而後立俎也取酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

復位醴錯于西遂先由主人之北適醴

此與醴錯于西遂先由主人之北適醴

禮記取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

正義曰先祝者執而後立俎也取酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

復位醴錯于西遂先由主人之北適醴

此與醴錯于西遂先由主人之北適醴

禮記取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

正義曰先祝者執而後立俎也取酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

復位醴錯于西遂先由主人之北適醴

此與醴錯于西遂先由主人之北適醴

禮記取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

正義曰先祝者執而後立俎也取酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序次

也上言賓出主人拜送此復言拜送賓者自公卿士至賔多出有先揖之使各致主人也

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

正義曰此節與上節皆是陳朔月奠之事

此節是言其異於大飲奠也

蓋教之禮也禮記諸篇或言蓋或言會

下又教禮也下記設於會見教蓋之名

以也禮記亦如之亦二以並在類北

食今死者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也

四時祭焉者四時祭有黍稷也

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

奠也禮記亦如之亦二以並在類北

之節詳前所略文互相備也七者右人也逆出上屬者先出也

後行者短後執執者行無可以出者以執性無于短必執性而

爲之也出門之節也云注序所升入室之次先禮酒

以下月其設于室互錯組錯特黍稷當邊位致啓會卻諸其南禮

酒位如初當邊位南黍稷東正義曰豆錯北南黍稷

酒之東錯組錯于房黍稷兩之北也此當邊位與上當邊位異上

云當邊位謂于東堂下之位也此當邊位謂于室之位也

其南謂南也而置之南也禮酒位如初黍稷南禮黍稷南黍

禮黍稷南禮黍稷南禮黍稷南禮黍稷南禮黍稷南禮黍稷南

右朔月奠及薦新

被宅家人營之宅葬居也家人有司其葬也葬之

北之宅與葬日又曰如葬則史練冠長衣以備禮葬也

夫卜宅與葬日又曰如葬則史練冠長衣以備禮葬也

下大夫若士也孔碩大夫尊故得卜宅葬葬日大夫及士

宅謂前人已葬之也注云宅葬居也者案下注宅居也

葬之居也云云葬居也者案下注宅居也

士亦有家人非是周禮居左右以前大夫士居後以王葬居

以昭又云凡諸侯居左右以前大夫士居後以王葬居

大夫家凡邦墓之地地令區民族葬庶民之葬尚由公臣

家人爲公臣矣周禮天子禮葬漢亦當然周禮家人下大夫

始上士之處地故謂管爲度廣廣亦云管度也引管臺詩云

疏謂經理而屋度之是也掘四隅外其壤掘中南其壤

掘起之土也掘四隅與中央略以識之而已以神之從建未可定也

正義曰李氏如圭云壤柔上也云章曰穿地四爲壤五爲土

已并云云葬外其葬謂首諸四隅之外解掘中南其壤爲葬時北

故壤在足處案檀弓云葬定既朝哭主人皆往北南北面免經

北方北首三代之律禮也既朝哭主人皆往北南北面免經

東吉不取純也注則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此

與云不取純也注則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此

云指中封而後也注則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此

云免經去經也泰氏禮曰云去經不用祖免之說不同故氏云

經雖朝於君無免經今案下注云免經左傳之不言左傳之

文當亦與從同注云北城也所管之處也推釋言文小宗

伯注云北城也所管之處也推釋言文小宗

吉則不取純也注則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此

由右出也少備曰管注則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此

儀禮正義

卷二十一

四一九

某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後報某甫曰字也若言山
謀也必此也其地也言焉其也並葬居今謂此以爲幽宅居兆域之
始得無後報有報難乎報難乎報難乎報難乎報難乎報難乎報難乎
而安厝之古文 正義曰命曰命逆者命之也李氏如圭卜其宅兆
無兆基作期 葬也雜記曰喪葬莫于哀孫公案某主人名某甫
死者之字也 注云某甫曰字也若言山甫南氏者說文又云某甫
段氏之字云 葬也雜記曰喪葬莫于哀孫公案某主人名某甫
葬也雜記曰喪葬莫于哀孫公案某主人名某甫
葬也雜記曰喪葬莫于哀孫公案某主人名某甫

用其歲事于其祖伯某以某祀配某氏尚變案假爾大室有濟命筮
之辭于孫某以下述主人所命之辭是合命筮之辭為述命也云凡
卜述命命辭者謂卜則受命之後別為述命之事不與命辭為一
故中封中塚塚也者即謂中塚所掘之處也云古文述命皆作前者述正
字術是借借字故鄭故今文〇賈疏云卜述命筮辭有一命筮辭有
二命筮辭有無筮辭有三命筮辭有無筮辭有四命筮辭有一命筮
宜有命筮無命筮又無筮辭而筮辭者筮辭者筮辭者筮辭者筮辭者
卜日有族長躬卜為事命筮宜有命筮無命筮又無筮辭而筮辭者
卜日有族長躬卜為事命筮宜有命筮無命筮又無筮辭而筮辭者
卜日有族長躬卜為事命筮宜有命筮無命筮又無筮辭而筮辭者
卜日有族長躬卜為事命筮宜有命筮無命筮又無筮辭而筮辭者

諸文則以陽燧取水于日為明火... 燔燬而作其北為地燔燬燔燬與燬為一物凡卜時先以明火燔燬乃... 燔燬其火也燔燬族長位下及宗人吉服立于門西東南南上占者... 三人在其南北上下人及執燔燬者在塾西族長有司掌燔燬者...

燔燬也占者三人掌玉北瓦北瓦... 正義曰族長位下... 燔燬也占者三人掌玉北瓦北瓦... 正義曰族長位下... 燔燬也占者三人掌玉北瓦北瓦... 正義曰族長位下...

首身神位在西... 正義曰... 首身神位在西... 正義曰... 首身神位在西... 正義曰...

亦宗人殺之 注云宗人不述命亦土禮略者前筮宅不述命為土禮略此下日亦不述命故云亦土禮略也云凡卜述命命龜異龜重

威儀多也者賈疏謂對筮時述命命筮局是已而說未明告龜而已佐云述命述之於所受以備失誤審慎之至也命龜則直告龜而已

大夫以上卜既述命又命龜筮則述命遂以命著不重為之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命著此卜筮之辨也今案少牢大夫

禮筮日筮述命日假爾大筮有常命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下述命之辭也以命筮之辭前於述命之辭而違言之是即盛氏所謂述命遂命筮不重為之也若卜則先述命後乃命龜分爲二是述

命命龜異故云龜重威儀多也但盛氏謂士筮亦不命著則猶沿賈孔之誤辨見前云賈東非歸而北也者謂宗人既授人龜灼之遂負東扉而立視其北也下人坐作龜與作筮

周禮卜人凡卜事示高揚正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作火以作龜故其墨與起也龜如注謂以火灼之以作其兆也春灼

後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作謂發使發拆然則作猶灼者謂以火灼之而發其兆非即謂作爲灼也鄭司農云作龜謂

其墨者謂作龜是以火灼之彼注云揚猶熾也致其墨者致灼之明其兆是也云興起也者謂卜人宗人受龜示泣下泣下受視反之宗

人退東面乃旅占卒不釋龜告于泣下與主人占曰某日從不釋龜也古文正義曰反之反龜於旅人也宗人又反之卜人以授占者

日爲日乃退而東面以俟占故占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占辨鄭注體北象也色北氣也墨北塵

也辨北塵也體有吉凶色有善惡墨有大小辨有微明尊者視北象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王之曰體王其無害凡卜象

占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜負龜去示高次命龜女作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之曰從同宗人所告之辭也主人不哭者未經也注云不釋龜復執之者劉氏合拱

云案宗人釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜者對下文告主婦釋龜言之執龜以告泣下與主人釋龜以告主婦以此爲別賈疏未得其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說其得經意注云復執之者恐人以爲原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣古文文曰蓋日者胡氏承拱云此謂授卜人龜告于主婦

經入哭如筮宅如其殯前北面哭不踊也 右卜葬日

儀禮正義二十八

經入哭如筮宅如其殯前北面哭不踊也 右卜葬日

續溪胡培晉竹村著

既夕禮第十三 鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日

此諸侯之下士一廟其十四別錄名曰既夕葬第十三 鄭曰

也大夫第五廟小成第十四別錄名曰既夕葬第十三 鄭曰

取諸首二字為題與有司儀例似不必有禮字舊本有惟是

疏標獨無無則注疏因之今案無禮字不必有禮字舊本有惟是

鄭注周禮禮記亦無既夕禮字禮記注疏亦無禮字仍之

云士喪禮之下篇也者先大夫曰禮記注疏亦無禮字仍之

其首二字以名禮之非有禮字也然則禮字之與合此經

篇首二字禮之非有禮字也然則禮字之與合此經

者今案蔡氏儀禮注疏本義即從上篇注家入管之與合此經

儀禮起相類皆未免與古本不可從又案以既夕葬二字名禮或然

一篇非周公之舊吳氏廷華疑大鄭諸家制經首二字名禮或然

云既已也者本詩於棺手禮禮亦云既已也云謂先葬二日已

乃葬故知與葬同一日也云九朝禮曰請既期必空焉者此鄭

所以先葬二日之義謂容先葬二日之義謂容先葬二日之義

也云此諸侯之下士一廟其十四別錄名曰既夕葬第十三 鄭曰

賈疏云以其一廟者葬前四日諸侯五廟者葬前三日中則容

二日者大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前三日中則容

賈疏云以其一廟者葬前四日諸侯五廟者葬前三日中則容

賈疏云以其一廟者葬前四日諸侯五廟者葬前三日中則容

賈疏云以其一廟者葬前四日諸侯五廟者葬前三日中則容

故略

右請啓期

風與設盥于祖廟門外 祖王父也下 正義曰自此至皆謂言殯於

為舉鼎及設奠者也吳氏廷華云風與次日平日之先也亦盥盆也

門外東方詳上篇西方盥如東方下 注云祖王父也者曲禮曰

可以為王父是謂祖王父也 注云祖王父也者曲禮曰

二廟者每一廟則注適士上士官中士下士是也中士亦一廟而此

注事者以上士與下士共廟與此義同祖廟共廟而經云祖

而後祖經言祖者共廟則舉如包禩亦如之皆謂三鼎

四二五

節而踊節升 正義曰注云節升降者謂以奠之升降為節也

出運祖事也 李氏引呂氏云轉廟祖實

有司請租期 舉報出無行而飲酒日租祖始也

先載祖之儀 本之儀也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

外而請之亦不謂期也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

期告飲之故也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

祖始也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

人用本不用 云亦因在上當有一者因主人送賓在

吳廣傳言 云亦因在上當有一者因主人送賓在

長史與廣 云亦因在上當有一者因主人送賓在

是說文曰 云亦因在上當有一者因主人送賓在

非常從教 云亦因在上當有一者因主人送賓在

卒束 云亦因在上當有一者因主人送賓在

祖無算 云亦因在上當有一者因主人送賓在

載祖也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

北首今卻 云亦因在上當有一者因主人送賓在

階間之 云亦因在上當有一者因主人送賓在

車于階 云亦因在上當有一者因主人送賓在

舉矣降 云亦因在上當有一者因主人送賓在

之奠也 云亦因在上當有一者因主人送賓在

於堂下 云亦因在上當有一者因主人送賓在

以東 云亦因在上當有一者因主人送賓在

者明矣 云亦因在上當有一者因主人送賓在

說文徑指也... 云經極為微細也... 云君子既登見棺見親... 大記曰士布棺而荒... 經極指也... 云經極為微細也... 云君子既登見棺見親...

相值因而結前後披也... 周禮司徒六甲之十... 大記曰士布棺而荒... 經極指也... 云經極為微細也... 云君子既登見棺見親...

右將相時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西... 明者器也... 西則重也... 乘車之西則重也... 陳明器于乘車之西... 明者器也... 西則重也...

賈疏云杖者所以扶身立者所以無畏也... 杖者所以扶身立者所以無畏也... 杖者所以扶身立者所以無畏也...

右陳器與葬具

徽奠中席俟于西方主人要節而踊... 中席俟于西方主人要節而踊... 中席俟于西方主人要節而踊...

人踊者非宿奠也宿奠必說者為神... 人踊者非宿奠也宿奠必說者為神... 人踊者非宿奠也宿奠必說者為神...

東近北極車既還極南首前東近南... 東近北極車既還極南首前東近南... 東近北極車既還極南首前東近南...

也自死至是... 正義曰注云主人也... 禮記正義卷之二十九

右還極車設祖奠

公贈玄纁束馬兩... 禮記正義卷之二十九... 公贈玄纁束馬兩

云衆主人自若... 禮記正義卷之二十九... 禮記正義卷之二十九

廟與校字異義同說又木部後廟小竹木之章曰後廟在車部新附

王篇不部校訓說又略同車部載車重載同廣編後廟也載車

名上形聲也禮記春官大司馬云亦古軍案校儀禮之車也說文

木部元詳二禮皆謂儀禮也同古軍案校儀禮之車也說文

俗語以是車名禮儀車改後後後後後後後後後後後後後後後

禮古經處說又合後後後後後後後後後後後後後後後後後後後

也幸由主人之北舉幣以東以東舉幣也

曰舉幣以東之北舉幣以東舉幣以東舉幣以東舉幣以東舉幣以東

主人之位也此也時主人尚在門右未復位而幸不得復主人之位而

取幣由北也時主人尚在門右未復位而幸不得復主人之位而

下位復在東北也時主人尚在門右未復位而幸不得復主人之位而

曰復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬

者案十之注云復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬

上受羊如受馬注云亦謂復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬

受皮注云士謂復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬也注云復馬

使是正士也引聘禮者主人送于外門外拜發入復位杖也注云

杖今送賓說故禮而杖也吳氏廷華云襲不當在外則入外門乃襲

門復復復位入廟

右國君賜禮

賓唱者將命實大正義曰自此至門內之右言賓唱實大實大

其土云君則此實是國中對大夫士可知也注云賓大夫士也初

言致命則實是使者夫故故大夫士可知也注云賓大夫士也初

兄弟及所知亦存焉此第下兄弟則實是也文也然當分別言之案上

寫禮者禮不稱命庶兄第使之以將命也空則實中兼有禮禮之

兄弟及所知者請入告出告須不迎告曰正義曰據者下平石經

如禮通集釋通解氏俱有出字故氏無石經考文提云五益本

無出字案下經釋者出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

李衛二字釋解今案校勘本佛經字經細讀禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

而室之察幣以主人之北為節則一也注云賓出在外者無買

出之文也注云賓出在外者無買出之文也注云賓出在外者無買

未送而必有幣者故氏云此亦如聘禮也注云賓出在外者無買

舉畢乃受也若其奠則可也注云賓出在外者無買出之文也

今案盛說似矣但君若有一義亦容有不贈而奠不奠而贈者謂

今人外室則應饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋

其盛之盛也物王士謂饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋饋

期不敬殺之意少儀曰聘者既致命坐季之樽者東之主人無親受

地是也云云反位及主人之後位以坐位本在主人之後故得由注

人之北而若無器則悟受之謂相殺正義曰被劫禮云無禮注

西行也云云若無器則悟受之謂相殺正義曰被劫禮云無禮注

俱行悟聘禮者進爵等九于筵前下口器謂盛饌者云詳上

受不委地者上受同面授受此係對面授受即謂授受云詳上

禮受不委地者上受同面授受此係對面授受即謂授受云詳上

儀禮正義二十九

朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野是所知與朋友味此不言朋

友而但言所知則亦包朋友在內上篇兄弟後即言朋友豈豈此

篇謂贈賻無朋友在其中乎叔氏云謂以幣馬章敬之意也故親

疏皆得用之奠以羊若和飯食然親親之恩也故疏者不得用之

知謂如死知生者也朋友亦存焉其前是也云云奠施於死者多

亦詳若下案上賓贈言者若卒氏云云經賓贈者奠者若者亦

任行其一非知死者贈知生者贈各主也正義曰注云各主也

而死者亦知死者傷如生而不知死者而不知死者而不知死者

者且謂之贈知生者且謂之贈知生者且謂之贈知生者且謂之

主上有用之之喪司徒旌歸四布而夫子取之書贈于方若九若七

度故孟獻子之喪司徒旌歸四布而夫子取之書贈于方若九若七

若五方板也書則九行若七行各與其物正義曰書贈與遺焉將

不人公門注云方板也者及下注策簡也俱詳聘禮記云書贈與

贈贈之人各與其物也板者案致送贈與贈之人各與物數俱書

行若五行者賈疏云所送多少故行數不書遺于策策簡也遺猶

同故氏云行數多不過於九少不下於五云云每板若九行若七

右賓贈奠聘贈及代哭為燎之事

為明也叔氏云此於門右者直遠戶極也必遠之者亦謂鬼神或者

尚幽闇今案小儀為燎于中庭此中庭有根車明器故燎于門內之

右兼以應田云自風與設強于祖廟至此並詳前一節事也

○春氏以應田云自風與設強于祖廟至此並詳前一節事也

儀禮正義三十

南菁書院

續漢胡培暉竹村著

厥明陳鼎五千門外如初三鼎盛拜加一等用少牢也如初如大

時正義曰自此至主人受節而籍言拜日陳大禮與一鼎也鼎

下其質羊左胖云云知之季氏云少牢饋食禮五鼎其禮羊豕魚

胃土牛稷加鮮醢而無醢禮記少牢饋食禮云少牢五鼎

大夫之禮三鼎盛拜加一等用少牢也禮記少牢饋食禮云少牢

用之則非常禮也禮記少牢饋食禮云少牢饋食禮之用則升

用季車也今案禮記少牢饋食禮云少牢饋食禮之用則升

升解不升也鮮亦如爵注云鮮新殺者對爵為久乾言也周禮

人養其死也禮記少牢饋食禮云少牢饋食禮之用則升

則取發言也禮記少牢饋食禮云少牢饋食禮之用則升

云禮記少牢饋食禮云少牢饋食禮之用則升

行以近外者為先其也善商則無車在門外西面則北為內南為外
經三南上則乘車在南必先為便故注云云行者乘車在內也云
道遠車者才道車後也微者入踊如初微巾苞牲取下體也微者
折取管需後既折取體亦得稱三個也記曰父母而微者之謂也
哀正衣口微者入微遺棄而微之也微初謂微微租負注云微者
身微也微謂謂者着本微記云取不微者履微行又有微取之
言行之微謂云云少半載也履微者履微者履微者履微者履微者
長為微者之微也履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者

折取管需後既折取體亦得稱三個也記曰父母而微者之謂也
哀正衣口微者入微遺棄而微之也微初謂微微租負注云微者
身微也微謂謂者着本微記云取不微者履微行又有微取之
言行之微謂云云少半載也履微者履微者履微者履微者履微者
長為微者之微也履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者

其也其欲微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
折取管需後既折取體亦得稱三個也記曰父母而微者之謂也
哀正衣口微者入微遺棄而微之也微初謂微微租負注云微者
身微也微謂謂者着本微記云取不微者履微行又有微取之
言行之微謂云云少半載也履微者履微者履微者履微者履微者
長為微者之微也履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者
微云微取下體履微者履微者履微者履微者履微者履微者履微者

用可行器目注行明器正載注云云器行明器在道之次也出廟而
用可行器目注行明器正載注云云器行明器在道之次也出廟而
用可行器目注行明器正載注云云器行明器在道之次也出廟而
用可行器目注行明器正載注云云器行明器在道之次也出廟而

日車即所駕之車也車從器而行則次於微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出
微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出踊如初微者出

主人之史籍讀則執事從極東當前東西面不命毋哭哭者相止也
唯主人主婦哭燭在右南面史北面請讀而與右南面初當主人之
文筆皆正義曰自此至滅燭言讀讀之事也此執事及下
為文筆皆正義曰自此至滅燭言讀讀之事也此執事及下
為文筆皆正義曰自此至滅燭言讀讀之事也此執事及下
為文筆皆正義曰自此至滅燭言讀讀之事也此執事及下

右將葬重出車馬苞器以次先行鄉廣
右將葬重出車馬苞器以次先行鄉廣
右將葬重出車馬苞器以次先行鄉廣
右將葬重出車馬苞器以次先行鄉廣

遣卒命哭滅燭出公史君之與帶者遺者入攝之物若使正
遣卒命哭滅燭出公史君之與帶者遺者入攝之物若使正
遣卒命哭滅燭出公史君之與帶者遺者入攝之物若使正
遣卒命哭滅燭出公史君之與帶者遺者入攝之物若使正

有賓此皆如啓位云皆則亦兼賓在內可知注不言者略兄弟出主
耳禮弓曰既反哭主人與有司視禮性當是拾踊後事
人拜送門大功亦可以歸正義曰上篇禮記以下至此可以歸
異門之入又云異門大功亦可以歸者蓋異門之入大功較之同門為
財者情猶輕故于此時亦可以歸也若同門大功以上之親則俟卒
哭乃歸蓋未殯以前啓殯以後無論大功小功之兄弟咸在既殯則
小功之兄弟可以歸而皆免是歸而遇朝夕哭奠卒哭仍來與也其
記曰縗小功縗卒哭而皆免是歸而遇朝夕哭奠卒哭仍來與也其
異門之入大功注於此始言此則兄弟出則兼有大功之親矣歸而
必拜送者衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次正
以其勞也主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次禮
曰此禮節與上篇殯訖略同主人揖衆主人乃就次者蓋指衆主人
使各就次而主人乃就次也方氏苞云少息而後奠可更寧也○上
篇謂主人揖就次注云次謂斬衰倚廬齊衰倚廬也此云次倚廬
則專指斬衰者言之既奠廬屏柱楹此時未虞故仍倚廬也李氏云
問喪日成牆而歸不敢入虞室居于倚廬
哀親之在外也履苦枕塊哀親之在土也

右反哭於廟於殯宮出就次於是將舉初虞之奠矣

猶朝夕哭不奠是日也以正義曰自此至篇末略言葬後儀節及
至葬每日皆朝夕哭朝夕奠今葬後仍朝夕哭不奠者自大斂以後
耳故氏云既葬猶朝夕哭朝夕奠今葬後仍朝夕哭不奠者自大斂以後
概也此說非是矣乃又以此朝夕哭為指未虞以前而每種弓葬日虞
之說則誤矣蓋此所謂猶朝夕哭者自葬後至練皆然以喪服斷衰
傳文考之自虞氏亦以教誨為非此種弓文是日即葬日承三虞
上葬日虞言也是日始舉虞祭而無朝夕奠故云以虞易奠也
虞妻祭名虞安也骨內歸於土精氣無所不忍一日難
為其仿僅三祭以安之朝葬日中而虞不之孝子
名三虞此既夕禮至反哭而止虞禮別為一篇故於此就舉其目并
卒哭祭名目附於篇末也○校勘記云注釋下釋文樂釋俱有也
守今案虞本及各本俱無云虞妻祭名者禮弓曰卒哭日成事是
日也以吉祭易喪祭是虞為喪祭也云虞安也詳士虞禮篇首云骨
肉歸於土精氣無所不之孝子為其仿僅三祭以安之者禮弓延陸
季子葬其子曰骨內歸於土命也若魂氣則無不之也禮所本
仿僅與細細同皆進行無歸之意故孝子為三祭以安之此明三虞
所由起也禮弓曰日中而虞葬日中而虞可知卒哭始朝夕之禮至則
而又不葬日虞明是朝葬日中而虞可知卒哭始朝夕之禮至則
不忍一日難彼注云佛忍其無所歸是也卒哭始朝夕之禮至則
哭至此祭已也正義曰注云卒哭三虞之後祭名者士之卒哭在
朝夕哭而已也禮後而與葬同月雜記曰十三月而葬是月也卒
哭大夫以上異月葬士虞記三虞卒哭他月葬曰十三月而葬是月也卒
哭大夫以上異月葬士虞記三虞卒哭他月葬曰十三月而葬是月也卒
後朝一哭夕一哭于殯宮之階下而自朝至夕自夕至朝其間無
至則哭非必朝夕喪服傳所謂哭晝夜無時也至此祭則惟朝
夕哭不無時哭故名其祭曰卒哭是也故氏謂卒哭為卒殯宮之哭
而朝夕哭于其家之哭其說皆支離未可從

儀禮正義三十

右略言葬後儀節及祭名

之明日祭名稍備屬也祭昭正義曰校勘記云注末五字今本俱
禮之次而屬之今又班為詳服厥徐集釋俱有與單疏標目合○
禮而卒哭卒哭而禘其祭相連故并及之注云稍備屬也祭昭禮
之次而屬之者此詳祭所以名稍之意也稍必以昭禮之次昭禮
穆附穆有連屬之義故為此祭而屬之也餘詳士虞記明日以其班稍下

嚴本及單疏禮目俱作有各從各本○故氏云絕氣猶氣絕也案嚴

大記注云今之新婦易動搖置口鼻之上以爲候此注云壽其氣

以壽候也祭氏德音云屬之口鼻與之候其氣也然則故則歸

矣今案此注云屬之口鼻與之候其氣也然則故則歸

與深一也再良既歸德音云屬之口鼻與之候其氣也然則故則歸

曰深一也再良既歸德音云屬之口鼻與之候其氣也然則故則歸

必以終焉之古無今之木絲尋也○朱氏解謂屬也見之謂祭凡

逆其死也此記或先先王之制以候其氣也蓋謂有氣是早

而孝子不忍意以爲死故屬祭也候之其氣之存而可復生也

孝子不忍意以爲死故屬祭也候之其氣之存而可復生也

誤二字形音爲候也男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

備正義曰變大記文與此同惟絕作死刺亦同彼注云君子重

終身之義也故曰絕也注略同而義略異春秋莊公三十二年公

變易吉服也詳上篇主人

設牀第當牀下莞上設枕兩旁任間廣牀至是設之事

林第當牀下莞上設枕兩旁任間廣牀至是設之事

此記因經未言設牀第及運尸之事故補言之

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

葬之別云事於變者謂病時去之卒後設之是相變而未卒故

衣男子有衣有裳婦人衣不裳故內也... 反于并實貝柱右... 云凡貝類以入而不言...

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其... 義禮等物上篇也... 故記明之也...

義禮等物上篇也... 故記明之也... 云凡貝類以入而不言...

通緝與通緝... 緝謂緝與袂衣也... 緝謂緝與袂衣也...

右記沐浴含殮時職司服物

厥明滅燹陳女記... 衣于房小斂不言凡絞給用布倫如朝服... 滅燹故記謂之也... 正義曰... 凡絞給用布倫如朝服... 厥明滅燹陳女記... 衣于房小斂不言凡絞給用布倫如朝服... 滅燹故記謂之也... 正義曰... 凡絞給用布倫如朝服... 厥明滅燹陳女記... 衣于房小斂不言凡絞給用布倫如朝服... 滅燹故記謂之也... 正義曰... 凡絞給用布倫如朝服...

儀禮正義 三十一

不中夫... 傅侯時而酌相... 加之面枋及錯建之... 朝奠夕也... 日... 正義曰... 傅侯時而酌相... 加之面枋及錯建之... 朝奠夕也... 日... 正義曰... 傅侯時而酌相... 加之面枋及錯建之... 朝奠夕也... 日... 正義曰... 傅侯時而酌相... 加之面枋及錯建之... 朝奠夕也... 日... 正義曰...

御以
後也而御以中車云云
御以中車云云

所乘車者與之左... 御以中車云云

右記殯後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月童子執帶卻之左手... 御以中車云云

入者主也朝而而行... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一...

右記二廟者啓殯先朝禰之儀

禮及執事舉奠中席從而降... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一...

而畢始謂明日... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一...

右記二廟者自禰適祖之儀

薦乘車鹿淺帶干... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一... 禮記正義卷之二十一...

實皆論 米奉皆德之湯未知神之 正義曰 雖但言三乘禮未
明之謂以神之所奉者米奉也 謂禮者米奉也 亦云米奉者
謂首節中所盛之米奉皆德之湯也 云不效然以未知神之所奉
此或在彼也 必以神之所奉者米奉也 云不效然以未知神之所奉
不以食道則不效云 不用食道所以為神也 案 祖還車不易位 謂
未 正義曰 此車謂車非車也 祖還車謂祖還車不還車下
行 不易位者謂不易初時位也 此云祖還車者 謂祖還車不還車
位也 位直云 祖還車 祖還車 祖還車 祖還車 祖還車 祖還車
易也 不執披者旁四人 前後左右 正義曰 經曰 四教未言 四
台 兩旁則八人矣 云前後左右 各二人 謂前左 凡贈幣無常
二 人後左 二人前右 二人後右 二人前左 凡贈幣無常
日 贈幣也 正義曰 校勘記云 注曰 厥徐一本 作日 今案 作日 是
公 贈幣也 贈幣也 贈幣也 贈幣也 贈幣也 贈幣也 贈幣也 贈幣也
使 罕夫用文 俸束有常 夫 罕夫用文 俸束有常 夫 罕夫用文 俸束有常
所 有禮也 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不
是 無常也 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不
者 記人通記 大夫以上 正義曰 禮記云 凡 禮不 凡 禮不 凡 禮不
和 之則是 黍味非 黍味非 黍味非 黍味非 黍味非 黍味非 黍味非
則 固有 則 固有 則 固有 則 固有 則 固有 則 固有 則 固有

右記祖廟中駕車載極陳器饋饋諸事二廟者與一廟者略同

唯君命止極于極其餘則否 不效然以未知神之所奉
門 君使率夫 贈之事 經不言 止極于極 其餘則否 不效然以未知神之所奉
云 不效然以未知神之所奉 不效然以未知神之所奉 不效然以未知神之所奉
神 也 云 不效然以未知神之所奉 不效然以未知神之所奉 不效然以未知神之所奉
哭 無免于 極 亦云
面 立東上 道左 墓道東 正義曰 賈疏云 經直云 陳器于 道東 西北
此 車是 乘車 之 等 者 以其 下有 極 車 故 也 李 氏 云 不 北 上 新 于 極 者
也 周 禮 中 案 車 曰 及 墓 南 極 也 云 北 者 亦 其 明 也 亦 其 明 也 亦 其 明 也
左 墓 道 東 者 據 墓 南 極 之 云 北 者 亦 其 明 也 亦 其 明 也 亦 其 明 也
載 云 車 即 乘 車 也 云 北 者 亦 其 明 也 亦 其 明 也 亦 其 明 也
墓 道 先 至 者 東 以 次 而 西 今 案 經 說 與 注 異 然 似 是 左 也 東 上 於 右
左 當 在 墓 道 西 一 也 又 此 車 葬 亦 仍 在 墓 道 西 而 以 東 為 上 則 則
東 者 近 墓 道 便 于 先 行 二 也 葬 亦 仍 在 墓 道 西 而 以 東 為 上 則 則
耳 極 至 于 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車
亦 禮 極 至 于 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車
之 宜 極 至 于 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車 至 壙 斂 服 載 之 極 車

儀禮正義 三十一

君視斂若不待其加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事 為有他故
正義曰 鄭氏云 君視斂 不待其加蓋 而出 不視斂 則加蓋 而至 卒事
後 加蓋 而出 不待 其加蓋 而出 不待 其加蓋 而出 不待 其加蓋 而出
則 視斂 夫 葬 之 禮 也 云 卒 事 謂 大 斂 奠 訖 乃 去 今 案 葬 大 斂 奠 訖
士 既 殯 而 往 又 曰 為 之 期 大 斂 奠 訖 乃 去 今 案 葬 大 斂 奠 訖
之 反 奠 乃 反 奠 卒 奠 主人 先 俟 于 門 外 君 退 奠 大夫 奠 可 也 士 則 出 于 門 外
待 君 命 乃 奠 則 常 禮 不 視 斂 夫 葬 之 禮 也 云 卒 事 謂 大 斂 奠 訖 乃 去
主人 出 哭 者 止 出 門 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
氏 以 為 常 禮 有 加 而 不 能 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
卒 事 必 待 加 蓋 乃 至 故 鄭 云 為 有 他 故 及 葬 畢 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
不 待 奠 者 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
為 非 謂 二 者 皆 以 有 他 故 不 得 其 事 始 其 事 似 得 之

右記極在道至壙卒空而歸之事

既正極輿出送尸納車于階間 送尸人既入也 送人主引俎俎
周禮謂之極輿 納車于階間 送尸人既入也 送人主引俎俎
正其車之盤狀如林 中央有輪 前後出或前後後轡 轡上附四屬 下則
前後有軸 以輪無輪 許慎曰 正其車 極輿 俎 俎 俎 俎 俎 俎 俎 俎
車 輿
兩 輪 輿
故 加 輿 正 極 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿 輿
謂 輿
令 及 輿
役 匠 師 主 祭 既 共 主 祭 引 是 其 二 轡 相 左 右 佐 助 之 事 故 使 之 共 祭
車 也 賈疏謂 士 亦 有 送 人 匠 人 祭 官 辨 之 云 送 匠 亦 公 臣 來 助 士 之

右記君於士有視斂而不終禮者有不視斂而終其事者二者之節

君視斂若不待其加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事 為有他故
正義曰 鄭氏云 君視斂 不待其加蓋 而出 不視斂 則加蓋 而至 卒事
後 加蓋 而出 不待 其加蓋 而出 不待 其加蓋 而出 不待 其加蓋 而出
則 視斂 夫 葬 之 禮 也 云 卒 事 謂 大 斂 奠 訖 乃 去 今 案 葬 大 斂 奠 訖
士 既 殯 而 往 又 曰 為 之 期 大 斂 奠 訖 乃 去 今 案 葬 大 斂 奠 訖
之 反 奠 乃 反 奠 卒 奠 主人 先 俟 于 門 外 君 退 奠 大夫 奠 可 也 士 則 出 于 門 外
待 君 命 乃 奠 則 常 禮 不 視 斂 夫 葬 之 禮 也 云 卒 事 謂 大 斂 奠 訖 乃 去
主人 出 哭 者 止 出 門 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
氏 以 為 常 禮 有 加 而 不 能 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
卒 事 必 待 加 蓋 乃 至 故 鄭 云 為 有 他 故 及 葬 畢 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
不 待 奠 者 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君 亦 以 俟 君
為 非 謂 二 者 皆 以 有 他 故 不 得 其 事 始 其 事 似 得 之

四五五

二弓毛傳 撥矢一乘骨鏃短術 撥猶候也候物而射之矢也四矢曰

金鏃凡為矢五分 正義曰攸勳記云張氏曰釋文鏃字上更有

矢志矢之目案今本釋文出義矢二字張氏所見當作矢鏃也經義

承上矢字言之故不更言矢今本釋文無矢字而下文作撥矢去矢

者矢鏃誤作撥矢後人不達又於志下加矢字以對撥矢耳自唐石

經已然而各本皆沿其誤張氏傳注引此作矢字之非衍而不知字

兩矢字之後漢書南齊書傳注引此作矢字之非衍而不知字

而勝下無矢字周官司弓矢疏引此作志一乘無矢字今據以前正

黃氏丕烈云案單疏標經起訖張矢字述周禮是也但唐石經鏃不俱

與今本同從漢書禮儀志注引此作撥矢一乘今仍之○注亦不俱

志注引亦作示 此以下言矢也云張氏所見當作矢鏃也二書皆可

以司候射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作敵者撥鏃古字通

云骨鏃短術亦不用也者爾雅金鏃刺謂之鏃李氏云骨鏃謂羽

右記入壙用器弓矢之制

儀禮正義三十一

Table with 10 columns and 10 rows, mostly blank space for notes or a grid.

續漢胡培竹村著 南齊書院

士虞禮第十四 鄭曰儀禮之禮也... 而祭之於廟... 而祭之於廟... 而祭之於廟...

此是二字通... 而祭之於廟... 而祭之於廟... 而祭之於廟... 而祭之於廟...

小記推而知之也... 禮記正義卷之...

禮記正義卷之... 禮記正義卷之...

立戶西下乃... 禮記正義卷之...

禮記正義卷之... 禮記正義卷之...

氏并以谷郵亦非紅氏... 取黍稷祭于首三取膺祭祭如初祝取其解祭亦如之不盡益反奠

之主人再拜稽首... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸

出君之主... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸

出君之主... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸

祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸

祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸... 祝迎尸一人衰經率筮哭從尸

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人饗

正賓曰自此至入于房言主婦亞獻之事

婦人與亞獻者對無足言之實故云主婦

少牢主婦洗于房中酌則酌室中之尊也

會南賓在西尚美氏菑云吉宗示婦執兩

祝云主婦不齊齊斬之服不執事此自

執事是也注云尚美氏祭禮祭酒如初

婦卒爵如初酌獻祝禮燔從獻佐食皆

正賓曰故氏云祭禮祭酒于豆則也亦

從案如初者如所從之儀也皆皆禮祝

長以燔從祭祭兄弟亦在哀戚中故以

下皆如主人獻尸之儀也又案吉祭亞

禮也

右主婦亞獻

賓長洗總爵三獻燔從如初儀

從亦亦賓從也張氏謂也云嘗亦祭禮

親屬上不得加又也燔飾者案周禮

爵已有飾此加以

右賓長三獻

婦人復位復堂上西面位事

堂上西面位者上經云婦人及內兄弟

位於堂上以依之方氏禮云吉祭婦人

利成主人哭則哭婦人于房三獻畢

出戶西面告利成主人哭

日主人哭者祭畢神將去也

儀禮正義 三十二

云利猶也者春秋繁露云利者禮也

不言之禮也禮記云禮者理也

去之或本廟作則用者古也

謂代之特牲也禮記云禮者節也

獻三獻之後致辭於主人主婦

小祥主人祭祭于各各其長行無

祭主人之酌也齊之樂實兄弟第

則皆飲之可也蓋諸家皆以受酢

特牲長兄兄弟洗爵加爵下皆哭

言皆哭明是主人以下凡哭

道也古文正禮曰禮云禮起也

起同義也云禮起也禮起也

者言祝入而無事則尸自如起

尸必俟祝入乃起者禮之節也

云禮之為休禮也禮之為會

從者季筮哭如初初尸出戶

入時哭如初初尸出戶

三者之節也禮記云禮者節也

從尸後故特者前尸以昭其先

從尸內人昭昭于出立于其前

門大夫婦人踊尸升宗人認踊

哀同也吳氏廷華章句云三言

祝反入徹設于西北隅如其設也

幾飲饗所以為厭也凡在南屏

不南面而設也屏風也於屏風

特佐禮微尸舞劍飲設于西北

送尸出門反而入室物神前之

性也者謂改設此祝改設亦變

所以求神其或鑿於此也云凡在南變右又明東面不南面者上
經祝布席于室中東面而南而古亦凡在南矣此不云古凡
而云凡在南是變右文也必則右文者以特牲改饗東面有可徹不
徹尸之禮改饗南面亦言凡則則文者為饗南面不明言凡徹不
則與特牲同東面可知故云明東面不南面也云漸也者以與特牲
言祭同東面為向吉之漸也云非陳也者爾雅釋言云云非陳之
處從其曲闈者賈疏謂以席為陳使之隨張氏爾雅疑其與注有異
今案特牲云非用筵席可徹不徹尸之禮云非用席即注皆云非陳
也又詩神篇相在爾室尚不愧于屋漏毛傳云西北隅謂之屋漏鄭
禮祭于奧既畢改設饗于西北隅而陳之此祭之未也據此則
非用筵之為疏引鄭氏云非謂席也西北隅謂之屋漏也
玉注云云室西北隅曰屋漏謂之西北隅也云非陳之禮也其說似
皆本鄭義然則經云非用席而注云云非陳之義耳張氏謂與注異
是矣或曰經多言布席設席此獨言用席用者以也明是以席為陳
徹蓋西北隅當室之白得尸明是為室中明處故於祭時亦時存之祝薦
之以席使其曲闈亦求諸幽之義也此說與賈同今亦並存之祝薦

席徹入于房祝自執其俎出徹薦席者執事者祝正義曰上主人
面又云薦薦謂俎主編獻薦從是祝有薦有席有俎也今薦席
則執事者徹之以入于房俎則自執以出者降於尸與實也特牲注
云尸俎實俎有司歸之注知徹薦席是執事者以說與徹經未言其
人備使執事為之也○注云祝薦席則初自房來者以其本自房來
故今仍徹入于房俎飲記皆云奠出自房食記云奠
庭出自房氏苞云以此知佐食雖與祝同獻而席不設也○贊闕
尸鬼神尚居曲闈或謂可宮闈闈尸注云闈闈與尸為鬼神或有司徹
遠人乎贊佐食者○注云闈闈與尸為鬼神或有司徹
欲闈闈與此注義同云或諸遠人乎贊佐食者以特牲諸語解此引
闈尸故知此贊即佐食也

右改設陽殿

主人降賓出宗人詔主人降正義曰自此至拜稽顙言禮畢送賓
記也於主人降時賓則出主人出門哭止皆復位門外未主人出
廟門矣廟門禩宮門也主人出門哭止皆復位門外未主人出
門亦出禩宮門也注云門外未入位者故氏云謂禩宮門外未入
時之位今案即上經主人及兄弟未賓者皆位於門外如朝夕禮位者
是宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明於大門外也賓執事
也宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明於大門外也賓執事
也○正義曰主人送拜稽顙者恭氏德晉云禮記朋友廣附而視此
助奠祭之賓皆親之執友既送拜又助奠祭故重拜以謝之也
今案稽顙送拜未即吉也注云送拜者明於大門外也賓執事
賓已出大門則主人亦出送於大門外可知方氏苞云再言賓出前
所出廟門也故主人出門則哭止而賓主人皆復未入時序列之位
侯宗人告事畢然後賓出大門而主人拜送於大門外也云賓執事
者皆去即徹室中之饗者兄弟也者即集釋作則古則字通謂至
中改設之饗兄弟徹之吳氏廷華疑義云少牢下篇婦人徹室中之
饗則此亦婦人徹之可知注因曾子問取兄弟謂故為此說而不
知例在小牢也今案吳說是也○李氏云荀子曰凡庭饋奠告祝如

右禮畢送賓

或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉爵主人有尊如或湯之賓
出主人拜送反易服即位而哭如或去之謂要祭也毋利舉爵謂佐
練禘之祭也嘗故今案易服楊注謂易服者以饗祭則易服則至
拜送賓而止即記亦未及送賓以後儀節但虞祭主人皆冠及虞則
服當為易服喪服小記云既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則
皆免然則葬而即虞者似當服之以終三虞無所謂易服也謂此乎
喪三升既虞卒哭受以成布六升冠七升荀子所謂易服也指此乎
楊注謂為易祭服固混李氏以練禘祭服亦無可徵且練與所
云喪祭亦未合也至毋利舉爵李氏謂佐食不徹尸是矣主人有尊
李氏謂納一尊于西北隅則非蓋吉祭設尊在室於主陽殿改設一
尊于室故特牲云納一尊有司徹不徹尸之禮云納一尊于室中納
者自外而內也此虞祭本設尊于室中無所謂納
不若楊注但云主人設尊酌以徹尸之為愈也

儀禮正義三十二

此處為空白欄位，可能為原書留白或印刷時之誤。

禮之正義曰禮也... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者...

無尸云... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者...

右記虞尸儀服與侍尸之儀為尸之人

無尸則禮及薦... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者... 禮之正義曰禮也... 禮者...

為幸悞而不足以致祖考之精神於親既饗祭于首祝祝卒記異者

三義也祝祝卒記異者一節者謂首尸者此後有迎尸及經祭等事無尸

則無迎尸以下專辨祭神者首尸者此後有迎尸及經祭等事無尸

記特言既饗祭于首祝祝卒以取此不經祭無黍稷猶載從獻不經

記終始也事尸之禮始於正義曰經祭於上經尸入祝命仕食饋

經祭終於後饋經祭也黍稷謂祭前取黍稷饋尸入祝命仕食饋

四無尸則不經祭也黍稷謂祭前取黍稷饋尸入祝命仕食饋

同尸者長以財物之類饋尸者長無饋尸者饋尸若以饋尸是無尸

之是也王氏謂云既無尸不行饋尸則祭食亦無饋可知

云子不經言獻終始也者謂記言不經言獻終始也者謂記言

中子不經言獻終始也者謂記言不經言獻終始也者謂記言

哭出復位於祝正義曰注云祝初祝卒者謂主人於祝祝卒時

也江氏筠云魯廟碑字注連上讀故連下讀注云知廟一名也賈

謂是北出廟室去北西無廟碑亦無于廟碑二名者故於其前

如之有今定此未是字特因廟碑其未而致誤耳又前文無尸

凡四見或字相地而說金氏被又云士禮禮記曰哀子首祝祝卒

曰祝祝卒祭曰祝祝卒皆謂首尸者此後有迎尸及經祭等事無尸

處不南致用澤特剛饋尸者長無饋尸者饋尸若以饋尸是無尸

而明饋之響言如食副者庶神位祝祝卒也

尸者亦備祝祝卒也上祝祝卒無尸則祝祝卒也

初皆謂其與有尸同禮也初前云禮及薦饌如初也

無有見鄭君以哀子某哀顯布之辭當之因以下經祝祝卒者

此當如初為侯還廟禮無尸者亦祝祝卒也

如初初饋饋尸宗正義曰注云初饋饋尸主人降祝祝卒之日尸出祝

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日

柔日乙巳

則不傳云蓋蓋謂子及孫... 哀顯相與氏章... 並曰家何人... 敢用契牲... 則不傳云蓋蓋謂子及孫... 哀顯相與氏章... 並曰家何人... 敢用契牲...

運乘願在室... 禮古義曰... 今案宗氏... 則不傳云... 運乘願在室... 禮古義曰... 今案宗氏... 則不傳云...

在西塾 肉牲體之脯也如令涼州鳥翅夫折以爲短實優

者用禮脯人掌其肉鄭注云物解律之謂之折也

此解肉之謂之也云云云云云云云云云云云云云云云云

正義曰此尸出於門也云云云云云云云云云云云云云

尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授膾... 賓洗總爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸... 哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初... 尸出哭者止門外... 賓出主人送拜... 尸出哭者止門外... 賓出主人送拜... 尸出哭者止門外... 賓出主人送拜...

說義曰：正義曰：服之姑結帶先加故於將變之姑亦并說... 正義曰：婦人以五月三月...

婦人以五月三月... 正義曰：婦人以五月三月... 禮記云：婦人以五月三月...

婦人故補言之方氏云：正記尸出門右几席設出位主人... 正記曰：盛氏世云案告者亦宗人也...

右記卒哭祭畢錢尸與無尸可餞者送神之禮

死三日而殯三月而葬... 正記曰：三月而葬... 葬之日而殯... 葬之日而殯...

葬之日而殯... 葬之日而殯... 葬之日而殯... 葬之日而殯...

孝言之旨於此云此女子諱去後而死或出而歸婦曰孫婦于皇祖
未廟見而於歸葬女氏之家既葬於祖也
姑某氏 疏云今文無某氏 則葬當云葬於祖也皇祖姑某氏
也喪祖小記云婦之喪與卒哭其夫若于王之謂則易之又云婦
也者凡視婦稱爾為爾婦稱差疏故不言爾也婦氏與夫云云文說
婦二字以代男子之爾字蓋婦所稱者以言故曰婦女子云云今
無某氏者案祖姑或非一人必類言某氏以別之也上稱女子其
云皇祖姑某氏此亦當有某氏二字今又無之故鄭不從也其他
一也亦尚質 則與稱男子同故婦所稱之辭已見於上其他
氏稱云注謂來日稱爾尚質案此似不須言且尚有女子某三字則
辭亦未類以女言之則或有爾宗姑姊妹及妾稱於夫祖姑之類其
辭統皆以皇祖皇祖姑皇祖姑為稱是之謂一蓋即下以動班尸之
義亦可通存之

曰吉主為禮凡吉 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
用此辭也此與辭三虞卒哭及稱祭尸皆祭尸之辭也祭尸之
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯

吉主為禮者 疏云此主謂祭尸之主也祭尸之辭也祭尸之
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯
祭祭尸曰孝子 正食取記謂祭尸之辭也尸經虞祭尸入九飯

右記卒哭為告附之辭與喪尸之辭
明日以其班附卒哭之期也班次也喪小記曰附必以其昭穆
而後也 疏云班次也喪小記曰附必以其昭穆而後也

附必以其班之禮 疏云班次也喪小記曰附必以其昭穆而後也
附必以其班之禮 疏云班次也喪小記曰附必以其昭穆而後也

中禮也此在司必以其無昭穆而引亡則中 以上而附之禮也

附必以其班之禮 疏云班次也喪小記曰附必以其昭穆而後也
附必以其班之禮 疏云班次也喪小記曰附必以其昭穆而後也

續溪胡培華竹村著

特牲饋食禮第十五 鄭曰饋者特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲

小數第十三 正義曰先大夫曰饋者謂諸侯之士以歲

別饋第十三 正義曰饋者謂諸侯之士以歲

饋者謂諸侯之士以歲

此為宗廟在子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

廟門可知也

而兄弟皆來東焉宗子祭則族人皆侍

祭之日子姓兄弟如主人之南西面北上

某事適其皇祖某子尚饗

又不言祀者容大祥之稱

祭命之辭某人名也

祭之日子姓兄弟如主人之南西面北上

伏於故也言東首不言尺所與性異 注云順猶從也者鄭注樂
記云從順也二字古訓云樓之制如大木 樓上上有四周下無足者
鄭以漢制為况既云記注亦云樓今之樓也段氏注云志說文專字
鄭以漢制為况既云記注亦云樓今之樓也段氏注云志說文專字
鄭以漢制為况既云記注亦云樓今之樓也段氏注云志說文專字

洗干階東南壺禁在東序豆邊鎗在東房南上几席兩敷在西堂
東房房中之東當夾北 正義曰設洗洗少半饋金樽詩下記
東房房中之東當夾北 正義曰設洗洗少半饋金樽詩下記
東房房中之東當夾北 正義曰設洗洗少半饋金樽詩下記

儀禮正義 三十四
此堂上之東西序在房南故云房外有西序也 注云西序在西
此堂上之東西序在房南故云房外有西序也 注云西序在西
此堂上之東西序在房南故云房外有西序也 注云西序在西

其後在東堂亦云東堂東來之前近南室有室有室夾是說各
近東堂亦云東堂東來之前近南室有室有室夾是說各
近東堂亦云東堂東來之前近南室有室有室夾是說各

人祝不在者李氏如圭云楚時祝宗人在室中惟宰在門東而宗
人祝不在者李氏如圭云楚時祝宗人在室中惟宰在門東而宗
人祝不在者李氏如圭云楚時祝宗人在室中惟宰在門東而宗

西北東面南上 專稱至位備畢者以上盛時宗人祝於宗人祝立於賓
西北東面南上 專稱至位備畢者以上盛時宗人祝於宗人祝立於賓
西北東面南上 專稱至位備畢者以上盛時宗人祝於宗人祝立於賓

業賓客一拜者大夫為主也... 此禮安得相別而夫改經文乎... 注云業賓再拜者士殿於之得禮禮也...

入兄弟從賓及衆賓從即位于堂下... 則此時亦主賓分為兩行一在階前西面... 有門東西西之位以外位不在西階前東人既...

豆饗反降東北面告濯具... 注義曰吳氏云宗人先濯盥濯祭以酌... 亦須濯經不言者以盥洗之也...

主人出皆復外位為初牲也... 注義曰復外位也初牲也... 主人出皆復外位為初牲也...

凡者復反義亦免但此篇惟記... 廟門乃及位其後皆言後位故鄭從古文也... 作豕而以報動作承視聲氣...

尤人亦云九龍肥也左傳曰... 正為瘠人之長此土之官當止一人也... 乃可視其瘠氣以知疾否也...

罪罪告祭備... 注義曰罪也... 罪罪告祭備... 罪罪告祭備... 罪罪告祭備...

即小見亦云備具也... 注義曰明曰實明時而曰實明也... 實宗人既得期西北面告實有司...

日內熱重像... 注義曰明曰實明時而曰實明也... 實宗人既得期西北面告實有司...

告先告備告祭而後... 注義曰告先告備告祭而後... 告先告備告祭而後... 告先告備告祭而後...

則期而後... 注義曰則期而後... 則期而後... 則期而後...

詳此少牢設器陳牲... 賓長常獻而衆賓助亦上下同之... 牲也

右視濯視牲... 注義曰右視濯視牲... 右視濯視牲... 右視濯視牲...

夙興主人服如初立于門外... 注義曰夙興主人服如初... 夙興主人服如初... 夙興主人服如初...

視濯于西堂下... 注義曰視濯于西堂下... 視濯于西堂下... 視濯于西堂下...

酒食也與... 注義曰酒食也與... 酒食也與... 酒食也與...

人周禮人... 注義曰人周禮人... 人周禮人... 人周禮人...

也... 注義曰也... 也... 也...

注即以宵為緒段氏謂宵為緒之假借是也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵為小皆穿鑿不可從至賈疏并謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏校集釋已辨之詳訂疑云凡婦人助祭者同服也者少牢主婦贊者亦髮髻衣後袂與主婦同是同服可知秦氏惠田云案內司服天子諸侯王后以下助主人及賓兄弟羣執事即位祭不同者尊則有降車則無降車是也

于門外如初宗人告有司具辨也正義曰叔氏云此於賓兄弟之臣而言也今案此說是上初灌時言賓及衆賓即位於門西東面而不言羣執事此言羣執事而有東面位無北面位叔氏仍以門私臣在內但初時門外止有東面位無北面位叔氏仍以門東門西言非矣教又云告主人也既告反於賓西北是也

賓如初揖入即位如初初正義曰注云初初灌也者據主人與賓與衆賓者入門當就門東門西佐食北面立于中庭在食賓在戶北之正義曰賈疏云下記佐食當專則戶外南面無事則中庭北人之正義曰面據此而言則此經謂無事時也注云佐食賓佐尸食者叔氏據下記云佐食于旅齒于兄弟以在食為主人兄弟之屬今案佐食非兄弟而與兄弟齒故記特言之若本兄弟之屬則不必言未實使佐尸食也說不肯注可從云立於宗人之西者李氏如圭云虞禮主人即位於堂如反哭東面宗人西階前北面認主人此禮主人位堂下西面宗人當在阼階南據主人故知佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次

儀禮正義三十四

此處為表格，內容為空白。

謂為盛牲而禮之器也非禮也皆先載心舌也其上今案下說云折組心舌皆去未末午割之實于牲鼎載心立舌也組是也云云

也主人升入復位組入設于豆東魚次特于組北特設者凡

西上及兩銅鉞筆設于豆南南陳宗婦不贊教鉞者以正義曰

戶西南面酌奠于銅南遂命佐食啓會佐食啓會卻于數南出立于

左稱首而之牲者祝也牲者祝也牲者祝也牲者祝也

在左為主人釋也祝曰以下則約少年之文云卒祝主人再拜

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來也主人揖之祝其文而論不拜不

也尸在廟門外則迎於庭中庭中則迎於室中室中則迎於

此與彼同也尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從曰延

又云尸升入祝先主人從曰延延者延尸也尸升入祝先主人從

食盛肝劍擊... 禮禮正義 三十五

三個為... 禮禮正義 三十五

右尸入九飯

主人洗角... 禮禮正義 三十五

及在食又云主婦洗瓦鬲于房中酌亞獻尸自反兩邊舉奠以婦

從獻禮也初饗此實長三獻也初此主婦亞獻尸卒食三獻禮實

同也至是而司徹祭畢饋尸于室及上堂記卒祭祭畢饋尸亦皆備

三謂之饋也教氏云不言降以升見之也注云禮饋行也饋尸

也謂之饋者尸既卒食又欲頭饋養養之也曲禮注云以酒饋尸

士禮注云饋尸也饋尸之言禮也安也禮所以潔口目而安其所食

以樂之案禮有饋尸之義禮記注云饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也

善也尸主婦亞獻實長三獻故如此亦饋尸也而謂之饋者尸尸方

因食而飲之禮而用笛引笛樂二義故謂之饋也云不用饋者尸大也

二升曰饋三升曰饋四升曰饋五升曰饋六升曰饋七升曰饋八升曰

饋九升曰饋十升曰饋用角而用少也少也少也少也少也少也少也

不用勺水常用而用功少也少也少也少也少也少也少也少也

下記云今又饋皆為酌者錢氏大昕云少牢士禮注並云古文饋作

酌酌當為酌說文酌少飲也音濁酌同古者飲皆為酌古文酌作

者多酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

文之酌無音蓋陸所見本已為音酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

作酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

古文酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

後漢明帝詔饋酌而饋皆酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

今又今案說文有酌字有酌字酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

同義酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

釋例云饋酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌酌

無長者胡氏承云少牢禮云尸祭酒酌酒實長三獻尸左執

右取肝擗于鹽振祭嗜之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒

爵主人拜尸答拜節注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸

已卒爵也卒爵禮者節主人拜者與氏好義云告主人言所送爵

節主人拜主人禮尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸

尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸注曰尸受尸

三爵是為七爵... 送爵... 兩豆... 爵祭... 卒酒... 振祭... 而備... 次之亦均

儀禮正義 三十五

褚氏云... 薦豆... 洗酌... 人答拜... 婦人... 洗酌... 薦豆... 洗酌... 人答拜... 婦人... 洗酌... 薦豆... 洗酌... 人答拜... 婦人...

故云兩飲酬賓在階上此在階下者以賓位本在下也飲主主蒸... 拜賓賓拜主人洗解賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜西面者...

正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也... 正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也... 賓位者賓位東面故如此西面者... 賓位者賓位東面故如此西面者...

正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也... 賓位者賓位東面故如此西面者... 賓位者賓位東面故如此西面者... 賓位者賓位東面故如此西面者...

但於其位而立內賓其位在西房中之尊北不殊其長... 內賓其位在西房中之尊北不殊其長... 內賓其位在西房中之尊北不殊其長... 內賓其位在西房中之尊北不殊其長...

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觶爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從... 長兄弟洗觶爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從... 長兄弟洗觶爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從... 長兄弟洗觶爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從...

亦加爵也又有司徹尸賓長加爵後賓一人舉爵于尸如初亦並... 爵皆在賓盃盃蓋亦酌也酌者亦酌也酌者亦酌也酌者亦酌也...

右長兄弟為加爵

衆賓長為加爵如初爵止尸爵止者飲神正義曰張氏爾岐云此... 非三獻之賓在庭衆賓中之長者也云如初亦如賓長加爵...

右衆賓長加爵

嗣禩奠盥入北面再拜稽首... 奠者奠也奠者奠也奠者奠也奠者奠也奠者奠也...

言也云舉爵飲也者賈疏云非謂訓舉為飲直是嗣子舉而飲之耳... 是也云使嗣子飲其酒者將重累之也者官氏禮疏云以傳宗廟之...

右嗣禩奠獻尸

兄第弟子洗酌于東方之祚... 奠也奠也奠也奠也奠也奠也奠也奠也奠也奠也奠也...

云許書有基儀字于禮經今又不自古又長有基儀也至謂禮
 經儀禮是各字儀皆訓陳不言作儀儀之字皆作儀未有作儀
 者則于禮經字例分析儀禮皆以儀字故古故以儀是主人西面再
 拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆答拜以讀如何其久也必
 釋辭以戒之言女養於此當有所以也以前祖有德而事以此祭其
 坐其於亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親親也舊說曰主人
 拜南正氣曰許諾兩養禮也禮義亦以讀如何其久也必俱
 拜南以池之以者今案手詩作以禮義亦以讀如何其久也必俱
 前已然後故陸德明釋文云以依之德語蓋將注在內以字誤當時所傳不
 一有本有作以者有作似者故賈疏辨之云已上皆為以爲似者誤也
 以似釋以也實此疏極明折衷詳詳不惑于此而誤相致語故賈
 記說謂鄭此注引詩必作似亦應然語無確據未可從本及
 各本俱作以當以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云以讀
 如以案段氏周禮讀考云注經之例凡言讀如者皆其音讀為者
 易其字此皆不用其本字如讀如封禪讀為禮也凡有言讀如
 讀而仍用本字者如利讀如思利民之利游讀為國游之游此
 蓋一字而用本字者數義故云讀如讀如以別之也今此以字亦有數音
 云言女養於此當有所以也者言女當有所以也云以先祖有德
 而享於此祭其坐其於亦當以之也者言先祖之事以此祭以有
 德故今女坐其於亦當以之德也如此解之則此祭主人與
 作似以則義有難通矣云祝曰養有以也者言祝曰主人與
 戒養以有以也云少牢饋食禮不戒者非親親也者此謂于與長兄
 第是主人親親也少牢饋食禮不戒者非親親也者此謂于與長兄
 氏苞云牲性祝再戒養者而少牢無之特牲之屬則于及長兄第故
 主人與祝原相考之意以戒之是也又少牢養源主人特牲無之詩
 少牢禮引義祝曰主人西面之位也若是者三戒之正氣曰教氏云
 成於三和氏云主人三祝三戒三皆取舉祭祭舉乃食祭餼
 答拜今案主人三祝是下讀之意也

食舉今案祭餼于俎答拜今拜說復取舉于俎也鄭氏云祭食祭
 餼也也祭時祭餼乃食食今案祭餼乃食食祭餼也祭餼也祭餼也
 內也也祭時祭餼乃食食今案祭餼乃食食祭餼也祭餼也祭餼也
 氏云食食乃祭餼也 卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酌上養
 于戶○兩養者正氣曰卒食養者卒食也上養于戶內以養之
 上養拜受爵主人答拜酌下養亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三爵
 面說云主人北正義曰卒食養者卒食也上養于戶內以養之
 主人受于戶內之事也養氏洗三爵也少牢饋食禮曰贊者洗三爵
 三爵此二爵故自洗一爵養氏洗三爵也少牢饋食禮曰贊者洗三爵
 如之引養者明此主人拜祝曰酌有與也如初儀主人復拜為戒
 下養酌北面也主人拜祝曰酌有與也如初儀主人復拜為戒
 以禮相與之與言女饋此當有所與也與者與兄與弟與弟與兄
 弟也既知似先祖之德亦當與女兄第謂禮化也正氣曰如初儀
 禮上養則下養拜受爵主人亦答拜於此復言主人拜是為戒而拜

也云與讀如諸侯以禮相與之與者此禮運文謂諸侯聘會盟以
 禮相化于讀也與字亦有數音故讀此經之與如彼與字云
 言兄弟謂衆兄弟與也與者言女當有所與也云與者與兄弟謂
 此兄弟謂衆兄弟與也與者言女當有所與也云與者與兄弟謂
 禮化之者言上當以禮相與也云與者言女當有所與也云與者
 與兄弟謂衆兄弟與也與者言女當有所與也云與者與兄弟謂
 兩養執爵拜各主正義曰教氏云此者其拜之義也上者兄第
 氏士讀云案凡與爵拜而後執爵拜常也祭酒卒爵拜主人
 此儀執爵以拜今案與爵拜而後執爵拜常也祭酒卒爵拜主人
 答拜兩養皆降實爵于筐正氣曰兩養皆降實爵于筐
 其其事今案據下注則下養降實爵即復室下兄弟之位上養洗
 爵亦降實爵于筐者以須更爵洗也說未確○酌養者上養洗
 爵升酌酌主人主人拜受爵正氣曰兩養皆降實爵于筐
 故用登饋受餼而饋爵以酌敬養也少牢饋食禮不酌非子故也蔡
 氏德晉云此祭禮之末一酌主人拜而受之善於始之義也
 上養即位坐答拜內乃就坐正義曰兩養皆降實爵于筐
 氏平云經未有言坐答拜者坐于常禮古人坐除通稱曲禮坐而進之
 答拜是也跪而答拜亦異于常禮古人坐除通稱曲禮坐而進之
 跪也可謂主人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降實于筐正氣曰上
 虛爵降實于筐是○復昨階前于地主人出立于戶外西面禮畢者
 之位而養禮畢矣

正義曰獲氏爾岐云屬于此節不能無疑嗣子于也主人拜拜拜
 餘故主人慎重其禮而拜之初時拜祝拜餼保與兩養為池不與拜
 同也至酢時則專與兩養而拜受爵拜卒爵主人且先拜焉宜定
 以致後饋之禮然聖人制禮有精意存焉未可以常禮測也與氏故
 云父拜之為行禮也禮禮見於母母拜之與此義同官氏云凡酌酒
 無不拜受者雖尸之尊然於燕禮臣爵爵君亦拜受父子可推矣方
 氏苞云主人受嗣子之爵而卒爵之拜者神恩之餘不可以將之
 而有意也禮禮則云尸其象神之尊也卒爵之拜者神恩之餘不可以
 得制禮之意矣

右嗣子長兄弟養

儀禮正義三十五

祝命徹昨俎豆邊設于東序下

命命在食昨俎主人之俎若屬不徹

下亦解正義曰自此至告畢畢

徹也故以此祝命徹為命在食徹之也

徹云昨俎主人之俎者昨是主位故謂主人之俎也

不徹豆邊設之宗婦嘗之今不使宗婦徹而使佐食併徹豆邊設

禮時主婦徹之宗婦嘗之今不使宗婦徹而使佐食併徹豆邊設

有為也言各有為者佐食為主人徹宗婦嘗之宗婦徹之

婦徹豆而巳者彼後大略言之此則析言之且人君禮與士異也

設于東序下亦解熱也者前兩兩差於西序下注云將燕也

主人之俎俎設于東序下與西序下相對故云亦為燕也

宗婦不徹之者以其改設于東序非婦人之事也既燕乃徹俎

亦變禮祝執其俎以出東面于戶西依告利成少俎俎以出

出室也却氏云祝自徹其俎出重神惠也注云依告利成者前

事尸禮畢云祝東面告利成今此云東面于戶西故知依告利成者前

利成也時主人立於戶外西面云少俎俎以出告利成乃俎俎以

出者有司徹下大夫不徹戶之禮改饗西北隅陽殿祝執其俎以

有司受俎之案徹下記祝告利成乃俎俎以出於廟門外則上云祝

儀禮正義三十六

用布下此云非用筵亦席也云不知神之所在或諸遠人乎者郊

特牲文云尸讓而改筵為席也云不知神之所在或諸遠人乎者郊

又引少牢之說謂此亦非也云云不知神之所在或諸遠人乎者郊

室中西北隅南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

于房中西南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

東面也少牢陽殿南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

夫與士皆東面矣云此所謂室之設則大夫陽殿也則尸未入之前

厭尸未入之前為陰殿也云亦云孔子曰宗子而後食也

曰禮不齊何謂陰殿也云亦云孔子曰宗子而後食也

其無祭者祭于宗子之家無所祭無主也云亦云孔子曰宗子而後食也

今祭于西北隅南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

詩疏引鄭注云房廟者當室之白即謂于西也又會于西本

作廟不祭祭於西北隅南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

陰殿尸讓之後改饗西北隅南面如之說此所引者有司徹云云少牢饋食禮

已徹而後改饗此注云所謂當室之白即謂于西也又會于西本

禮之說也此注云所謂當室之白即謂于西也又會于西本

禮之說也此注云所謂當室之白即謂于西也又會于西本

禮之說也此注云所謂當室之白即謂于西也又會于西本

禮之說也此注云所謂當室之白即謂于西也又會于西本

儀禮正義三十六

厭厭各有所指非一殤家而厭也... 厭厭各有所指非一殤家而厭也... 厭厭各有所指非一殤家而厭也...

右改饗陽厭

賓出主人送于門外再拜... 賓出主人送于門外再拜... 賓出主人送于門外再拜...

右禮畢賓出

特牲饋食其服皆朝服玄冠... 特牲饋食其服皆朝服玄冠... 特牲饋食其服皆朝服玄冠...

冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠...

右祭祀時衣冠

設洗南北以堂深東西當東... 設洗南北以堂深東西當東... 設洗南北以堂深東西當東...

冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠... 冠端玄冠...

三爵初主人獻賓及介... 禮記正義... 爵者... 飲也... 禮記正義... 爵者... 飲也... 禮記正義... 爵者... 飲也...

所飲今禮尚存... 禮記正義... 爵者... 飲也... 禮記正義... 爵者... 飲也... 禮記正義... 爵者... 飲也...

不純中央少許為勿沒少半... 沃尸證者一人奉祭者東面執區者西面... 右記器具品物陳設之法

沃尸證者一人奉祭者東面執區者西面... 右記佐食所事因及宗人佐食齒列

沃尸證者一人奉祭者東面執區者西面... 右記佐食所事因及宗人佐食齒列

沃尸證者一人奉祭者東面執區者西面... 右記佐食所事因及宗人佐食齒列

沃尸證者一人奉祭者東面執區者西面... 右記佐食所事因及宗人佐食齒列

云二者所謂內兄弟者上經云主人洗漱下兄弟于房中此代客婦

姊妹也云宗婦放人之婦其夫屬於所祭者子孫者謂宗婦所祭

者子孫之妻于主人者謂宗婦之婦也云宗婦上國北宗婦所祭

北宗婦北宗婦所祭之南蓋婦之房中上北故也南則以祭者房

室之北北宗婦所祭之南蓋婦之房中上北故也南則以祭者房

主婦記禮上者見室中地後接後多已尸於也

尸卒食而祭饋饗唯饗也唯饗也唯饗也唯饗也唯饗也唯饗也

右記設內與內兄弟第內弟面位旅酬贊薦諸儀

賓從尸出廟門乃反位賓從尸出廟門乃反位賓從尸出廟門

右記祭竈之節

賓從尸出廟門乃反位賓從尸出廟門乃反位賓從尸出廟門

續漢胡培燾竹村著

少年饋食禮第十六 鄭目錄云諸侯之制大夫祭其祖廟於廟之

別錄第十一 正義曰云諸侯之制大夫祭其祖廟於廟之禮

則云大夫以宰牛士以羊豕大夫少牢少牢用羊豕大夫特牲

或以五鼎之禮禮大夫之制禮明者各於其所以成者故

大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮

大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮

大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮

大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮大夫祭其祖廟於廟之禮

儀禮正義 三十七

得立別子為太祖若非別子之孫雖為大夫但立父祖曾祖三廟

而制之云或以夏殷禮不合周制是太祖故魯周之別也今魯既

法合祭是土無周制信矣鄭注周禮云魯祭其祖廟於廟之禮

言此大夫禮亦但言祭祖廟者以大夫三廟別子始廟者得立

舉祖廟以別之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以為祭考廟

可知故鄭謂

少年饋食之禮 禮記祭法以先擇牲繫於牢而餉之羊豕曰牢

日如初言餉大夫祭前日之羊豕曰牢祭前日之羊豕曰牢

尸如筮日之禮則亦朝服可知不煩再說也朝如字讀早也特於前
期三日之朝法尸如來日之儀此云明日朝義與彼同謂明日之早

各本皆無服字惟上宿下賈疏引有服字及衍文耳如筮日之禮主
本禮作無服字惟上宿下賈疏引有服字及衍文耳如筮日之禮主

是也備氏作傳作爲成事手本應作爲成事本傳作爲成事手本應
徐本集釋傳教俱作爲是也通解作爲命筮之辭與筮日異故特

言之筮卦占如初者盛氏之說初解卦書卦占筮占初謂筮日也如
初之中不止是三者約舉之見其甚耳夫夫下人君祭之日也如

者詳特牲筮尸下云不前期三日筮尸而也特牲前期三日筮尸
灌鬯于異者此快特牲前期三日筮尸而也特牲前期三日筮尸

前二日宿尸宿賓前一兩濯濯濯月六前第一日筮尸兼官祭諸
官祭日乃兩濯濯濯大宰視濯濯濯亦前第一日筮尸兼官祭諸

日視濯也上踵不與與君同故亦前第一日大夫大婦人君吉則乃遂
故不得前祭一曰兩濯而於祭之朝乃視濯也與十異也君祭則

宿尸祝擯諸官及執事者視濯濯濯尸神象也則乃遂宿尸是筮
尸之日即宿尸也注云筮吉又遂肅尸重尸也者上既宿戒尸矣

此筮吉又遂肅之是重尸也云既肅尸乃肅諸官及執事者以肅諸
官及執事者皆在肅尸之後經前但言宿此下又言宿諸官故注特

明之云祝擯擯青尸神象者皆其異於士者略耳儀禮釋官云案
特牲宗人擯擯祝致命此但言祝擯蓋與士禮略耳儀禮釋官云案

左傳晉叔向擯祝致命此但言祝擯蓋與士禮略耳儀禮釋官云案
死是大夫之家有祝明矣賈氏聘禮謂大夫本無祝官使祝是

人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某
妃配某氏政宿告尸以主人正黃曰注末載本有肅字毛本無校

字故氏有宿字通解無之主人先拜身尸與特牲同祝告曰以下略
祝擯也此亦當有無字爲某尸占尸言文以已具於特牲故略

之耳不略者孫某來日丁亥以下者以與特牲略尸拜許諾主人
也故氏云已上之儀當與特牲同以有成禮略尸拜許諾主人

期是皆而祭一日事也但世尸在朝爲期在夕宿尸後尚有宿諸官
之事經云新宿尸反爲朝亦大判言之謂爲朝與宿尸同日耳云

朝亦大判也而已其爲宿及執事者使人肅之者特牲實亦宿
大夫與肅尸而己其爲宿及執事者使人肅之者特牲實亦宿

大夫與肅尸而己其爲宿及執事者使人肅之者特牲實亦宿
言此特牲主人宿尸又宿賓此不言宿賓及執事者使人肅之

言此特牲主人宿尸又宿賓此不言宿賓及執事者使人肅之
故氏謂爲時當皆不在宗人退及宿賓皆氏云主人宿尸即使

人宿賓至夕爲期則宿之賓亦俱至矣故說非盛氏云是時尸
祭者皆在經不見于經尸第等位者已見於特牲云是時尸

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比于子在于早晨
主西面者大夫與於諸官正黃曰宗人朝服則主人亦朝服

有君道也爲期亦唯尸不來也可知比于子于請宗人朝服則
云禮宗伯帥御同官帥甸曰凡祭祀宿爲認相其儀徐氏曰

民云祭期有定而必請者重祭也周官籥人祭之曰告時于王則大
祭之候亦有定宜也注云此文早晨在早晨時者案大射比禮注

云比禮文之也此亦當作時云解謂也者南面爲君位對特牲主
人西面者大夫與於諸官有君道也者南面爲君位對特牲主

衆賓宗祝皆在而尸不在是唯尸不來也者特牲門外爲期宿及
使人告之冠禮爲期實不在也宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

諸告期于賓之家是其例也宗人曰旦明行事主人曰諾乃退
日自日正黃曰注云日自日自明行事主人曰諾乃退日自日自

日自日正黃曰注云日自日自明行事主人曰諾乃退日自日自
與彼同季氏云周禮經說人月國事爲期則謂少之時謂此日明之時

今案鄭彼注亦引周禮經說之云案楊氏復謂少之時謂此日明之時
者如特牲不謂日少半謂丁己之日特牲坐筮少半立筮特牲無宿

戒尸之文少半宿戒尸而後遂特牲有宿之禮少半不獨宿祭使
服少半筮與祭皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂諸司者耳主人

右爲祭期

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北
首東上司馬刳羊司士豎豕宗人告備乃退

省也高書傳曰正黃曰自此至東案言祝視禮之義云注省也
羊軋火多屬水毛本省下有文字載本無校勘記云徐本解又案

釋禮文無有校勘記云疏合通解有案通解非也又陶會通解無
日字明曰初記曰此大夫與祭之日則筮尸而祭之也

者楊氏云魯記曰此大夫與祭之日則筮尸而祭之也
而祭之大夫與祭之日則筮尸而祭之也

皆用朝服案經前後諸文言之也故氏云東方視祭之位大夫皆
少南性亦當在東方少南今案東者羊在東方在西也儀禮釋官

云司馬大夫宗人如周禮司馬之職左傳有叔孫氏之司馬也周
文季氏以公錫馬正社注馬正家司馬是大夫家臣有司馬也周

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

既宿尸反爲期于廟門之外

禮司馬丁有羊人祭祀制羊牲大夫不殺諸官或即以司馬主之及

此篇及下篇皆有司士及司士者下經云司士又升魚膳牲又升

而酌牲羞短豆故此舉亦升鼎實任司士掌之周禮上凡祭作祭

告備于王今案此謂士人也 莊云封擊官謂殺之者故國語注到

引易云判羊為謂其到謂刺殺之聲亦謂擊也者周禮大祭先期省

殺也云此實與省告備乃殺之文五者皆也者周禮大祭先期省

牲特牲上禮亦祭祭之前夕視牲告備夙視觀文告備者以其同

乃殺之此少半禮亦祭祭之前夕視牲告備夙視觀文告備者以其同

時故連互言之特牲亦祭祭之前夕視牲告備夙視觀文告備者以其同

視殺同日姜氏兆錫云周禮宿牲至祭日而後視牲若君禮則遂

以兩日行之也士舉於君無宿牲與君同兩日而後視牲若君禮則

君而不得兩日禮考諸禮皆然其說是也云尚書傳曰者請尚書大

傳也鄭注周禮人獻云羊屬司馬也空但大夫無司空司空者亦

非司空之屬注蓋連言之耳賈疏云禮祭義者率牲既入廟門屬於

碑對大夫起二而毛牛尚耳謂諸禮禮殺於門內大夫士皆殺於門外

而外者五也日也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也

後云大夫士無視禮故殺牲而後迎牲也 瑤人概鼎七俎于雍

舉雍在門東西北上 瑤人概鼎七俎于雍

者皆以之 正義曰說文禮也上言儀禮也 命鼎至此始言禮者

而後合祭 以大夫視禮在祭日故於此言之也鼎說文云三足兩

耳以黃金鑄之也 王氏廣雅疏證引九家易云牛鼎一斛天子

一羊一牛鼎口徑底徑各八寸羊鼎口徑底徑各六寸牛鼎口徑底

徑各四寸羊鼎亦如之大夫祭用少宰故無牛鼎牛鼎用特牲故無羊

鼎特與九家易略同今案鼎有局以象鼎有鼎以象鼎詳一府禮七

詳下鄭注說文云制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊

且與鄭注同鄭注云制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊

云制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊

謂之制禮之言制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩

於堂房亦謂之制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩

故則有房亦謂之制禮也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩

之制也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩

鼎于周禮其制亦然 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在

通人掌制事之制亦然 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在

以相變為也 從羊在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在羊兩在

儀禮正義 三十七

禮儀以文而南也云禮西有鐘者享用鐘不用鼎亨時則饋如於禮

上此未亨故在禮西也一禮一鐘羊豕豕魚雁凡四饋禮與東同饋也

說凡饋者皆饋也而後告言者實注云案特牲禮視饋時皆饋之禮

人概鼎七與殺于康 舉在雍舉之北 舉人舉來一孔以之

者也 正義曰禮以熟黍稷酒醴之類舉也 舉人舉來一孔以之

云在西 舉人舉來一孔以之 舉人舉來一孔以之

無在西 舉人舉來一孔以之 舉人舉來一孔以之

續溪胡培竹村著

卒膏祝望于洗升自西階主人盥升自階祝先入南面主人從戶

內西面新解正義曰自此至主人又再拜稽首言陰廟之事書

司宮釋文東房正義于洗升自西階主人盥升自階祝先入南面主人從戶

自西階相食入設銀羊在豆東豕亞其北魚在羊東魚在豕東

當俎此謂設俎也又云主婦自東房執一金盃黍有蓋設于羊

當俎之南俎者執教也又云主婦自東房執一金盃黍有蓋設于羊

不見於經傳則謂之召南被之僅僅傳曰段首注云少牢注曰

別動字今經不見而五經又曰動亦見其詳見注云少牢注曰

引少牢注歸禮則謂之召南被之僅僅傳曰段首注云少牢注曰

而東禮也... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

魚在羊東腊... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

者數稷坐設... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

會蓋二以重設... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

黍稷二較... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

祝出迎尸... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

右陰厭... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

門左皆... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

尸入主人... 禮記正義曰... 禮記正義曰... 禮記正義曰...

彼同云... 宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匾水西面于槃東一宗人奉單巾

南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠單取巾與振之三以授尸

坐取單與以受尸中... 正義曰南面于槃北以尸北面盥故向

奉單門故以爲汲盥... 正義曰宗人也坐奠單取巾

內爵內盥者奉器... 正義曰宗人也坐奠單取巾

特牲禮曰尸入門... 正義曰宗人也坐奠單取巾

從大後詔相之曰... 正義曰宗人也坐奠單取巾

周禮大祝辨九以... 正義曰宗人也坐奠單取巾

人升自阼階祝先... 正義曰宗人也坐奠單取巾

筵祝主人西面立... 正義曰宗人也坐奠單取巾

曰西面以右爲上... 正義曰宗人也坐奠單取巾

猶在主人先至尸... 正義曰宗人也坐奠單取巾

面者以燕拜安尸... 正義曰宗人也坐奠單取巾

北嚮南面有事祝... 正義曰宗人也坐奠單取巾

於神尸則變位祝... 正義曰宗人也坐奠單取巾

自此答拜逆坐而... 正義曰宗人也坐奠單取巾

夫之禮尸獨尊也... 正義曰宗人也坐奠單取巾

晉尸尸之禮尸獨... 正義曰宗人也坐奠單取巾

拜非也今案上虞... 正義曰宗人也坐奠單取巾

拜以前不復與也... 正義曰宗人也坐奠單取巾

拜祭饗之告旨主... 正義曰宗人也坐奠單取巾

之云其謂有不啻... 正義曰宗人也坐奠單取巾

無啻其謂有不啻... 正義曰宗人也坐奠單取巾

也特牲主人之拜... 正義曰宗人也坐奠單取巾

者以卒酒之拜亦... 正義曰宗人也坐奠單取巾

大夫之尸視士尸... 正義曰宗人也坐奠單取巾

儀禮正義 三十八

尸取韭菹辯糝于三豆祭于豆闋上佐食取黍稷于四數下佐食取

牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆

祭羊豕豕也同合也... 正義曰此言尸

祭黍稷祭黍祭黍... 正義曰此言尸

吳氏英華云... 正義曰此言尸

云切肺祭肺也... 正義曰此言尸

豕肺各取其耳... 正義曰此言尸

數而曰兼與黍... 正義曰此言尸

無疑也所以然者... 正義曰此言尸

豆闋也禮經釋例... 正義曰此言尸

羊豕豕也義見前... 正義曰此言尸

豕豕豕也義見前... 正義曰此言尸

五二九

南皆羊皆有柶尸扱以柶祭羊劍遂以祭家劍嘗羊

有正氣曰黍氏庸田云此言二在食者羊劍承劍也方氏用也

清言取劍于房中而不言實之也初設之地以實豆

房中已見於特牲也吳氏廷華云設于非節之南初布物之名

一別教氏云上佐食受饋受之也放下云坐設也

劍亦于豆祭也下篇曰以羊劍之扱羊劍遂以扱家劍祭于豆

自尸祭非徒至此品物多矣而尸惟羊劍者蓋羊為少牢必

之以明禮之正也今案劍詳禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮

禮食舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉舉

一飯遂謂此經為脫漏不知尸外食舉而後三飯矣

注云舉則食連劍也者上經云尸外食舉而後三飯矣

舉是食舉也正氣也先食之也為道也為道也為道也

注云舉則食連劍也者上經云尸外食舉而後三飯矣

故曰舉是初舉也初舉也初舉也初舉也初舉也初舉也

後者舉是再舉也再舉也再舉也再舉也再舉也再舉也

禮尸始三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

尸始三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

舉是再舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也三飯前舉也

小異而其為十一飯則無異也又士祭尸三飯即指大夫祭尸七飯

祭尸又三飯也云尸十一飯下人君也亦有司徹不徹尸者尸又三飯

任尸七飯也大夫十一飯則謂之謂之謂之謂之謂之謂之謂之

大夫十一飯也謂之謂之謂之謂之謂之謂之謂之謂之謂之

文可考耳五舉者上文舉年肺正脊一也舉年尸告飽祝西面于主
醉二也舉魚三也舉臘肩四也實飽餽餽也祝餽餽也祝餽餽也祝餽餽也

正義曰西面戶內之位也於主人之南即上經祝在左是也此時祝
主人同在戶內西面祝也而主人不南故言獨餽餽也祝餽餽也祝餽餽也

前之也方氏謂云特牲每三飯祝主人拜戶答拜少牢則祝唯八飯
繁使一與特牲同則曰不厭給矣家細祭而不言與二佐食卒而祝

獨動者更則尸飽者更代祝也祝下八飯主人則更代祝也祝下八飯
是也注以尸飽言之者特牲之祝不飲尸飽也注以尸飽言之者特牲之祝

云實亦訓誦訓也而飽義亦近也云祝未實是言其未飽故以祝餽餽
反南面此祝西面於主人之南餽餽也故祝餽餽也祝餽餽也祝餽餽也

室中一之位也○賈疏云大夫七推而告飽而後復九飯告飽而後
飯天子十一飯而告飽也特牲七推而告飽也特牲七推而告飽也

飯天于十五尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭齊之佐食受加于
所四舉年體始於正春正義曰尸又食此八飯也佐食受加于所

尸於於肩於於始始劉氏台拱云案單言佐食亦謂上佐食也
上佐食先在尸右自是以後在尸左云四舉年體始於正春正

春及肩皆牲體之口不飯告飽祝西面于主人之南祝餽餽也
祝西面于主人之南祝餽餽也祝西面于主人之南祝餽餽也

拜餽餽也正義曰祝西面于主人之南祝餽餽也祝西面于主人之南
又三飯為祝一飯為主人三飯也主人三飯也主人三飯也

一飯為主人三飯也此合前上下佐食受尸牢肺正脊加于所
也尸受半而實也實也實也實也實也實也實也實也實也實也

豆食畢操以授佐食焉于其所之文經不言者略也注云言
受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也

受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也
受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也注云受尸之禮也

取以授之李氏云菹豆非菹之豆燕氏棟云上文尸食舉舉者年肺
加于所經經云凡尸所食之肺香也必先算于豆上尸食受食

菹豆下特氏實菹云食舉時經無尸實舉于菹豆之文而此云佐食
受尸由後可以明前也然則士禮之尸卒食在食受肺香知前亦

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送酌酒也酌酒
以樂之酌酒也酌酒也酌酒也酌酒也酌酒也酌酒也酌酒也酌酒也

少牢則曰答拜大夫尊而尸以祖考嗚之轉用尊長答牢幼之辭故

上佐食以饗祭經云作饗設為饗將受福亦正義曰張氏兩時

四教中各取少許也取牢一切肺取之尸俎以饗祭亦獲於禮以

言也凡饋祭之禮皆取此也經云經今之或本又有作饗者

皆作饗也饗祭則饗其神之謂也饗祭之禮皆取此也經云經

此周禮守饗祭則饗其神之謂也饗祭之禮皆取此也經云經

神饗祭之而祭之是尸饗祭之謂也饗祭之禮皆取此也經云經

大遠故祭之而不饗祭之謂也饗祭之禮皆取此也經云經

證也經云饗祭之謂也饗祭之禮皆取此也經云經

主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不與遂呼酒令受佐食也

至此言坐祭之者謂尸與主人為禮也正義曰教氏云言坐祭之

尸極坐有專則與主人極坐有專則與主人極坐有專則與主人

至此云坐也注云右坐佐食左手受也云云此言坐祭之

言所受何物故注云右坐佐食左手受也云云此言坐祭之

尸與主人為禮也者鄭意以尸與主人為禮故坐也尸與主人

坐尸與主人為禮也者鄭意以尸與主人為禮故坐也尸與主人

謂尸與主人為禮也者鄭意以尸與主人為禮故坐也尸與主人

坐尸與主人為禮也者鄭意以尸與主人為禮故坐也尸與主人

今案特牲主人坐于祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍

于二執上佐食兼受博之以授尸口執以命祝命祝以命祝

洗者黍稷所報之物故致潔以敬其事也各取黍稷一執者上佐

食取上黍一黍下稷一黍也兼受者兼受下食所取之

尸台批謂東面者謂主人又不肯尸是也但於尸西為近主人非

近尸室戶在東隔在西近尸者則以尸言之近隔者則以隔言之此

尸西近尸者則以尸言之近隔者則以隔言之此

云豐年多黍冬儲年豐乃必收故本世必豐言已而曰音黍可也
上之豐年詳特性禮之重也之也者謂之重也音黍可也
重受於黍也豐禮之重也音黍可也
音黍可也

右尸酢主人命祝致嘏

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受
主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受
主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受

儀禮正義 三十八

日教氏云射羊當作羊肝組性相也 注云亦如佐食授爵乃無者
此決特性尸卒而拜之云不拜則爵大夫祝賜也者
祝于賜此大夫尊故祝尸不拜與也

右主人獻祝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜
主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜

五三三

授主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由便也
 入也拜而後獻者當飲拜也昏正義曰婦贊者即主婦贊者也出
 禮曰婦洗在北堂直室東隅謂自房出而至堂也入戶入室戶
 也北氏教云出酌入房西面下主婦主人之北西面拜送爵此由
 言主人之北明在主人之南入戶即拜是也故下注復申言之
 夫之妻北面者拜人君夫人也妻北而拜卑不嫌與夫人同大
 者當俛拜也若以當俛拜故獻前拜也亦與特牲異引昏禮者張
 氏兩岐云以此經尸拜受主婦主人之北西面拜送爵此主人之
 位在此北拜於北則正義曰北氏教云主婦又拜送爵所謂飲拜也
 上拜於南矣由便也注云拜於主人之北西面婦人位在此內
 室南向北為內南為外鄭以婦人位當在內故於主人之北拜高氏
 愈云主婦在內主人在外所謂女正位乎內男正位乎外也云此拜
 於北則上拜於南矣由便也注云詳上尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵
 也者此上注之意詳上尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵也注云
 正義曰尸不啐酒而卒爵禮略也王氏士謙云特牲主婦亞獻時宗
 婦飲兩爵此則行饋尸足釂且薄清者婦皆於便
 尸時進之也互詳特牲主人初獻賓長以肝從下

右主婦獻尸

易爵洗酌授尸祝出易爵易正義曰上云祝受尸主婦拜受爵
 尸荅拜上佐食經祭主婦西面于主人之北受祭祭之其經祭如主
 人之禮不撤卒爵拜尸荅拜不撤夫婦一體經祭亦正義曰主婦受
 於不賓尸禮故氏云士妻無祭內子受祭又有於房於室之異皆相
 變也主婦既祭又祭酒乃卒爵下篇曰主婦立卒爵飲爵拜祝氏敬
 云如主人之禮二佐食取四物黍稷一切肺也注云不撤夫
 婦一體者以受禮夫婦同之故不撤於於一切肺也注云不撤夫
 文為所者前上佐食以經祭注云經或作授授讀為經以此經字
 義與彼同故云亦也但彼文或本有作授者故就授讀之此則無作
 授之本故破經
 接之本故破經

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中贊者有司贊者也
 者婦贊者受房正義曰易爵以授主婦婦獻祝食也篚亦堂下
 戶內入授主婦篚也方氏苞云士皆篚也主婦獻祝食也篚亦堂下
 內篚之篚而更洗之內于則室中堂上皆篚也注云篚亦堂下
 傳致而內篚之篚也者以上文有司贊者取爵于篚則此篚于篚
 云贊者有司贊者也者以上文有司贊者取爵于篚則此篚于篚
 亦有司贊者也云易爵亦以授贊者取爵于篚則此篚于篚
 者謂有司贊者以爵授贊者贊者受之於房戶外乃入授主婦
 然則上注篚以爵出贊者受之於房戶外乃入授主婦
 此當主婦授贊者乃贊者受之於房戶外乃入授主婦
 者為之授受執其有司贊者與主婦親授受之說不可從

獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不與坐授主婦拜下
 尸也今文正義曰不撤拜下尸也者王氏士謙云此祝二佐
 祝拜受食俱不撤拜下尸也者王氏士謙云此祝二佐
 又自等也云今文曰祝拜受者今文祝拜下無坐字
 案據下云卒爵不與則當有坐字明矣故鄭從古文

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面荅拜祭
 酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房拜下
 主人之北可知正義曰不言拜於主人之北可知也者上獻祝
 也尸贊於內篚云拜於主人之北此云西面亦與同可知故氏云
 見其說是也云爵奠於內篚者內篚房中之篚也

右主婦獻兩佐食亞獻禮竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜
 祝受尸爵尸荅拜正義曰張氏爾岐云自此至此其筵前賓長
 飾買疏云尸祭酒卒爵者案特牲賓長獻尸尸爵賓長獻祝凡三
 禮或有饋尸者致爵在饋尸故不致爵爵不止也王氏士謙云不饋
 尸則止爵與特牲同互
 詳特牲賓三獻如初下

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以與坐祭遂飲
 卒爵執爵以與坐奠爵拜尸荅拜正義曰執氏云賓受酢而飲拜
 與夫奠爵拜執爵與之類皆放
 主人事尸
 之禮為之

右尸醋賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前啐
 而不卒爵將畢畢示辭也正義曰執氏云不卒爵故啐而奠之筵
 與他奠爵之禮異祝不卒爵不及佐食蓋故不賓尸未獻之儀也
 高氏爾岐云以將告利成而尸讓故祝奠爵不飲也云不獻佐食
 將與賓饋也言饋尸故獻禮從前說皆與牛饋異而可存○美氏北
 錫云有主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝并薦供之屬特牲
 皆有饋賓三獻有婦從而少牢俱無之以增饋尸禮也然饋尸
 主婦之獻仍薦而饋而賓亦無饋何也以士牲少故再獻三獻各
 以世薦為儀少牢二牲主婦亞獻已兼薦羊豕之禮故三獻無薦也

右賓長獻祝終獻禮竟

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利成
 義也

禮經可以略特牲二人妻其禮亦然凡大夫士之禮其答卒爵拜者皆一拜也且見之者婦人多或旅之也李氏云周禮九拜有奇拜謂文一禮者詳士氣禮養者三人與出誰反賓位室也反賓位出出

出廟門也詳後上養止主人受上養爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上養答拜坐祭酒啐酒主人自酢者上養獨正養曰上養止養

爵酌醋主人自酢以醋也醋也主人受酒者為醑報凡既祭酒而未得即卒爵者必卒酒賈疏云特牲上養親自酌主人此上養不酌者上養報主人故酢尸位不可酌酌諸氏云上養親報曰主人坐尸位繼尸報主人故酢尸位不可酌酌諸氏云上養親報曰主人受祭之福胡壽保建家室親報不使祝也亦以養正養曰孔氏庶禮禮學厄

用辭永受胡福云胡福也遺也古語遺如胡詳見顧氏唐韻正成王之冠頌曰使王近于民遺于年遺壽所謂遺于年也詩載也疏引周書謚法保民者艾曰胡蔡氏律晉云胡壽猶遐齡也傳言保守也建言創立也祝其享遐齡而大保守則建其家業也今案胡訓為遐斯言陋矣王氏士讓云案特牲主人祝曰養有以也見與惠逮下之意少年上養報曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福於上之意也禮經釋例云士養親而不及報大夫養報而不及報則大夫之禮隆也注云親報不使祝授之者對上主人命祝報言也云亦以養者亦上尸報張氏兩岐云亦持黍以授主人而致辭也今案叔氏謂上養親報惟以辭不用黍盛氏世佐云此經無以黍之文下亦不言注主人與坐奠爵拜執爵以與坐卒爵拜正義云

重報故其禮盛至是乃三上養答拜上養與出主人送乃退送佐食主人與是坐而聽報也

正義曰張氏兩岐云迎謂主人退也凡賓出主人皆拜送此送佐食但云送不云拜故注以黍饋也叔氏云出亦謂出戶送謂送之於戶外退者上饒退立於賓位也諸氏實竟云出出廟門以下與賓尸禮也退送而還入廟門也二養則不送也皆暫出以俟徹俎掃室出而復入故鄭於下篇禮儀于賓注云是時主人賓有司已復內位也此言上養與出則出室而即出廟門也經別言出廟門者皆文也禮禮十七篇凡出室無有言送者諸氏之駁是矣但謂三養則不送上養則送而不拜以是為尊卑之差說猶未合上經三養之出禮尚未畢主人自不違送且四人同養亦無三人先出廟門之禮故注以為反賓位至此時禮畢上養出廟門三養亦隨之出故特言主人送以見禮終復云乃退者謂主人送訖暫退以俟賓尸也諸氏疏下篇禮儀于賓注謂此時賓有司皆暫出其說是確實有司等既皆出則上養亦無獨退立賓位之理叔氏之誤益明矣○方氏苞云特牲饋食廟祭之節備矣故少牢獨著其禮之異者而同者則缺焉如祭之前夕陳鼎于門外主人于姓兄弟宗祝衆賓之位預灌告先也則詳於特牲蓋其饗通乎上下故於士舉之而知上焉者之略同少牢蓋其事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也至是視殺之節迎尸之儀命尸告神祝嘏之辭主婦不報之義亦通乎上下然於特牲舉之或疑大夫之有異也於少牢舉之則知士之無以

易此矣又有禮之節會不得不二篇並見者則各以小節之微異者相聞故不厭其重複制禮之由紀事之法無微不達是謂聖人之文

右養

儀禮正義三十八

極東北面拜送尸復位尸與俯皆北面若拜俯拜者正義曰凡

尸答拜而俯亦答拜是從於尸也方氏則云立儀以俯尸也使尸降

而特降尸升而俯不升尸拜而俯不拜則以會特受主人之歸耳心禮

之特降降尸升而俯不升尸拜而俯不拜則以會特受主人之歸耳心禮

經釋例云設尸之儀亦有司徹最詳今案會神設尸無設禮也設尸

乃有設尸之儀然亦有司徹最詳今案會神設尸無設禮也設尸

天子設尸之儀也土官禮主人之室升室拜至後主人拂几

者舉首設尸以几拂几足而禮也公升階上答拜於几拂几

三幸兩端以几拂几足而禮也公升階上答拜於几拂几

公東南面外拂几三幸振袂中拂几之禮西拜者告几告几

又云南面外拂几三幸振袂中拂几之禮西拜者告几告几

不降階上答拜者禮首左几右几拂几氏備郊祭使者侯氏與

之讓尸侯氏先升階几後者幾人几答拜言此夫皆言几

几之事然其中有異有同侯氏拜送几後者幾人几答拜言此夫皆言几

昏禮親不言設尸人几幾何人文禮此篇及昏禮言拂几三

不言拂几昏禮不言設尸人几幾何人文禮此篇及昏禮言拂几三

具也此篇言以右拂几拂几皆當以右拂几拂几皆當以右拂几

不言者亦同惟聘禮李夫授公几內拂几謂不欲變易尊者是也此篇

昏禮授校授為几足几之兩端是亦執兩端以授也執兩端以授

昏禮授校授為几足几之兩端是亦執兩端以授也執兩端以授

取非矣聘禮李夫奉兩端以進公中極之肅取相與也非謂卑者

當先以左手執几以右手拂几拂几皆當以右拂几拂几皆當以右拂几

寶賈氏士昏禮疏謂聘禮公中執几以一手非也推皆禮聘禮皆

成案有司徹主人獻尸主婦自東房薦非道醢坐奠于筵前蒞在西

此初獻也云云至末尸主婦自東房薦非道醢坐奠于筵前蒞在西

方婦贊者執昌道醢以授主婦主婦不與受陪設于南昌在東方與

取遵于房趨黃坐設于豆西當外列庭在東方婦贊者執白黑以授

主婦主婦不與受設于初邊之南白在西方與退昌本也非道醢

麥也黃熟稗實也白熟稻黑熟黍此皆穀事之豆遵大夫無穀事而

用之饋尸亦遵大夫之禮主婦取饋尸者以饋尸之當外列庭

入房也正義曰此饋尸也饋尸者饋尸也饋尸者饋尸也饋尸者饋尸也

饋尸也則饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也饋尸也

縮執七組以升若是以授尸口卻手受七枋坐祭嚼之與覆手以授賓賓亦覆手以受縮七于組上以降

此以清也曰清無肉清無汁清中清者亦有之矣不曰肉清而曰清者以清言清魚者則為清耳

文則無魚以清言清魚者則為清耳組降以俟羞羊肉清者云互若是以授賓賓亦覆手以受縮七于組上以降

其汁尚味者以清肉清皆見如組而降清生於肉清之清也

也委氏非謂云云黃進七清尸嚼之所以云無肉清者酒曰辛以汁先肉如辛章先牛之屬皆曰嚼汁無肉清如銅菜言大羹

謂之則此言嚼亦有肉不知此在何等釋釋以汁先肉是矣而又引或

尸席未坐啐酒與坐奠齊拜告旨執爵以與主人北面于東楹東答拜

拜竹美也拜告酒美答主正義曰王氏十讓云上篇正祭尸不啐

則賓意古曰東楹之東不告尸告主人尸告主人尸告主人尸告主人

拜而後告旨教氏云拜告旨不降錢以有故事也云古文也面下有

之字今文無鄭以前後多云東楹東與西楹西相對司馬羞羊肉清

縮執組尸坐奠齊與取肺坐絕祭嚼之與反加于組司馬縮奠組于

馬亦之也于反加于組者實自屬折至羊肉清組也必與取肺即此組所

盛之也乃載于羊組者謂以羞組所實六物亦載于正組也

組以所設之南組放氏以羞羊七清特羊肉清組即會載而後故可建

降後尸尚有坐啐酒與坐奠齊拜告旨執爵以與主人北面于東楹東答

祭之於祭祭肺者左執爵而祭祭肺則割之也大夫祭肺則兩手

割而未割故須用兩手執爵以祭也大夫祭肺則割之也大夫祭肺則

祭人少儀節言也以上司馬羞羊肉清尸坐執爵以與次賓羞羊燔

縮執組縮一燔于組上鹽在右尸左執爵受燔燔于鹽坐振祭嚼之

與加于羊組賓縮執組以降縮正義曰此及下節乃次賓羞燔而

之執氏云室中之事無燔組故此與亞獻皆用之受燔於於組也

氏莊宰云受燔右受方氏甚云清中羊肉宜載于羊組故司馬羞燔

羞燔者執組以降則無事也今案羞燔則有組陳於於組也

不用者

右主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受齊主人在其右北面答拜不洗者

無事也主人就正正者曰張氏謂此云下主人獻侑新獻新獻

則無事也主人就正正者曰張氏謂此云下主人獻侑新獻新獻

拜樂酒凡七細節 正云酌者將祭主人者言尸升坐取爵酌為將

祭主人也特牲少牢尸酢主人祝酌為尸此尸則尸受侑酌降

洗侑酌乃酢主人之禮然也特牲少牢尸受侑酌降

尸待獻侑乃酢主人之禮然也特牲少牢尸受侑酌降

與在食此無獻也鄉飲賓先酢主人而後飲介者飲亦酢主人

無侑酌故不同也鄉飲賓先酢主人而後飲介者飲亦酢主人

若與尸同升則又禮定若同酢主人者然也司宮設席于東序西面

主人東楹東北面拜受齊尸西楹西北面答拜正者曰此為尸

時受酢則有時道故不設席侑尸受酢則性有主道故不設席侑尸

受酢則性有主道故不設席侑尸受酢則性有主道故不設席侑尸

以興次賓羞燔主人受如尸禮正義曰燔羊燔也下主婦致燔羞

尸禮者如其始者始燔一燔於火上以下之儀也高肉清羊此節禮

則與尸同歸人所以事尸之禮也燔羊燔也高肉清羊此節禮

當而尸同也方氏謂云云之禮一與尸同何也禮考或士庶人

而得尸少宰者由君賜主人之俎不可加主人降筵自北方北面

于阼階上坐卒齊執齋以興坐奠齊拜執齋以興尸西楹西答拜主

人坐奠齊于東序南正義曰急崇酒俯升口俯皆北

面于西楹西如解與己為禮正義曰俯升者尸醉已終主人主人

北面于東楹東再拜崇酒崇九也拜說尸正義曰注崇九氣詳經

降立于西階西門尸專與主人為禮也而此時乃正為主人之拜

崇酒非專為尸而已實與主人之鄉飲也禮與介皆升主人之拜

能備故俯了復醉主人而主人唯於受尸醉時一拜奠尸口俯皆各

再拜主人及尸俯皆升就筵正義曰叔氏云主人及尸俯皆升後之

正禮也羊七清也羊肉清也羊燔也賈疏云尊主人故與尸同

右主人受尸酢初獻禮竟

司宮取齋于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房尸正義曰

也獻自此至尸主人及俯皆就筵凡四節皆主婦亞獻之舉獻尸

贊者以授主婦于房中也王氏十議云男女唯贊者可相授器而大

夫之主婦等也故其饋司宮先取以授婦贊者因以授主婦也然婦

贊之受亦以饋無雜則贊而後取之文才具注云房東房尸外之

車者此司宮以爵授婦贊者當在房外授之故知房東為房尸外之

車主婦洗齋于房中出實齋尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受西面

便也正義曰吳氏疑義云男女之親授受主婦贊于筵前乃拜

人為殺于主人蓋男與女不得正行賓主之禮也南所席時尸

南面主婦酌乾酒而西面獻之以須來拜故即獻位先拜然後退

至拜位又拜主婦西面于主人之席北拜送齋入于房取一羊劍坐

奠于韭菹西主婦贊者執豕劍以從主婦不與受設于羊劍之西與

入于房取糗與股脩執以出坐設之糗在黃西脩在白西與立于主

人席北西面飲酒而有饌者祭一饌無黍稷殺也正義曰主婦

之席北拜送齋者婦人與男子為禮當依其夫與上謂席北則在堂

上也故正云二劍皆非韭菹而西在禮黃之北也劍之為器大於鬯二

劍當二鬯而有餘故於其南又設二鬯焉而饌方夫轉在黃西脩在

曰西樓北而脩南也今案主婦北執羊劍婦贊者執豕劍而主婦又

婦人房取糗饋尸初獻尸尸重故主婦四豆四豆獻此二鬯禮故主

婦可受執也前主人初獻尸尸重故主婦四豆四豆獻此二鬯禮故主

而饋尸復飲之同云無黍稷殺也者正祭有黍稷此無之是殺於正

祭也或云饋尸主於飲故無黍稷也云饋糗與也股脩肉之饋者

詳前主人獻尸主婦自東房饋非饋下故氏云饋與脩肉用饋者

之禮也今案周禮饋尸饋者饋下故氏云饋與脩肉用饋者

斷者公羊莊公二十有四年傳鄭為云平釋文股作斷何注亦云取

於尸坐左執齋祭糗脩同祭于豆祭以羊劍之柶挹羊劍遂以挹豕

劍祭于豆祭祭酒次賓羞豕七清如羊七清之禮尸坐啐酒左執齋

嘗上劍執齋以興坐奠齊拜主婦答拜執齋以興司士羞豕齊尸坐

奠齊與受如羊肉清之禮坐取齋與次賓羞豕燔尸左執齋受燔如

羊燔之禮坐卒齊拜主婦答拜正義曰祭糗脩之

也又稱羊劍挹豕劍之挹豕謂當作挹豕二字經典亦通用今從石

經各本云故氏云此乃尸坐受受時立也今案尸坐啐酒亦

非受也清時與也蓋豕七清豕齊皆用豕人所殺之北組羞其異者

有組故氏云如羊七清之禮如其左手執組亦兼人殺豕之北組

可知故謂不復殺之也諸氏實亮云經言如則初亦兼人殺豕之北組

內清明者之今案諸說皆是也豕七清豕齊皆用豕人所殺之北組

前司士代載豕于右肩以下為一組豕也豕如羊肉清之禮亦與而載

豕于右肩以下為一組豕也豕如羊肉清之禮亦與而載

豕齊次賓羞豕燔儀節與主人獻尸並相當

右主婦獻尸

受齋酌獻俯拜受齋主婦主人之北西面答拜飲者主婦正

曰此主婦酌酌酌以獻前北亦席北注云今文無西面上主

婦獻尸尊南西面拜又西面于主人之席北拜送齋則此亦西面可

知故鄭下注云此主婦羞糗脩坐奠糗干饌南脩在黃南脩坐左執

齋取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕齊以升侑與取肺坐祭之司士

縮奠豕齊于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑與豕齊無清

酒亦殺于尸豕齊即前所次賓羞豕燔俯受如尸禮坐卒齊拜主婦

答拜正義曰如尸禮如尸受羊燔之禮也吳氏疑義云主婦獻脩

從獻同于尸者亦三主婦獻脩豕燔儀節司士羞豕齊次賓

儀節司士羞豕齊次賓

蓋不備降于尸者一

右主婦獻餼

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于階上答拜婦... 正義曰特牲三獻... 禮記曰... 主婦亦答... 禮記曰... 主婦亦答... 禮記曰... 主婦亦答...

右主婦致爵于主人

尸降筵受主婦爵以降... 正義曰... 禮記曰... 尸降筵受... 禮記曰... 尸降筵受... 禮記曰... 尸降筵受... 禮記曰... 尸降筵受...

以房中之差釋之。敖氏云：房中之差，鑲於房者也。言房中以別于庶。差，明庶，差不自房來也。郝氏敬云：房中之差，婦工所備也。云內差在右陰也。庶差在左陽也。者，賈疏謂內差是穀物，故云陰庶差是牲物。故云陽引大宗伯天產作陰德地產作陽德。鄭注天產六牲之屬，地產九穀之屬，以證之。吳氏絛云：上篇載醢在左，故此庶差亦在左。右此經上文，棟條在右，故此內差亦在左。右說亦可通。

右差於戶，侑主人主婦。

儀禮正義三十九

續溪胡培聲竹村著

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆各壹拜... 賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面各拜宰夫自東房薦...

賓坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭於上尊... 賓之祭酒遂飲卒爵執爵以與坐奠爵拜執爵以與主人各拜受爵...

右主人獻長賓

衆賓長升拜受爵主人各拜坐祭立飲卒爵不拜既爵... 升受獻言衆賓長... 衆賓長升拜受爵主人各拜坐祭立飲卒爵不拜既爵...

爵其薦脯醢與爵設于其位其位繼上賓而南皆東面... 爵之設也... 爵之設也... 爵之設也...

說文儀禮也周詩曰儀之子民而後之千軍生又曰不度民神之義不儀生助之則辭辭傳擬之而後言儀之而後動儀儀信本義也

右辯獻眾賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人酌自酢序賓

正義曰自此至賓降言主人自酢之事○此長賓上賓也數氏云後長賓一字仍盛氏世佐云主人自酢而云酢于長賓見其所自酢長賓之實也故以爲非與氏酢主人獻序賓故獻賓長即自酢長賓之實也皆坐事故獻與氏酢主人獻序賓而後獻賓長即主人一也

右主人自酢於長賓

宰夫洗輝以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

正義曰自此至升主人受酌降酬長賓之事○此奠拜答拜非相與受酌也酒在堂上主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

而不與亦與特性禮異李氏云奠于左者後舉之說不備尸之禮莫關同神惠若不舉楊氏云賓奠爵左以爲無算爵

右主人酬長賓

主人洗升酌獻兄弟于階上兄弟之長升拜受爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯賓尊長兄弟飲不別大夫之

第以辨禮來正義曰自此至其眾儀也言主人獻兄弟之事○若皆皆衆兄弟也若其亦指升拜受爵以下也主人惟爲長兄弟一洗耳其次以下皆不洗特性洗衆兄弟以其承主人自酢于長兄弟

于其位亦升酌不拜既爵皆若是以辯賓尊長兄弟飲不別大夫之謂之等得之衆親受爵其位在洗東西面北上升受爵其願爵設初在是也位不升酌不拜既爵皆若是以辯賓尊長兄弟飲不別大夫之

受爵又拜既爵衆賓長以下皆拜受爵不拜既爵長兄弟以下亦飲

之羞也 司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸

奠壽拜三獻北面答拜受壽 正義曰執俎者尸既卒乃行禮之

序於此可見禮氏云壽時橫載故載于羊俎亦橫之可見俎尸之禮

魚橫載矣王氏士議云此終上支尸復未舉一節禮也以上尸作

爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞滂魚一如尸禮卒爵拜二

獻答拜受壽 魚羞滂 正義曰此上賓獻侑也前獻尸賓爵末

節而升之司士羞滂魚于尸此使司馬故注云變於尸教氏云司馬當作

亦然上司士羞滂魚于尸此使司馬故注云變於尸教氏云司馬當作

司士字之誤也下下皆司馬故注云變於尸教氏云司馬當作

耳羞滂魚非其事也與生異秦氏意田以故為是謂顯其疑今仿之

如尸禮正無相變之義禮氏演亮云不敢妄改經始顯其疑今仿之

○賓酌致主人主人拜受壽三獻東極東北面答拜 賓拜於京極東

席就 正義曰賓不拜于西階上而拜于東極東是就之也禮氏寅

之 亮云主人獻賓則就西階賓致爵主人則就其席而拜於東

必曰辟尸何也與主人自酢條同說 司士羞一滂魚如尸禮卒爵

拜三獻答拜受壽 正義曰羞滂魚詩上教氏云此則侑如尸禮皆

○賓致 主人降筵受三獻酌以酢之 酢致主人尸乃 正義曰後即

宜酌賓致賓意欲致禮于主人故俟獻侑致爵主人訖乃酢之是逆

賓意也地方氏苞云科性賓獻祝食致爵于主人主婦自酢此不自

酢向也特特尸已酢賓故祝祝食致爵于主人主婦不敢專酌而賓自酢

以達其意此則尸卒爵後尚未酌賓故俟賓獻侑致爵于主人而後

酢焉尸酢則足以 三獻西極西北面拜受壽尸在其右以授之尸升

筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚 正義曰

尸在右而升授也並授而不同面拜禮時主人獻賓之禮也云執爵

以降則是既卒爵亦奠之而拜矣姜氏非錫云執降者三獻也禮氏

解于尸者為上尸侑答拜亦各於其席禮氏寅亮云皆降者舉爵二

人也或以為尸侑降非禮氏世注云此經爵尸當作解下注云古文

解皆為爵解意中謂改書定作解此經尸之未盡者初獻尸主編

者當以爵解之 注云三獻而禮小成者三獻謂主人初獻尸主編

亞獻尸賓長三獻尸也每獻中則雖有酢酌致對等事然總以尸主編

為總領尸之禮至是而小成也禮雖有酢酌致對等事然總以尸主編

世故使二人舉爵所以序殷勤於尸侑也禮氏復云二獻飲爵對特

性皆一人舉爵為始始二人舉爵為無算爵始今以二人為始始特

始者此領尸別一禮與彼不同其初執尸以酬主人尸主之禮未得酬

故使二人舉爵一禮與彼不同其初執尸以酬主人尸主之禮未得酬

長賓如 是以將洗升酌反位尸侑皆拜受壽舉解者皆拜送侑奠解于右

右者不舉也神惠 正義曰洗升酌反位者言舉解者既洗乃升酌

右者舉解於飲酒也於尊所而洗西極西北面中上之位也禮氏世

任云尸侑皆拜受壽則舉解者各於其席而拜不奠矣此亦禮氏主

等禮也 注云奠於右者舉解者各於其席而拜不奠矣此亦禮氏主

不舉變於飲酒者鄭意以旅酬無算爵係尸神惠也禮故與飲酒將

舉者左之禮異也諸氏寅亮云尸亦不舉而奠於左

者謂是酬賓之義也司馬故注云變於尸教氏云司馬當作

經釋例云賓酌致主人主人拜受壽三獻東極東北面答拜 賓拜於京極東

之 亮云主人獻賓則就西階賓致爵主人則就其席而拜於東

必曰辟尸何也與主人自酢條同說 司士羞一滂魚如尸禮卒爵

拜三獻答拜受壽 正義曰羞滂魚詩上教氏云此則侑如尸禮皆

○賓致 主人降筵受三獻酌以酢之 酢致主人尸乃 正義曰後即

宜酌賓致賓意欲致禮于主人故俟獻侑致爵主人訖乃酢之是逆

賓意也地方氏苞云科性賓獻祝食致爵于主人主婦自酢此不自

酢向也特特尸已酢賓故祝祝食致爵于主人主婦不敢專酌而賓自酢

以達其意此則尸卒爵後尚未酌賓故俟賓獻侑致爵于主人而後

兄弟下主是私人是言亦未之明也... 正義曰叔氏云專爵即舉也... 下上無階... 亦不與於祭... 亦不與於祭... 亦不與於祭...

右賓一人舉爵於尸更爲旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算... 算數也長賓取酬... 算數也長賓取酬... 算數也長賓取酬...

右二紳交錯爲無算爵

無算爵... 無算爵... 無算爵... 無算爵... 無算爵...

尸出俯從主人送于廟門之外拜尸不願拜... 正義曰自此至有... 尸出俯從主人送于廟門之外拜尸不願拜... 尸出俯從主人送于廟門之外拜尸不願拜...

右饋尸禮畢

若不饋尸謂大夫也其牲物則同不得備其禮... 若不饋尸謂大夫也其牲物則同不得備其禮... 若不饋尸謂大夫也其牲物則同不得備其禮...

上大夫饋尸者同故云亦如之也下經尸食以下乃言其異者
尸未實尸七飯時者謂秋餼爲少年上經尸食以下乃言其異者
尸未實尸七飯時者謂秋餼爲少年上經尸食以下乃言其異者
尸未實尸七飯時者謂秋餼爲少年上經尸食以下乃言其異者

肥豚春橫春短脊代會皆卒盛者盛於所相也此十膾羊豕其春膏
肩未舉就舉而正謂曰杜之盛者盛於所相也此十膾羊豕其春膏
肩未舉就舉而正謂曰杜之盛者盛於所相也此十膾羊豕其春膏
肩未舉就舉而正謂曰杜之盛者盛於所相也此十膾羊豕其春膏

于知其正春正者外舉者皆亦止一膾也云與所舉正者皆亦止
于知其正春正者外舉者皆亦止一膾也云與所舉正者皆亦止
于知其正春正者外舉者皆亦止一膾也云與所舉正者皆亦止
于知其正春正者外舉者皆亦止一膾也云與所舉正者皆亦止

所盛者右體也春風焉言無體者正義曰王伯中尚書經義疏
所盛者右體也春風焉言無體者正義曰王伯中尚書經義疏
所盛者右體也春風焉言無體者正義曰王伯中尚書經義疏
所盛者右體也春風焉言無體者正義曰王伯中尚書經義疏

一純而相饋有之古文謂作膾云義曰及買此皆不解膾字
一純而相饋有之古文謂作膾云義曰及買此皆不解膾字
一純而相饋有之古文謂作膾云義曰及買此皆不解膾字
一純而相饋有之古文謂作膾云義曰及買此皆不解膾字

全體也盛所相但取其半故別之曰膾謂上膾升羊右膾注曰
全體也盛所相但取其半故別之曰膾謂上膾升羊右膾注曰
全體也盛所相但取其半故別之曰膾謂上膾升羊右膾注曰
全體也盛所相但取其半故別之曰膾謂上膾升羊右膾注曰

也則是謂相爲偏也盛半而曰膾何以別於上膾之膾乎夫之遠矣
也則是謂相爲偏也盛半而曰膾何以別於上膾之膾乎夫之遠矣
也則是謂相爲偏也盛半而曰膾何以別於上膾之膾乎夫之遠矣
也則是謂相爲偏也盛半而曰膾何以別於上膾之膾乎夫之遠矣

佐食受加于所尸正義曰此舉羊肩不言佐食亦佐食也按尸也
佐食受加于所尸正義曰此舉羊肩不言佐食亦佐食也按尸也
佐食受加于所尸正義曰此舉羊肩不言佐食亦佐食也按尸也
佐食受加于所尸正義曰此舉羊肩不言佐食亦佐食也按尸也

也坊本或誤作舉氏張氏因改尸爲七而分年膾正者爲二舉以足
其數謂是今案盛氏說非是禮無舉尸亦以舉羊肩爲六舉詳上膾
下舉

右不饋尸者尸八飯後事 不言魚也 正義曰自此至
佐食取一組于堂下以入奠于羊相東東王注是也 佐食受加于
饋言尸十一飯時事○此佐食又別取堂下一虛俎以入室也 其
不言魚也東王注是也 正義曰自此至 佐食受加于 饋言尸十一飯時事○此佐食又別取堂下一虛俎以入室也 其

代骨魚三枚而正謂曰方言無取也說之始拾也 或作進拾也
已古文無取也也按拾取也但釋三謂每俎也 或作進拾也 或
組以出將分象於視主人主婦俎也 出出室也 注云三猶拾也

仍餘七釋三而無四下云魚盛四枚俎盛五枚者魚相除盛所相
云其所盛之數當依并說却氏云魚無其五枚氏云膾無八個俱未是
云其所盛之數當依并說却氏云魚無其五枚氏云膾無八個俱未是

案宋本釋文作抄云古文無取也說之始拾也 或作進拾也
案宋本釋文作抄云古文無取也說之始拾也 或作進拾也
案宋本釋文作抄云古文無取也說之始拾也 或作進拾也
案宋本釋文作抄云古文無取也說之始拾也 或作進拾也

北西祝主人之魚膾取于是一祝主人主婦俎之魚膾取於此者大
主人皆主婦膾則此也與此皆 正義曰云取于是一祝主人主婦
北西祝主人之魚膾取于是一祝主人主婦俎之魚膾取於此者大

無之辭安所用之故注疑爲祝用也今案神說是云此皆於神
無之辭安所用之故注疑爲祝用也今案神說是云此皆於神
無之辭安所用之故注疑爲祝用也今案神說是云此皆於神
無之辭安所用之故注疑爲祝用也今案神說是云此皆於神

又別取一虛俎取魚膾而盛之以薦祝主人之俎唯釋三個於神俎
又別取一虛俎取魚膾而盛之以薦祝主人之俎唯釋三個於神俎
又別取一虛俎取魚膾而盛之以薦祝主人之俎唯釋三個於神俎
又別取一虛俎取魚膾而盛之以薦祝主人之俎唯釋三個於神俎

此禮與饋尸異與特牲禮也云云... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此...

右不饋尸者禮終尸出

右養

卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几扉用席... 饋者司馬司士舉俎卒夫取飯及豆此於尸... 饋者司馬司士舉俎卒夫取飯及豆此於尸...

之禮有祝告利成乃執俎以出于廣門外有司受歸之... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此...

右不饋尸者為賜厭

儀禮正義四十

饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此... 饋尸者變於士者案此...

儀禮正義書後

道光己酉 先大父持節兩江次年延長洲陳頤甫先生校勘郝氏爾雅義疏金氏求古錄禮說江氏韻書三種為家塾課讀次第刊成惟胡氏儀禮正義卷帙最繁後付剞劂工未竣而軍事遂起癸丑先大父殉節金陵全家避難山左是書雖在姑蘇刻局亦不遑過問其存否甲寅自山左移寓袁江 子岷叔父至蘇取歸己未旋里以難於運載寄存山陽友人處中遇捻逆之亂幸未毀棄丁卯余北行過淮始得移至京寓其中間有殘蝕重為補刻成帙惜原稿已佚覆校莫由亥豕傳訛在所不免因念家藏圖籍存於金陵節署者盡歸一炬惟是書以刻事未成幸免劫灰且出自烽燹之餘竟得完好如故展讀斯編不禁悲幸交集也同治戊辰夏六月沔陽陸光祖謹識

右儀禮正義四十卷 先叔父竹邨公所撰也 先叔父幼受 先曾祖父樸齋公庭訓講求禮經 樸齋公撰有儀禮釋官九卷嘉慶間已刊行 先叔父復病儀禮賈疏多疎舛乃博徵衆說參以己見撰為儀禮正義道光乙巳智奉諱南歸見喪服經傳士喪禮既夕禮士虞禮四篇已成特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹諸篇草稿粗具其餘各篇皆經攷訂尚未排比 先叔父初意專解喪服故從喪祭諸禮起手也是年四月患風痺猶力疾從事左手作書以族姪肇昕留心經學命助教寫己酉夏嘗寄智書曰假我數月全書可成詎意背疽復發遽於七月棄世尚有士昏禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀五篇未卒業江寧楊明經大培昔從 先叔父學禮因為補綴成編書中有增案及肇昕云者即二君之說餘皆 先叔父原稿其所引 樸齋公釋官之文有直稱 先曾祖父之名者蓋補編時失於檢點也書成沔陽 陸笠夫先生適總制兩江聞之訪以付梓未幾而粵寇陷金陵 陸公殉節書板與原稿均失所在今年夏聞 陸公文孫泰初觀政比部往詢之知其書板已運京師不勝竊幸乃請以他物相易而比部慨然允之即將書板歸智感何可言 先叔父於此書用力閱四十餘年實為一身心血所注今其書板幸存於兵燹之餘得非 先叔父在天之靈所呵護與惜書之義例僅見於羅椒生先生序中數語而其餘皆不存原稿已佚楊君與族弟肇昕又皆物故無從補敘智當時供職在京未聞遺命自慚譾陋不敢妄擬謹志其書板之存之幸并以著陸氏之重經學篤友誼焉同治戊辰嘉平 姪肇智謹記

禮記訓纂

四部備要

經部

上海中華書局據咸豐刻

本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘

杭縣 高時顯 輯校

杭縣 吳汝霖 校

丁輔之 監造

版權所有不許翻印

序

漢唐以來說禮諸家精奧無如鄭注博瞻無如孔疏詳且明者無如衛湜集說至明永樂中專以陳澧集說列於學官科舉宗之而鄭孔之義微矣綴學之士去古日遠絕妙師法遂不免空虛浮濫與鈎棘章句之病我

朝經學昌明乾隆初

欽定禮記義疏嘉惠士林而古義始曠然復明於世第尋帙繁鉅寒酸或不能盡購他若納喇性德之陳氏集說補正李光坡之禮記述注方苞之禮記析疑諸書亦足以發鄭孔之遺義訂陳澧之譌漏然補正一書意主糾駁李則專採注疏方每斷以己意求其博而精簡而賅足以蒼衆說而持其平曠佔畢而擴其識者則 郁甫朱先生所著禮記訓纂一書是已 先生承其鄉先進王氏懋宏經法又與劉端臨台拱王石臞念孫伯申引之父子切劘有年析疑辨難與突日闢故編中採此四家之說最多復旁證

國初訖乾嘉間諸家之書亦不下數十種而仍以注疏為主類其精要緯以古今諸說如肉貫串其附以己意者皆援據精確發前人所未發不薄今而愛古不別戶而分門引掖來學之功豈淺鮮哉 先生舊有經義攷證八卷刊入

皇朝經解中茲編成於晚年復有改定如攷證解越國而問焉謂致仕之臣問於它國茲仍從正義作它國來問攷證解視瞻毋回謂毋回邪茲仍從正義作不得迴轉攷證解及葬奠而后辭於殯駁鄭注殯當為賓茲則仍依鄭說攷證解立容辨為分辨茲仍從注讀為貶其他類此者尚多蓋年益高學益遠心亦益虛不專以一說而矜創解然則訓纂之與攷證正如朱子集注之與或問可以參觀互證也抑又見此書皆 先生手藁是時年八十矣猶作蠅頭細楷昔司馬溫公纂資治通鑑削藁盈屋皆正書 先生殆其倫與古經師如伏

生申轅之流率皆遐年大耋蓋其精遠專壹之學醞粹默沈之養足以通微暢古故神明久而不衰觀於 先生益信 則 昔在詞垣從長公文定公後繼又承乏 先生之鄉竊聞 先生之學行起敬起慕茲 次公恕齋方伯出是編囑序不敢以弁陋辭然適以滋扣槃捫籥之媿也夫時道光壬寅夏六月後學林則徐載拜謹序

禮記訓纂序

漢藝文志云禮古經五十六卷經十七篇記一百三十一篇景十三王傳稱獻王所得皆古文先秦舊書周官尙書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記七十子之徒所論鄭康成六藝論云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳小戴授梁人橋仁楊榮子孫由是小戴有橋楊之學後漢書橋玄傳云七世祖仁著禮記章句四十九篇號曰橋君學是則禮記傳授遠有端緒如是陸德明經典釋文敘錄引陳邵周禮論序云戴德刪古禮二百四十篇謂之大戴禮戴聖刪大戴禮爲四十九篇是爲小戴禮後儒翕然信之然大戴禮哀公問投壺小戴記亦列此二篇他如曾子大孝篇見於祭義諸侯覺廟見於雜記朝事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖人因教以制節見於喪服四制則非小戴刪取大戴書甚明孔冲遠樂記正義亦云按別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇在劉向前矣觀此則自漢以來無謂小戴刪取大戴以成書者唐初詔孔氏作正義禮記最爲詳贍凡所徵引如二賀氏庾氏以及皇氏熊氏之說備著於篇自唐類禮已亡後之釋經者多苦其文繁唯宋末衛正叔集說始釋全經然詳於議論而略於訓故元吳草廬禮記纂言割裂刪并自成一家之書不可頒在學宮以時習肄余束髮受書病陳氏集說之疏略

本朝經學昌明詔天下諸生習禮記者兼用古注疏於是洪哲俊彥之倫鑽研經義遐稽博考蓋彬彬矣不揣樸昧年逾知命始取爾雅說文玉篇廣雅諸書之故訓又刺取北堂書鈔通典太平御覽諸書之涉是記者虎觀諸儒所論議鄭志師弟子之問答以及魏晉以降諸儒之訓釋撮其菁英以爲輯略管窺蠡測時有一得亦附於編鄭君注禮如日月之在天江河之行地而千慮之失亦間有之後儒規其闕失補其瑕間用是知經傳之文非一人一家之學所能盡也唯

大學中庸不加訓釋仍依鄭注列經文於次以選四十九篇之舊焉
道光壬辰七月自序

教注章疏正義序學之法蓋就其節其面伏膺不可以屈師師來...
是也

道德仁義非禮不成 正義禮者通物之名德者得理之謂仁是故四...
君子兄弟非禮不定

後唯禮官學事師非禮不親 正義禮者事師之謂也...
禮法也

禮法也 禮法也 正義禮者事師之謂也...
禮法也

禮法也 禮法也 正義禮者事師之謂也...
禮法也

禮法也 禮法也 正義禮者事師之謂也...
禮法也

禮法也 禮法也 正義禮者事師之謂也...
禮法也

聖人作爲父子君臣以養...
禮尚往來往而不來非禮也...
人之禮則安無禮則危故曰禮者不可不學也

無禮則耳目無所屬手...
夫禮者自卑而尊人雖負販者必有尊也而况富貴乎

負販者之版雖至賤者亦不可如...
賤而知好禮則志不驕...
人生十年曰幼學

二十成人曰冠...
七十曰老而傳...
七十曰老而傳

七十曰老而傳...
七十曰老而傳...
七十曰老而傳

七十曰老而傳...
七十曰老而傳...
七十曰老而傳

七十曰老而傳...
七十曰老而傳...
七十曰老而傳

大夫七十而致事注致其所掌之事若不得謝則必賜之几杖行役以

婦人適四方乘安車注几杖婦人安車所以養其身也安車坐車

自隨也適四方謂遠聘異國時然此者老之其在國及出皆得用之

今言行役婦人四方安車則相和也惠氏陳曰謝猶去位也蓋文謝

辭去也王氏念孫曰謝請也告也妻三年左傳祁奚請其舍晉

約曰以辭自稱曰老夫也亦明君尊賢於其國則稱名注君雖尊若

相告曰謝自稱曰老夫也亦明君尊賢於其國則稱名注君雖尊若

曰臣雖曰老夫不自有貴也本國稱名不自居也朱氏越國

而問焉必告之以其制注國來問必問於老者以答之制法度正

則稱國之舊制也對國之問也

謀於長者必操几杖以從之注從猶就也正義執持也杖可以策

身几可以扶己俱是尊者之物故必謀謀之時將就也郝仲興

刀反謀謂就長者諸問也長者問不辭讓而對非禮也注當謙不敏

凡為人子之禮冬溫而夏清昏定而晨省注定安其牀也省問其

正養安也晨曰也先昏後晨示經宿之禮庶民云在醜夷不爭醜

廉也夷猶儉也正義此明朋儕禮也夫貴賤相臨則爭長悖朋

儕爭長爭勝負亡身及禍故宜謙之以不爭○肅三命不受車馬之賜

夫為人子者三賜不及車馬非也賜予也謂為人子者不敢以車

馬予人也言三賜者約言之為三耳論語言三仕三已三以天下

讓也連周書太子晉嘉王子賜之乘車四馬孔晁注曰禮為人子三

賜不及車馬此與則自王然後行可知也蓋禮記舊注有如此解故

者故疑本之為說彬案坊記曰父母在饋獻不及車馬是其明證故

州間鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其

仁也交游稱其信也注周禮二十五家為閭四閭為比故為黨五

義親指族內戚言族外戚者為黨之外內謂稱友也同者正

況交也熊氏云上始州閭下及交游略舉五者餘行可知

與之並行差退正義此謂鄉里之中非親非友但二十以後年長

倍居五入則長者必異席注席以四人為節因有所尊正禮義氏

之法若賓主禮節皆無同坐之法故無飲酒賓介畢席及云眾居

席皆不屬焉不相連屬也鄉射禮賓之席繼而西謂相連屬也燕禮

及大射公三重大夫

再重是皆異席也

為人子者居不主與坐不中席行不中道立不中門注謂與父同宮

尊處室中西南隅謂之與道有左右中門謂張闈之中央正義其

坐也與者室內西南隅也室帶南戶近東南角則西南隅與無事

故呼其名為與齊推尊者於闈樂無事之處故尊者居必主與也坐

不中席者一曰敬無餘席非唯不可上亦不中席也一云共坐則席

端為上獨坐則席中為尊尊者宜獨坐坐席中故男女各坐路各

有中也不中道者尊者中央有闈闈旁有棖棖謂之門禮今云不中者

謂張闈之中是尊者所行制人子不得當之而行也○與鳥謂反

食饗不為樂注樂事也制特賓客饗具之所有正義禮氏云謂傳

祭祀不為尸注祭事也主人之子行而已父祭則尸下無父子所不安故不為地

兩反樂古聲反

聽於無聲視於無形注初若親之將有教使然正氣雖無不登高不

臨深不苟訾不苟笑注為其近危辱也正義苟且也相毀曰訾不

孝子不服闈不登危懼辱親也注服事也闈冥也不登闈冥之中從

在而

父母存不許友以死注為忘親也不有私財正義家事統於尊財關

日不許友以死坊記所謂父母在不敢有私財也朋友亦有患難相

死之許非謂若政政之為謂友有危難有身救之或冒險脫友於危

如李篤之區強倫或犯頭學友之冤如左

儒之爭杜伯固自激於義而為之者矣

五

禮記訓纂 卷一

面或北不使之偏有所向也士相見禮云凡燕見於君必辯君之南
長者與之揖攔則兩手奉長者之手注昔其扶持尊者提攔者立至
行步履亦負劍辟咎詔之注負謂置之於背劍謂披之於旁辟咎詔
文詳則也何云則掩口而對注昔其佩者屏氣也正義掩口恐氣
帶之於背披劍則俯身而出之如荆河傳者劍長不能放左右可
劍佩其身辟咎詔其口或亦可通云衣於劍則下同劍戶主反奉
芳勇反下奉局奉席奉簞皆同辟咎詔亦反辟徐如志反掩於檢反

從於先生不越路而與人言注先生不與之言則趨而退注為其不欲
立拱手注為有先生與之言則對不與之言則趨而退注為其不欲
義先生節也論語云有酒食先生饌則先生之號亦通父兄皆稱恩
云凡君子先生謂年德俱高又欲道於物者凡云長者直以年為稱也
所稱不同也○從才用反下皆同掛俱勇反

從長者而上丘陵則必鄉長者所視注東視則東視西視則西視王
氏懸城曰廣雅小陵曰丘說又
陵大阜也○上時掌反下同

登城不指城上不呼注呼為呼人呼
將適舍求毋固注謂行而執人館正義舍主人家也黃氏
曰凡求物於主人毋固毋必隨其有無
將上堂聲必揚注執存所以致敬也將上堂聲必揚所以戒人也將入
戶視必下注恐
見人逼也

戶外有二屨言聞則入言不聞則不入注不干掩人之私也屨人注
室有兩入故將入戶視必下入戶奉局注奉局敬也釋文局何云鼎
今關戶之木與關相相似亦得稱局凡常奉局之時必視瞻毋回戶
兩手向心而奉之今人戶以其手對戶若奉局言恭敬也視瞻毋回戶
開亦開戶闔亦闔注闔闔有瞻視也闔入戶若戶本闔則今人者下須
闔也戶若本闔則有後入者闔而勿逐注示不拒人正義謂已先入
今入者不須闔也注後後有人又應入者已雖已
闔闔當徐徐欲作闔勢以待後入闔闔反
以成拒後入○屨紀具反局古聲反闔闔反

毋踐屨毋踏席注義踐屨也既非履屨也屨外其人或冬若後進者不
坐當從下而升當已位上注履踏席也席既地鋪當已位而將就
坐當從下而升當已位上注履踏席也席既地鋪當已位而將就
坐當從下而升當已位上注履踏席也席既地鋪當已位而將就

先舉見闔乃應說文唯諾也注正衣趨隅必慎唯諾下也慎唯諾者不
先舉見闔乃應說文唯諾也注正衣趨隅必慎唯諾下也慎唯諾者不
先舉見闔乃應說文唯諾也注正衣趨隅必慎唯諾下也慎唯諾者不

坐也唯諾也唯諾唯諾也注唯諾唯諾也唯諾唯諾也唯諾唯諾也
唯諾唯諾也唯諾唯諾也唯諾唯諾也唯諾唯諾也唯諾唯諾也

大夫士出入君門由闕右不踐闕注臣執於君闕門闕門限也正
主人位在門東客位在門西今此大夫士之朝位雖在西方東面人時仍依
由賓故出入君門皆從闕東也士之朝位雖在西方東面人時仍依
闕東大射位云左則由闕西者則闕賓客入門之法也闕也出戶
不得踐屨屨云左則由闕西者則闕賓客入門之法也闕也出戶
古人常掩扉扉者不入闕西所不待言○闕者右者闕之右而
行不敵背闕也

凡與客入者每門讓於客注賓客大門內正義言凡者通賓也每門
者天子五門諸侯三門大夫二門客者客至於寢門則主人請入
主人出門外迎客主人先讓不先入主人肅客而入主人入門
為席注為席然後出迎客客固辭曰又讓主人肅客而入主人入門
而右客入門而左注肅進也進客謂道之右就其右左就其左江氏
且主人道客亦自也何曰必待客固辭而後主人出迎客
一揖即入無讓入固辭之文闕疑主人請入為席主人道其意於客
也若曰某當先入為席客逆言于客固辭者辭其請人為席也主人
因客固辭而止肅客入實未嘗入為席也先讓以固辭為也主人
擊即出堂上不坐故不為席此是飲食或講說之客故有請入為席
之讓下主人肅正席正席先時未入為席故又有此讓也趙氏曰
闕曰禮相見於堂而燕於闕之時矣意禮所請主人請見始之拜迎
注云反見則燕者是與考司儀諸侯相為賓交攬無請入為席之文

聘禮公食大夫禮無降就東階主人就東階客就西階客若降等則
就主人之階注降下也謂大夫於君士於大夫也
復就西階注復其正正義此大夫於君大夫謂他國大夫也案聘禮
也若君燕於臣宰夫為主人則主人與賓皆從西階升此與也案
右鄭注見主事難敵賓禮大夫是飲酒若亦入門主人與客讓登主
人先登客從之拾級聚足運步以上注拾級當為階之誤也級等也
從之併運步謂足相隨不相過也正義主人先登客從之必以一等足
而客不併故主人先登升是也案燕禮大射賓升者公以宰夫為主
人賓也也聘禮君使卿歸幣幣幣於賓升一等賓從於時賓為主
禮不先升者對等大夫從升者之命尊故先升也至堂設於上於東階則先右
足上於西階則先左足注於西階則先左足於東階則先右足

惟適之外不趨注不見尊者自為不趨也下堂同
不趨注為其進也執玉不趨注上堂不趨也下堂不趨也
故于堂上接武堂下布武在武也也也也也也也也也也也也也也

相不室中不翔注又為其地也行而張拱曰

並坐不橫肱旁注為善位也跪授坐不立注為類也者俛仰受之正

形短雖卑者得跪以授之○肱古宏反

凡為長者養之禮必加帚於箕上注如是得兩手奉箕也○謂初執

中初作箕帚就酒少康性康也正義廣胸前也掃箕也○以袂拘而

退其塵不及長者注謂掃時也○以箕自御而扱之○扱謂曰

時也箕去弃物以御尊者則不恭釋文袂衣袖未扱也○江氏永曰

掃前有禮掃因無塵以袂拘而扱者敬也○非真以袂障塵也○加帚於

箕上自是初往時若掃時箕倚於戶側候掃後然後以箕扱之○非執

音恭杖武世反拘古侯反徐

音俱扱依注音吸許意反

李席如橋衡劉氏台拱曰鄭注特傳之解本莊子麻以繩梁之橋衡

裏加于橋注橋所以度并其制夫既據經云箕於席則橋蓋設於席

上者取譬於近也橋以木為之奉席欲其正故謂若橋之橫鄭片

謂是井上結繩遠而

請席何鄉請枉何趾注順尊者所安也○枉臥席也○席南鄉北鄉以西

方為上東鄉西鄉以南方為上○注布席無常此其順之也○上謂席端

此據平常布席如此若禮席則不然○然則席則不然○然則席則不然

南面主人席此席上西面介席則不飲○然則席則不然○然則席則不然

曰古人常坐在室中此文大約就室中之席言之○南北鄉以西方為

上者統於東方也○東鄉以南方為上者統於戶隔與室也○若堂上南

鄉之席皆以東方為上○燕食對皆於南席尚右以西方為上○故晉禮

禮賓徹几改筵明不以西方為上也○燕食對賓若有尊者席於東

賓則東上取義反異也○枉而審反○止與○若非飲食之客則布

席席間函丈注謂講問之客也○函丈謂容丈足以及指

大司成遠近間三席席之制三尺三寸三主人跪正席禮以容禮待

分之則一則三席是也○故鄭云容丈之也○主人跪正席禮以容禮待

第子○客跪撫席而辭注撫謂以手接止之也○客徹重席主人固

辭注徹去也○夫重席謂也○重辭曰國正義禮器云諸侯三重大夫再

辭重又每飲酒之禮公三重大夫再重重者多卑者少○故主人為

客設重席○客踐席乃坐○注客安主人乃敢主人不問客不先舉

禮記訓纂 卷一

轉足履履之○作才洛反音杏據半

末反履本又作履履衡反又求月反

先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越注謙也○謂文策編簡也

虛坐盡後注謙也○正坐虛坐也○謂非飲食坐○坐盡前義謂飲食坐

也○古者地鋪席而強且皆陳之席前之地若坐近後則坐必安執爾

禮汚席故盡前也○玉藻云讀書食則齊豆去席尺是也○坐必安執爾

頭動故戒之○盡詳忍反後放此

長者不及毋僂言注僂猶言也○非類雜說文僂互不齊也○段氏王

正義長者不僂言互言耳○言長者正論○正爾容聽必恭○言既說又敬

甲事少者不得僂言○言耳○言長者正論○正爾容聽必恭○言既說又敬

正爾容聽必恭○言既說又敬

言當各由己○不當然也○正義凡人當自立己○必則古昔稱先王○注言

心斷其是非不得聞他人之語附而同之

依據○僂初交反

待坐於先生先生問焉終則對注不取錯亂請業則起請益則起

御重道也○起若今攝衣前請也○業謂篇卷也○益謂安設不

了欲無更明說之子路問政子曰先之勞之請益曰無德

父召無諾先生召無諾唯而起注應辭唯恭恭

待坐於所尊敬無餘席注必盡其所近尊者之端為自後來者正

先生問問不可過速且據後人見同等不起注不為獨至起蓋夜食

之來故爾其在下空處以待之見同等不起注不為獨至起蓋夜食

至起注為上客起則起故待者宜使之而起然食與獨至起則尊者

不獨不見跋注跋本也○獨盡則去之嫌若

尊者之前不叱狗注主人在於尊者之前不敢侮慢若風去之蒼頡篇

反質

讓食不唾注人有饑惡呂與叔曰嫌若嘗

主人食亦不敢也○唾吐臥反

待坐於君子君子欠伸拂杖履視日蚤莫待坐者請出矣注以君子

獨升堂說之在側若後則自後待之也○視日蚤莫者禮深庭影坐日

蚤晚也○禮卑者賤者禮不請退退由尊者○今若見尊者為上諸事

皆是欲起之辭故待坐者得請出矣○欠伸伸反伸音身推似轉反

禮記訓纂 卷一

侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待注復賓少言欲須少

屏退也注屏退也

母側聽注側聽探人之私也

母噉應毋淫視毋怠荒游毋偃立毋跛坐

毋箕踞毋伏注伏也毋髮注髮也毋免勞毋相暑毋褻裳注褻裳也毋偃立注偃立也

毋跛坐注跛坐也

侍坐於長者屨不上於堂注屨空則不陳於尊者之闕正義長者則侍者得著屨屨不敢當階

跪而擧之屏於側注擧也

長者而屨跪而遷履俯而納屨注俯也

離坐離立毋往參焉離立者不出中間注為二人併坐或二人併立

男女不雜坐不同施枷不同巾櫛不親授注皆為重別防淫亂

嫂叔不通問注謂相稱謂也

諸母不澣裳注諸母庶母也

外言不入於梱內言不出於梱注外言內言男女之職也

女子許嫁纓非有大故不入其門注女子許嫁纓纓有從人之端也

大故宮中言災變若疾病乃後入

也注正義女子歸人通稱婦人

少時常傾注少時常傾也

姑姊妹女子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食注女子

男女非有行媒不相知名注行媒往來傳昏姻之言

不交不親注義謂聘之元纁束帛也

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之注為其所禽獸也

寡婦之子非有見焉弗與為友注時嫌也

賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞注謂羞也

貧者不以貨財為禮老者不以筋力為禮注禮非倫不非無也

名終辭諱之隱疾衣中之疾也注謂黑脂也

武之所注武之所也

男女異長注各自稱伯季也

也注正義女子歸人通稱婦人

少時常傾注少時常傾也

姑姊妹女子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食注女子

男女非有行媒不相知名注行媒往來傳昏姻之言

不交不親注義謂聘之元纁束帛也

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之注為其所禽獸也

寡婦之子非有見焉弗與為友注時嫌也

賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞注謂羞也

貧者不以貨財為禮老者不以筋力為禮注禮非倫不非無也

名終辭諱之隱疾衣中之疾也注謂黑脂也

武之所注武之所也

男女異長注各自稱伯季也

自稱叔季者春秋隱公二年伯姬

歸於紀隱七年叔姬歸於紀是也

也注正義女子歸人通稱婦人

少時常傾注少時常傾也

姑姊妹女子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食注女子

男女非有行媒不相知名注行媒往來傳昏姻之言

不交不親注義謂聘之元纁束帛也

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之注為其所禽獸也

寡婦之子非有見焉弗與為友注時嫌也

賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞注謂羞也

貧者不以貨財為禮老者不以筋力為禮注禮非倫不非無也

名終辭諱之隱疾衣中之疾也注謂黑脂也

武之所注武之所也

男女異長注各自稱伯季也

自稱叔季者春秋隱公二年伯姬

歸於紀隱七年叔姬歸於紀是也

男子二十冠而字成人夫敬其
父前子名君前臣各注對至尊無大小皆相名正義成十六年駟陸
書之子是於君前臣名其於也

女子許嫁笄而字注以許嫁成人春秋禮九年公羊傳婦人許嫁
者貞也一也禮禮曰女子許嫁笄而字之稱字也
凡進食之禮左設右載食居人之左靈居人之右

飯屬也居人左右明其近也載在豆釋文載有骨曰載
又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎是載在俎也禮記注疏
者食大夫禮麻羞十六日有牛載羊載是載在豆禮記注疏

醬處內注載之外內也
今云外內明其不得在食之內故知在載之外禮記注疏
大夫禮醬在古禮在左此亦當醬在右禮記注疏

夫自東房被醢醬公設之鄭注以醢和醬也
有牛豕羊豕及芥葱注謂菜也
無葱在左上和葱注謂菜也

言若酒若發耳兩有之則左酒右發此
賓客燕食之禮其禮食則行放公食大夫禮云禮記注疏

右末注亦便食也
氏亦曰則鄭注釋之禮記注疏

載第四行爲醢注謂醢也
反更章夜醢醢注謂醢也

客若降等執食與注謂降等也
君則降也注謂降等也

人延客祭注謂延客也
之地以報先代注謂報先代也

之注謂載也注謂載也
也二飯主人延食注謂延食也

三食也禮食三注謂禮食也
禮鄭云每飯醢酒以敬注謂醢酒也

載爲加故客主人未辯客不虛口注謂主人也
不先飽也注謂不先飽也

待食於長者主人親饋則拜而食注謂長者食耳
也主人不親饋則不拜而食注謂不拜而食也

大器共飯不澤手注謂不澤手也
得食器爲精也注謂得食器也

毋擗飯注謂毋擗飯也
乘餘於會會謂筮也注謂筮也

毋咤食注謂毋咤食也
無肉之禮三則注謂無肉之禮也

固獲注謂固獲也
以箸注謂以箸也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

飲飲注謂飲飲也
飲飲注謂飲飲也

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所注降席有受飲也燕飲之禮者注尊所對主人也降席下與爵再拜始自勸尊謂主人與賓夾席也長者辭少者反席而飲長者舉未酌少者不敢飲注不敢先尊者也本爵而後飲也說文酌飲酒也正義案上相見禮云若君賜之爵則下席再拜始受爵升席祭卒而後君卒爵然後後授玉藻云若君賜之爵則下席再拜始受爵升席祭卒而後君卒爵然後後授玉藻然後授虛爵二文皆先君卒爵此云涉飲者此授燕飲正禮玉藻相見禮謂初燕之禮故不同也

○少式召反下皆同禮于妙反

長者賜少者賤者不敢辭注不敢不禮也尊者禮

賜果於君前其有核者懷其核注謂果核實也曰實曰果曰與曰

御食於君君賜餘器之概者不寫其餘皆寫注重汚辱君之器也

御之器也寫者傳已器中乃食之也勸伯曰御正義君賜餘器者謂君

食者以食殘餘賜御者也禮也寫詳御傳之也若器可游說者不

寫也其餘則不可游說之器也說古禮

饗餘不祭注食人之餘曰饗日饗日餘及日晚食朝饗之祭

謂不於豆間祭始為飲食之人若不祭先則不待言矣說餘字

父不祭子夫不祭妻說戰國曰各使其子主之不有尊也禮氏炎武

神亦必不安故其祭則使人代之然此謂平日四時之祭若在喪則詳禮之祭未嘗不行

御同於長者雖貳不辭注謂待食於長者饗具與之同也或謂重殺

宜辭以獨不能當之此待偶坐不辭注感德不為己釋文或謂重殺

食於長者盛饗不在己偶坐不辭注感德不為己釋文或謂重殺

又說饗而己往饗偶於客共食此饗不為己說故己不辭之也

己不辭以主人意不必在己也

羹之有菜者用棗其無菜者不用棗注棗猶着也正義有菜為羹

者請大羹而直飲之而已其有肉謂者大羹交羹非棗不可無菜

為天子削瓜者副之以絺而中膠焉注削也正儀則又四折之乃橫斷之

國君者華之中以絺注華中裂之不四為大夫累之注累也謂士

寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士

寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士

寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士寔之注不中裂謂士

父母有疾冠者不櫛行不翔注憂不深容也方性夫曰言冠者別於

無時而言不惰勤而不放惰也琴瑟不御注要不在樂方性夫曰樂

樂十無故則食肉不至變味飲酒不至變饗注要不在味正義謂

則味不變也笑不至劓怒不至詈注事在劓也劓也劓也劓也

復故注又作怙失忍反詈力督反

有憂者側席而坐注側也喪者專席而坐注側也喪者專席而坐

水潦降不獻魚鼈注不辨也釋言降也釋言降也釋言降也

獻鳥者佛其首注為其小竹也佛其首也佛其首也佛其首也

獻車馬者執策注小者便也正義策馬杖也策馬杖也策馬杖也

獻民庸者操右袂注民庸軍所獲也操其右袂也操其右袂也

凡凡言執獻粟者執右契注契也執其右契也執其右契也

由外今通人之時角... 謂主賓不論尊卑皆以垂... 或真晏子陪魯公受玉... 則客還辟辟拜主人... 運廷時之也不云客答... 右手捉弓下與客並... 並然後受主上則堂... 不敵不言之者文不... 季反馳本又作鹿同... 進劍者左首

進劍者左首... 之環面之曰首... 對末言之曰首... 六寸刃下接柄... 也故不進矛戟... 特斃人進矛戟... 載今之戟也兩... 又可入地鐵地... 進几杖者拂之... 者左牽之... 也飾羔雁者以... 也受珠玉者以... 也衣正義不... 也玉也

凡以三劍苞... 以茅草筓盛飯... 諸物以進如臣... 凡為君使者已... 禮正義受命... 禮記訓纂 卷一

至則主人出拜... 外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

外如初至迎亦... 必下堂而受命... 博聞強識而讓... 君子不盡人之... 禮曰君子抱孫... 者大夫士見之... 幼少不能盡... 行若祭日君先... 禮不可下車... 齊者不樂不弔... 齊也不樂言不... 居喪之禮毀瘠... 階出入不當門... 下地若祈祭以... 升階階○解在... 居喪之禮頭有... 勝喪乃比於不... 所以輔人生已... 慶慶而減性者... 音志本或作... 五十不致毀六... 禮記

人五十始衰也正義致極也方性夫曰七十則自衰居
無以遲飲酒食肉則不必有疾處於內則不居門外之倚處也○衰
反十

生與來日死與往日注也死數往曰謂積數以死日數也此土禮既
大夫者大夫以上皆以死日數也而更言三日成服杖似異日矣夫又
曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然則夫正義士
唯屈禮不數死日也王氏念孫曰古無謂數為與者與夫也以其一
聲之轉故以可訓與與亦可訓以三日成服杖生者之事也以死之
期日為始是生以來與也死日而殯死者

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而
不弔注人思各施於所知也弔傷皆謂致命辭也禮記曰諸侯使人
未聞也弔者有弔辭云皇天降災于遺耀之如何不淑此施於死者
蓋本傷辭辭單退苦哭說云弔問終也玉篇弔死曰弔弔賀
信弔死謂之弔何素自恩禮無服屬但致哀傷故謂之弔正義弔辭
乃使口致命若傷辭當書之也

弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不
問其所舍注見人見行人館舍也說文館客舍也周禮五十里有市
曰錫財曰賻錫樂餼曰歸生者曰賻賻雅遺與也王介甫曰不問者
辭口惠而實不至也陳可大曰以賻財助喪專曰賻此三事不能則
賻音附費芳味反遺于季反

賜人者不曰來取與人者不問其所欲說文與與王介甫曰為人養廉
也江氏永曰尊者
曰賜敵者曰與

適墓不登壘注為其不敬壘助葬必執紼并葬喪之大事紼引車索
助事耳故宜必執紼也
○壘力勇反壘音弗也

臨喪不笑注自哀也
也

揖人必違其位注禮以變為敬正義位己之位燕禮君降階而
也

望柩不歌入臨不拜注哀樂之當食不歎注食或以樂非歎
無咎樂也

鄰有喪春不相里有殯不巷歌注助哀也相謂送梓章說文春擔粟
為鄰相者以聲音相勸指善壽人歌以助春陳可大曰五家
五家為里巷歌歌必巷也春束容反相息亮反

適墓不歌注非哭日不歌注哀未
送喪不由徑送葬不辟塗潦注所哀在此說文徑步道也釋文徑
臨喪則必有哀色執紼不笑臨樂不歎介冑有不可犯之色注與事
介冑也故君子戒慎不失色於人注色屬而內若觀恭心很非情者
宜稱故君子使人並使心色如一
得色盡於心故云不失色於人也

國君撫式大夫大夫撫式士下之注撫猶據也據式小俛崇敬
俱行若式宗廟則宜下車云大夫則士
可知也士為大夫之臣亦如大夫於君也

禮不下庶人注謂其無知於事且不能備禮正義曰虎通云禮為有知
是也刑不上大夫注刑不與賢者犯法其刑則不在入議輕重不在刑
句解氏令人不見是以云刑不上大夫正義所以然刑人不在君側
者大夫必用有德若德設其刑則是不知賢也刑人不在君側
曰為怨報怨也春秋傳兵車不式注尚威武武車綏旌注綏旌舒
也武車亦兵車正義兵車武車車路也取其建戈刃即云兵車取
其威也即云武車旌謂車上旗幡也何允云車旌旌旗之旌以目美
也德車結旌注注不盡飾也結謂收斂之也德車乘車正義德車謂玉
以德為美故略之飾也何允云

史載筆士載言注謂從公會同各持其職以待事也筆謂書具之屬
史書錄王事者王若舉動史必書之書之王若行在則史載書具而從之
不言謂讀而云筆者筆是書之主則餘載可知也士謂司盟之士言謂
盟盟或用舊會之禮應知知之故載自隨也

前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶注為前有車騎則載飛鴻前有土
師則載虎皮前有摯獸則載狼狽注義謂舉於旌首以警眾也禮君
乘取所有所舉各以其類象青雀水鳥為乘則天柁風生其起
鳴如虎如狼正義王行警衛善為必先知之故備載軍陳行止之
也軍陳伍伍行則並街故無語聲若有非常不能旌旌者今時禮
遠難可周備故前有摯獸則率羣示之青雀青雀旌者今時禮
不自言而云鳴者為不鳴則風不生故畫作開口如鳴時也不言
則畫鳴於旌者使眾見而為防也虎是威猛亦兵車之象狼狽是一
獸亦有威猛王氏引之曰謹案鄭志王贊問曰舉於旌首當畫以皮
邪畫之也鄭蓋曰皆俱率皮置於首也鄭注舉於旌首謂率
青旌乃畫青雀於旌鳴與鳴禽亦於旌文記所謂畫畫之事鳥獸此
也唯虎與狼狽則以其皮而旌旌故青與鳴禽皆不言皮至虎始言皮
也狼狽不言皮者業上其皮而旌旌故青與鳴禽皆不言皮至虎始言皮

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

時是也若但置其皮何... 行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒... 司其局... 父之讎弗與共戴天... 兵注... 四郊多壘此卿大夫之辱也... 地荒為土之辱... ○聖力執反... 祭服傲則焚之祭器傲則埋之龜策傲則埋之牲死則埋之... 凡祭於公者必自徹其俎... 卒哭乃諱... 禮記訓纂 卷一

之內皆據先所卜筮之

喪事先遠日吉事先日近注孝子之心喪事非與練祥也吉事祭祀

義非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起宣八年傳云

下甸不吉中甸不吉上甸不吉先近日也

曰為日假爾黍龜有常假爾黍筮有常注命龜筮辨龜筮正吉凶有

此龜筮故謂為黍龜也故發美

卜筮不過三注東吉不過三魯四卜郊春秋說卜筮不相襲吉則又

筮不過三注東吉不過三魯四卜郊春秋說卜筮不相襲吉則又

龜為卜筮為筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令

也所以使民決嫌疑定猶豫也故曰疑而筮之則弗非也日而行事

則必踐之注弗非無非之者日所卜筮之吉日也踐讀曰踐也

正義時者四時及一日十二時也日者甲乙之屬法也則也令教訓

也義文云儀禮屬禮屬此二職進退多疑人多疑惑者必之段氏

猶謂亦作尤謂皆遲疑之貌○與音預本亦作豫

君車將駕則僕執策立於馬前注義謂為君僕御之禮周禮僕御

用大夫士策馬杖也別有人牽馬駕車前已駕僕展軔效駕注展軔具

此僕恐馬奔走故自執馬杖立當馬前已駕僕展軔效駕注展軔具

釋文云云轡車轉頭也舊云車轡也正義展軔也效白也王氏引

之曰轡案人而白已駕又出而取經說乘則經管云入效駕出畜女

注右亦節女乃明今不言又不出則無人白之事去唐以前傳

登車調轡衣由右取貳綬注舊振去塵也貳則也正義由從也

右者君位在左故辟君空位綬管車索綬有二一是正綬撥君乘

僕手執轡車行由僕君欲令駐車故抑止僕手也鄭箋詩云迎首曰

顧車行有三人君在左僕人中央馮士在右初在門內馮士從在車

後既至大門方出履險阻恐有非命故命車右止也馮士從在車

下者車行由僕僕下則車無御故不下也○於歷下反乘繩謂反據

起俱反騶仕救反

凡僕人之禮必授人經若僕者降等則受不然則否若僕者降等則

撫僕之手不然則自下拘之注撫小止之謂也自下拘之由僕手下

則受者謂士與大夫大夫與

御也○拘古侯反又音俱

客車不入大門注義也正義案公食大夫禮

婦人不立乘注非擊擊所以異也正義曰亦所以自屏遠取也

大馬不上於堂注非擊擊所以異也正義曰亦所以自屏遠取也

堂也

故君子式黃髮注敬老也正義君子謂人君也下卿位注尊賢也

車人未至而下車入國不馳注愛人也禮記人入里必式注不

君命召雖賤人大夫士必自御之注御當謂謂說也人君對使

五級反

介者不拜為其拜而葵拜注葵則失容節葵節也說文新附葵拜

下但兩足履地其狀如坐然○為子為父者為會章說文父行遲與父

祥車曠左注空神位也祥車非之乘車正義祥車吉也吉車謂平生

空也車上賈左故僕乘君之乘車不敢曠左左必式注君正義乘車謂

僕御婦人則進左手後右手注禮記相背若進右手則相背若故

也謂輪轉之度為或為樂正義乘車之輪高六尺六寸徑一圓三寸六十八得九一丈八尺又六寸為一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六寸為步總為十六式視馬尾注小尾正義馬引步半在車上所謂則前十六步半地車其尾近車欄不得過前故車上馮式下頭時不顧不過轂載過轂則掩後人私也論語云得遠矚而令瞻視馬尾顧不過轂載過轂則掩後人私也論語云車中不內國中以策誓叩勿驅塵不出軌注入國不馳誓竹帚御勿鞭策但取竹帚帶葉者為杖形如掃帚以策微近馬體不欲令疾也軌車轍也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也○故聞代反舊惠主反誓音遂御蘇沒反勿音沒

國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬注皆廣敬也路馬君之曰國君下宗廟式齊牛熊氏云此文誤當以周禮注為正公門謂君之門也敬君至門下車重君物故見君馬而式之也馬比門輕故有下式之義○齊側皆反

乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式注載鞭策不敢執也正義謂臣行儀禮獨行時也路馬君之車馬雖得乘之猶不可慢必朝服而自御乘之也又不敢執杖杖馬但載杖以行也不敢授綏者君在則僕人授綏今吾儀者身既居左自取而乘雖有車右不敢授綏與己步路馬必中道正義也左必式者既不空左故亦居左式而敬之此謂單率君馬行時步猶行也若率行以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅君之馬必在中道正路為敬也注齒欲年也誅罰也釋文蹙本又作蹙說文蹙躡也正義芻食馬草也此草擬供馬食若以足蹙躡之者則被責罰也若論量君馬歲數亦為不敬○蹙徐采六反芻初俱反

禮記訓纂卷一

曲禮下第二正義鄭目錄云義與前篇同簡義重多分為上下

凡奉者當心提者當帶注高下之飾正帶有一處朝服之帶高於帶古人恆著深衣

執天子之器則上衡注謂高也心彌敬也此衡謂與心平正義執持為擊事皆高國君則平衡正義平謂人之拱手正

大夫則綏之士則提之注綏讀曰安妥之謂下也心平故謂心為衡

凡執主器執輕如不克注重主執之也如不勝勝禮曰上介執主是也

執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵左手重慎也尚車輪謂行不絕地正義曳拽也踵脚後也若執器行時不得舉足但起前後使踵如車輪曳地而行

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委

小爾雅曰垂大俛則委於地正義此項後皆轉禮也佩謂王佩也帶佩

者若折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然必待君讓而後方曲

義也○倚於飾反

執玉其有藉者則惕無藉者則襲注藉讀也襲襲又無托變耳有藉

案亦質圭璋特而襲璋璋如束帛而褻亦是也正義襲氏以為上明

璋特質主佩襲行享時用璧璋以下又明質主各自為褻褻謂朝時用圭

凡衣近體有褻之屬其外有夏布衣葛其上其上有褻衣褻衣上有

襲衣襲衣上有常著之服則皮弁之屬掩而不開則謂之為襲若袒

此皮弁及中衣左袒出其褻衣謂之為褻故鄭注禮云褻者左袒

也江氏承曰按聘禮聘君以主聘夫人以璋皆特達無束帛以其時

使者褻而君受玉亦褻享享以璧享夫人以琮皆東帛藉之其時

之襲衣疏家有兩說孔氏此疏謂有藉無藉者本謂此外又披褻衣外

服之褻衣變大記說則褻衣即為上服前後建其買氏禮禮亦謂

褻衣在上服當以此疏為正蓋不相即謂之襲非別有襲衣其中衣

則在裏之內也○藉在夜反下同褻星歷反

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪婦士不名家相長妾注雖貴

家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣正義婦兩處也夫於

夫人而有所尊也卿老在妻之兄女婦是妻之妹世妻兩處也夫於

制云大夫不世稱此有世臣者賢襲父稱者之家相謂助家事

者也長妾妾之有子者也熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂婦

也故鄭注昏禮云婦尊輕重義或然也○好大節反字林丈一反婦大計反相息亮反長下丈反

君大夫之子不敢自稱曰余小子注辟天子之子未除喪之名君大

下卿之子在喪稱者大夫士之子不敢自稱曰嗣子某注亦辟其君

名不敢與世子同名注辟管仲也其先之生

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂

射謂以備禮也正義案大射君與賓稱卿大夫自相稱又有士射

大夫又司射稱稱卑者與尊者稱稱于異侯是言士得備禮為稱負

射也辭也辭也辭也辭也辭也

後宜

居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女注非其時也

振書端書於君前有誅倒策側龜於君前有誅注去墨也端正也倒

顛倒也側策側龜也皆謂南也

龜筮几杖席蓋重素祔絺給不入公門注龜筮幾問國家吉凶几杖

也孔子曰當暑祔絺給必表而出之為其形表正義臣有死於公宮

見者不入公門者并結上諸事若尸乘以及上廟衣表則內露

於朝則几杖苞屨投祔厭冠不入公門注此皆以服也苞屨也齊衰

級上祔厭猶伏也喪冠厭伏若或為非釋文苞草也正義氏云云

之喪唯與上祔不入公門冠經衰屨皆得入也杖齊衰則屨不得入

不杖齊衰表又不得人此厭冠者謂小功以下之冠書方衰凶器不以

告不入公門注此謂喪在內不得入也先告君耳方版也士喪禮

在公宮而死君許其在內殯及將葬之禮故有明器書方須告乃入

○重首龍反祔之忍反若九若七若五凶器明器也正義臣

公事不私議與同列議于公朝不可議之私家

君子將營宮室宗廟為先殿庫為次居室為後注重先祖凡家造祭

器為先犧賦為次養器為後注大夫稱家謂家始進車犧賦以檢出

是天子之大夫祭祀賦賦邑民供出特牢故曰犧無田祿者不設祭

賦養器供養人之飲食器也自備為私官後進

器有田祿者先為祭服注祭服宜自有君子雖貧不粥祭器雖寒不衣

祭服為宮室不斬於丘木注廣故與神也粥室也即室也丘與初日

其羊而濟吾私也○廣九又反

大夫士去國祭器不踰竟大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士注此

除所作取以出竟恐辱親也寓寄也寓
得用者言寄親已復還○寓魚具反
大夫士去國踰竟為壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徽纆屨素鞶
乘髦馬不蚤鬃不祭食不說人以無罪婦人不當御三月而復服注

以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地為位也徽纆去也鞶屨
無物之非也屨屨也髦馬不蚤鬃也蚤讀為爪鬃讀為去也去也
於人以無罪鬃鬃其君也御接見也三月一時天氣變可以送也
或或為素說文素衣純也正義大夫特放三年喪去君命與環則還
與環便去壇者除地而為壇去父母之邦有桑梓之戀故為壇鄉國
而哭以喪禮自處也衣裳冠素素為凶飾也綠中衣綠也吉時中衣

用采練今既凶喪故微絺而純素屨以絢為飾凶故無約也素篋者

素白狗皮也吉則車覆馬毛為飾凶則不覆而乘之也蚤治用白狗皮也

鬃鬃鬃鬃也吉則治鬃鬃鬃鬃凶故不鬃也祭祭先也食盛饌則祭

食之先喪而君惡也○壇徐音善鄉許音反綠悅續反鞶都音反屨

本又作屨莫屨反

髮音手辭屨反

大夫士見於國君若勞之則還辟再拜稽首注謂見君既拜矣而

勞使者及介君皆各拜正義謂大夫士出聘他國見之禮勢禮勢也

還辟還也初至行聘享私禮禮畢而主君又別慰勞之禮禮禮禮也

故己還而退君若迎拜則還辟不敢答拜注禮與君充實主之禮

聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱正義此主君迎拜者謂聘禮初至

拜是也○勞力

報反辟禮亦反

大夫士相見雖賤不敵主人敬客則先拜客敬主人則先拜主

人注尊賢正義惟賢是

人敬了賢室主惟賢是

凡非弔喪非見國君無不答拜者注禮尚往來賤賓不答拜不自賤

義禮禮士介四人君皆答拜者以其

他國之士故也○見賢遍反下同

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見

主人拜其辱注公在外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也正義聘禮

答拜非加敬也故聘禮賓朝服問新聘

君於士不答拜也非其臣則答拜之注不臣人之臣正義君於己士

使禮士介四人君皆答拜者以其初為士敬之故也大夫於其臣雖賤

必答拜之注正君

男女相答拜也注禮通別不相答拜故以通之正義男女

國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麇卵注生乳之時重傷其類

欲冬獵殺故不合圍繞取也羣謂禽獸共聚也羣聚則多不可檢取

麇鹿子凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也○禮

力管反

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不

食梁士飲酒不樂注登成也音為自取損憂民也禮食穀牲則祭先

祭肺則不殺也天子食日少昨期月大昨諸侯食日特性期月少昨

除治也不治道為妨民取蔬食也縣樂器懸樂之屬也樂加食也不

力管反

樂去琴瑟正養禮道正進是君馳走車馬之處不殆請不除草萊也
樂有琴瑟因曰樂正進是君馳走車馬之處不殆請不除草萊也
必年去之公食大夫禮設正饋之
後乃設稻梁是加也○籥音鸞

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟干也故謂必
患喪病正養君子於玉比德故何佩玉飾也去
也不徹琴瑟者不命之士若命士則特擊也

士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對正義不即
問而待他日者士有貢獻自致於外不敢見
恐君嘗已拜故別日乃見君君得問之也

大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告注臣不敢
行謂以己事也土言告者不必有其獻也告反而已正義大夫無外
交而此有私行出疆或新來大夫烟炬猶在本國故有私行往來
但不得執君勞之則拜問其行拜而后對道中不送及所經過○疆
居良反

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也土曰奈
何去墳墓也注皆臣民服勤之言正義奈何猶言如何大夫無社稷
故云宗廟土亦有廟大夫言墳墓亦與大夫互也

國君死社稷注死其所受於天子也謂見侵伐大夫死衆士死制死
其所受於君衆謂君制制謂君令所使為之正義國君體國以社
稷為主若有寇難則以死衛之大夫職主領衆故有寇難必率衆禦
之以死衛之士雖不得率衆若君命使之則惟致死能氏云宗廟墳
墓已私有之大夫士為臣事君不可為私事而死君言死社稷則宗
廟墳墓亦死可知也但社

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰子一人注皆指者辭也天
謂一人者謙也論語云百姓有歸在子一人○分方云反子音餘

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某注皆祝辭也惟宗廟稱
而曰嗣王不敢同外內正義踐阼也阼主人階也宗廟是事親事親
宜言孝外事郊社也天地廣遠不敢同稱故云嗣王某言此王繼嗣
前王而立也若凡山川岳瀆之神祭在外

臨諸侯於鬼神曰有天王某南注禮致也祝告致於鬼神辭也曰
不親往也周禮大會同過山川則大祝用專焉鬼神謂百神也
必或為祇正義天子巡守遍於方岳臨視諸侯故曰臨諸侯也鄭云
以尊適卑曰臨

崩曰天王崩注史書復曰天子復矣注始死時呼魂辭也不呼
名臣不名君也諸侯呼字

告喪曰天王登假措之廟立之主曰帝注皆赴也登上也假也曰
已者若傳去云耳春秋傳曰

禮記訓纂 卷二一

凡君卒哭而祔而作主正義白虎通云所以有主者神無故據孝
中以達心也鄭云周以栗饋齊前方後圓三寸諸侯長一尺諸國恩云古者帝王生於
同稱生祔死者死亦稱生稱王者死亦稱王今云立之主曰帝者
記者錄時有主入廟稱帝之義

天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之職年
後稱王亦如諸侯於生名之死亦名之注生名之日小子王死亦曰
其封內三年稱子

天子有后有夫人有世婦有嬪有妾有妾注妻八十一御妻周禮謂
燕妾雖者正妻后也言其後也天子之妻曰后也言其後也王也編
服也言其進以服事君也鄭云內則云妻之言齊也妾之言接也呂
與叔曰后以配天子夫人視三公其名與諸侯之妃同世稱大夫
其名與大夫之妻同矣則爵義所無盡職者視庶人○嬪音頻

天子建天官先六大大曰大宰大宗大史大士大卜典司六典注
法也此蓋周時制也周則大宰為天官大史為宗伯為春官大
史以下屬焉大士以神任者正義上與是守典下與是典則之典言
立此六官以守主大事之法呂與叔曰服人尊神先鬼大宗以下皆
專鬼神奉天時之官故總謂之天官大宰者在王代天工以治大宗
掌事鬼神大史掌正歲年及頒朔大祝所以持神士即周司巫所以
序官凡以神士者無數其職甚微不足以當大士之稱今案晏子春
秋諫書吾為夫婦教諭之不正乎則泰士子牛存矣存矣存矣存矣
若秋官士衡察獄訟之辭又說苑臣術篇齊成侯卿云忘津北郭刀
是太士亦掌親九族益親民益富

天子之五官曰司徒司馬司空士司寇典司五衆注衆謂羣臣也
周則司徒司馬大宰司徒宗伯司馬司空司寇五官正義周立
也王氏綱目曰五官以周禮言之則司士當為宗伯之
職案此本經子所言司士本作司事舉祭祀之事也

天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職注府土藏
者此亦周時制也周則皆屬司徒司土均也司木山虞也司水川
衡也司草稻人也司器角人也司貨外人也正義立此六官使各主
其所掌

天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注此亦職
則皆屬司空土工陶旅也金工築冶為栗段桃也石工玉人器人也
木工輪輿弓廐匠車梓也獸工函館車象也草工織亡蓋謂作
為器之物謂材物立此六工使典制六府之材物

五官致貢曰享

禮記訓纂 卷二一

往貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則

令百官各正其治受其會職其政事而詔王廢置○享許兩反

五官之長曰伯是職分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之

自陝以西召公主之正義長者其權於天子也曰天子之吏辭也春

秋傳曰王命委之三吏謂三公也正義謂天子之吏也天子同姓謂

之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國

曰君注稱之以父卿舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內正

義外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不稱侯○

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注謂九州之外長也天子亦選

侯也天子之國曰天子亦謂之子雖有於內自稱曰不穀注謂

之謙辭也於外自稱曰王老注謂侯諸侯也外亦其戎狄之中正義

天子之老四夷之君主王遠由有歸往之義賢始得為長故以王老

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤注謂戎狄子男

亦曰男舉尊言之正義庶方謂四夷之君非柔弱者以其雖故

曰某方也人王國自稱曰某人若年人介人也孤者特立無德能也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當寧而立諸公東面

諸侯西面曰朝注謂侯春見曰朝等字皆於朝受享於廟生氣天地秋

進朝若位於廟門外而入王正南面立於依中而為夏立依春冬

依秋春秋時稱侯官魯昭公以遇禮相見取易略也正義依狀如

屏風以綉為高八尺東西當戶麗之西也天子見諸侯依而立

宗秋曰覲冬曰朝若遇而言之義曰朝字者爾雅云門屏之間謂之

寧李巡曰正門內兩塾間曰寧謂天子受朝於殿門外立以待諸

侯之至故大儀云王庭燕朝則正其位此則在殿門內謂之燕朝大

儀掌之故大儀云王庭燕朝則正其位此則在殿門內謂之燕朝大

天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻注后

每曰朝朝之制也○依本又作辰同於豈反觀其斷反字徐珍呂反

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於諸侯曰

聘約信曰誓洫牲曰盟注及至也郤謂也盟臨也洫用牲臨而讀其

與會十二歲一盟北而盟謂之神明也慎司命盟殺牲飲血朱盤玉敦以

立牛耳釋名盟盟也告事於神明也制也以外制之也大盤玉敦以

小事耳釋名盟盟也告事於神明也制也以外制之也大盤玉敦以

見則並用禮禮相會者既未至所期之日及非所期之地則用禮

也謂遣大夫往相會問誓者諸侯事也用言相約束以相見則用誓

禮與盟至於五誓有事而會于地而盟盟牲所用許慎禮詩天子

諸侯以牛大夫以大夫以大夫以大夫以大夫以大夫以大夫以大夫

左傳云報又孟武伯問於高柴云諸侯盟誰執牛耳然則人君以牛

伯姬以報下人君也

諸侯見天子曰臣某侯某注謂晉夫承命告天子辭也其為州牧則

五等諸侯見天子而稱者稱命之辭也某侯某侯某侯某侯某侯某侯

齊侯衛侯下某是名若伯子男則云曹伯許男某也其與民言自

稱曰寡人臣亦然其在凶服曰適子孤注除喪○適音未

臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某注稱國者遠辟天

侯事會祖已上皆稱曾孫正義外事謂社稷山川在封內者

也天子外事言嗣王某諸侯無德不繼謂諸侯故云云嗣

死曰薨注亦事言嗣王某諸侯無德不繼謂諸侯故云云嗣

既葬見天子曰類見注代義受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見

也言葬後未執玉而執皮帛以象詩侯見故曰類見然春秋之義三

年除喪之後乃見今云既葬者謂天子守主章故得見也若未葬

未正君臣故雖天言證曰類其行及諸所宜正義謂葬葬就君請證

之如何云類其德而文也

諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老注繫於君以為尊也此

義若於己君則

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士士賸賸庶人僿僿注皆行容止之貌

訓又曰皇皇曰皇皇北而賸賸馬凡行容尊者禮也賸賸者禮也

自直行而云容舒舒也惟僿者卑也禮也賸賸者禮也賸賸者禮也

後也夫之言扶駕之言屬婦之言服妻之言齊釋名天子之妃曰后
後也言在後不以副言也諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其若也
卿之妃曰內子于女子也內門之內治家也大夫之妃曰命婦婦
服也服家事也夫受命於朝妻受命於家也士庶人曰妻妻齊也夫
職不足以及尊稱故齊言也天子妾有嬖嬖實也諸妾之中見嬖
也妾接也以禮見接幸也正義婦嬖亦上下通名春秋逆婦姜於齊
辭言服事舅姑如逆名也○言而獨反之

公侯有夫人有世婦有妾有妾注取於天子也無后與嬖去上中不
得立后故以敵體一人正者為夫人世婦者謂夫人之嬖嬖故公羊
謂二嬖及嬖嬖也凡六人
有妾者謂九女之外別有妾
夫人自稱於天子曰老婦注自稱於天子謂畿內諸自稱於諸侯曰
寡小君
注謂畿外諸侯之時正自稱於其君曰小童自世婦以下
自稱曰婢子
注小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以排
御是也

子於父母則自名也注名父母所為也
言子者通男女
列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某注亦謂諸侯之卿
子為士曰某士者如晉韓起聘于周微者曰晉士起陪重也正義其
君已為王臣今又為己君之臣故自稱重臣若襄二十一年晉欒盈
子陪臣盈是也

於外曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某注子有德之稱者春
謂使人於諸侯也某名也正義亦稱者辭外謂在他國時也其國自
國中也君與民言自稱曰寡人故自稱曰寡君之老若為使在他
國與彼君語則稱名也王氏念孫曰釋又作使自稱是也注使謂使
人於諸侯則使下本無者字正義釋注玉藻以私事使稱名此又使
所稱曰某者字通典職官十八使謂使自稱曰某是孔

天子不言出諸侯不生名君子不親惡注天子之言出諸侯之生名
皆有大惡君子所遠出也
總之春秋傳曰天王出居于鄭衛侯朔入於衛是也正義信二十四
年衛侯朔入於鄭公羊云云云無外此其言出何不能乎母也莊六
年衛侯朔入於鄭公羊云云亦用公羊義也

諸侯失地名滅同姓注絕之正義春秋十年刑敗蔡師於莘以
也此失地名也信二十五平衛侯殺滅邢公羊云
何以名絕國為絕之滅同姓也此滅同姓名也

為人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注為尊美也顯明也謂明
君臣有義則離
合無義則離

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之注至親無志在感動之
反刃
君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之注嘗度
醫不三世不服其藥父子相承至三世也

人必於其倫注倫猶比也倫猶類也此大夫當於大夫比
問天子之年對曰聞之始服衣若千尺矣并說不敢言年又不取斥
有諫至尊禮貴臣不可輕言君年及形長短至尊禮貴臣不可輕言
謙不敢言見也古者謂數為若干故儀禮稱射大射數射算云若干
曰若干千即數之言也子簡也問國君之年長曰能從宗廟社稷
之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼
曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之
子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也注皆言其能則長幼可知謁請
正義天子諸侯繼世象其年不定故問其年大夫五十乃爵故不
問大夫而問其子舉其所能則長幼可知也庶人謂府吏之屬庶民
曰庶人年無長幼亦問其子者順大夫士而言之陳用之曰社稷之
事德也御才也典謁事也負薪力也上下之勢然也陳可大曰御謂
御車也御才六藝
之一幼則未能

問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器
衣服不假問士之富以車數對問庶人之富數畜以對注皆在其所
宰臣士也食力謂民之賦稅正義不問天子者率土之物莫非王有
故不須問數地以對數土地廣狹對之也山澤之所出魚鹽漆金
銀錫石之屬有宰明有采地衣服祭服也四命大夫後自造祭器衣
服故云不假上三命得賜車馬副車隨命命士季後車無副車也
春謂雞豚之屬惠氏曰食力乃當為地當為地當為地當為地當為地
宰食力周禮之屬加田無國征王氏念孫曰字率謂之宰宰亦謂
之宰也云有宰無以見其為邑士大夫之富當於所食之邑非富
於治邑之宰也宰當謂為采謂有采地也禮運曰大夫有采以處其
子發采地之租稅民力所共而有采者食之故曰有采食力與上又
數地以對義相近也古字采與宰通爾雅尸采也即士宰之宰家官
采也○數食之宰采亦

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀
歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先注祭四方謂祭五帝之神於四郊
在西元冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之神也五祀
在土雷門行也此蓋殷時制祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫
立三祀士立二祀謂周制也正義天地有尊卑大功天子不得祭
故得祭天地以報其功方祀者諸侯既不得祭天地又不得祭

禮記訓纂 卷二 一 一

朝言不及大馬左非公義也正義朝是謀於政教

輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之固注心不正志不在君

若怒止朝而迴顧若非見異事則心有異慮也○輟丁列反

在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用禮

大饗不問卜不饒富注祭五帝於明堂莫適卜也富之言備也備而日月素定故不問卜若他則問卜如郊用羊及大率祀五帝時執事而卜日是也王氏引之曰饒富謂為饒富當當為福饒之言要也求也呂氏春秋曰饒富高注曰饒求也饒福者微福也魯四年左傳君惠微福於微邑之社稷文十二年傳魯君願微福于周公魯公以專君杜注曰微求也是不饒福者謂祝辭但求神饗不求降之以福也

凡擊天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹左摯之言至也

擊為擊者所以唯用告神為至也說者以匹為鷩雅舒鷩鷩郭璞曰鷩也李巡曰野曰鷩家曰鷩正義擊者鷩無黍黍為酒其氣芬芳調暢故因謂為鷩也天子無客禮必用鷩為擊者天子適諸侯必舍其祖廟既至諸侯祖廟仍以鷩禮以表天子之至主謂公侯伯也子男用璧此不言璧者略可知也羔小羊白虎通云羔取其事而

不黨鄭注宗伯云鷩取其候時而行也白虎通云鷩取行行列也鄭注宗伯云雉取其守介而死不失其節也白虎通云雉取其不可誘之以食撓之以威死不可畜也匹鷩也白虎通云鷩取其不可

殺而已鄭注宗伯云鷩取其不飛遷象庶人安土重遷是也成伯璉外傳諸侯太子非天子所命者有列會之事則以皮鳥鷩于男之下

工商執雞庶人執鶩○擊音至

童子委摯而退注不與成人為禮也正義童子之委悉用束修也

野外軍中無摯以纓拾矢可也注非為禮之處用時物相禮而已纓之若土地無正幣

婦人之摯椶櫚脯修棗栗注婦人無外事見以羞物也椶櫚木名椶小莊公二十四年何注公羊傳婦人見舅始以棗栗為摯見女姑以椶櫚為摯正義婦人唯初嫁用摯以見舅始用今之白石李也

如脯所以用此大物者椶櫚訓法也棗訓至也脯始也椶始也棗早也栗肅也后夫以下皆以棗栗為摯取其早起戰栗以告虔也明諸

物皆取名為義案昏禮婦見舅以棗栗見始以椶櫚其椶根所用無文○椶根羽反棗側中反古本又作棗音壯中反

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑注納女也婿不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人媿于姓也酒漿掃灑踐婦人之禮惠氏棟曰吳語越

行成于吳曰一介媿女執箕帚以咳姓于王宮韋昭曰孩也姓麻姓也時越以王翟吳故云咳姓越氏良翁曰納女與致女不同致

女者女嫁三月使大夫聘問以成婦禮季孫行父如宋致女妻辭也納女則如晏子請鑿室于晉妻媵之辭也勾踐行成于吳曰一介媿女執箕帚以咳姓報反灑所買反

禮記訓纂卷二

禮記訓纂

卷二

禮記訓纂

禮記訓纂卷二

寶應朱彬輯

禮弓上第三正義鄭目錄云名曰禮弓者以其禮人善於禮故著

通論此禮弓在六國之時知者以仲梁子為六國時人此篇載仲梁子故知也○禮大丹反

公儀仲子之喪禮弓免焉注故知非禮以非仲子也禮朋友皆在他

項中而前交於禮上又卸向後禮於魯仲子舍其孫而立其子注

五經異義曰公儀蓋魯同姓周禮適子死立適孫為後禮弓曰何居

我未之前聞也注居禮為禮姓之禮齊魯趨而就子服伯子於門右

曰仲子舍其孫而立其子何也注去適位就主人兄弟之實者而問

魯大夫伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武

王微子舍其孫而亦行也夫仲子亦猶行古之道也注伯子為親

非也文王之立武王權也微子游問諸孔子孔子曰否立孫禮○免

音問舍首捨居首也脂絲本也事親有隱而無犯左右就養無方服

勤至死致喪三年注隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語

之事也致謂威容稱其服也月此以周為制正義據經有尋常之過

故無犯言至也謂哀情至極而居喪禮無變事君有犯而無隱

是也致之言至也謂哀情至極而居喪禮無變事君有犯而無隱

注所諫人有問其國政者可以語左右就養有方服勤至死方喪三

年注不可侵官方喪君於事父凡此以周為制正義方謂此方也謂

北方父喪禮以喪君於事父凡此以周為制正義方謂此方也謂

故曰隱狗皆以諫爭言隱則下犯則不隱事君者達合則服從事

不合則去說謂服勤至死亦大悔皆合者言之非謂與親一例也

師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年注心喪親一恣如父

親善之恩為制正義無犯是同親之思無隱是同君之義但此以

親本主恩愛不欲聞親有過惡故有隱不欲違親顏色故無犯臣之

事君利在功養若有惡不諫以隱也○養以尚反

季武子成寢注武子魯公子季友之曾孫風正義聖世本公子友生

君之禮葬所同知故云無隱也○養以尚反

會葬注武子魯公子季友之曾孫風正義聖世本公子友生

而杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不取吳武子曰

合葬非古也自周公以來未之有改也注自見粵人家墓吾許其大

而不許其細何居命之哭注此記者善其不奪人之恩正義先儒皆

以杜氏葬從外來就武子之喪台葬與孔

子台葬於防同又案晏子春秋景公成防之臺達於阿盆成逆使

喪季武子已遠出學蓋得之傳聞意武子作別宅其地先有杜氏之

葬傳聞失實遂謂武子之居防耳居防之階下許人合葬情理亦無

也者

子上之母死而不喪注子上孔子曾孫子思門人問諸子思曰昔者

子之先君子喪出母乎曰然注禮為出母則期父卒子之不使白也喪

而汚注汚猶殺也禮隆則安能釋文子子許也為殺也妻者是為

白也母不為殺也妻者是不為白也母故孔氏之不喪出母自子思

始也注禮所由廢非之正義案喪服齊衰杖期章出妻之子為母

敢服其私親是也子思既在子思當為出母無服傳云與尊者為一體不

喪徐恩浪反下故此

孔子曰拜而后稽顙積乎其順也注此感之喪拜也禮順也先拜賓

稽顙而后拜順乎其至也注此周之喪拜也禮文稽顙觸地無容

喪吾從其至者注重者不逆之意拜是為賓稽顙為己前賓後己各以

為禮然而順序也稽顙而後拜者先拜地無容後乃拜賓也是為親

至者也鄭注周禮大祝云稽顙後拜也重要主親側隱故從其順

叩地不停留也○類案案反稽徒回反傾音懇

孔子既得合葬於防注言既得者少曰吾聞之古也墓而不墳注墓

時今之封塋也古謂殷今丘也東西南北之人也不可以弗識也於

是封之崇四尺謂殷也周禮曰謂等為此封之度崇高也為四尺蓋周之

制孔子先反禮事門人後兩甚至於後禮孔子問焉曰爾來何遲

也曰防墓兩者修之而來孔子不應注以其三注三言之以孔子注

然流涕曰吾聞之古不修墓注詩於斯也江氏永曰古人略於墓而

無修墓之事順地適安靜不欲驚其體魄也又曰夫子注於流涕蓋

自悼其不能從殷政有違禮之罪若夫崩喪之崩由於雨其此非人

事之怨也○禮扶云反

孔子哭子路於中庭注禮中庭也有人弔者而夫子拜之注為之

既哭進使者而問故注使者自衛來赴使者曰隨之矣注時衛世子

立於路左之禮之者 遂命覆醴注覆葬之不忍食也禮謂古者食必有

示改啗食以柩來 遂命覆醴 遂命覆醴 遂命覆醴 遂命覆醴

請食坐得醴故不及食也○禮音海之故

曾子曰朋友之墓有宿草而不哭者注宿草謂陳根也為兩心喪三

窮子姓曾名參字子與魯人也草經一年則根復也朋友無親而

有同道之期期而猶哭者非謂在家立哭位以故期年張數云謂於

墓及事故須哭若一期之外則不哭也

子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月

而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣注言其日月效以盡

衣衾附於棺謂明器之屬正義三日而殯三月而葬據大夫士禮也

夫祀必求仁者之粟故送終之物亦用誠信必令合禮不使少非

法後追悔咎焉耳 喪三年以為極立則弗之忘矣注去已久頃而除

矣者助也之辭 喪三年以為極立則弗之忘矣注去已久頃而除

文極已也王以極字訓句亡志向下說也氏故君子有終身之憂

注念而無一朝之患注言不樂吉事朱氏曰言忌日不用樂

而哀無窮雖親死已久而追慕之情終身弗忘於何見之於忌日不

樂見之也一朝之患不重蓋古有是語連引及之注以患為戒性未

是王氏引之曰釋文如字論是也忌日不作樂者哀之微也惟居喪

月禫從月樂注曰明月可以用樂孟獻子禫而不

樂又曰子卯不樂注曰不以樂樂為吉事○樂如字

孔子少孤不知其墓殯於五父之衢注五父地名蓋

以為葬也其慎也蓋殯也問於耶曼父之母然後得合葬於防注情

引禮家讀然葬之誤也殯引棺以備葬引棺以柳引引了另時

以殯引不以葬引時人見者謂不知禮曼父之母也近世高郵

江氏承曰此章為後世大疑由謂者不知其句讀而誤也近世高郵

孫氏人謂不知其墓殯於五父之衢十字當連讀為句於焉殯也問

于耶曼父之母為何句有殯字下之謂蓋古人不埋棺于其墓而

葬深孔子父墓實葬於五父之衢也蓋其母也其母也其母也

欲從周人合葬之禮非於防鄉也防鄉即防鄉也防鄉即防鄉也

則可曾而遷之若其葬而防鄉則安矣防鄉即防鄉也防鄉即防鄉也

子再三審慎不敢輕辱父墓也後知其為殯蓋由問于耶曼父之母

而得之或疑五父衢為城中四達之衢上不得有棺懸棺懸棺取

實于大司以出舍於五父之衢夫死之子母亦不知其殯於何處也

又疑夫于父墓不知其詳豈夫于之母亦不知其殯於何處也

之殯也夫于幼而孤氏少不識其詳豈夫于之母亦不知其殯於何處也

也耶曼父得者其詳耳○慎依注引羊刃反曼音萬是以

鄉有喪香不相里有殯不巷歌注音皆所以助哀也相謂以喪冠不經

在去飾說○結系葬也

有虞氏瓦棺注有虞氏土陶也夏后氏匣棺注火燒曰匣燒土焙以周

也弟子職曰右手執型左手執棺注棹大也或以才為之言周人棺

陸本并謂物衣也凡此言後王周人以殷人之棺棹葬長槨以夏后

置葬之制文禮注禮載棺車棺箱周人以殷人之棺棹葬長槨以夏后

氏之聖周葬中殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤注未成人

無服之殤生未二至十五為殤中殤八歲至十一為殤下殤七歲以上

君故殯后殿周人者以行仁義人所歸往故殯人夏對殿周人

故言后見受之於君實則不對殿周自五帝之內雖受於君不殯

后也○聖子哭反

淳音郭長丁丈反

夏后氏尚黑大事敘用昏戎事乘驪牲用元注以建寅之月為正物

事謂喪事也戎兵也馬黑也曰驪殷人尚白大事敘用日中戎事乘

輪牲用白注亦以建丑之月為正物牙色白日中周人尚赤大事敘用

日出戎事乘騂牲用辟注辟以建子之月為正物頡色赤日出時亦赤

也言十一月陽氣始萌萬物始動於黃泉之下微而未著其色皆赤亦

者陽氣故周以天正為歲色尚赤交半為朔十二月萬物始牙色白

色者陰氣得加工以地正為歲色尚白正為歲色尚黑平曰為朔故曰

三微王者奉而成之各法其一以改正朔也易乾鑿度曰三微而成

三微者而應成當時之時天地交萬物通也正者書傳略說云天有

卦受泰生二物之始其色尚黑以寅為朔殷以十二月為正月為正

其色尚赤以夜半為朔又三正記云正月三月五月七月九月十一月

推之自夏以上皆正朔三而改也建子之月為正者謂之天統以天

之陽氣始生為正物得陽氣始萌故也為天統建丑之月為地統

者以其物已吐牙不為天氣始萌故也為地統建寅之月為人統

地中含養萌牙故為地統建寅之月為人統者以其物出於地而功

當領修治故謂之天統統統者本也謂天地人之本也王者君也

月為正者以其物生統統者本也謂天地人之本也王者君也

又取歲初為正朔之始三者所繼不同各記其原正朔不相變也

○聖力初反輸又作輸胡曰反如音葉原正朔不相變也

穆公之母卒使人問於會子曰如之何哀公問曰公之曾孫問居

對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達

于士喪也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達

周謂之饋未聞諸之饘粥字林云齊斬也布幕衾也終墓會也注墓

覆棺上也殯也殯謂之饘粥字林云齊斬也布幕衾也終墓會也注墓

喪公不形是會也也樂世本傳記哀公終生天子禮兩言之者饋已久

所以父母同厚曰禮朝夕食米一溢父母之饋也禮不終喪

所饘祇謂握否之惟事不論禮棺自用也天子加於子士加於

寸以二寸為差也。○錐刀反從音總。劉昌宗讀。但
聽切。應音戶。長直亮。亮。凡度。長。每曰長。皆同此音。
孟獻子。禫。祭而不樂。比御而不入。夫子曰。獻子加於人一等矣。注。可
婦人矣。尚不復。禫。孟獻子。魯大夫。仲孫。幾。加猶。論也。說。又禫。祭。以御
也。正義。依禮。禫。祭。當。樂。而。不。恆。作。吉。祭。及。終。復。禫。當。時。人。禫。祭
之後。則。恆。作。樂。未。至。吉。祭。而。復。禫。今。孟。獻。子。特
異。餘。人。故。夫。子。善。之。○禫。大。感。反。比。孟。獻。子。特

孔子既祥五日。彈琴。而不成聲。注。哀十日而成笙歌。注。疏。月且異。旬
遠。日。五。日。彈。琴。十。日。笙。歌。除。有。子。蓋。既。祥。而。絲。屨。組。纓。注。其。早。也
由。外。地。琴。以。手。笙。歌。以。氣。有。子。蓋。既。祥。而。絲。屨。組。纓。注。其。早。也
無。絢。編。冠。素。紕。有。子。蓋。既。祥。而。絲。屨。組。纓。注。其。早。也
以。為。禫。祭。正。義。素。紕。當。用。素。為。纓。未。用。組。今。用。素。組。為。纓。故。議。之。小。者
之。屬。禮。冬。皮。屨。夏。用。葛。屨。云。絲。屨。者。此。絲。屨。以。絲。為。組。纓。故。議。之。小。者
之。屬。禮。冬。皮。屨。夏。用。葛。屨。云。絲。屨。者。此。絲。屨。以。絲。為。組。纓。故。議。之。小。者

死而不弔者三。注。謂。親。身。畏。慮。在。畏。者。兵。厭。行。止。充。謂。注。不。祭。橋
允。云。馮。河。潛。詠。不。為。弔。也。除。此。三。事。之。外。其。有。死。不。得。禮。亦。不。弔。何
琴。張。欲。弔。宗。魯。孔。子。止。之。曰。齊。約。之。盜。而。孟。擊。之。賊。女。何。再。焉。是。失
禮。者。亦。不。弔。也。○厭。禮。者。亦。不。弔。也。○厭

子路有姊之妻。可以除之矣。而弗除也。孔子曰。何弗除也。子路曰。吾
寡兄弟。而弗忍也。孔子曰。先王制禮。行道之人。皆弗忍也。子路聞之
遂除之。正。義。庚。蔚。云。子。路。緣。姊。妹。無。主。慘。猶。可。得。反。服。推。己。寡。兄。弟
欲。中。服。過。期。也。楊。謂。行。人
道。之。人。猶。言。行。路。之。人

大公封於營邱。比及五世。皆反葬於周。注。齊。大。公。受。封。留。為。大。師。死
五。世。之。後。乃。葬。於。齊。齊。曰。營。邱。正。義。案。世。本。大。公。受。生。丁。公。伯。做。生
弟。胡。公。立。生。昭。公。慈。母。意。母。生。昭。公。不。臣。君。公。是。大。公。元。景。哀。公。死
公。以。上。皆。反。葬。於。周。若。以。為。君。五。世。則。葬。公。以。上。反。葬。周。二。者。未。知
孰。然。地。理。志。云。臨。淄。縣。齊。大。公。所。封。案。葬。邱。云。水。出。其。前。而。左。曰。營
邱。然。周。公。封。魯。其。子。孫。不。反。葬。於。周。者。以。其。有。女。子。在。周。守。其。哭。地
則。春。秋。周。君。子。曰。樂。樂。其。所。自。生。禮。不。忘。其。本。王。氏。禮。疏。曰。周。起。於
二。南。之。詩。用。之。齊。人。用。之。齊。國。而。過。魯。迎。寒。則。歸。禮。詩。齊。年。田。預。則
魯。禮。祭。始。則。魯。禮。也。此。所。謂。樂。其。所。自。生。也。禮。之。報。本。反。始。此。首
元。酒。器。用。陶。甒。皆。是。古。之。人。有。言。曰。狐。死。正。邱。首。仁。也。正。首。邱。也
仁。首。也。○樂

伯魚之母死。期而猶哭。夫子聞之。曰。誰與哭者。門人曰。鯉也。夫子曰。
嘻。其甚也。伯魚聞之。遂除之。注。伯。魚。孔。子。子。也。名。鯉。猶。尚。也。嗜。悲。恨
詳。外。無。哭。于。時。伯。魚。在。外。哭。故。夫。子。正。義。言。其。期。也。伯。魚。哭。則。是。祥。後。復。前
在。為。母。之。期。當。然。疏。以。為。出。母。者。非。李。氏。傳。曰。禮。禮。喪。服。出。妻。之。子

為父後者。則為出母。無服。伯魚為夫子後。則不當為出母。服期者
者。伯魚之過禮也。期而猶哭。則除之。則不為出母。而夫子不祭者
也。禮氏因出母之喪。不當服。而疑此。條為父在。為母果。謂曰。夫子自
服期。伯魚當為夫子而除。夫雜記云。十一月而練。十二月而祥。十五
月而禫。今時方及期。夫子何責其過甚。而使之急除哉。○期音基。與
許其禮。

舜葬於蒼梧之野。注。舜。征。有。苗。而。死。因。留。葬。焉。書。說。舜。曰。蓋。三。妃。未
之。從。也。注。古。者。不。合。葬。舜。不。告。而。取。不。立。正。妃。也。地。名。為。蒼。梧。三。妃。未
公。蓋。附。葬。自。周。公。以。來。

曾子之喪。浴於櫛室。陳可。大曰。士喪禮。浴於適室。無浴。櫛室。又舊
安。而。沒。未。必。有。言。及。此。使。果。曾。子。之。命。為。人。子。者。亦。豈。忍。從
非。禮。而。聽。其。漸。乎。難。以。臆。斷。當。關。之。以。俟。知。者。○樂。十。亂。反
大功廢業。或曰。大功。謂。可。也。習。業。則。身。有。外。營。思。慮。他。事。恐。其。忘。哀
故。廢。業。也。謂。則。在。身。所。為。其。事。稍。靜。不。慮。忘。哀。故。許。其。口。習。廢。用。之
不。特。謂。可。而。業。亦。不。廢。也。故。元。發。曰。古。謂。習。業。者。為。業。春。秋。傳。南。武
子曰。臣。以。為。葬。業。及。之。晉。厲。公。曰。辰。在。子。卯。君。欲。享。樂。學。人。舍。業。皆
以。歌。詩。言。朱。氏。氏。曰。廢。業。謂。葬。以前
既。葬。則。期。以下。飲。酒。食。肉。豈。復。廢。業

子張病。召申祥而語之。曰。君子曰。死。吾今日。其庶幾乎。注
祥。子。張。子。死。之。言。勵。也。事。卒。為。終。消。盡。為。漸。太。史。公。傳。曰。子。張。姓。顯
孫。今。曰。申。祥。周。秦。之。聲。二。者。相。近。未。聞。孰。是。正。義。庶。卒。也。幾。與。也。言
幸。莫。為。若。子。乎

曾子曰。始死之奠。其餘閣也。與。注。不。容。改。新。閣。度。藏。食。物。者。也。正。義
餘。閣。隨。以。為。奠。也。士。喪。禮。復。奠。畢。以。饋。禮。自。故。以。生。時。度。閣。上。所
謂。也。閣。架。禮。之。屬。人。老。及。病。飲。食。不。能。舉。恐。忽。須。無。常。故。並。將。近。置
上。也。閣

曾子曰。小功不為位也者。是委巷之禮也。注。委。巷。之。禮。也。位。謂。以。親。疏。序
所。為。子。思。之。哭。嫂。也。為。位。注。委。巷。之。禮。也。位。謂。以。親。疏。序
會。子。以。為。哭。小。功。之。妻。首。須。為。位。時。有。不。為。位。者。故。曾。子。非。之。正。義
其。失。乃。引。得。禮。之。人。於。時。子。思。婦。與。子。思。之。嫂。有。小。功。之。服。故。子。思
之。婦。先。踊。子。思。及。隨。之。而。哭。陸。申。祥。之。哭。言。思。也。亦。然。思。子。游。之。子
申。祥。妻。之。昆。弟。亦。無。服。過。此。以。往。獨。哭。不。為。位。正。義。奔。喪。禮。哭。妻。之
妻。於。妻。鄭。引。弟。亦。無。服。過。此。以。往。獨。哭。不。為。位。正。義。奔。喪。禮。哭。妻。之
而。其。妻。為。婦。婦。則。有。服。為。妻。之。兄。弟。無。服。而。其。妻。為。其。兄。弟。則。有
服。故。子。思。申。祥。皆。使。其。妻。有。服。者。偕。踊。而。已。無。服。者。隨。哭。於。後。也。○
隔音勇

為父後者。則為出母。無服。伯魚為夫子後。則不當為出母。服期者
者。伯魚之過禮也。期而猶哭。則除之。則不為出母。而夫子不祭者
也。禮氏因出母之喪。不當服。而疑此。條為父在。為母果。謂曰。夫子自
服期。伯魚當為夫子而除。夫雜記云。十一月而練。十二月而祥。十五
月而禫。今時方及期。夫子何責其過甚。而使之急除哉。○期音基。與
許其禮。

舜葬於蒼梧之野。注。舜。征。有。苗。而。死。因。留。葬。焉。書。說。舜。曰。蓋。三。妃。未
之。從。也。注。古。者。不。合。葬。舜。不。告。而。取。不。立。正。妃。也。地。名。為。蒼。梧。三。妃。未
公。蓋。附。葬。自。周。公。以。來。

曾子之喪。浴於櫛室。陳可。大曰。士喪禮。浴於適室。無浴。櫛室。又舊
安。而。沒。未。必。有。言。及。此。使。果。曾。子。之。命。為。人。子。者。亦。豈。忍。從
非。禮。而。聽。其。漸。乎。難。以。臆。斷。當。關。之。以。俟。知。者。○樂。十。亂。反
大功廢業。或曰。大功。謂。可。也。習。業。則。身。有。外。營。思。慮。他。事。恐。其。忘。哀
故。廢。業。也。謂。則。在。身。所。為。其。事。稍。靜。不。慮。忘。哀。故。許。其。口。習。廢。用。之
不。特。謂。可。而。業。亦。不。廢。也。故。元。發。曰。古。謂。習。業。者。為。業。春。秋。傳。南。武
子曰。臣。以。為。葬。業。及。之。晉。厲。公。曰。辰。在。子。卯。君。欲。享。樂。學。人。舍。業。皆
以。歌。詩。言。朱。氏。氏。曰。廢。業。謂。葬。以前
既。葬。則。期。以下。飲。酒。食。肉。豈。復。廢。業

子曰子鄉者入而哭之過於一哀而出涕注涕見也舊婦人則雖一

識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如暮其反也如疑注疑謂小

孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右注孔子曰二三子

孔子蚤作負手曳杖消搖於門注又作消搖釋歌曰泰山其頽乎梁

入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頽則吾將安仰梁木其壞哲人其

西階之上則猶賓之也注以三王之而邱也殷人也子嚙昔之夜夢

疾七日而歿注插固非有焉為之亦不可謂變其常度有損於動容周

旋中禮也感於夢而作歌非自悲其死也死者人之終自是事必

孔子之喪門人疑所服注無喪之禮子貢曰昔者夫子之喪淵若喪子

而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服注無服不為喪也

孔子之喪公西赤為志焉注公西赤孔子弟子也公西赤志曰

子張之喪公儀儀為志焉注子張亦諸蕃丹質也注以丹布裹為棺

共天下也注諸蕃除喪居處猶若喪也于盾也不可以並生釋文仇遇

而後雖遇之不關注正義負猶不勝也曰請問居從父昆弟之仇如之

為則交游可知其言互相借也○仇音求

苦始占反街音咸使條才用反街音回反

孔子之喪二三子皆經而出則凡弔服加麻者出則雙履羣居則經

出則否注謂三十一第子相為朋友服家語子夏曰人宜經而居

則經而出可也

易墓非古也注易謂墓於草木不易

子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而

哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也

注喪主哀祭主敬正委喪禮有餘則祭衣衣

會子弔於負夏注負夏地也

會子弔於負夏注及於載棺降婦人而後行禮

曰夫祖者且也注且未定之辭王氏念孫曰凡言且胡為其不可以

反宿也從者又問諸子游曰禮與子言非子游曰飯於廡下小斂於

戶內大斂於阼殯於客位租於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進

而無退注極非

會子聞之曰多矣乎予出租者注善子游言且服胡

衣以青布與行之飾所謂池視重也注謂池視重也

車也注極車上有池象宮室之承也

於階間北首飾棺說曰長時乃謂棺車向外南首為行始謂之租

服若是朋友又加帶則此服帶經而入是也主人成

服之後弔者大夫則經衣士則經裳皆皆皆皆皆

子夏既除喪而見孔子見孔子之琴和之而不和彈之而不成聲

心作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也起子張既除喪而見

子之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉

等同俱備禮正則樂和謂及詩傳皆言子夏喪畢夫子對琴操琴而

故術術而樂則子夏喪畢夫子對琴操琴而故術術而樂則子夏喪畢

反和音未成胡則反

司寇惠子之喪注惠子斬綈軍文子弔之弟惠叔也

生虎為司寇氏文子弔之弟惠叔也

而環之今乃用杜府校經與齊衰同故云重也

彌牟之弟游注其又辱為之服敢辭也

反哭注子游言禮文子亦子游趨而就諸臣之位

後正大夫之實位在門東近大夫之家臣位亦在門東而南近

則近文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪敢

辭注止之

與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪虎也敢不復位

而文子則謂臣位在北而南面矣

將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕

淚注主人文子之子簡子也

軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中

麻衣也但制如深衣練冠之冠若深衣練冠之冠若深衣練冠之冠

練冠者曾來已弔後為喪事更來不及拜祭之日主人必服

日之服以受之故禮記云既祥雖不嘗踊者必踊推此而言

來弔者則者祥若禮記云既祥雖不嘗踊者必踊推此而言

為君命出小斂以後為大夫出是有受弔也

在也也王氏引之曰禮記云既祥雖不嘗踊者必踊推此而言

在此也○漢音夷

幼名冠字五十以伯仲死證周道也經也者實也注所以表哀感明

孝子有忠實之心外傳表其有喪葬之情實也喪葬之與經固象

平尚之時冠帶吉凶相變也首經有要經有首經首經首經首經首經

寸下之皆五分去一用為要經則寸五分有首經首經首經首經

一要經五寸八分大功首經五寸八分要經四寸六分小功首經三

寸七分要經二寸九分掘中雪而浴毀窆以綴足及葬毀宗躐行出于

大門駁道也注經不復有事于此周人浴不掘中雪葬不毀宗躐行

釋幣於行節注喪禮有異宗躐行出入於大門則行神位之外聘禮

西方不言埋幣可知也注宗躐行而掘室中之地作故一則言此室

死者無用二則以琳架於上尸於於淋上浴令浴汁入於毀窆亦象

二事一則示死無復飲食之事二則恐死尸足辟辰不可者辱故用

與宗之費連窆死尸足直可尊者履也注神位之在廟門西也當今

與宗之外若生時出行則當備棺行神位竟宗躐行廟上通也

掘窆宗躐也注得窆此行當如生時之出也周人浴不掘中雪者用

盤承浴汁也注廟於正廟而朝廟從正門出不毀宗也周亦有

與宗躐足而窆不言云者以周禮學者行之注聖於孔子者行之

足用熱其文可見故不言耳注禮之古風反掘米

丁柴反又丁慚反履反注履反

子柳之母死子碩請具注具葬之器用于柳魯子柳曰何以哉注其

財子碩曰請粥庶第之母注庶謂康之也子柳曰如之何其病人之

母以葬其母也不可注忠既葬子碩欲以聘布之餘具祭器注古者

泉布所以子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪者注惡因死請班諸

兄弟之貧者注以分死者所於也祿多則與

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危則亡之注用之曰主

臣死故敗則死之社稷存則與存社稷亡則與亡故魯亡之則主

和曰喪死而親不忍獨生焉得而不死國危而身不可獨存焉得而

公叔文子升於瑕邱蘧伯玉從注二子衛大夫文子蘧公之孫名伯

四方高中共下焉注正義世本云公叔文子曰樂哉斯邱也死則

生咸子當當生文子拔拔生朱為公叔文子曰樂哉斯邱也死則

我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則愛請前注則其欲善人良田環伯

人之地自為身後計也注之曰吾子樂此則我請前以去子矣示

不欲與聞其事也注禮本又作噎其魚反從才用反樂音洽環子亦

願反注

弁人有其母死而孺子泣者注言盡孔子曰哀則哀矣而難為繼也

失禮中夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節注義夫聖人制禮

故制為哭踊之節以中節度耳豈可過甚然雖記會中問於曾子曰

哭父母有常禮乎曰中節度也哭父母共其母何常禮之有與此違者曾子

則言是始死之時悲哀未可為節也○弁皮莖反

叔孫武叔之母死注武叔公子牙之六世孫名叔孫武叔也既小斂舉者出戶出且投其冠

臣臣生種叔約約生種叔約約生種叔約約生種叔約約生種叔約約

生咸子不敬不敢生武叔叔州仇既小斂舉者出戶出且投其冠

括髮注尸出乃變服上云舉男女素尸僕于堂舉士妻禮卒飯飯

主人袒而哭於柩下云舉男女素尸僕于堂舉士妻禮卒飯飯

下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂下堂

主人出戶子游曰知禮人見武叔失禮反謂之知禮

扶君下人師扶右射人師扶左注謂君疾時也下皆為集集之誤也

君薨以是舉注不忍變也周禮射人大夫

從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也注二夫人也或曰

同舉注從母謂我舅者吾謂之舅也張子曰此是舅自出居從母之

家或舅之家則謂我舅者吾謂之舅也張子曰此是舅自出居從母之

夫與謂吾從母之夫者相為服也夫之妻與謂吾從母之妻者相為服

也上不言妻之姊妹之夫二人皆當作夫二人皆當作夫二人皆當作夫

引之曰正文注文之二夫二人皆當作夫二人皆當作夫二人皆當作夫

謂從母之夫舅之妻與己兩相為服也妻與己兩相為服也妻與己兩相為服

報傳曰何以小功也以名加也以外親之親皆總也且曰大夫婦人

從服也是從母反舅皆與己有兩相為服之禮若從母之夫舅之妻

也○從才用反夫音扶為子未之言

喪事欲其縱縱爾之總釋之總釋之總釋之總釋之總釋之總釋之總釋之

好人故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠注從禮也止立侯事時也

提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提

喪具君子取具注時不備也要一日二日而可為也者君子弟為也

食於有喪者之側未嘗飽也注助哀

曾子與客立於門側其徒趨而出注徒謂曾子曰爾將何之曰吾父

死將出哭於巷注以爲不可曰反哭於爾次曾子北面而弔焉注

舍也禮館人使專之若其自有然正義案士喪禮主人西面其賓亦

在門東北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面

孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不

可爲也注之往也死之生之謂無知與有知也爲猶行也正義何九

用情則不仁往死者處而致此死者之意謂死如草木無知如此

之問聖人之所難言若全無知則不應有若全有則則不知不仁不

有器不成是故竹不成用瓦不成味木不成斲注成猶斲也竹不

成斲不成是故竹不成用瓦不成味木不成斲注成猶斲也竹不

四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也注中都魯邑名也孔子嘗

中都率爲司空由司空爲司寇正義案魯國云大夫之禮陳莊子齊

爲司寇者魯有孟叔季三勳爲政又有臧氏爲司寇故知孔子

司寇昔者夫子失魯司寇將之荆注將將楚也楚正義定十四年齊

宋適鄭去鄭適衛又反於衛又去衛適曹適宋來桓欲殺孔子去

陳適匡匡人圍之又反於衛又去衛適曹適宋來桓欲殺孔子去

陳時哀公三年孔子年六十明年自陳還子與師迎孔子是歲孔子自

陳蔡乃圍孔子年六十三以此言一失司寇在定十四年之使非

公六年其間年月甚遠而云失魯司寇將之荆者謂失司寇之後非

謂失司寇也蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也注

汲汲於仕得祿之費惠浪

反汲汲於仕得祿之費惠浪

陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭注君無哭鄰國大夫之禮陳莊子齊

班生莊子伯繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不

出竟雖欲哭之安得而哭之注以其今之大夫交政於中國雖欲勿

哭焉得而弗哭注言時君親臣強政在且臣聞之哭有二道有愛而

哭之有畏而哭之注以權公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸

異姓之廟注明子於是與哭諸縣氏陳可大夫伯繆也十餘爲東閭

高也愛之哭出於不能已畏之哭出於不得已哭伯

仲憲言於會子曰夏后氏用明器示民無知也注所謂致死之仲憲

案仲尼弟子傳云原般人用祭器示民有知也注所謂謂周人兼用之

示民疑也注言使民疑也曾子曰其不然乎其不然乎注非其說夫

明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎注言仲憲之

此或用鬼器或用人器正義言二代用此器埋土者非是爲有知與

無知也正是實之異耳然周唯大夫以上兼用土唯用鬼器不用人

器皆靈也此王

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游注木當爲先春秋傳作成

四年奔魯正義案世本術獻公生成子當子游曰其大功乎注其功

者生文子拔拔生朱故如木當爲宋也

族無施服也唯母之身有服所謂親者屬也異父同母昆弟不應有

大功也禮無明文是以子游疑而答也狄儀有同母異父之昆弟死

子之病革矣如至乎大病則如之何注其病革也禮之辭
子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可
以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉注不食謂不聖餅
反復

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食行爾注行爾
得小君則不能至江氏亦
賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯注仁者不厄人朱
朋友死於
棺周於衣棺周於棺土周於梓注言皆所以為深遠難人發見也反壤
樹之哉注反復也怪不如此太古也而反封樹之意在於儉非周禮正
知今乃反更封壤焉墳而種樹以樹之哉江氏亦曰國子高其即楊
朱所得伯成子高不以一粟利物舍國而耕於野者乎擇不食之地
以葬而不欲其封樹焉也

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之
葬聖人也子何觀焉注觀王肅云聖人與屬上句以言若聖人
人與凡人何昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見
若覆夏屋者矣見若斧者矣注封築土為壘堂形四方而高坊形旁
廡也其形旁廡而單斧形旁注孔子以為坊上無登焚
殺刃上而長牌又斧等覆屋從若斧者焉注孔子以為坊上無登焚
若斧者焉從上若斧者之故下又馬者封之謂也方是子之言也注正
義所見本已脫吾字唐石經以下皆沿其誤謂禮記禮記下自始六
十亦引此並作吾從若斧者焉則唐時本尚有吾字家語公西赤
有吾字焉蓋封之謂也注俗今一曰而三斬板而已封尚行夫子之
志乎哉注高四尺其廣未聞也詩曰棺板以藏尚庶幾也正義坊蓋
也堤防水上平而兩旁殺殿人以來始屋四阿夏家之屋兩雨下而
已無四阿斧之形其刃上長而中夾之令土與板側則斬所約
用繩約板今立復內土于板之上中夾之令土與板側則斬所約
板繩斷而更置於見築土上又載土其中三編如此其地乃成○燕
烏田反

禮記訓纂 卷二

而質不變所重故不葛帶大功以下皆至卒突也
變為萬與男子同經首經地婦人首重更故也
有屬新如朔奠注重新物為之厥奠名也宗曰奠奠停也言停久
奠於廟官大奠則牲饗也朔奠也朔奠大飲士則特饋三鼎大夫以上
則朔奠大奠若士但朔而不望朔請有屬如朔奠此士喪禮文買
麥仲夏差以金桃先薦廟孟夏以麥
既葬各以其服除注三月卒突重親各隨所受而變服若三月之親
不待主人卒哭之變

池視重注如堂之有承也承以木為之用水亦宮之飾也
士四唯一在生前時屋有重覆則差降去後餘三大夫唯餘前後二
覆重甲之下屬帷之上屬竹之形如龍衣以青布以承重甲
名之為池以象重覆方面之說各視生時重覆之言也言天子棺內又
君即位而為梓注梓謂棺也棺者梓重覆之言也言天子棺內又
而棺也歲堂漆之成然注歲堂之成然○梓堂反
復榭齒綴足飯設飾帷堂並作注設飾謂運尸又加新衣釋文飯哈
十一人之齒令聞使哈時不聞也復用燕八職士人之足今有使着履
時不辟屣也作起壽也惟堂謂小斂時自復以下諸事並起以帷堂
故云並反又丁衛反

父兄命赴者注謂大夫以上也士主人親命之正親赴謂死者
君復於小寢小祖小大祖庫門四郊注君者求之備也亦他日所
服復是太祖廟其小廟則祭儀復之其小廟大廟則祭儀復之四郊
則夏采復之其諸侯復則小臣焉注曰小臣居處之地祖所有事
之地門所出之地郊所書至之地君復必於此者蓋魂氣亦未離
生時執事之地也王氏祭法曰小寢燕寢大寢殿寢也士喪禮復者
升自前東先言準五服又言祭在正寢不於廟復復注謂復者
寢於廟馬氏說是江氏亦曰路寢為治事之處燕寢為燕息之處
君與廟與大門四郊皆復豈獨路寢燕寢乎周禮註復者王之五
馬氏說得之經文亦是也

既殯旬而布材與明器注木工宜斂且後成材梓材也正義布材
器之材士喪禮也棺外是也
既殯旬而布材與明器注木工宜斂且後成材梓材也正義布材
器之材士喪禮也棺外是也

朝奠日出夕奠遠日注陰陽交接

父母之喪哭無時使必知其反也注謂既練或時為君服金革之事

哭一是初喪未殯之前哭不絕聲也二是殯後除朝夕之外廬中哭無時有禮

哭三是小祥之後哀至而哭禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期

不使是知期內

練練衣黃裏緣緣注小祥練冠練中衣以黃為內練為飾黃之色卑

練練色也緣謂中衣領及袷袷也葛要經繩履屨角瑱也注黃練

裏用黃而領緣用緇者緣外也葛要經繩履屨角瑱也注黃練

工人若有項正氣者要經者亦小祥後事也小祥男子去大功練後

要者也編屨謂父喪首履屨受齊衰麻屨至小祥去大功練後

亦無至小祥微飾以角為之鹿裘衡長祛謂衡當為橫字之誤也祛

橫廣之又長之又為祛則牛時狹短無祛可知古時祛祛之可也祛

表裘正裘吉時貴賤有異喪時同用鹿裘衣以袷之則表亦可

用袷乎正裘案如此又明小祥時外有表裘內有袷中衣內有

袷衣袷衣內有鹿裘鹿裘內有常者備衣王氏引之曰王禮不文袷

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

也士喪禮記緇衣注曰緇衣在幅曰緇衣在下曰緇衣者謂緇衣

三寸餘兜紳廣大棺則合二尺一寸諸侯又去原之大夫大棺六寸

四寸也死國士則不重但大木棺革棺之其厚三寸注以水牛兕

棺六寸耳故麻人四寸矣

而哭於后土注軍服敗夫土皆厭冠哭於大廟三日君不舉或曰君舉

孔子惡野哭者注為其變周禮衛叔氏掌禁野哭呼數鳴於國中可大日所知吾哭諸野夫子嘗言之夫蓋哭其所知必設位而惟之以成禮此所惡者或郊野之際道路之間哭非其地又且倉卒行之使人疑駭故惡之也

未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命注不專家財也稅謂遺子人○稅始鏡反

士備入而后朝夕踊注備猶盡也國君之喪主人入則踊正義士卒最後故舉士入為畢也踊須相視為節故俟齊也

祥而縞注縞冠也是月禫徒月樂注言禫明月可以用樂○縞古老反

禮記訓纂卷三

Table with 10 vertical columns and 10 horizontal lines, currently empty.

禮記訓纂卷四

寶應朱彬輯

禮記訓纂卷四

禮記訓纂卷四

君之適長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車一乘

下成人也自上而下降殺以兩成人道車五乘長殯三乘下殯一乘

五等諸侯公亦謂侯也葬棺槨棺槨者謂棺也棺者謂槨也

棺者謂槨也棺者謂槨也棺者謂槨也棺者謂槨也

歷反長丁又反

公之喪諸達官之長杖注謂君所命雖有官職不達於君則不服斬

士被君命者也不達於君謂府史之屬也雖不達於君也不達於君也

但服齊衰三月若近臣聞寺之屬雖無命亦服斬則亦服斬也

布帶繩屨耳

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止注以義事孝子宮殯

如是者二君退引之凡移九步朝亦如之哀次亦如之注君弔不必

廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀君或於是弔焉

君弔或晚不及朝廟之時樞出大門至平生特賓客次

舍之處君於是給弔畢君命引之使行如上來之事

五十無車者不越疆而弔人始氣力

季武子獲疾蟻固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說

齊衰注季武子魯大夫季孫風也世壽上壽強且專政國人武子曰

不亦善乎君子表微注時無如之何伴及其喪也道也借其門而歌

孔子年十七會少孔子首會季父季氏若曰吾欲聞七年季孫伯平

則其門九歲以上可知安有六七歲童子能活反

大夫弔當事而至則辭焉注辭者告也辭者告也主人

於庭不得出門外以男子之事自室及夫出正室也出正室也

命出於士禮既小斂以後主人降自西階遣拜覆大夫特拜士旅

之得由拜士者以主人將斂於序東

因降階而拜之非故為上而出拜也

弔於是日不樂注君子哀樂不同日子於是日哭則不歡王氏念

等故注以不歡比

婦人不越疆而弔人注不遠於外正

行弔之日不飲酒食肉焉注以全

弔於葬者必執引若從柩及擴皆執紼注示助之以力車曰引棺曰

日婦執紼也發車使前也釋文引車索紼棺索正義何東山云天子

千人諸侯五百人大夫三百人士五十人贏數外也○擴者見反又

音擴

喪公弔之必有拜者注任

喪公弔之必有拜者注任

與舍之人而往拜之疏親亦無難死者朋友及同州同里及豐家

拜君命是也弔曰寡君承事注示亦為主人曰臨注君辱臨

君遇柩於路必使人弔之注君於民臣有父母之恩正義君於其臣

也民

大夫之喪庶子不受弔注不以賤者為有尊者主正義適子主妻受

妻之昆弟為父後者死哭之適室注以其子為主祖免哭踊注親者

主冠尊不居肉袒上故先袒免哭踊夫入門右注北面使人立於門

外告來者狎則入哭注狎相親也父在哭於妻之室注不以私

者哭諸異室○免

有殯聞遠兄弟之喪哭於側室注殯無側室哭於門內之右者為之

變同國則往哭之注喪無外事正義哭於門內之右謂族人無側室

也

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我

弔也與哉注於朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔黃東發曰齊衰者

特因其服而往非

有若之喪悼公弔焉子游擯由左注悼公魯公之子子游相也喪

認辭而皆由右相是魯子游之方性未日吉時反

左凶事尚右子游擯由左尚右故也○擯必忍反

齊穀王姬之喪注穀當為告穀之誤也王魯莊公為之大功或曰由

魯嫁故為之服姊妹之服或曰外祖母也故為之服注春秋周女由

魯嫁故為之服姊妹之服或曰外祖母也故為之服

內女服姊妹是也天子為之無服於王者之後乃服之莊公齊妻
公女弟又妻之子當為舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○穀
音告又古壽反為子儀反

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳註獻公殺其世子申生重耳
辟難出奔是時在翟就弔之

且曰寡人聞之亡國恆於斯得國恆於斯註言在喪雖吾子儼然在
憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺子其圖之意欲納之喪

謂亡失位以告舅犯註舅犯重耳之舅舅犯曰孺子其辭焉喪人無
謂降也註謂謂晉道可守者朱子父死之謂何又因為利

寶仁親以為寶註寶謂晉道可守者朱子父死之謂何又因為利
後是利父死而天下其孰能說之孺子其辭焉註說猶公子重耳

對客曰君惠弗亡臣重耳身喪父死註謂喪不得與於哭泣之哀以

為君憂註謝父死之謂何或敢有他志以辱君義註他志稽顙而不

拜哭而起起而不私子願以致命於穆公註使者公子願也舊氏云

一切經音義稽至也穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未為
竊顙也註謂稽顙至地也穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未為

後也故不成拜哭而起則愛父也呂氏春秋報更篇人主胡可以不

起則愛父也起而不私則遠利也正義穆公本意勸重耳反國今不

受禮先稽顙而後拜今直稽顙而不拜故云不成拜也禮動其反

國哀傷而起則愛父也不私則遠利也正義穆公本意勸重耳反國今不

龍反禮魚檢反喪息派反

與音預禮音啓喪息派反

惟殯非古也自敬妻之哭穆伯始也注穆伯魯大夫季悼子之子公

母也禮朝夕哭不惟正妻按張逸答陳鑿云敬妻注始猶生也今父

早寡畫哭以辟嫌惟殯或亦辟嫌表夫之遺色也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也注始猶生也今父

性正義言人或有不節於變或悲哀未至極唯居父母妻是哀

復盡愛之道也有禱祠之心焉注復謂招魂且分禱五望反諸幽求

諸鬼神之道也注鬼神謂祖考也北面求諸幽之義也注無其所從

升屋北面正義五祀博言之耳正義二祀

拜稽顙哀戚之至也稽顙注稽顙者觸地無容

之至痛也正義孝子拜喪失稽顙而後

飯用米貝弗忍虛也

不以食道用美焉爾注尊之也食道猶米貝矣

正義凡舍用米貝案喪大

記若沐梁大夫沐梁士沐梁又以其沐之米以飯之士用饗者謂天
子之士諸侯之士用稻故士喪禮云稻米一豆實於筐以次差之天
子當沐梁大夫沐梁士沐梁又以其沐之米以飯之士用饗者謂天

錡明旌也註錡明其功也廣惟錡銘記以死者為不別已故以其旌

議之註曰故以其旌議之不見錡形補議不別已故以其旌議之

下議是表議之錡周官小司馬錡杜子春注引錡曰錡明旌也

死者為不可別故以其旌議之錡杜子春注引錡曰錡明旌也

以其旌議之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳註謂重主

道也殷主綴重焉周主重徹焉註始死未作主以重主其神也重

道也殷主綴重焉周主重徹焉註始死未作主以重主其神也重

大夫五尺諸侯七尺天子九尺若命之士則士喪禮云以棺長半

棺長一尺若未長棺長二尺若命之士則士喪禮云以棺長半

時一也○括勸反

弁經葛而葬與神交之道也注按神之不可以純凶天子諸侯

乃服受麻也注經曰弁弁經其衰後袂正義謂素帶為弁故鄭

文有司以入筵舍奠於墓左則神時有文之神謂后土之神也

先若禮魂許於斯是以不敢納以然亦惟有敬心焉注神時哀衰而

而葬夫時三月周人弁而葬殷人毋而葬注周弁殷毋俱象祭冠而

歌主人主婦室老為其病也君命食之也注尊者尊人易也

接飯粥之時主人亡者之子主屬亡者之妻室老家長相此三者

是是大夫之家貴者為其厭病困之故若必有命食就飯也○

反哭升堂反諸其所作也注謂所行主婦入於室反諸其所養也

所饋食之處正義謂神室說反哭升於廟所以升堂者謂平生祭祀

也昏在於堂也所以入室反復於廟所饋食供養之處此皆謂在廟

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚注哀殷既封而

弔周反哭而弔孔子曰殷已盤吾從周注封者為受下棺也

是平生行禮之處今反哭於廟思親而不見故悲或謂其非親存

所本之虞弔者於此而來哀情實感故云慙也○封依注音受下同

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也正義鬼神尚幽聞注首

不忍以神待之注禮以幣送死者於墳也於主人禮祝先

既封主人贈而祝宿虞尸注禮祝先歸宿成虞尸案既夕禮主人

既反哭主人與有司視虞牲注日中祭

日中而虞注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左為父母形體在

也凡依神也注坐神席也席數人凡祭墓者尸正坐此謂既夕後事

東為左孝子先反故有司以入筵舍奠於墓左則神時有文之神

中而虞君子事必用辰正也再虞三虞皆用質明○舍音釋日葬日

虞弗忍一日離也注弗忍其是日也以虞易奠卒哭日成事注虞喪

鄭注士虞禮云虞安也所以安神虞皆用柔日最後一虞用剛日難

記云諸侯上虞則天是日也以吉祭易喪祭注卒哭明日附於祖

父其祖之廟注其祖之廟其變而之吉祭也此至於附必於是日也接不忍一日

未有所歸也注日哀也日有所用接之真禮祭謂他日則日也其祭

祭期日卒哭之日也變亦易也接相連不間也變而之吉祭則日

之所謂以吉祭易喪祭也此至於附必於是日也接即上所謂期日

之未有所歸也前言弗忍一日離此言不忍一日未有所歸蓋言卒哭

之劍相隔一日而始附祭則卒哭後附祭前此一日謂之神無所依

見明據○易變音非此之祭反

殷練而附周卒哭而附孔子善殷注期而神之人情江氏承曰考大

於新廟此廟實為殯宮則先儒謂附祭後遷殯者有由矣其不言

奉主而言奉衣服者鄭氏謂毀易祖考人之所不忍是也附後

宮有主遷殯則固可謂夫至遷殯先儒有二說朱子謂三年之

為合於人情禮又以遷殯為謂之亦當是除喪之後其云成廟將遷

之新廟徙之日君元服者皆元服非除喪豈可元服乎使成而遷

則則與大祥之周豈可行古祭乎左氏傳云卒哭而附而遷

而遷不於練也喪事即道有進無退謂他日非謂主不反卒哭而

附惟附於同昭穆之祖非同昭穆者不祭豈欲使新死者附於同班

之祖而非為祀典之缺也又曰以意推之昭穆而附亦卒哭之祭

若遷殯當在除喪之後也周人殯於棺葬於土葬於棺而始行附

祭也嚴周制其原自殯於棺殯於棺已不同殷練而附與上文不

忍自不相妨也

君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也注為首凶邪之氣在側君聞大

鬼所惡則往巫去桃茢所以異於生也注生人無凶邪正氣此禮

喪則使祝代巫教於居下天子也注喪有死之道焉先王之所難

言也孫曰唐石經初刻所下有以字○詩音列無鳥路反

喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后

行殷朝而殯於祖周朝而遂葬注朝謂遷柩於廟正堂夫為人子之

此所以車載柩而朝是順死者之孝心也然朝廟之禮每廟皆朝故

既朝而殯於祖周朝而遂葬注親親親親親親親親親親親親親親

其曰明器神明之也注神附死者塗車芻靈自古有之注芻靈束茅也芻靈束茅為人馬之神靈名之也明器之道也注言與孔子謂為芻靈者謂謂為備者不仁不殆於用人乎說注備備人也有面目也反芻初俱反備音勇

穆公問於子思曰為舊君反服古與注仕焉而已者禮公魯哀公之去者為舊子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝說文膝退人也退人若將隊諸淵毋為

戎首不亦善乎又何反服之禮之有注言放逐之臣不復舊君也為之有正義案喪服禮三月章為舊君注云大夫特放未去者曰大夫去君其宗廟言其以道去君而猶未絕也以此言之凡舊君若年老致仕退歸在國不仕者為之服齊衰三月并各服其母妻若三諫不從待放已去而絕者唯妻與長子服之二則無服若待放未去爵位未降及妻子皆為之服然則去仕他國已絕之禮不復舊君王氏命曰此本作為何反服之有反服下不當有之禮二字蓋上又反服之禮而衍世說新語方正篇注通禮五十九九百字三十八別此無之禮二字為子

悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食注悼公魯哀公之子昭子名僕敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不館居公室也四方莫不聞矣注言禮國皆知吾等不能居公室也勉而為瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食注存時不盡忠也李氏傳曰食粥天下之達禮自是正禮玩其文則謂三臣者以下當是昭子各辭當時三家之勢季氏最盛孟氏最弱昭子知昭子之疾使昭子疑其無哀戚之實也○瘠係在盆反食下音尼

衛司徒敬子死注司徒官氏子夏弔焉主人未小斂經而往子游弔焉主人既小斂子游出經反哭注皆以朋友之義子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不經也注謂經也皮弁經乘弁而加環經也始死而往朝服者主人未變實未可以變也又曰古之弔者皆因朝服而往入弔實至主人即出中門外西面北上拜主人門即位於堂下昨階

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉注言禮者有若曰晏子一狐裘三十年遺車一乘及墓而反國君七個遺車七乘大夫五个遺

車五乘晏子焉知禮注言其大德遺下非之及墓而反言其既變則車遺車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮也則所包遺車之數也禮記注云車遺車者謂車之數也禮記注云車遺車者謂車之數也禮記注云車遺車者謂車之數也

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位注國昭子子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉夫子孔子曰噫

曰我喪也斯沾注禮不昭之喪毋葬之之辭斯沾也沾讀曰沾國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位注國昭子子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉夫子孔子曰噫

也文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將為賢人也吾未嘗以就公室注蓋見其有才藝未嘗與到公室觀其其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多積

於禮矣夫注內人妻妾正義案家語云文伯之母其妻妾皆行哭失子早夭吾深其好內也二三婦共祭祀者無加服孔

有子與子游立見孺子暮者有子謂子游曰子豈不知夫喪之踊也

子欲去之久矣情在於斯其是也夫

有微情者注節哭踊正製也言若賢者喪親必致感泣故三日

微情者不見也注有以故與物者注哀經之制正屬本無反情故為

哀經使其親服哀起物注有直情而徑行者戎狄之道也注無節女

制注禮道則不然故與成人喜則斯陶陶斯咏注陶陶陶陶斯節女

當為搖盪之談也搖謂身動搖也秦人猶搖盪相近賦氏琳曰案爾

雅釋詩陶陶喜也郭注引孟子禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記

耳義又系部云餘國從也及系音聲手動云搖動也手動聲二

雅說又猶斯舞注舞斯舞斯舞斯舞斯舞斯舞斯舞斯舞斯舞斯舞

向并莊皆衍文成斯歡壯歡斯壯歡斯壯歡斯壯歡斯壯歡斯壯歡

之謂禮注舞舞皆有節乃成禮廣雅也王氏念孫曰品節斯斯

於哀樂若喜而不斯自陶至舞能頃而愜生若怒而不節從成至踊

隨極則笑若哭若無禮朝頌夕歌兒童任情啼啼笑笑今若品節此

故云此之謂禮注人死斯惡之矣無能也斯倍之矣注無能心謂是

故制絞衾設妻娶為使人勿惡也注莊殺余尸之節妻娶始死脯醢

之莫將行禮而行之既葬而食之注莊殺行葬葬也葬有未見其饗

之者也自上世以來未之有舍也為使人勿倍也注莊殺行葬葬也葬有

則故惡之倍之以其惡惡之故制絞衾設妻娶以飾之惡倍之故始

死故謂禮之與行設禮而從之反設禮而從之食之為使人勿

倍其親注故子之所刺於禮者亦非禮之皆也注禮依莊作禮音適倍

禮反故戶交反音似斯反

吳侵陳新祀殺厲注病吳侵陳以魯辰元年問焉師必有各人之稱斯

於師夫差謂行人儀曰是夫也多言也夫差問焉師必有各人之稱斯

師也者則謂之何注莊大宰行人官名也夫差吳子光之子蓋何不也

曰彼爾乃夫差之宰陳使者正用行人則彼乃大宰也注大宰

曰古之侵伐者不新祀不殺厲不獲二毛注莊自正義祭來傳曰也人

民歐牛馬曰侵斬樹木墮宮室曰伐江今斯師也殺厲與其不謂之

殺厲之師與注莊欲欲切之故其言似若曰反爾地歸爾子則謂之何

莊守謂所曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與有無名乎注又徵

其意吳楚情號爾王注音徒厥音彼反差初佳反

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求之弗得及殯望望焉如有從而弗

及既葬慨焉如不及其反而思注顏丁魯人從隨也慨猶說正義皇

清曰既葬謂迎棺而反如葬已還反至家已尚道遠不及力已感

行不能前謂為伏息其悵悵不安之其或曰尚道遠不及力已感

反而伏息也江氏承曰悵悵如不及其反而思注顏丁魯人從隨也

則非也及及其反而思注顏丁魯人從隨也

能反而思者謂其反之時死於上不能反而思矣而孝子猶若其

而思則自謂言六變文

子張問曰書云高宗三年不言言乃誰有諸注莊時人君無行三年之

也謂書說也言乃高宗三年不言言乃誰有諸注莊時人君無行三年之

悅則民臣字其言久仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽

於冢辛三年注莊家幸天官制或王事者三年之喪使之聽歌正

知悼子卒未葬注悼子晉大夫荀平公飲酒莊平公晉侯既師曠李調

侍禮記曰請放存臣鼓鐘而樂闕君亦如之正義鄭君亦如之正義

自外來聞鐘聲曰安在注莊在齊或作之屬杜曰在齊杜杜黃入瘦歷階而

升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降階而出注

酌者平公呼而進之曰曠曠者爾心或謂予是以不與爾言注爾始

來人時爾謂曠爾飲曠何也曰子卯不樂注王者謂之疾日不以卯

爭有所廢起爾飲曠何也曰子卯不樂注王者謂之疾日不以卯

故以為戒而自漢會異舉說則不然然於武以卯刑卯刑子刑子

日故以卯為忌而云見毀亡日不推湯武以卯刑卯刑子刑子

也卯之卯也古人省文但言子卯與孝乃謂子為食限卯為飲飲此

衛家之說非爾義也形謂日知悼子在堂斯其為子卯也大矣注莊

刑不止子卯張晏說亦非知悼子在堂斯其為子卯也大矣注莊

疾是以飲之也注莊言酒食衰變也折臣亦當規君疾正義臣

疾是以飲之也注莊言酒食衰變也折臣亦當規君疾正義臣

也莊防其放也正義皇氏云官不也率夫不以刀平公曰寡人亦有

過焉酌而飲寡人則服注莊黃洗而揚也揚也揚也揚也揚也揚也

說文解字飲酒也禮曰一人洗舉公謂侍者曰如我死則必毋廢... 斯爵也以爲戒 至于今既畢獻斯揚解謂之杜舉

公叔文子卒 衛獻公生於子當當生文子披披是獻公孫也 其子成... 請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者

石碯仲卒 夫石碯之族無適子有庶子六人卜所以爲後者... 義左氏昭二十六年傳云年鈞以沐浴佩玉則北則齊齊五人

其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮也謂不及... 子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡

其日月釋文殺大豆也王云然且而食曰殺殺正義以殺爲佈而殺... 之飲水更無餘物使盡其歡樂此之謂孝斂首及足速葬而無槨

衛獻公出奔 反於衛及郊將班邑於從者而后入 居者獻公以魯... 十六年復歸於衛 柳莊曰如皆守社稷則執執執約而從如皆從則

陳乾昔癡疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大爲我棺使... 吾二婢子來我 陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺

仲送卒於垂壬午猶緹萬入去蕭仲尼曰非禮也御卒不繹... 八年仲送卒於垂壬午猶緹萬入去蕭仲尼曰非禮也御卒不繹

般之公肩假曰不可夫魯有初莊初謂公室視豐碑天子也豐碑... 大木爲之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於圓爲三家視桓楹

庄時得諸侯諸侯下天子也新之形如大禮士四禮之般爾以人
恒諸侯四禮二碑如桓大夫二碑二碑士二碑無碑以人
之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎性以己字言事
有強使女者與
本同毋無也於女寧有病苦無止之噫之聲弗果從則曰則豈不
得則亦豈不得自以己母試巧而不用禮乎則於心亦有病而
不安乎豈使之反求諸心以己愛人而不知其不可也王民念其
依鄭注斷豈不得以爲一以己愛人而不知其不可也王民念其
母而誤也毋寧無同言爾以人之母嘗巧則豈有所不得已而爲之
乎其無以嘗巧者乎正申明上意故正義云言不得嘗巧者於女
有病無可大所引一說非也○

戰于郎莊即魯所伐也公叔馮人過負杖入保者惠莊通
見也
者走避書新入保難傳加杖上兩手故休息曰使之雖病也
見走避書新入保難傳加杖上兩手故休息曰使之雖病也
子謂大夫也魯政新惡復無莊欲獻書
與其鄰重汪
重汪
子謂大夫也魯政新惡復無莊欲獻書
與其鄰重汪
重汪
子謂大夫也魯政新惡復無莊欲獻書
與其鄰重汪
重汪

于戈以衛社稷雖欲勿殲也不亦可乎莊魯之春秋哀十一年左傳
也○禹音通又音務焉于爲反重依注音重而無街反
子路去魯謂顏淵曰何以贈我莊魯之春秋哀十一年左傳
也○禹音通又音務焉于爲反重依注音重而無街反
子路去魯謂顏淵曰何以贈我莊魯之春秋哀十一年左傳
也○禹音通又音務焉于爲反重依注音重而無街反

后行反其國不哭展墓而入莊魯君事主也孝哭
哀去也展省視之謂子路曰何以處
我莊魯君事主也孝哭
哀去也展省視之謂子路曰何以處
我莊魯君事主也孝哭
哀去也展省視之謂子路曰何以處
我莊魯君事主也孝哭
哀去也展省視之謂子路曰何以處

諸侯伐秦曹恒公卒於會莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會
相以朋友有使之喪莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會
相以朋友有使之喪莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會

君平曹正義案世本叔伯生曹伯慶曹生叔弓也進曹
叔弓爲叔於曹也叔弓是男子通稱故老子生叔弓也子服
惠伯爲介莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會
惠伯爲介莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會

方謂也字乃入焉莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會
方謂也字乃入焉莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會

會子曰黃尚不如杞梁之妻之知禮也莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會
會子曰黃尚不如杞梁之妻之知禮也莊魯成十三年曹伯廩卒也
諸侯伐秦曹恒公卒於會

而行其身不荀無禮義忠信誠敬之心以治之雖固結之民其不解
正雖令不使乎注其禮說又應也正其禮說之意以治之雖固結之民其不解
乎注其禮說又應也正其禮說之意以治之雖固結之民其不解
識也人君之身無禮義忠信誠實實敬之心以治之雖固結之民其不解
誓令堅固結之民其不解敬禮乎○畢音志夫音扶解佳買反
喪不慮居注謂實宅喪不慮居為無廟也毀不
危身為無後也○慮家慮則宗廟不能以備存矣此與喪不危身皆
所以防賢者之過也

延陵季子適齊於其反也其長子死葬於贏博之間注季子名札魯
公子札聘於上國是也季子讓國居延陵因號為孔子曰延陵季子
春秋傳謂延陵州來魯博齊地今泰山是也孔子曰延陵季子
吳之習於禮者也往而觀其葬焉注其坎深不至於泉○死以生其
斂以時服注以行時之既葬而封廣輪坎其高可隱也注亦葬也
謂高四尺所既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復於土命
也若魂氣則無不之也無不之也而遂行注遷葬也號哭且言也命
謂禮云凡以禮葬者左袒若請葬特刑則右袒曰古者去也○正義鄭注
皆左袒上禮禮含章王人左袒有期父始於棺曰古者去也○正義鄭注
三八字為一句是記禮之也孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎
○禮音盈檢本又作掩魚檢反驗尸高反

郊糞考公之喪注考公闢公之徐君使容居來弔含注且曰曰穢君
使容居坐舍進矣○王其使容居以含注則親含非也含不使君者
者時徐君無王自比天子正義凡實行含禮未斂之前以玉質口上
則主人親含大夫以上即使人含若斂已後至殯葬其有含者親
命以璧授主人主人受之謂之不親含也○有司曰諸侯之來辱故臣
者易則易子則子易子雜者未之有也注易謂臣禮于諸君禮者自
天子使大夫敵容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢遺其
諸侯有司拒之

祖昔我先君駒王西討濟於河無所不用斯言也容居魯人也不敢
忘其祖注言我祖與今君於諸侯初如是不聞義則服駒王徐先若
鉞也言魯鉞者欲自明不妄也西討濟於河濟大其國魯魯
魯力信反舍胡闢反易以故反子思之母死於衛姓麻氏也赴于子
思子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何為哭於孔氏之廟乎注門
子也嫁母子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室與廟絕族

天子崩三日祝先服注祝在古五日官長服注首長大夫士正義案
夫人杖五日斯須大夫世婦杖又喪服四制云三日祝于杖五日
喪大夫杖七日斯須大夫杖世婦杖此據朝服之制云是也
七日國中男女服莊庶三月天下服注諸侯大夫虞人致百祀之木可以
為棺槨者斬之不至者廢其祀列其人注虞人掌山澤之官百祀職
棺槨也斬伐也正義百祀者王畿內諸侯采地之祀也言百者舉其
全數也及祀木者實謂云君者德著幽顯若在則人神均其慶廢
則重祇等其哀禮也莫效禮曰廢其祀列其人蓋殺此制而令之以
見王喪尤重於神祀也如魯師而曰無敢不供炒則有大刑是也非
果必廢之物也○勿勿粉反

齊大饑黔敖為食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂履屨貿然
來注蒙袂不飲見人也餓也履屨也負屨黔敖左捧食右執飲曰嗟來食
揚其目而視之曰子唯不食嗟來之食以至於斯也注嗟來食雖聞
從而謝焉終不食而死注微猶會子聞之曰微與其嗟也可去其謝
也可食注微猶無也無則止其狂獨之辭微謂微也言餓者所見
反又音戎蒙芳

郊糞定公之時有殺其父者注定公覆且也魯有司以告公瞿然失
席曰是寡人之罪也注禮義之罪曰寡人魯學斷斯獄矣臣弑君凡在
官者殺無赦子弑父凡在官者殺無赦注言諸臣子無赦也
人壞其室跨其宮而豬焉注謂都為豬正義孔注尚書曰都謂所聚
也此云汚其宮而豬焉謂蓋君賂月而后舉爵注音烏豬音錄
溫濟其宮使水聚焉注蓋君賂月而后舉爵注音烏豬音錄
晉獻太子成室晉大夫發焉注張老亦往慶之大夫亦發禮以正
謂晉君劉其成室恐非張老曰美哉輪焉美哉奐焉注輪心謂其善也
也恐趙武諷文爾張老曰美哉輪焉美哉奐焉注輪心謂其善也
是也王云奐言其文章之貌也王氏引之曰王為室斯其儀而豐之張老諷之
雅者阿焉仲與爾游矣手傳仲與爾大有文章何往慶之大夫亦發禮以正
也論語季伯嚭於乎其有文章何往慶之大夫亦發禮以正
族於斯曰生則殺死則哭大槪言之耳文子成室非祭祀之所而
注疏以祭祀則文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要
領以從先大夫於九京也北面再拜稽首注全要領者魯於刑誅也
京蓋字之誤當為原正義領頌也古者罪重則斬大夫之墓地在九原
先大夫謂文子父祖以其世為大夫故稱父祖為先大夫也君子

謂之善頌善禱注善頌為張老之言善禱謂文子之言禱求也正義本亦作煥京依注音原禱丁老反

仲尼之畜狗死注畜狗使子貢埋之曰吾聞之也做惟不奔為埋馬也做蓋不奔為埋狗也某也貧無蓋於其封也亦子之席毋使其首

陷焉注封會為變土路馬死埋之以惟生路馬君所乘者其陷謂沒於土路馬死埋之以惟生路馬君所乘者其

季孫之母死哀公弔焉會子與子貢弔焉閻人為君在弗內也注禮門會子與子貢入於其廡而修容焉注更莊飾也廡馬舍也則禮

者會子與子貢入於其廡而修容焉注更莊飾也廡馬舍也則禮

夫子貢先入闈人曰鄉者已告矣注既下葬止會子後入闈人時之

盡飾之道斯其行者遠矣正義案費大記君臨上夫上喪君即位於

是時位者蓋少西逵巡而車面不當北面於君在夫大夫位為二

車耳劉氏曰二子弔御之喪必自盡禮也南門子當侍闈者拒而

後休容禮也且闈人既葬還可也何以必以威儀求動之以求入

其入而若禮之夫敬之者以平日知其賢也非則用容飾之美而加

敬也君子之言是二子之使行不足以行遠而惟區區之飾乃足以

行遠耶江氏曰此章記者之失劉氏論之謂夫喪謂子惟修容盡

飾之說可謂即君在而二子手豈不能俟君出而後入乎大夫之廡

不當於廡門之外又二子即欲修容何至入於廡

乎○內音納廡久又反廡說修容何至入於廡

陽門之介夫死注陽門宋國門名介大夫甲寅十五氏曰昭二十

即此陽門也水經潞水注司城子罕入而哭之哀注葬以武公諱司

亦作陽門揚陽古字通也子罕入而哭之哀注葬以武公諱司

公作陽門揚陽古字通也子罕入而哭之哀注葬以武公諱司

葛此卒哭之麻不入者皇氏云時弱氣迫建君既

服吉服故士大夫既虞不服受服至卒哭除

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也壤原登木曰久矣

子之不託於音也注木椁材也託音歌曰狸首之斑然執女手之卷

然劉氏曰如狸首之斑言木文之華也卷與

之近伴同如執女手之舉言沐椁之華也

為親也故者毋失其為故也正義原壤是夫子故舊為己久或平

趙文子與叔觀觀乎九原正義案韓詩傳趙文子與叔觀於九原

羊舌大夫為尉羊舌大夫生羊舌肸肸生叔觀是羊舌大夫之孫也

文子曰死者如可作也吾誰與歸注叔觀曰其陽處父乎音襄

公之文子曰行并植於晉國不沒其身其知不足稱也注并植專已

蓋廉字植植蓋直字增多也王氏念孫曰吳說也夫而未盡也廉

與并形聲不相植廉字無義誤為并蓋廉字古通作兼兼并

字相近因誤而為并直植亦古字通植內剛字正廉直字

平文子曰見利不顧其君其仁不足稱也注謂久與文公辟難至稱

君以謂上要我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友注

如不勝衣其言啞然如不出諸其口注中身也退柔也啞然

難也王氏引之曰退之言啞也難辭也坤說又啞之言也

所舉於晉國管庫之七十有餘家注管庫也舉之於君以下

士大夫也管庫也庫物所藏王氏引之曰管庫所以用庫也然謂

之管庫則可謂之管庫則不成義且守庫者屬司注黎也

身之管庫者至性行偏特不顧其身片人謀身多獨善於己遺棄故舊

叔仲皮學子柳注叔仲皮魯叔黎之族學教也子柳仲皮之子正義

故云叔黎氏之族叔仲皮死其妻魯人也衣衰而縵經注衣當為縵

麻不入注麻猶經也魯人縵經子罕曰子罕曰子罕曰子罕曰子罕曰

為不樛垂之嫗士妻為舅姑之服也言叔仲衍以告注告于柳言此
繼齊純其於禮勝序說文糾繩三合也衍蓋皮之
弟衍或謂總衰而環經注總衰小功之縗而四升半之衰環經引服
為皮之子柳亦以為然而請於衍使其妻為
舅服之釋名環經末無餘散麻圓如環也
曰昔者吾喪姑姊妹亦
如斯末吾葬也注衍各于柳也姑姊妹在室齊衰與婦
衰而環經注婦以諸侯之大夫為之衰用服之經服其舅非
音歲衰
七雷反

成人有其兄死而不為衰者聞子臯將為成宰遂為衰成人曰蠶則
續而蟹有匡范則冠而蟬有綏兄則死而子臯為之衰注蚩兄死者
為兄死如蟹有匡蟬有綏不為蠶之續范之冠也范蟬也蟬蟬也蟬
謂蟬蟬長在腹下正義蠶則須匡以時蟬蟬背有匡匡者蟬非為
蠶蟬蟬冠無綏而蟬口有綏蟬自著蟬非為蟬蟬蟬如成人兄死初
不作衰後長子臯方為制服服是子臯為之非為兄施亦如蟹匡蟬
蟬各不關於蠶蟬也王氏引之曰為猶使也言蠶則續而蟹為之匡
以時蠶范則冠而蟬為之綏以飾冠兄則死而子臯使之衰以盡禮
皆由他物他人助而成之非其所自為
也○蠶七雷反蟹戶買反蟬耳佳反

樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之注勉強過禮子
不得吾情吾惡乎用吾情注惡乎猶
春曾子弟子

歲旱穆公召縣子而問然注然之言焉也曰天久不雨吾欲暴尫而
奚若尫注奚若何如也危者面卿天朝天哀而雨之曰天則不雨而暴
人之疾子虐毋乃不可與哀暴之是虐注鍾疾人之所然則吾欲暴巫而奚若曰
天則不雨而望之愚婦人於以求之母乃已疏乎注已猶甚也巫主
雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在
男曰媯周禮女巫早曉則舞零徙市則奚若曰天子崩巷市七日
諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎注徙市者庶人之喪禮今徙
卜反尫
鳥光反

孔子曰衛人之祔也離之注祔謂合葬也離也離中魯人之祔也合之善夫
注善夫魯人也祔葬當合也正義則異
室死則同穴故善魯之祔也○祔音附

禮記訓纂卷四

寶應朱彬輯

王制第五 正義鄭目錄云名曰王制者以其記先王制爵授祿祭
 禮之際下文云有正聽之制云云有正聽之制又云有古者以
 周尺之言則知是周禮之制也云云有正聽之制又云有古者以
 之制則知其後周禮之制也云云有正聽之制又云有古者以
 王氏據故曰王制乃漢文帝令博士諸生作其時去先秦未遠老
 師宿儒猶有一二存者皆採取大經諸子之言如班固錄取之孟
 子述附取之虞書歲二田及大司徒大司馬大司空三官取之公
 羊諸侯朝聘取之左氏古書今不可盡見蓋皆有所本也惟周官
 未出故所言雖不同姓家多以周禮為高其垂與而不合也

王者之制禮爵 此周制也公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下
 大夫士中士下士凡五等

大夫士中士下士凡五等 注二五象五行剛柔十日禮所授食爵
 祿爵為重其食祿受爵之人有公侯伯子男五等也
 其諸侯之下北面之臣有大夫卿士諸生作其時去先秦未遠老
 師宿儒猶有一二存者皆採取大經諸子之言如班固錄取之孟
 子述附取之虞書歲二田及大司徒大司馬大司空三官取之公
 羊諸侯朝聘取之左氏古書今不可盡見蓋皆有所本也惟周官
 未出故所言雖不同姓家多以周禮為高其垂與而不合也

天子之田方千里 注象日月之大亦取象同也此
 謂畿內以神公大夫元士
公侯田方百里 伯
 七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸
 天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子
 之元士視附庸

注皆象星辰之大小也不合謂不朝會也小侯曰附
 庸也元士也善士謂庸士也此地祿所因夏曆三等之制也服有鬼
 侯伯春秋變周之文從感之實合伯子男以爲一則附庸三等者
 公侯伯也與內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子
 男而諸因襲之地以九州之界尚狹也周公既致太平平九州
 之界制禮成武王之意封王者之後為公及有功之諸侯大者地方
 五百里其次四百里其次三百里其次二百里其次一百里是以
 所因襲之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地為百里焉是以
 周世古爵尊而高小爵卑而低天子之爵內不以增以附庸凡日
 主世治民正義案元命包云田廣尺以薄千里鄭注云凡日
 景於地千里而差一寸案元命包云王者封國上陳列宿之位注云
 若向七十里廣城也小國之或不從自通以其國事附於大國者倍
 減於七十里廣城也小國之或不從自通以其國事附於大國者倍

附庸天子之士所以體元者異於諸侯之士也據外既有公侯伯
 異畿內特謂之士爵雖為子若若三公則受五十里之地若若卿則受
 七十里之地若若大夫則受三十里之地若若士則受十地也
 子孫子實異畿內采地之爵非畿外治民之君故云云也
 制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其
 次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差也注農夫皆
 田肥瘠有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所除不命
 於天子國君者分或為正職周禮地有九等故司徒上地家七人
 中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後為家自二人以至五
 五人以上則家七人以上則家八人以上則家九人以上則家十人
 從所云農夫授田實有九等此據禮經也此經地惟五等不同者五
 庶人在官者雖食八人以下不得代耕故載有官田謂庶人在官
 食七人實食六人使食五人其官並亞士故載庶人在官
 食五人實食六人使食五人其官並亞士故載庶人在官
 人在官○分扶問反食音嗣差初佳反徐初宜反
 諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士
 下大夫倍上士卿大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿
 祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿注此班固錄取之孟
 君神重位尊故祿亦隨國之大小為節案周禮天子卿大夫士與諸侯
 之臣執事同則祿亦同也此自下士至小國之卿倍大夫祿君十卿
 采地者言之故鄭各疏云云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分
 去一定受田者三百萬夫出都家之田以其餘地之稅祿無田者下
 士食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫
 七十二人中大夫百四十四人卿二百八十八人
 次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿
 位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫注此諸侯使卿大
 也其爵位同小國之下卿異而在上耳正義必知卿異小國不在大
 國大夫之下也案春秋成三年左傳次國之上卿當大國之中中
 當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之中中當其下下當其上
 下當其下大夫上大夫上士下士者數各居其三分注謂其為
 下如古之制也其有中士下士者數各居其三分注謂其為
 而並會也居禮當也此據大國而言大國之士為上上之國之士為中
 小國之士為下下之國之士為中中當其下下當其上大夫小國之上
 位相當非命士亦無出會之事春秋傳謂士為微正義今大國之士
 既在朝會若有中國之士小國之士者其行位之數各居其三分
 分之二謂次國以中國為上而次國上九當大國中九當次國上九當
 次國中九當次國上九當次國上九當次國上九當次國上九當
 次國中九當次國上九當次國上九當次國上九當次國上九當
 此謂中士三倍於上士之數下士三倍於中士之數也
 凡四海之內九州方千里州建百里之國三十七十里之國六十

五十里之國百有二十凡二百一十國各山大澤不以封其餘以爲

附庸開田八州二百一十國注建立世立大國三十三公也立

而此大界方三千里不以封者民不守其地不封亦不封

各立一州此國制也周公制禮九州大界方七千里者七

百里者四州其數不備也四謂之大國又封方四百里者

二十及封方三百里者不過四謂之大國又封方二百里者

一十國則方百里者百六十四地凡處地方百里者五百百里

五十九其餘方百里者四十附庸地也正義釋地云九里入

以開方計之三三如九方千里者有一國是公國也一州

以外八州別方千里者有一國是公國也一州是公國也一州

里之國六十是侯國也五十里之國百有二十是伯國也

音開 天子之縣內方百里之國九十七十里之國二十有一五十里之國六

十有三凡九十三國各山大澤不以封其餘以祿土以爲開田

時天子所居州界各世昭曰畿詩昭頌曰邦畿千里維民所止周亦

曰畿畿內大國九者三公之國二侯之國一甸之國一男之國

待封王之子第次國二十一皆封王之子弟第次國二十一

又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟第次國二十一

田二十七亦自有致仕者謂之爲五十四廿終九亦自有

第二孤之田不別者以其無職在公論禮早聖計封仕保

焉勝讀爲班正謂名山大澤不以封者民不守其地不封

故云不以封畿內之臣既不世世位有爵祿之義故以禮

勝者亦爲民共財不降管也其餘以祿土以爲開田亦

國之祿則下文云其餘方百里者百六十四方千里者九

九十三國以封公卿大夫之特云未期謂其公卿大夫之

既不世爵得食父祿故下文云未期謂其公卿大夫之

不封公卿大夫及祿土之外並爲開田則周禮云公邑

者以縣內無附庸也雖外諸侯有大功祿亦以附庸之

每緡附庸無附庸也雖外諸侯有大功祿亦以附庸之

之土地之地而以地而當其祿不得爲采邑耳其實春秋之時公亦

無地者故春秋經劉子單子是有地者稱而

土增其再早孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之

法關盛衰之中三七之間以爲說也此說之意五五二十五

里者二十八也其一爲畿內餘二十四各有方千里者三

侯之地大小未得而問正義前文云凡四海之內諸侯之

侯次經明天子縣內祿之畿內國數此經總明祿內諸

侯九州方七千里大計地方三千里畿外八州每一州二

百里七十國天子之元士則下云六百八十國并王畿內

十六是天子之元士又下云其餘方百里者十方百里者

六十是諸侯附庸不在千七百七十三之數○與音頌

天子百里之內以共官千里之內以爲御注謂此地之田稅所給也

衣食正義經云百里之內者謂夫去城百里四面相距則

衣百里之內以爲御者謂四面相距爲千里去城四面五百里

少遠曰官者天所用也君子居處於官可昕供也御者乘

匪饋賜子天所用於君子居處於官可昕供也御者乘

百里之內王所用於君子居處於官可昕供也御者乘

先饋賦爲女養器爲後者以奉己奉非急也○此音恭

千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲運連有帥三十國

以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百

六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天

下以爲左右曰二伯注屬連州猶聚也作帥正亦長也凡長皆因

謂上公周禮曰九命命於天子之老帥正亦長也凡長皆因

召公王之正義屬連州相連也帥正亦長也凡長皆因

見長在畿內之名案制志曰尚書爲八伯張連則云九州而八伯者

鄭答云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯歸牧也故周禮太宰

云旅與不置也○帥正類有卒子忽有

牧畿內不置也○帥正類有卒子忽有

千里之內曰甸注服治田出穀稅說千里之外曰采注九州之內地

稅曰流注謂九州之外也夷狄未移或貢或不貢貢取服之外三百

里之二百里流正義案禹貢五百里曰甸服下又云百里賦

納貢後服百里梁也流則荒服之二百里流也○甸大薦又

天子三公九卿二十七大夫八十一元士注此夏制也明堂位曰夏

在夫曰三公之數則取陽數而成也九卿則倍公而三倍大夫則又

倍卿而三倍元士則又倍大夫而三之夫位尊者其事約而繼位卑

者其事詳而分故位

愈卑而數愈倍焉

大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆

立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳三月分爲三
立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳三月分爲三
立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳三月分爲三

天子之縣內諸侯也注選賢置之於位其國之禱如諸侯不得世
天子之縣內諸侯也注選賢置之於位其國之禱如諸侯不得世

天子使其大夫爲三監監於方伯之國三人注義謂方伯諸侯
天子使其大夫爲三監監於方伯之國三人注義謂方伯諸侯

制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國
制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國

之君不過五命注卷俗謂也其通則曰三公八命
之君不過五命注卷俗謂也其通則曰三公八命

大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命注下者次
大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命注下者次

凡官民材必先論之論辨然後使之注論謂考其德行
凡官民材必先論之論辨然後使之注論謂考其德行

任事然後爵之注爵謂正位定然後後祿之
任事然後爵之注爵謂正位定然後後祿之

禮記訓纂 卷五

則使之爲公卿才足以充大夫士之任則使之爲大夫士故任事然
則使之爲公卿才足以充大夫士之任則使之爲大夫士故任事然

以政亦弗故生也注必其之者所以審慎之非之書曰克明慎罰
以政亦弗故生也注必其之者所以審慎之非之書曰克明慎罰

諸侯之於天子也注比年一小聘三年一大聘五年一朝
諸侯之於天子也注比年一小聘三年一大聘五年一朝

天子五年一巡守注天子以海內爲家時一巡省之五年歲二月東
天子五年一巡守注天子以海內爲家時一巡省之五年歲二月東

巡守至于岱宗注岱宗東嶽也五經通義宗長也言爲羣嶽之長
巡守至于岱宗注岱宗東嶽也五經通義宗長也言爲羣嶽之長

大師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮
大師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮

考時月定日同律禮樂制度衣服正之注陳詩謂求其詩而視之
考時月定日同律禮樂制度衣服正之注陳詩謂求其詩而視之

爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德於民者
爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德於民者

巡守之禮如西巡守至于西嶽如南巡守之禮十月有一月北巡守
巡守之禮如西巡守至于西嶽如南巡守之禮十月有一月北巡守

制吉行五十里者以二月到京... 禮記訓纂 卷五

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禘... 禮記訓纂 卷五

資也千天子... 禮記訓纂 卷五

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禘... 禮記訓纂 卷五

兩有今云禮先師不云祭先師則似誤... 禮記訓纂卷五

天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物...

天子不合國諸侯不禘... 天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵...

輿祭魚然後虞人入澤梁對祭... 祭魚然後虞人入澤梁對祭然後田獵...

祭魚在冬月者魯語古者大集降土... 祭魚在冬月者魯語古者大集降土...

家用地小大視年之豐耗以三十年之通制... 家用地小大視年之豐耗以三十年之通制...

旱水溢民無業色然後天子食日舉以樂... 旱水溢民無業色然後天子食日舉以樂...

天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯... 天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯...

三月士始死月祭三月正是臨終一月故言踰月其尊嚴實有曰禮人君之喪俎皆數月來日士殯葬皆數月往曰下葬也

庶人縣封葬不為兩止不封不樹喪不貳事并解封當爲既葬期引歸下棺雖兩棺葬以其禮備少請聚土爲墳不封之木樹之乃爲至卑無棺也

天子達於庶人喪從死者祭從生者支子祭棺槨謂衣衾祭之牲器曰虎謂曰葬從死者祭從生者所以節養繼孝也

天子七廟三昭與太祖之廟而七注此周制七者大祖及文王而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

宗其詳今予可致獨周制猶有可言然漢儒說已不同謂后稷始封文武受命而王故三廟不與與廟廟四而七者諸儒說也

天子七廟三昭與太祖之廟而七注此周制七者大祖及文王而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

禮記則六廟及湯與二昭二穆夏則五廟無二祖禹禹二昭二穆而巳晉祿曰宗廟之制外高都宮內有寢廟別有禹禹二昭二穆

之在其地而無主後者 注謂所因之國先王亦公有功後有享世祀
為夏後而更謂焉晉侯黃熊入區而祀夏者謂其祖也則郊至祀
因國謂所都所封之內因古聖賢所居之地若晏于云與鳩氏始居
此地而後季陶因之有違作陵因
之謂姑氏因之而後大因之也

天子植約給祿 注植猶一也給合也天子諸侯也魯單合
為廟天子知給而後時祭諸侯生時祭而後給凡給之歲春一約以
已不給以物無成者不殿祭周改夏祭曰約以給為殿祭也魯祭三
年一舉而給於二年舉祭則春祭而後給凡給之歲春一約以
給一約春秋文二年舉祭則春祭而後給凡給之歲春一約以
主皆升合祭於大祖亦謂之給祭也皆合祭祭禮已變未變者于坐
也祭畢則諸侯約則不給祿則不嘗嘗則不烝烝則不約制諸侯歲
復還其廟則諸侯約則不給祿則不嘗嘗則不烝烝則不約制諸侯歲

朝禮一諸侯約植 注互明 給 天子也嘗給祭 禮記
時祭 諸侯約植 注互明 給 天子也嘗給祭 禮記
曰神祿謂之風祭耳神主入廟牛為一神為將還還福告之也明年
春禘而又給給後二年一禘祿後二年一給自此蒸嘗正養天子之
祭皆給之歲以香物未成不禘祿後二年一給自此蒸嘗正養天子之
祭皆給之歲以香物未成不禘祿後二年一給自此蒸嘗正養天子之
祭皆給之歲以香物未成不禘祿後二年一給自此蒸嘗正養天子之
祭皆給之歲以香物未成不禘祿後二年一給自此蒸嘗正養天子之

王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬
王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬
王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬
王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬
王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬
王之法祿焉 祭祿於夏於秋於冬周制禮祭於冬於夏於秋於冬

吉禮之前故祿祿志云四月給五禘 禘者慶文作歲國字家
禮故莊公既葬經不云庫門西公早慶其廟故四月給五月即禘月
月而禘大祭又周公之那凡二十一月於禘少四月又云禘三月
禘其無思也周公之那凡二十一月於禘少四月又云禘三月
禘其無思也周公之那凡二十一月於禘少四月又云禘三月
禘其無思也周公之那凡二十一月於禘少四月又云禘三月
禘其無思也周公之那凡二十一月於禘少四月又云禘三月

公十八年二月禘首二年於費而禘三年禘於夏南自此以後至五
年再與祭與禘六年於秋於八年禘於冬十年禘於春十二年禘於夏
春禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
春禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
春禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
春禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬

年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬
年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬十二年禘於夏十二年禘於冬

禮記訓纂 卷五
天子社稷皆大夫諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無
田則薦大夫以上則羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其早
麥羔庶人春薦非夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻
以鴈注庶人無幣牲取黃新穀亦宜而已賈氏傳禮疏羊豕曰少牢
不言羊也王氏曰豕曰此謂謂雞非謂雞也
也那魚豚鴈皆民家所畜畜故庶人薦之
祭天地之牛角謂栗栗宗廟之牛角握實客之牛角尺 注握謂長不出
齒也作四指曰扶扶則角反

天子社稷皆大夫諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無
田則薦大夫以上則羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其早
麥羔庶人春薦非夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻
以鴈注庶人無幣牲取黃新穀亦宜而已賈氏傳禮疏羊豕曰少牢
不言羊也王氏曰豕曰此謂謂雞非謂雞也
也那魚豚鴈皆民家所畜畜故庶人薦之
祭天地之牛角謂栗栗宗廟之牛角握實客之牛角尺 注握謂長不出
齒也作四指曰扶扶則角反

食珍 注故謂祭饗正義周公制禮天子曰食大夫則諸侯曰食少牢
半朔月大夫則諸侯曰食少牢特豚則少牢則知大夫食日特豚月特
牲日食無文朔月特豚於內則曰見其宰割食在云天子大夫
諸侯少牢大夫特豚士特豚皆會食有張子世說謂諸侯祭以特
俟及大夫饗食皆得用牛故大夫行人掌客諸
侯待賓公食大夫大夫食大夫食客皆用牛也
庶羞不踰牲 注羞以羊則不以牛內為羞正義前司徹是少牢之
則羞亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服履不踰廟 禮記
則羞亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服履不踰廟 禮記
則羞亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服履不踰廟 禮記
則羞亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服履不踰廟 禮記
則羞亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服履不踰廟 禮記

古者公田藉而不稅 注藉之言借也借民力治公田至則取於此不
取於彼民之所謂藉也孟子曰夏后氏五十而貢殷
人七十而助周人百畝而徹所謂云古者謂助徹謂之藉商藉千畝
北古者使民如借以謂之藉也周人七十而助殷人百畝而徹謂之
助也助之法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝
用之法貢法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝
用之法貢法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝
用之法貢法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝
用之法貢法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝
用之法貢法公田不稅夫出三代之所以別也周制一夫之田百畝

稅其日而市賣之物市內關稅而不征也 注謂關稅也
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山
征諸關也正義謂商於年則無稅也 林麓川澤以時入而不禁注麓山

用二日無年旬房一日年

歲不同雖豐不得過三日

田里不粥墓地不請注皆受於公民不得私也粥賣也請求也正義

公家所給族葬有常不得田賦里邑既受之於公民不得粥賣家墓之地

司空執度度地注司空冬官卿掌邦事者居民山川沮澤時四時注

寒燠燥溼沮洳注謂新沛澤又沮洳也量地遠近注此節與事任力諸事

也何休注公羊傳云尊陳曰沛

邑廬宿亦也正義司空執丈尺之度廣山川高下之宜沮澤浸潤之

廣城也草所生為茅水所生為萍水所生為萍水所生為萍水所生為萍水

平源之地堪造邑并左傳所謂并行沃也若山林藪澤則不擇邑并

也源之二十里國野之道十里有一凡使民任老者之事食壯者之食

壯者食壯者之食壯者食壯者之食壯者食壯者之食壯者食壯者之食

依之居節事時民咸安其居樂事功尊君親上然後興學注得獨

游民食節事時民咸安其居樂事功尊君親上然後興學注得獨

凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也無曠土無

游民食節事時民咸安其居樂事功尊君親上然後興學注得獨

小學注正樂事也樂事功尊君親上然後興學注得獨

君子無無士則無樂事功尊君親上然後興學注得獨

君則無無士則無樂事功尊君親上然後興學注得獨

司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以

同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡

相見注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

十教注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

唐書制制禮與節事功尊君親上然後興學注得獨

所行之道以同國之風俗教養耆老所以致孝孝所以致孝孝所以致孝

性夫曰齊八政所以使之無滯故曰防淫一道德所以使之無異

無故曰溫無子曰溫無子曰溫無子曰溫無子曰溫無子曰溫無子曰溫無子

命卿簡不帥教者以告注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

朝于庠元日習射上功習禮上齒大司徒帥鄉士與執事焉注

習禮以化之使注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

每學也無謂飲酒也注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

教之入習其射禮也注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

老者居上故云上齒簡其上下功為功於鄉學書則知尊教者

使俊士與之以為榮焉注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

簡言國之俊士左非准知內之人不變命國之右鄉簡不帥教者

觀其見新人有所化也注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

復習禮也無謂飲酒也注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

四郊有學去王都五十里不變移之遂如初禮注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

年復移之使居遂又不變屏之遠方終身不齒注地官節事功尊君親上然後興學注得獨

鄉簡不帥教者謂初入學一年之終簡不帥教之人為之習射習禮

此謂間一年而考校之不變者古鄉移左左鄉移右不變移之鄉者

謂五年之時更簡不帥教者移之蓋者
謂七年之時屏之遠方謂九年之時

命鄉論秀士升之司徒曰選士注司徒也秀士鄉司徒論選

士之秀者而升之學曰俊士注司徒也秀士鄉司徒論選

大學曰俊士又引尚書大傳王子公卿大夫元士之適于十三人小

學二十人入大學於十五人小學十八人入大學鄉人適與於十人故

鄭知二十香禮之時在大學也據此則鄭孔皆以鄉學為小學國學

為大學也然二十之時未必有禮行道藝可致而鄉學不帥教者至

於鄉學也下序序序序序序序序序序序序序序序序序序序序序

承上文序制似鄉無大學又謂黨學教閱中所升送學教黨學所升

則亦似有大升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士

注不征不給其辭役造也罷禮則為成士正義鄉大夫考校此

鄉學之人有秀異之士移名於司徒其身升在鄉學升於學者身升

於大學非惟升名而已征謂力役學士雖升名司徒鄉給鄉之辭役

俊士身雖升學亦給司徒辭役若學業既成免其辭役者是為造成

之士王氏鄉論曰升於司徒者即造士升於學當即指俊士後云國

之俊選皆造焉又云大學正論造士之秀者言俊選不言造士言造

士不言俊選則造士即俊選

可知而孔疏所言先其指矣

樂正崇四術立四教注樂正崇官之長掌國子之教虞書曰贊命分

傳曰年十五始入小學十八入大學順先王詩書禮樂以造士注順

術而教以春秋教以禮樂冬夏教以詩書注春夏陽也詩書禮樂

成德士也春秋教以禮樂冬夏教以詩書注春夏陽也詩書禮樂

事亦以陰也互言之王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子

國之俊選皆造焉注皆以四術成之王子王之太子也羣后公及諸

夫元士卿士大夫士為一類下文云王命三公九卿大夫元士皆入學是

也曰三公之子當未有稱焉大夫之子則三公不在羣后之中則亦曰

虎門義陸雅類引王制云羣后之太子則三公不在羣后之中則亦曰

所見本原凡入學以齒注皆以長幼受將出學小胥大胥小樂正簡

不帥教者以告于大樂正以告于王注此所帥者謂王太子

夫元士之適子大胥小胥皆樂正官王命三公九卿大夫元士皆入學

不帥教者以告于大樂正以告于王注此所帥者謂王太子

軍者教無內外之別故也○適丁歷

大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰造士注造士名於司

馬似專據王子等其實鄉人入學為造士者亦同於此其鄉人不在學

者及邦國所貢之士亦當升諸司馬以司馬掌爵祿故有司馬

辨論官材注辨其論官其材論進士之賢者以告於王而定其論注各

長論定然後官之注使之任官然後爵之注命位定然後祿之注其

得此所論之狀乃更觀其材能高下知其學之何官是準辨其官以

其材若長於禮者則禮官長於樂者則樂官長於學官長於射者則射

既學爵命使有職位然後與之以祿

大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之注以不任大夫也正義致仕

禮葬仕以大夫禮葬是也

有發則命大司徒教士以車甲注乘兵車衣甲之儀有發謂有軍師

司徒者以司徒主衆又主教故司馬相參也

凡執技論力適四方贏股脇射御注謂擲衣出其臂腰使之射御

力果反肢

凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工注百工者凡執技以事上

者不貳事不移官注欲專其事出鄉不與士齒注出鄉也其鄉仕於

史齒所以不貳事不移官者使使專事亦為技藝隱隱不是道德之

事故不許之方也夫夫曰祝史射御醫卜及百工之類史史皆事神之

類則醫師之類卜則卜師之類工則工師之類也

與士齒者以齒者以齒者以齒者以齒者以齒者以齒者以齒者以齒者

非禮也

司寇正刑明辟以聽獄訟注司寇刑官也必三刺注以求民情斷其

罪臣二曰訊羣有旨無簡不聽附從輕生簡獄也其意無其訊者

史三曰訊羣有旨無簡不聽附從輕生簡獄也其意無其訊者

從輕赦從重罪法使刑不重法不重罪則罪重之罪則重罪有旨

意無訊實之罪疑推輕是也所犯之罪本非重故為而入重罪今故

之刑而附之罪疑推輕是也所犯之罪本非重故為而入重罪今故

之刑而附之罪疑推輕是也所犯之罪本非重故為而入重罪今故

之刑而附之罪疑推輕是也所犯之罪本非重故為而入重罪今故

赦之時從重罪之上而

凡制五刑必即天論郵罰麗於事

慎測淺深之量以別之

犯與衆共之衆疑赦之必察小大之比以成之

成獄辭史以獄成告於正正聽之

獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下

三公以獄之成告於王王三又然後制刑

刑者成也一成而不可變故君子盡心焉

刑者成也一成而不可變故君子盡心焉

服奇技奇器以疑衆殺

而堅言偽而辯學非而博順非而澤以疑衆殺

此四誅者不以聽明

凡執禁以齊衆不赦過

宗廟之器不粥於市

色亂正色不粥於市

不時果實未熟不粥於市

不殺不粥於市

關執禁以讖禁異服

大史典禮執簡記奉諱

天子齊戒受諫

三官以其成從質於天子

大司馬大司空齊戒受質百官各以其成質於三官大司徒大司馬
大司空以百官之成質於天子注百官此百官齊戒受質注登然
後休老勞農注登成歲事也制國用正儀司會總主率官治要
天子家宰貳王治事故亦齊戒齊王率官所平之事謂共王論定
也以周法言之司會總主率官簿書惟大樂正大司馬三官從司
會質於天子者學正司寇司市當司事少卿正從司會以質於司
司徒司馬司空總主萬民其事雖大難司會進其下要仍須各受質
屬官親自質於天子天子平斷事當頒於下故在下百官齊戒受
天子所平之質休老勞農者十月精祭之時飲酒樂也成歲事
者一歲事成乃制來歲之烈用也漢用之及周官司會以質於天
成以月要考月成以歲會成歲成以詔王及家宰司詔王質於天
千是也詔家宰者家宰齊戒受質也休老勞農正所謂正齒位齋章
所謂息老物是也勞農耕特性所謂息田夫月令所謂勞農而休息
之是也齊則
皆反會古外反

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮周人脩而兼用
之注兼用之儀陰陽用春夏陰陽用秋冬五十養於鄉六十養於國七十
養於學達於諸侯注天子諸侯養老同也國中小學在王宮之左
矣正義皇氏云人君養老有四種一是在國中大學在郊此殿制
難而帝王養死者父祖三是在養及仕之老四是在引戶校年養庶人之
老熊氏云天子兩學之年養老一歲有七謂四時皆養老按文王世
云凡大合樂必養養老在云大合樂謂春入學舍樂合舞秋頒學
合樂通前為六又季春大合樂天子兩學亦養老是也熊氏云
至於燕以虛氏帝道宏大故養老以燕禮饗禮者佳氏云饗則禮焉
而食於燕而飲依尊卑而取數而己夏貴尚於禮故養老
以饗禮食禮者佳氏云不飲酒享太牢以禮食之則國極之故兼用三
少故養老以食禮周人修三代之禮而兼用之以國極之故兼用三
其性折也皇氏云饗禮其性則饗禮則房燕而飲其禮也依命
為主故曰食也燕禮者凡正饗食在燕燕則於禮禮則州州有禮而
無節也其性用也老傳云燕於也其禮則於禮禮則州州有禮而
無節也其性用也老傳云燕於也其禮則於禮禮則州州有禮而
更無養老通春大合樂也熊氏云燕於也其禮則於禮禮則州州有禮而
可疑皇氏云春夏難以飲為主亦有食先行事行學食秋冬以食
為主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行學食秋冬以食
諸侯者言此養老之事非惟天子之法乃通達於諸侯也熊氏云
養於鄉云不為力政善於國云不與服成皆謂養庶人之事也陳用
之曰天子養老有三國老也庶老也死政者之老也成養之也三
春也季春也仲秋也若夫簡不飾教出征受成以訓國也也三
學莫不養老不在歲養之數禮之數禮之數禮之數禮之數禮之數
保息養之者庶老也司門以其財養之者死政者之老也先王父事
三老兄弟五更乃羣老之尤者而致仕之老固在其間皇氏雖謂
之誤月令無冬夏養老之文周禮禮記特言春養秋食而已熊氏謂
養老歲首七亦
誤食音詞

八十拜君命一坐再至注命謂君不親與亦如之九十使人受注命謂君不親與
無目恐其傾倒拜君命之時亦當如此方性夫曰坐亦跪也拜君命
才衰不必親拜特使人代受其命可也

五十異糧六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離饗膳飲從
於游可也注異糧也貳膳也游謂出入止正禮五十始衰糧宜自
也注今有宿肉不使有廟也宿肉在帳下不使求而不得也膳宜食
也注依於老人所游之處可也依於老人所游之處可也

六十歲制七十時制八十十月制九十日備唯絞鈐金冒死而後制注
鈐金冒一日二日而可為者釋名以囊韜其形曰冒覆其形使人勿
是也己衣所以束之曰絞於絞交也交結之也於禁也禁禁之也正
翁明也而預為送終之具也成制謂棺也此謂大夫以下耳人君即
位為梓而待六十則死後為之以其葬尚除棺弓衣而布棺
是也時制一時可辦其衣物之難得者月制謂一月可辦衣物易得
者漸老彌切也至九十棺衣皆畢但日日修理之為近足也○絞
尸交反鈐其纁
反冒亡報反

五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得
人不煖矣注煖溫煖乃管反

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲
有問焉則就其室以珍從注尊

七十不俟朝注大夫士之老八十月告存注每月九十日有秩注秩
有常職正義此謂大夫士之老而職致事者七十朝若八十時入至朝
位者出揖之即退不待朝事畢也若于職致仕則祭義云七十杖於
朝八十不俟朝告謂問也若每月使人致膳

五十不從力政注王引之曰力六十不與服戎七十不與賓客之事
八十齊喪之事弗及也注齊猶衰也力政城道之役也與及也八十
此六惟徹庶人之事謂築城垣治道也其大夫
數十此惟徹庶人之事謂築城垣治道也其大夫
五十而爵注賢者命六十不親學注不能備七十致政唯衰麻為喪
注致政
還君事

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶
老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠

養庶老於虞庠虞庠在國之西郊... 虞氏十二章周九章夏殷未聞... 祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老... 有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人尋而

祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老... 有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人尋而... 八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不

從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸... 侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政... 無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常饋... 經云男子六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡... 無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常饋

同古頌反

瘠弊跛躄斷者侏儒百工各以其器食之... 不能言聾謂耳不聞聲... 瘠弊跛躄斷者侏儒百工各以其器食之... 不能言聾謂耳不聞聲... 瘠弊跛躄斷者侏儒百工各以其器食之... 不能言聾謂耳不聞聲

輕任并重任分班白者不提挈... 輕重並重不可併與少者一人則分... 君子者老不徒行庶人者老不徒食... 大夫祭器不假祭器未成不造燕器... 方一里者為田九百畝方十里者為方一里者百為田九萬畝方百

自恆山至於南河千里而近州... 江至於衡山千里而遙... 千里而遙... 盡東海北不盡恆山凡四海之內斷長補短方三千里為田八十萬... 億一萬億畝... 方百里者為田九十億畝山陵林麓川澤濬濟

城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝以養民也山丘曰麓正義
皇氏曰千里而近其地稍近言不備千里千里而遠者其地稍遠言
不備千里一州方千里九州方三千里三如九為方千里者有九
一箇千里有九萬億畝九箇千里九萬億畝二字衍文

古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步古者百畝當今東
田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二
寸二分注周尺之數未詳周也按漢制周尺以十寸為尺蓋六尺四寸
寸二分多變亂法度或言周尺八寸則步更為八尺六寸四分以此
計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十
五里梅氏製成曰按說言經文錯亂不可用而陳氏注又言欲與所
算亦誤今以實術考之經疏謂陳氏亦未盡合也蓋古者百畝當
今東田百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里以實法
求畝法以古步八尺自乘得六十四尺又以百畝乘之得實以今步
六尺四寸自乘得四十九尺九寸六分法實如法而一得一百五十五
大畝二十五步為今田畝數求里法以古步八尺與百里相乘為實
以今步六尺四寸為法實如法而一得一百二十五里為今里數

方千里者為方百里者百封方百里者二十國其餘方百里者七十
又封方七十里者六十為方百里者二十九方十里者四十其餘方
百里者四十方十里者六十又封方五十里者百二十為方百里者
三十其餘方百里者十方十里者六十名山大澤不以封其餘以為

附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田
正義此論畿外九州建國之法九州外別方千里以開方計之為方
百里者凡有一百封方百里者三十國謂公也又封方七十里者六
十謂侯國也又封方五十里者
天子之縣內方千里者為方百里者百封方百里者九其餘方百里

者九十一又封方七十里者二十一為方百里者十方十里者二十
九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三
為方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里

者九十六正義畿外千里封國之外所餘地少其畿內千里所餘地
者九十六多者以畿外之士本擬封諸侯故國數修餘地少畿內
本供天子又有郊關鄉遂準擬公卿
王子采邑故建國數少餘地多

諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食
七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食
二百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君

食千四百四十人次國之卿命於其君者如小國之卿天子之大夫
為三監監於諸侯之國者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿
取之於方伯之地方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視

元士注給膏或自製積之用浴用湯沐用酒正義此論士大夫及諸
侯得食祿之數諸侯謂大國之君也謂云君十卿祿故食二千八
百八十人次國之卿祿得三大夫祿耳君食千四百六十人者君
亦十卿祿也小國卿則二大夫祿耳君食千四百四十人者君亦十
卿祿也次國一卿命於其君為卿則祿不可等命天子者故視小國
卿士男國小故不復差降也其天子之十卿大夫無又宜準大國之
卿大夫士也異義公羊說諸侯朝天子天子之郊皆有朝宿之邑從
泰山之下皆有湯沐之邑魯周之邑魯周之邑魯周之邑魯周之邑魯
正每第皆有湯沐之邑魯周之邑魯周之邑魯周之邑魯周之邑魯

諸侯世子世國注東大夫不世爵使以德爵以功注謂魯內及列國
諸侯世爵而未賜爵視天子之元士以君其國內之國也諸侯之
大夫不世爵祿正義案禮運云天子有田以處其子孫則周召畢原
命齊侯為虎賁衛侯為司寇是列國諸侯也並入為天子大夫然畿
內諸侯有為三公則周召是也列國諸侯入為大夫則鄭武公是也
未賜爵謂列國諸侯及畿內諸侯其身既死其子未得爵賜其衣服
禮制視天子元士若畿外者君其本國畿內者亦君畿內之國其祿
則世為公卿春秋周公召伯之屬是也諸侯侯大夫也

六禮冠昏喪祭鄉相見注知鄉飲七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋
友賓客以道之也湯原注十或為七教所八政飲食衣服事為異別度
量數制注飲食為上衣服之華為謂百工技藝也異別五方用器
量數制不同也度丈尺也量斗斛也數百十也制布流幅廣狹也

禮記訓纂卷五

月令第六 正義鄭目錄云名日月令者以其記十二月政之所行也。後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周之法此於別錄屬明堂陰陽記。卷所出解者中官名時事多不合周之法此於別錄屬明堂陰陽記。卷所出解者中官名時事多不合周之法此於別錄屬明堂陰陽記。

月令云乃命大尉官名不同周法二語也。秦以十月建亥為歲首而月令云乃命大尉官名不同周法二語也。秦以十月建亥為歲首而月令云乃命大尉官名不同周法二語也。

月令云乃命大尉官名不同周法二語也。秦以十月建亥為歲首而月令云乃命大尉官名不同周法二語也。秦以十月建亥為歲首而月令云乃命大尉官名不同周法二語也。

孟春之月日在營室昏參中旦尾中 正義孟春者夏正建寅之月也。春者以十月為歲首不用泰正而用夏時者以夏數得天正故用之也。周禮難於建子為正其祭祀田儀亦用夏正也。日行一週一月行二十九度半餘月行二十八日而一甲三百六十五度四分度之一。週月更行二十九度半餘月行二十八日而一甲三百六十五度四分度之一。

孟春之月日在營室昏參中旦尾中 正義孟春者夏正建寅之月也。春者以十月為歲首不用泰正而用夏時者以夏數得天正故用之也。周禮難於建子為正其祭祀田儀亦用夏正也。日行一週一月行二十九度半餘月行二十八日而一甲三百六十五度四分度之一。

大噤其神句芒 正義此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。

此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。

此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。

此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。此句芒之君本官之臣自古以來者德立功著也。

事也德謂善教也令謂時禁也德謂休其善也惠謂恤其不足也天
子曰兆民之德謂善教也令謂時禁也德謂休其善也惠謂恤其不足也天
和令之何當謂為宜謂布其德教者皆得其善無非其人王氏引之曰
古齊宣與和近故宣字通作和○和與虎反也

乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸王引之曰釋
貨可得反徐

春二月夏之月無或差皆謂之差貸注云二又他得反音之謹案呂氏
春秋孟春紀季夏紀皆作或高誘注云或他得反音之謹案呂氏

徐又音二者或通作或又通作或或母失經紀以初為常并注六
二字形相似故或或字多有通作或或母失經紀以初為常并注六

法字形相似故或或字多有通作或或母失經紀以初為常并注六
法字形相似故或或字多有通作或或母失經紀以初為常并注六

百餘年乃東壁中則知每歲漸差之法減歲餘陰天周歷於此至唐
一行乃分天自為天歲歲漸差之法減歲餘陰天周歷於此至唐

唯此法指此為恆星更行日歲差者以日星相校而差故曰中星校
唯此法指此為恆星更行日歲差者以日星相校而差故曰中星校

言火中寒暑乃退而詩亦曰七月流火蓋六月火中七月乃西流
言火中寒暑乃退而詩亦曰七月流火蓋六月火中七月乃西流

是歲夏與周中星相校已差一月矣蓋五行黃道所轉度數之分
是歲夏與周中星相校已差一月矣蓋五行黃道所轉度數之分

母失經紀以初為常是後世所謂歲差古人已不覺垂為今甲以示
母失經紀以初為常是後世所謂歲差古人已不覺垂為今甲以示

行顯與經意違反○宿息六反後音秀航航依注音價呂計反貨性停

是月也天子乃以元日祈穀於上帝注謂以上辛郊祭天也春秋傳
是月也天子乃以元日祈穀於上帝

啓而後乃擇元辰注元辰善郊後吉表也禮注元善也日甲至癸
啓而後乃擇元辰

以辰郊雞用日亦有辰但曰為吉主耕之用辰亦有日但辰為主祭
以辰郊雞用日亦有辰但曰為吉主耕之用辰亦有日但辰為主祭

陰陽式法正月之為天倉以其耕事故用天倉也惠氏棟曰南齊志
陰陽式法正月之為天倉以其耕事故用天倉也惠氏棟曰南齊志

行一歲不生于亥亥又其義也亥常何謂之吉亥又推于元
行一歲不生于亥亥又其義也亥常何謂之吉亥又推于元

與日辰合也天子親載耒耜措之于參保介之御注保介者秋于
與日辰合也天子親載耒耜措之于參保介之御

帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉注未耜之曲也保介者右也置
帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉

非農者也入君之車以備勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣
非農者也入君之車以備勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣

也古者使民如借故謂之藉以未耜耒耜成也金手耕成也以木推手耕
也古者使民如借故謂之藉以未耜耒耜成也金手耕成也以木推手耕

言祝穀不即明耕耨藉是祈穀與祈也天子三推三公五推卿諸
言祝穀不即明耕耨藉是祈穀與祈也天子三推三公五推卿諸

侯九推庶人代祭也天子之三公坐而論道故五農事故三公以五
侯九推庶人代祭也天子之三公坐而論道故五農事故三公以五

庶人謂徒三百人王氏念祭曰三公五推三公五推三公五推三公
庶人謂徒三百人王氏念祭曰三公五推三公五推三公五推三公

公者則重對文上文天子廟帥三公九卿諸侯大夫是也其言三
公者則重對文上文天子廟帥三公九卿諸侯大夫是也其言三

夫不言三公九卿者上而省也此文公五推諸侯九推不言三
夫不言三公九卿者上而省也此文公五推諸侯九推不言三

作三公五推即上而省也此文公五推諸侯九推不言三
作三公五推即上而省也此文公五推諸侯九推不言三

御命曰勞酒注既耕而宴飲以勞農臣也大穡卿躬御侍也上義案
御命曰勞酒

而此反耕者做措七故反耕在亦反注亦反

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動注此陽氣發達可
是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動

土長冒觸陳根王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術謂田
土長冒觸陳根王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術謂田

陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之注相田事
陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之

既飭先定準直農乃不惑注說所以命田舍東郊之意也準直謂封
既飭先定準直農乃不惑

故云天氣下降其實於時陽從地中升正謂地氣重而在三陰之下
故云天氣下降其實於時陽從地中升正謂地氣重而在三陰之下

是月也命樂正入學習舞注為仲春將樂高注呂氏春秋曰樂正
是月也命樂正入學習舞

乃修祭典始重祭禮命祀山林川澤犧牲毋用牝注為傷生之
乃修祭典始重祭禮命祀山林川澤犧牲毋用牝

禁止伐木注盛德所在焉注呂氏春秋曰春才王尚長養也正義禁
禁止伐木

母覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋覆卵注為德萌動之類焉注呂氏
母覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋覆卵

毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋覆卵注為德萌動之類焉注呂氏
毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋覆卵

母聚大眾毋置城郭注為妨農之始高注呂氏春秋曰置立也張氏
母聚大眾毋置城郭

掩骼埋胔注謂死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔高注呂氏春秋曰
掩骼埋胔

尚有肉者也及禽獸之骨皆是也隨江百反胔子陽反

是月也不可以稱兵稱兵必天殃生兵戎不起不可從我始也

利主人則可高注兵者謂之客戰來與者謂之主欲來伐我不

得不得也也正義兵伐人謂之客戰來與者謂之主欲來伐我不

母變天之道注以陰陽母絕地之理注易剛亂人之紀注仁之時而

呂氏春秋曰變極也變極也變極也變極也變極也變極也變極也

孟春行夏令則雨水不時注春氣漸盛則雨水不時注春氣漸盛

兩少子得應則雨正注春氣漸盛則雨水不時注春氣漸盛

有恐奮驚亡而行火令注春氣漸盛則雨水不時注春氣漸盛

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中注仲中也仲春者日月會于降

是月也元鳥至至之日以大牢祠于高禘天子親往注元鳥燕也燕

也禮始以雨水為二月節高注呂氏春秋曰爾雅曰商庚黎黃焚雀

天子居青陽太廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣倉玉食麥與羊

其器疏以達注青陽太廟大室

是月也安萌牙養幼少存諸孤注幼生也高注呂氏春秋曰順春

擇元日命民社注社后土也社民祀焉神其農華也祀社日用甲高

命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟注順陽實也省城也囹圄所

是月也元鳥至至之日以大牢祠于高禘天子親往注元鳥燕也燕

也禮始以雨水為二月節高注呂氏春秋曰爾雅曰商庚黎黃焚雀

春先姑洗管長寸一分始律歷法洪黎也言
 桐始華田鼠化爲鴛虹始見萍始生
 鶉始鳴雀始鳴鳩始鳴燕始鳴
 鶉始鳴雀始鳴鳩始鳴燕始鳴
 鶉始鳴雀始鳴鳩始鳴燕始鳴
 鶉始鳴雀始鳴鳩始鳴燕始鳴

天子居青陽右个乘鸞路駕會龍載青旂衣青衣服倉王食玄與羊
 其器疏以達也
 是月也天子乃薦鞠衣于先帝
 命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉天子始乘舟
 官也覆舟舟者備備也高注准者曰天子將乘舟而漁故舟覆而
 覆之恐有穿漏也五覆五反慎之至也蔡氏章句云備謂覆舟備
 之義遂移置于天子下呂氏春秋于天子下亦有焉字者於二成
 月令加之也下天子焉始乘舟焉字屬于制者則以春注則焉為
 於故也淮南子乃告具于天子無違時御舟御舟引月令亦無焉
 字且月令之文亦焉始于寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注
 無以焉字絕句者焉始于寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注寢廟注
 而小肆乎人以給乎一本云王轉似口在額下者善云云
 者為王請小者為林帥似口在額下者善云云

是月也生炁方威陽氣發泄句者舉出萌者盡達不可以內
 可收斂也句屈生者坐而直曰萌也呂氏春秋曰發泄無節也
 象陽達物亦當散出貨賄不可賦斂以納之○世季到○古古古古古
 天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕開府庫出幣帛周天
 下勉諸侯聘名士禮賢者
 倉庫高注曰方者曰倉等也曰窮無財曰貧無財曰賤無財曰
 德之入居而無食曰窮無財曰貧無財曰賤無財曰
 德之入居而無食曰窮無財曰貧無財曰賤無財曰
 德之入居而無食曰窮無財曰貧無財曰賤無財曰

是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄
 防道達溝瀆開通道路毋有障壅
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門

是月也命野虞母伐桑柘
 于桑
 于桑
 于桑
 于桑

后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸農事蠶事既登分
 桑柘
 桑柘
 桑柘
 桑柘

是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄
 防道達溝瀆開通道路毋有障壅
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門

是月也命野虞母伐桑柘
 于桑
 于桑
 于桑
 于桑

后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸農事蠶事既登分
 桑柘
 桑柘
 桑柘
 桑柘

是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄
 防道達溝瀆開通道路毋有障壅
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門
 田獵置罟羅罟畢罟罝獸之孽毋出九門

願稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰注凡祀觀等事元帥步天下不常留者留黃子所卜夫人與世婦婦也婦之謂也是明也
內宰獻以仲春詔后帥外內命婦於廟于北郊外內子也夏也
正日妾子始蠶執事母帥以容飾之婦使婦練蠶則王者蠶成
也物往蠶者蠶畢將謂功以勸戒之高在呂氏春秋曰王者蠶成
后妃親桑也以爲天下先勸民也方往夫日蠶畢而登其數乃分
重使之內祭其重於廟也○知
許虎反觀古與反前古與反

是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠
丹漆毋或不具注工師司管之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂
善也審當月令章句云五庫者一曰車庫二曰兵器庫三曰祭器庫四
曰樂器庫五曰寶器庫正實諸氏云各以類相從金鐵爲一庫皮革
筋角爲一庫脂膠丹漆爲一庫百工咸理監工日號毋悖于時毋或
爲淫巧以蕩上心注咸皆也百工皆理治其事之時工師則監之
物各有時逆之則不善時若弓人者彼角夏始筋秋合三材冬完
無干時作爲巧謂備飾不如法也蕩之謂動之使生奢泰也今月令
辨古曰反監古衡反悖以內反

是月之末擇吉日大合樂天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之
物風出天下也其禮上
物風出天下也其禮上
是月也乃合羣牛騰馬游牝于牧注羣牛騰馬游牝之名是月則合牛
之牡而合之高注呂氏春秋曰羣牛交牛小羣馬交馬也其羣牛游
從牝於牧之野合之服虔云氏解詁曰牝牡牝謂之風王氏引
之曰乃合羣牛騰馬游牝鑿牲駒犢舉書其數注以在牧而牧書
千放十字當作一句讀鑿牲駒犢舉書其數注以在牧而牧書
秋當錄牛且以知生厚之多少也說文反曰駝三
命曰駝犢牛子也○羣力使少也說文反曰駝三

命國難九門磔攘以畢春氣注此難難陰氣也陰氣至此不止害將
日行難難是有大難積尸之氣氣侯則厲東南而出行命方相氏帥
百隸索室駭疫以逐之又磔牲以攘四方之神所以畢止其災也
王居明堂禮曰季春出郊以禱四方之神所以畢止其災也
語解人難同命國難字中區隔也關之處羣牛羣馬大呼驅逐下祥
也今之正歲也難乃多也釋文難反

季春行冬令則寒氣時發草木皆肅注丑之氣乘之也肅謂枝葉凋
也國有大恐注以水行夏令則民多疾疫時雨不降也六月宿首鬼
鬼爲天尸時山陵不收注熱也行秋令則天多沈陰淫雨蚤降注
之氣乘之也九月多陰淫霜也兩三日以兵革並起注呂氏春秋曰
上氣發今月令曰雲雨說文雲小雨也

行冬寒氣之令故寒氣早發草木凋謝木不曲直也氣不和故國
大體惡也行夏炎陽之令火干木故民疾疫雨澤不降故山陵所死
故多沉陰濕氣用事水之母也而行之令
孟夏之日日在畢昏翼中且發文中注孟夏者日月會於
注丙之言炳也日之行夏南極赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆
炳然若見而強大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見者陽物丙
也丙者之象人肩丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象其帝炎
帝其神祝融帝大庭氏也祝融顓頊氏之子以火爲官官高居呂氏
春秋曰丙丁火日也炎帝少昊之帝氏曰顓頊氏後老童之子
正孔也炎高辛氏火其蟲羽注物物皆鳥其音徵注三分宮數五
十四屬火官以其徵清華之象也夏氣和則徵調樂記曰徵則
哀其事長徵注呂氏春秋曰盛陽至則中呂之律應中呂者無射
也位在南方律中中呂注孟夏氣至則中呂之律應中呂者無射
八十三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宜中氣高注淮南
曰是月陽散在外陰積在中所以游陽成功故曰中呂程高注淮南
曰是月陽散在外陰積在中所以游陽成功故曰中呂程高注淮南
生數二成數十但言七者亦舉其成數也其在四月其數七注
文十陽之正也以一徵陰於中亥出也其味苦其臭焦味也凡苦
其祀龍祭先肺注夏陽氣盛熱在外祀之也龍龍類也祀
龍祀肺也注肺之禮先肅於門之與東面肅注肅乃制
節禮三節既祭後之更陳鼎俎設饌于庭前迎尸三尸之禮曰虎
音節節張羅也反注
外此也音仲

蟻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注音記時候也蟻鳴甘也王瓜草聖
蟻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注音記時候也蟻鳴甘也王瓜草聖
蟻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注音記時候也蟻鳴甘也王瓜草聖
蟻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注音記時候也蟻鳴甘也王瓜草聖
蟻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注音記時候也蟻鳴甘也王瓜草聖

天子居明堂左个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞
其器高以粗注亦堂左个之東南室東偏也菽實乎手望台屬水雞
盛高也呂氏春秋曰順火德也駟馬黑尾曰駟說文駟赤馬黑毛
是也正色也赤也日赤也日朱也日朱也日朱也日朱也日朱也
赤也說文未也玉也玉也玉也玉也玉也玉也玉也玉也玉也玉也

是月也以立夏先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏威德在火
天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反
行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說注祭統曰古者於禘也發爵賜服
順陽也也至書也出西邑發秋政

禮記訓纂 卷六

順陰義也今此行實可也而封諸侯則違古祭章句曰迎夏者
迎炎帝祝融神也于南郊七里因火數也不用赤牲各故其色樂
封中官勳朱助其他皆如孟春也高注呂氏春秋曰運使南郊還也
表申命以孝土傳曰蓋以春官刑以秋冬此之謂也自虎通曰封諸
侯以夏何陽氣盛暑故封諸存盛養實也對立人
君陽德之盛者月令曰孟夏之月行賞封諸侯
乃命樂師習合禮樂注為新樂利人民樂所以修風易俗漢人之邪辟
存人之正性故命
樂師使習合文

命大尉贊桀後遂賢良舉長大注助長氣也贊猶出也桀後能者也
秦官則有十尉今俗人皆云尉公作月令未述古高注呂氏春秋
曰命使贊白地于過十人為後萬人為後萬達也父母喪長大之
皆當白達舉用之故書桓公命于子之知有孝也父母喪長大之
出於衆者則以告有不以告謂之蔽賢而罪之此之謂也正義賢良
謂有德行樂後謂多材藝蔡氏制名記曰十人曰提信謂曰後萬人
曰傑尹文子及手詩傳皆云萬人為後舉長大王肅云舉形貌壯大
者行爵出祿必當其位高注呂氏春秋曰當
直也○當丁浪反

是月也繼長增高注謂草木母有壞墮注亦為母起土功毋發大衆
注為地也母伐大樹注亦為地也時氣高注呂氏春秋曰象陽長者物
道謂動民長養增高之大物謂動
其種謂○壞墮謂規尺又作墮
是月也天子始給注初服暑服高注呂氏春秋
曰給細葛也○給其反

命野虞出田原為天子勞農勸民毋或失時注重敦之高注呂氏
民不失命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都注急趨於農也農使
其時王居則虛禮曰毋宿于國高注呂氏春秋曰農二千五百家也農
百家也司徒主民故使國行教文都者先居之舊定廟曰都周禮距
國五百里為都正義按地官掌人職云五季為都五都為里四里為
鄉五鄉為采五采為衛是謂之屬經直云按舉遂以包河故鄭云
也鄉

是月也驅獸毋害五穀毋大田獵注為傷蓄無之氣方性夫曰四時
秋獵冬狩
則為大失
農乃登麥天子乃以彘麥麥先薦寢廟注登進也麥之新氣尤盛以
出呂氏春秋曰麥始熟故言書麥水畜其所宜食也先薦廟麥之
至說文麥芒穀秋種厚稈故謂之麥麥金也金王而生火王而死
是月也聚畜百藥注毒氣盛辟草死麥秋至其初生為春熟為秋故
麥以孟斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之
夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之
夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之

夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之
夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之
夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之
夏為秋斷薄刑決小罪注謂立秋後也刑無輕重之屬察統曰純陽之

月陰氣伏於下故斷薄刑決小罪順殺氣也輕
繁不及於刑者解出之○音丑大反又許大反
籍事畢王氏念孫曰此本作籍事既畢與季春之籍事既登同一刻
有既字后妃獻齒乃收齒稅以桑為均貴長幼以以給郊廟之
甚明云
服注后妃獻齒者乃命婦獻齒於后妃收齒稅者收於外命婦外命
婦雖就公堂登室而獻其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅
耳貴賤長幼如一國服同正義以桑為均者收稅以受桑多少為
賦之均齊桑多則一國服同正義以桑為均者收稅以受桑多少為
妻長幼請婦老幼皇氏云外命婦既獻公家之桑而妻則當當
得自入以惟稅也胡邦衡曰經云后妃獻齒則獻於王矣祭義三
婦無疑也率內宰獻后妃亦外命婦
是月也天子飲酎用禮樂注酎之言醇也謂重釀之酒也春酒也
孟冬云大飲蒸此言用禮樂及其文高注呂氏春秋曰春酒也詩
云為此春酒以介眉壽說文酎三重醇酒也明堂月令曰天子飲酎
○酎除

孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋注申之氣乘之也苦雨四部八
保注金氣為害也翻界上邑小城曰苦雨故高注呂氏春秋曰孟夏盛陽
畏寇賊來入城行冬令則草木蚤枯日促後乃大水敗其城郭注
乘之也高注呂氏春秋曰行冬寒固困之令故行春令則蝗蟲為災
草木早枯大水壞其城郭故時逆行之徵也
暴風來格注風之氣乘之也必以蝗蟲為災者寅有啟蟄之氣行於
地仲夏行春令則當當者大出矣格至也王氏引之曰蝗蟲當許
作蝗蝗桓五年穀梁傳注引石本孟夏仲冬兩皆秀草不實注氣
之不得成也高注呂氏春秋曰是月當蝗長增高助陽長春而行春
秀草之長茂有蟲蝗之敗春木氣多風故暴疾之風應氣而至使當
所角反蝗字林音黃

仲夏之月日在東井昏亢中且危中注仲夏者日月會於井首而
其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其
味苦其臭焦其祀竈祭先肺注蕤賓者律鍾之所生三分益一律長
則蕤賓之律應周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢祭月令章
句曰仲夏中蕤賓長六寸一分小二分陽氣上極陰始起故蕤賓上
客也故曰蕤賓律應周語曰仲夏蕤賓也上象主人也陽氣在上象
繼蕤賓也位於午在
五月○蕤人誰反

小暑至螳螂生鶉始鳴反舌無聲注皆記時候也螳螂蟬母也鶉
博勞也反舌百舌鳥高注呂氏春

小暑至螳螂生鶉始鳴反舌無聲注皆記時候也螳螂蟬母也鶉
博勞也反舌百舌鳥高注呂氏春

秋曰反舌也... 天子居明堂大廟乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞

養壯佼... 是月也命樂師修鞀鞀... 威戈羽調竿笙箏簫

管子謂之和古者... 長四尺... 威戈羽調竿笙箏簫

管子謂之和古者... 威戈羽調竿笙箏簫

命有司為民祈... 百縣雩祀百辟御土有益於民者以祈穀實

也官辨畿內之百縣大夫... 農乃登黍是月也天子乃以雉嘗黍

今民毋艾藍以染... 是月也日長至陰陽爭死

是月也日長至陰陽爭死... 游牝別羣

游牝別羣... 刑以定陰陰之所成

刑以定陰陰之所成... 晏伊見反

是月也土潤溽暑大雨時行燒薶行水利以殺草如以熱湯溼塗也
也燒薶地也草也此謂欲殺地之雜草其草乾則燒之至此月大
雨流水澤高也其中則草死其復生也如以火燒之則草復生也
日夏日至而地也又曰如秋死其復生也如以火燒之則草復生也
也殺氏王哉曰溽溽溽字記言土塗理而暑上蒸也正儀六月達
未未值井井主水大雨時行也春土塗理而暑上蒸也先焚後燒
水滅之即草根爛死日暴水於爛草田中水熱而味沸如熱湯溼之
也
可以糞田噴糞糞也王氏命也美土墮行也糞田日田田日時
草可以糞田使如也糞者長穰難耕之地亦可止水漬之乃糞
使田美也○每如字本又作
溽音潤難他計反難其丈反

季夏行夏令則穀實鮮落國多風致在辰之氣來之也未屬巽辰又
在巽位二氣相屬為于辰
濕時則訓言也謂穀實鮮落也臣解春秋季時古訓民乃遷徙
風神物也高注呂氏春秋曰春木主生陰陽發多雨而行
其令故穀實鮮落民病風故上氣也民遷徙故家春開而散也
秋令則邱隔水凍注成之氣來之也九月宿宜奎奎為滿禾稼不熟
注成之氣來之也九月宿宜奎奎為滿禾稼不熟
秋令則邱隔水凍注成之氣來之也九月宿宜奎奎為滿禾稼不熟
注成之氣來之也九月宿宜奎奎為滿禾稼不熟
禾木也木王而生金王而死禾之秀實為稼穀為禾一日在野
乃多女災注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
多女災注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
生子不育也注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
行冬令則風寒不時注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
行冬令則風寒不時注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
行冬令則風寒不時注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也
注有女之類也高注呂氏春秋曰成熱也金干也

中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
中央土旺注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四
注火休而盛德在土也正養四時五行同昇天地所生而四

其神后土注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
其神后土注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
其神后土注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
其神后土注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
其神后土注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝
注此黃龍之君土音之神自古以來者德立功者少黃帝

黃鍾之宮注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
黃鍾之宮注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
黃鍾之宮注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
黃鍾之宮注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
黃鍾之宮注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇
注黃鍾之宮長也十二律相生五聲具於六十篇

天子居大廟大室乘大路駕黃駟載黃旂衣黃衣服黃王食稷與牛
其器圓以閏注廟大室中央室也大路駟路也車駟駟之制而
其器圓以閏注廟大室中央室也大路駟路也車駟駟之制而

其日庚辛注庚之言更也辛之言新也日之行於西也庚辛
其日庚辛注庚之言更也辛之言新也日之行於西也庚辛

其日庚辛注庚之言更也辛之言新也日之行於西也庚辛
其日庚辛注庚之言更也辛之言新也日之行於西也庚辛

故國無之用上下豐足故百
事乃遂成也○易以取反
凡舉大事毋逆天數王引之曰大數當必順其時慎因其類
土功合諸侯率兵乘也季夏奉之孟秋始征伐此月築城郭季秋
田獵是以於中焉之戒焉高注呂氏春秋曰天數天運其時天時因
順其事類
不干道

仲秋行春令則秋雨不降注卯之氣乘之也卯草木生榮
乃有恐注以火訛相驚高注呂氏春秋曰天陽亢旱則行溫仁之令
有兵惶惑也行夏令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生
行冬令則風災數起注子之氣乘之也子陰寒
死注寒氣盛也高注呂氏春秋曰夏氣盛陽故炎旱使物
行未嘗行故曰先也

季秋之月日在房昏虛中且柳中注季秋者日月會於
其日庚辛其祀少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中無射其數九其
味辛其臭腥其祀門祭先肝注無射者庚之生三分五一律長
百二十四季秋氣至則無射之律應周禮曰無射四寸五分大五
分德示民物儀皆月令章句曰季秋中無射長四寸五分小三分
射終也言萬物隨陽也高注淮南曰陰氣上升陽氣下降萬物隨
陽而藏無射出現也律曆志作亡射曰射厭也言陽氣究物而使陰
氣畢則落之終而後始土厥已
地位是成在九呂○射音亦

鴻雁來賓為入大水為蛤蜊有黃華豺乃祭獸戮禽注皆記時候也
未去也大水為蛤蜊也高注呂氏春秋曰是月侯時之雁去北
方來南之彭蠡蓋以鴻雁八月來者其父母也且子羽翼解羽去能及
之故於是月來謂之鴻雁也正義禽獸初得皆殺而祭之後得者殺而
也祭秋草木皆成非樂華之時也故言有也董仲舒曰草木皆成
期他無有也○始古答反射音樂音六

天子居總章右个乘戎路駕白路載白旂衣白衣服白玉食味與犬
其器廉以深注西堂北
是月也申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出
注申重內謂收斂入之也會者聚也高注呂氏春秋曰會台也
正義以物者收斂時又開藏無得有官露出散其物以逆時氣
乃命冢宰農事備收舉五穀之要其租稅之備
藏帝籍之收於神
倉極峻必飭注重桑蠶之委也帝籍所耕千畝也藏帝祀之穀為

是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政注禮於田獵因田獵之
謂五兵弓矢戈戟也馬政謂齊其色厚其力使同乘也
以馬為主命僕及七驛咸駕載旌旆授車以級
及御夫也十驛謂馭馬主馭諸官駕旌旆者
司馬也仲秋教治兵如振旅之陳旌旗之用
也正刑也
也正刑也

是月也霜始降則百工休注寒而罷之不作不聖好也高注呂氏春
霜降也
乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室注使民入室也
命之使民入室也

上丁命樂正入學習吹注為樂器也春夏重舞秋重吹也高注
樂正謂樂師掌教國
子舞羽吹笙于廟
是月也大饗帝嘗犧牲告備於天子注言大饗音漏空九帝也曲禮
嘗饗神也天子親嘗帝使百司祭于廟禮畢而告焉
合諸侯制百縣獻饋注天子地方千里分爲百縣
合諸侯制百縣獻饋注天子地方千里分爲百縣

之事無有所私注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及卿
之禮也注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及卿
之禮也注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及卿
之禮也注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及卿

是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政注禮於田獵因田獵之
謂五兵弓矢戈戟也馬政謂齊其色厚其力使同乘也
以馬為主命僕及七驛咸駕載旌旆授車以級
及御夫也十驛謂馭馬主馭諸官駕旌旆者
司馬也仲秋教治兵如振旅之陳旌旗之用
也正刑也
也正刑也

是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政注禮於田獵因田獵之
謂五兵弓矢戈戟也馬政謂齊其色厚其力使同乘也
以馬為主命僕及七驛咸駕載旌旆授車以級
及御夫也十驛謂馭馬主馭諸官駕旌旆者
司馬也仲秋教治兵如振旅之陳旌旗之用
也正刑也
也正刑也

單高注曰儀於周禮為田儀也田儀者受田車者各以等級陳于屏外也天子外屏屏樹也正儀前既班馬政乃設此比戎之車以具尊卑等級正其行列設于軍門屏之外東西指以為行陳是畢

其尸即穴之尸也 乃趨獄刑毋留罪 注殺氣已至有收祿秩之不當供養之不宜者注祿秩之不當恩所增加也供養之不宜欲所養者能歸之屬非也

季秋行夏令則其國大水冬臧殃眚民多勲 注未之氣乘之也六兩高注曰季秋曰秋令氣水之可也夏陽布施多林雨二通也注故大水也火氣熱故冬藏殃也火金相干故民勲望地分裂注

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中之津而斗建亥之辰也 是月也天子乃以犬嘗稻先薦饗廟 注始也祭也章句曰十月九月熟老謂之半夏稻

其曰壬癸 注壬之言任也癸之言披也日之行冬北從黑道閉藏萬物之形壬癸位北方也極陰陽生故易曰龍戰于野戰者經任體也

水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏不見 注皆記時候也大水雉也氣也月陰壯故雉不見方性夫曰水以陽雉水以陰雉陰陽交閉而陽不能照故也雉性靜曰雉火屬雉水屬陽不勝陰而并單

天子居元堂左个乘元路駕鐵駮元旂衣黑衣服元玉食黍與彘 注元堂左个北堂西偏也鐵駮色如鐵黍黍黍散散火其器閱以奄 注元堂左个北堂西偏也鐵駮色如鐵黍黍黍散散火

反鏡直吏反 元玉者黑深而元淺亦旂用也 注元玉者黑深而元淺亦旂用也注元玉者黑深而元淺亦旂用也注元玉者黑深而元淺亦旂用也

是月也以立冬先立冬三日大史謁之天子曰亥日立冬威德在水

天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反

賞死事恤孤寡注死事謂以國事死者若公叔高人願承取者也孤

者禮禮元冥之神也于北郊六里因水故也王用彤氏章句曰此

冬者禮禮元冥之神也于北郊六里因水故也王用彤氏章句曰此

是月也命大史蠶筮占兆審卦凶注審卦者上春蠶也審謂建寅

之月也秦以其歲首使大史蠶筮占兆審卦凶注審卦者上春蠶也審謂建寅

命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬注使有司防

戶可閉之窗牖可塞塞之說又冬四時盡也正義若以交象言之

命百官謹蓋藏注謂府庫固命司徒循行積聚無有不斂注謂甸禾

坏城郭戒門閭修鍵閉管需固封疆注城郭也鍵杜門也需謂使有司

循其溝壑及其乘麻之守法也今月令禮或謂聖藏氏曰呂覽淮

南皆作固封疆高注聖謂如穆使之古者專舉共之月令曰固封疆

也蔡邕獨斷曰聖者即也印者使之古者專舉共之月令曰固封疆

王氏念齋曰昭元年穀梁傳禮之為言聖也既言固封疆又言備

疆厚辰反擊先世反擊上

飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋邱壠之大小高卑厚薄之度貴賤

之等級注此亦謂葬之具順時節正之也辨衣裳謂製衣單所用

數也正月之服衣裳棺槨者厚卑者薄各有等差故別

是月也命工師效功陳器案度程毋或作為淫巧以蕩上心必功

致為上注霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效功

謂器所容也理巧謂器器也主於器器也理巧謂器器也理巧謂器器也

是月也大飲注正歲位謂天子與其諸侯率臣飲酒於大學以

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注此周

禮祭也天宗謂日月星辰也大割大殺率牲割之也臘謂以田獵所

謂五祀也天宗謂日月星辰也大割大殺率牲割之也臘謂以田獵所

天子乃命將帥講武習射御角力注為仲冬大閱簡習之亦因營

高注呂氏春秋曰將軍也

奮試管于七法曰將軍也

是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶兆民以爲天子取怨于下其有若此者行罪無赦注因盛德在水必其稅高民稅斂重則民怨故行其罪罰無赦也方呂氏春秋曰天子曰北虞也漁師即周官之獻人也仲秋行罪無疑失時之罪小故止於無疑取怨之罪大故曰無赦

孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄注實之氣民多流亡注東晉孟氏春秋曰春陽散越故凍不密行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出春開藏反行夏盛陽之令故多暴疾之風陽氣炎盛故盛冬不寒蟄伏之蟲復出也注洪範五行行秋令則雪霜不時小兵時起土地侵削注申之氣乘之也申陰氣尚微申宿首參伐參伐爲兵高注時小兵起起謂國來伐侵削土地也注范五行志極寒若之徵也○泄息列反

仲冬之月日在斗昏東辟中且軫中注仲冬者日月會於星紀而其日壬癸其帝顛頊其神元冥其蟲介其音羽律中黃鍾其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先賢注黃鍾者律之始也九子仲冬氣至則氣九據秦管月令章句曰鍾以斤兩尺寸中所容受升台之數爲六律亦以寸分長短爲法故黃鍾之管長九寸九分三分圓九分其餘皆稍短爲大小圓數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知於不知耳決之明也高注呂氏春秋曰陽氣聚於下陰氣盛於上萬物萌發於黃泉之下故曰黃鍾也律歷志云黃鍾黃者中之色若之服也鍾者應也陽氣施種於黃泉草萌萬物爲六氣元也變動于居周注六虛始於子

冰益壯地始坼鷦且不鳴虎始交注皆記時候也鷦曰豕曰鳥也後三十日大雪節坼凍裂也鷦曰山鳥陽物也是月陰盛故不鳴也虎乃陽中之陰陰氣盛以類勝也方言鷦鳴自關而西秦嶺之內謂之鷦鳴○鷦戶對反

天子居元堂大廟乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉食黍與彘其氣閑以奮注元堂大廟北堂當大室

飭死事注飭軍士戰必自死志

命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸熱則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月注暢猶充也大陰用事尤重閉藏正養陰氣疑固閉關閉房是人女舍之處於此之時天地亦極藏萬物不使宜露其舍相似今地

氣池漏是謂發天地之房也非但蟄死人疾國有大喪隨逐其後隨以喪者謂逃亡人爲死發皆逃亡故云又隨以喪○暢發皆逃反

是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁注奄尹內政官令幾出入及於周則爲內率掌治內之屬近習天子所親幸者高注呂氏春秋曰閭宮官尹正也注尹者內官也主宮室出入宮門宮中之門曰閭奄尹之職也閭里門非龍反省所舉反

乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛熾必絮水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注酒熟曰爲酒大酋者酒官之長執成也湛漬也熾炊也小齊謂熟之調也物備事也差貸謂差誤有善言惡也古者禮稻而漬米麴生春而爲酒詩云十月穫稻爲此春酒以介眉壽說文爲醴酒也以酒水半見於上禮有大酋掌酒官也高注呂氏春秋曰大酋主酒官於周禮爲酒正掌酒之政令以式法廉稱酒材陶器瓦器也說文製秫米也段氏玉裁曰按讀米清是二事清米即大酋之職也此稷不必有非凡穀漬之則有非故名清米曰製正義六物者秫稻一雜粟二漚熾三水泉四陶器五火齊六物事也○奄子由反孫音述製煎列反漚三廉反熾尺志反齊才計反監反

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注順其德盛之時祭之曰四海者衆水之所聚大川名源若江源出於岷山河源出於崑崙淮自桐柏濟自汶水也淵澤者水之所鍾井泉取之無窮者也此故命祀之

是月也農有不收藏種聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰注此收時人有農者不罪所以警懼其主也王居明堂禮曰孟冬之月命農畢積聚穀收牛馬高注呂氏春秋曰詰詰也注淮南曰詰何問也方性夫曰孟冬既命謹藏又命有司循行積聚至此猶不收積山林積聚畜獸放佚是獵情之民不聽令道也不爲之詰亦宜矣山林數澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦注務收餘野物也大澤曰藪草木之實爲蔬食高注呂氏春秋曰藪無水曰藪有水曰澤野虞掌山林澤之官故教導之也正義疏謂藪藪以其藪藪故爲草木實也山林蔬食積聚之屬藪澤藪藪之屬口藪涉江注藪木曰林韋昭周語注澤無水曰藪○詰起吉反藪素口反

是月也日短至陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色禁者慾安形性事欲靜以待陰陽之所定注爭者陰方盛陽欲起也寧安

也○計會也○結合

命樂師大合吹而罷注歲將終與族人大飲作樂於大廟以報恩也

乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注四監主山林川澤

之薪小者合束謂之柴薪施於樂柴以給燎春秋傳曰其父折薪高

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始注星日

運行于此月皆周而于故處也次舍也紀會也高注呂氏春秋曰次

宿也是月日窮于牽牛故曰日窮于次月道日相合為紀月終紀日

盡而復生日朔故日月窮于紀日有常行於中道五星隨之故曰

牛故曰星迴于天也夏以十二月為正夏數得天言天時者皆從夏

正也故於是月十二月之數所終歲將更始於正月也正氣日窮于

次者謂去年季冬日次于元枵每月移次他辰至此月窮盡還復會

于元枵星回于天者二十八宿隨天而行每日周天一而早晚不同

至於此月復其故處幾近也以去年季冬至今季冬三百五十四

日未滿三百六十五日未得正終故云數將幾終幾說云微精謹也

明堂月令專而農民毋有所使注而猶女也言專一女農民之心令

役之則志散失業也○幾音祈又音機

天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注飭國典者

也周禮以正月為之建寅而曆之今用此月則所因於夏殷也王氏

念孫曰案爾雅宜事也來歲之事必故國典順時令而行之故歲終

則飭國典論時令以待來歲之事也注南本經篇云包襄風俗則酌

舊疏旁譌衆宜衆官謂衆事也吳幼清以來歲之宜專屬時令言之

也非也

乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗注此所

共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也正義

社稷禱廟山林各川之祀注民非神之福不生雖有其邦國采地此

也○政

季冬行秋令則白露蚤降介蟲為妖注茂之氣乘之也九月初尚有

則訓於四鄙入保注長兵肆寒象高注呂氏春秋曰金氣曰故白露

行春令則胎夭多傷注辰之氣乘之也天少長也此月物萌芽季

至不夫注國多固疾命之曰逆高注呂氏春秋曰季冬大寒而行春溫

仁之令氣不和謂故胎者夭注行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消

傷國多逆氣之由故命曰逆注行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消

釋注未之氣乘之也季夏大雨時行高注呂氏春秋曰火氣炎陽又

時之機也

禮記訓纂卷六

禮記訓纂卷七

寶應朱彬輯

會子問第七 正義鄭目錄云各為會子問者以其記問也 禮記

會子問曰君薨而世子生如之何孔子曰柳大夫士從攝主北面於

西階南注變於朝夕哭位下大夫攝主則攝拜賓朝國政以氏大祝禱

執東席升自西階盡等不升堂命毋哭注將有事宜為前也禱者

夫所服禱冕緇冕也元冕也土服爵弁服大祝禱冕則大夫釋文說

文云祝祭主贊詞者正義柳大夫士皆衣素服北面之不言者以

近禱位故也禱冕祭服也以其將告神故也東席執持也東席十端

也端則十端六元四端五兩三元二端是地色元并天也色欲往

告則大遠堂上告則大近壇祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣于

殯東几上哭降注喪禮敬皆神也某夫入之氏也几筵於殯東明

几熊氏宮几筵為朝夕之奠常在不去今更特設几於殯東明體

之貴故於常几筵之外別特設之江氏承曰按司几筵相席用筮每

教一几鄭謂柏為梓謂殯之蓋是入君之禮殯東常有几筵此注

似言為明體特設几筵者蓋是不與彼參照又或喪事仍几此告

子生特改新之也既夕禮之下室即殯宮之室朝夕奠幣於此燕

著饋羞亦於此孔氏乃謂素几是殯宮朝夕衆主人柳大夫士房中

皆哭不踊注衆主人婦人盡一哀反位遂朝奠注凡朝奠皆常朝奠

皆先哭後奠今因西階前哭畢反小宰升舉幣下埋之增問而三日

此朝夕奠位不更哭即行朝奠禮小宰升舉幣下埋之增問而三日

衆主人柳大夫士如初位北面注三日負子日大宰大宗大祝皆禱

寬少師率子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止注宰宗人謂贊

宰也教令之官大宰是主宗廟之官初不禱今禱是以率子按神

故祭服少師主妻之言故以衰衣而率之祝主後神故先進也

少無率子女從祝也皇氏曰宰宗人則大夫子升自西階殯前

宗也大宗為詔告贊君事故文從在後也子升自西階殯前

北面祝立於殯東南隅祝聲三日某之子某從執事敢見子拜稽顙

諸臣奠表者為子者其少者少師代子執杖也夫少師率子以表

未服至此始服之象成服以漸也相與諸臣之事注并奠為成子禮

表為句奠出注亦謂朝奠正象如非特奠大宰命祝史以名徧告于

五祀山川注因負于名之數於禮略也正義內則及左傳皆三月乃

泰下皆同祝才用反下同

會子問曰如己葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而

告于禰注告主也正義禰父殯宮之主也既葬故殯三月乃告于禰

以名徧告及社稷宗廟山川注正義不言率命祝史可知也又前不

禰乃

孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰注皆與奠以告之五

視朝注變國事也諸侯朝天子必禱冕為將命祝史告于社稷宗廟

山川注臨行又徧告宗廟孝敬之心也子氏引之曰謹按社稷二字

山川疑因上文以名徧告及社稷宗廟山川而衍下文諸侯社稷命

祝史告于五廟所過山川注但云山川所不過則不告社稷也天子

時所告亦無社稷可知正義釋注臨行又徧告宗廟二句舉經文無

社稷二字乃命國家五官而后行注五官五大祝史諸侯有者卿五大夫

以屬官大夫其數衆多自云五者據其國事者言之不云命卿者或

侯君出行或在國守總主率其三公不專主一卿且既命五大

夫則卿亦命之可知王氏引之曰五官謂司徒司馬司司空馬皆卿也言

得為之春秋時魯季孫為司徒孟孫為司空叔孫為司馬皆卿也言

命五官則卿大夫咸受命矣曲禮天子之五官曰司徒司空馬皆卿也言

士司空則卿大夫咸受命矣曲禮天子之五官曰司徒司空馬皆卿也言

通樹事以依神為較既祭較於牲而行為較較詩云取羝以較正

義按禮記云出酒餼祭酒餼注云餼始也行出國門止陳車餼

酒餼之象於較祭酒餼所告也禮畢然後乘車餼之以委土焉土成伏

牲其土使若為較祭酒餼所告也禮畢然後乘車餼之以委土焉土成伏

者五日而徧過是非禮也注既告了凡告用牲幣反亦如之注牲幣

之誤也制幣一丈八尺正義皇氏熊氏以此為諸侯不應用牲幣

氏云鄭注周禮大祝引此文云吉用牲幣不破牲字是天子用牲

幣也按人云于所幣山川則飾諸

諸侯相見必告于禰注道近或可朝服而出視朝正義熊氏云此朝

服謂皮弁服也天子用以視朝故謂之朝服命祝史告于五廟所過

山川注山川所不過則不亦命國家五官道而出反必親告于祖禰

山川告於商天子也

禮記訓纂

卷七

八五

乃祝史告至于前所告者而后聽朝而入注反必祝告祖禰同出

相見出祝云告祖禰者或道近變其常禮耳故

反必祝告祖禰以明出入之告其禮不殊也

曾子問曰並有喪如之何何先後注並謂父母若親同者同月死

孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠

注不奠務於當葬者正義自從也從啓母殯之後及至葬極欲出之

前唯欲母殯極欲出之奠及祖奠奠不為父喪期父更新奠也

行葬不哀次注不哀次謂在殯者正義次謂大門外之右平生待

在殯之處遂行而去反葬奠而后辭於殯遂修葬事注殯當為賓

注賓謂告將葬期也正義按既夕禮其虞也先重而後輕禮也

孔子曰宗子雖七十無無主婦注族人之婦非宗子雖無主婦可也

正義此謂無子孫及有子而年幼小者若有子

孫則傳家事於子孫故曲禮七十老而傳是也

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何注冠

者未至則廢注內喪同門不離子體子也其廢者喪成服因喪而

內喪則廢戴氏以即位而哭謂在冠家即位以承徹饌而歸之下

為出而哭也若在近地自當如皇氏說哭於其家○冠古亂反下同饌仕戀反歸者歸反

練祭而不放奠酬於賓賓弗舉禮也注奠無尸成不致爵小刑不放

士虞禮賓三獻尸卒爵禮畢無致爵以下之事所請獻不致爵也

特牲三獻之賓作尸卒爵禮畢無致爵以下之事所請獻不致爵也

致爵于主主人主婦畢主人降階階升酌西階上獻賓及眾賓諸主人

洗爵于西階前北面酬賓諸主人洗爵于西階上獻賓及眾賓諸主人

兄弟長兄弟受爵於西階前酬賓眾賓受爵於西階上獻賓及眾賓諸主人

諸子各酌于其尊舉爵各於其長賓賓取爵酬兄弟之黨兄弟取爵

酬賓之黨所謂無算爵也大祥得昔者昭昭公練而舉酬行旅非禮

也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也注孝公禮公之祖父正義按世去

禮公之祖父也

曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎注饋奠在殯時也

孔子曰豈大

功耳自斬衰以下皆可禮也會子曰不以輕服而重相為乎注輕服

重服而

執事孔子曰非此之謂也注非謂為人謂

注為君服者皆斬大夫齊衰者奠君也齊衰者其兄弟正士則朋友

奠不足則取於大功以下者不足則反之也注服齊衰者不奠時大夫

曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎注謂新除喪服也孔子曰說衰與奠非禮也注喪事於人之神以權相可也○說喪活反

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何注吉日取

子曰婿使人弔如婿之父母死則女之家亦使人弔注必使人弔

喪稱父母喪稱母注禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞

如何不戚用弔辭一耳父母不在則稱伯父世母注世母不可廢也

兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也注必致命者不敢以累年

婿免喪女之父母使人請婿弗取而后嫁之禮也注謂諸女之父母

死婿亦如之注女死喪婿之父母亦使

曾子問曰親迎女在塗而婿之父母死如之何孔子曰女改服布深

衣縞總以趨喪注布深衣縞總婦人始喪未成服之服正義深衣謂

長入女在塗而女之父母死則女反服期注如婿親迎女未至而有

齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於

內次然後即位而哭注不聞喪即改服者皆禮重也齊衰以下正義

喪則行皆禮注謂在室聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖讓入

會子問曰除喪則不復昏禮乎注復禮孔子曰祭過

時不祭禮也又何反於初注重禮也同牢及饋饗相飲食之道正

祭及禘祫祭雖過時猶進而祭之故禘祫志云昭十一年齊歸魯十

三年會于平邱冬公如晉不得禘至十四年乃進而禘之十五年乃

禘也○迎歲敬反下同歸古

孔子曰嫁女之家三夜不熄燭思相離也注謂婿取婦之家三日不

舉樂思嗣親也注重世變也正義思念己之嗣續其親則是三月而

廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也注謂舅姑及者也必祭

禮備舅姑有時密饋特豚於室正義若舅姑既及三月乃奠於

舅姑之廟故昏禮云舅姑既及則婦入三月乃奠是也若舅姑未

有及者崔氏云厥明婦密饋於其存者三月廟見於其亡者江氏亦

曰疏謂必待三月一時天氣改乃可以事神亦不於古人之意蓋欲

禮之一時觀其婦之性行和於夫宜於室人克成禮道然後可廟見

而祭禰大夫則有反馬之禮前此猶留其送馬有出道焉未廟見而

死則有殺禮歸葬如下章之云豈止俟天時改哉

曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑

婿不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也注遷謂廟也祭雖

服齊衰也釋文非葬屬正義以其未廟見不得舅姑之命示若未成

婦其女之父母則為之降服大功以皆為之服齊衰期非無主也王

此皇姑則謂祖姑與士昏禮之皇姑異士昏禮之皇姑謂舅之姑

士禮禮記歸曰歸于皇祖姑某氏是也此未成婦不得用婦稱

非一本作屏扶畏反

曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰婿齊衰而弔既葬而

除之夫死亦如之注未有期三年之恩也女服斬衰方性夫曰以其

曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與注禮時孔子曰天無二日土無

二王嘗禘郊社尊無二上未知其為禮也注尊倫卑也神雖

桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也注

猶假也舉兵以還廟主行喪之二孤則昔者衛靈公適魯遭季桓子

之喪衛君請弔哀公辭不得命公為主客入弔康子立於門右北面

公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜與康子拜稽顙於位

有司弗辯也今之二孤自季康子之過也注謂魯正也若康子者君

弔君為之主主人拜稽顙非也當哭踊而已禮公先桓子以魯哀公

二年夏卒桓子以三年卒出公也正義謂主尊卑宜勸故君為

主主則拜賓康子又拜非也據氏良曰按喪大記君弔其臣則

無其乃拜賓則稱言而稱不拜也今季桓子喪客升自西階弔言

弔不拜拜衛君無失也弔大夫君弔其臣者自西階賓客其君後主

人而拜是喪以尊者拜者衛君而公再拜哭公亦無失也獨康子

拜稽顙為非禮耳故曰康子之過也○與音降下同喪餘起史反

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎注虎說曰必以遷主

天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也取七廟之主以

行則失之矣注齊車也遷廟主皇氏曰謂載而遷廟之主則降一等乘

當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨而去其國與禘祭於

祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏

諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟與孔子同時諸主於祖

老廟君去其國大宰取羣廟之主以從禮也注禮神依 禘祭於祖
則祝迎四廟之主主出廟入廟必踣注禮神者也踣止
所掌之事故祝迎四廟之主若去國非祭祀之正義故大宰取羣廟之
主以從禘祭也祖則迎四廟之主祝主接神故迎之也禘合祭祖大
禘三年一禘當禘之年則祝迎四廟之主言言四廟者舉諸侯言也天子一尺二
寸諸侯一尺出廟者謂出己廟而往大祖廟入廟謂從大祖廟而反
入己廟當主出入之時必踣注禮神者也踣止 行人若王入大祖廟中則不須
踣齊例皆反音治明他甘反從才用反

曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子
曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禩遂奉以出載於齊車以
行每舍奠焉而後就舍注以脯醢禮神乃致即安也所告而後以出
地 反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也正義皇
有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之間無
遷主者加之皮圭告於祖禩遂奉以出能氏以為每告一朝以一幣
幣玉告畢若將所告通幣幣玉行者即載之而去若近祖廟王不以
出者即埋之反還之時以此載行幣玉告於遠祖舉埋於遠祖兩
階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

子游問曰喪慈母如母禮與注如母謂父卒三年也子游竟以為國
使妾養孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使教子
也何服之有注子無服也此指謂國君之子也大夫以下之
少喪其母有慈母及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之
禮慈母無服注據國君也良善也謂之慈母因其善國君之妾子
又安能不忍於慈母也非昭公年三十乃喪齊歸使無服容是下少
昭公明矣未如何公也今也君為之服是逆古之禮而亂國法也
若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練

冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也注公
又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王為其母也喪則反下同
曾子問曰諸侯旅旻天子入門不得終禮廢者幾注旅旻 孔子曰四請
問之曰大廟火日食后之喪雨露服失容則廢注大廟始祖廟宗廟
如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵注示春時
也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵謂有正義
也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵謂有正義

天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門
士擊柝言其旗也注禮記云古術疏無旗推日食之法故有柝
日食不得其禮之事也注禮記云古術疏無旗推日食之法故有柝
非不能據知其食分也注禮記云古術疏無旗推日食之法故有柝
祭則廢大廟火則從天子救火不以方色與兵禮記云
曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之
曰天子崩大廟火日食后夫人之喪雨露服失容則廢注夫人君
曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭置盞既陳天子崩后之喪如之
何孔子曰廢注禮記云天子嘗禘郊社五祀之祭置盞既陳天子崩后之喪如之
以戶籠中當門行爲五祀注禮記云天子嘗禘郊社五祀之祭置盞既陳天子崩后之喪如之

曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣
如牲至未殺則廢注禮記云當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣
如牲至未殺則廢注禮記云當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣
如牲至未殺則廢注禮記云當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣
如牲至未殺則廢注禮記云當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之
喪如之何孔子曰廢注禮記云諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之
奉帥天子注禮記云諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之
曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳邊豆既設不得成禮廢者幾孔子曰
九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年
之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也注禮記云大夫之祭鼎俎既陳邊豆既設不得成禮廢者幾孔子曰

九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年
之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也注禮記云大夫之祭鼎俎既陳邊豆既設不得成禮廢者幾孔子曰
其齊衰之祭

也尸入三飯不侑醑不酢而已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣注室中之事謂賓長獻正祭若平常之祭尸得賓長獻則酢賓賓又獻視及在食而祭畢止若致爵之時主婦在房中而面主獻賓堂上北面皆不在室中其室中者獻尸視在食耳故云室中之事謂賓長獻按雜記云臣妾死於室中三月而後祭此士之所內喪也庶子廢祭者此謂庶子既陳臨祭之時故不廢也此士之所以異者總不祭注然則士不得所祭於死者無服則祭之乎庶子昆弟賓施祭禮禮在禮者不祭祭吉事故也其義子但施於生人亦祖禰之情同其哀戚故云於死者無服則祭也

曾子問曰三年之喪弔乎孔子曰三年之喪練不羸立不旅行注為語志君子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎注為彼哀則不專是安弔正義凡行吉凶之禮必使內外相副用外之物以飾內情故冠冕文彩以飾至敬之情屨衰以飾哀痛之情所以三年間云喪服為至痛飾也故云

曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉注重輪輕也私喪家門外之祭於是乎有過時而弗除也君之喪服除而後殷祭禮也謂喪期也

曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否注居者君因其哀後墜送父母曰君既啓而臣有父母之喪則如何孔子曰歸哭而反送君

于君所有殷事則歸朝夕否注其哀雖主於君正義禮氏云歸殯反父母而往殯也若其臨君殯之日禮云歸大夫室老行事士則子孫行事

奠亦闕故室老大夫內子有殷事亦之君所朝夕否注謂其之君所奠者內子大夫適妻也妻為大夫之君如婦為婦姑服齊衰

曾子問曰君出疆以三年之戒以俸從君薨其入如何注其出有必異也戒猶備也謂衣也孔子曰共殯服

曾子問曰君之喪既引聞父母之喪如何孔子曰遂既封而歸不俟子注遂遂送君也封會子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往

曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如何孔子曰以上牲祭於宗子之家注貴祿重宗也祝曰孝子某為介子某薦其常事

執其常事注此之謂宗子主不厭祭不假不綏祭不配正主厭

而舍注舍奠每將夫愜不蚤出不莫宿則近夜見星而行者唯罪

人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也注為無日也

君子行禮不以人之親病患吾聞諸老聃云注病也以其人之父母

不為也注王引之曰結讀為貼貼也近也廣書又音紀或貼於死

之意注王引之曰結讀為貼貼也近也廣書又音紀或貼於死

禮記訓纂卷七

子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與注疑

卒哭而致事注致事謂其記曰君子不奪人之親亦不可奪親也此

之謂乎注二者怨也孝也正義人臣有親之喪君許其致事是不奪

謂孝也注此子夏之謂也此謂怨也臣有親之喪君許其致事是不奪

禮記訓纂卷八

寶應朱彬輯

文王世子第八 正義鄭目錄云名曰文王世子者以其記文王為世子時之法此於別錄屬世子法釋文之周文

文王之為世子朝於王季曰三雞初鳴而衣服至於寢門外問內暨

之御者曰今日安否何如 注三皆曰朝以其禮同內暨小臣之屬內

暨曰安文王乃喜 注喜于及日中又至亦如之及莫又至亦如之其

有不安節則內暨以告文王文王色憂行不能正履 注又復也莫夕

事廟 注安也 然後亦復初 注夢解正善內則云命士

朝 注也 王季復膳 注飲食 然後亦復初 注夢解正善內則云命士

食上必在視寒暖之節食下問所膳命膳幸曰未有原應曰諾然後

退 注在祭也問所食者未備勿也原再也勿有所再進為其失鉶鼻

味惡也退反其膳釋文鉶生執之節正義退反其膳謂文王曰

武王帥而行之不敢有加焉 注庶幾程式之帥猶也劉氏合掛

不及也 注也 文王有疾武王不說冠帶而養 注言常 文王一飯亦一飯

文王再飯亦再飯 注欲如氣力 旬有二日乃閒 注閒猶也釋之

文王謂武王曰女何夢矣 注開後 武王對曰夢帝與我九齡文王曰

女以為何也武王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王曰非也古

者謂年齡齒亦齡也我百爾九十吾與爾三焉文王九十七乃終武

王九十三而終 注帝天也無猶有也年天氣也齒人壽之數也君子

文王雖愛其子豈能 注終終其成功陳可大曰數之修短處於有生之初

成王幼不能泣昨周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之

知父子君臣長幼之道也 注治治也 成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道

也 注與成王居而學之法 成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道

也 注與成王居而學之法 成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道

也 注與成王居而學之法 成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道

也 注與成王居而學之法 成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道

成王有過故撻伯禽以感悟之蓋教通用威之道不能行之於君臣

者可行之父子此周公格君委曲之苦心故孔子謂之于其與以善

其君 ○細音反相連亮 反抗苦浪反撻他連反

凡學世子 注書計凡諸侯之子入學之法亦以十年而出就外傳及

學士必時 注四時各有所有學士謂司徒論後漢所升於學者

學于戈秋冬學羽籥皆於東序 注于盾也于戈于籥也于戈萬舞象

文也 注用安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟正善若大武則以

于配威 注威位云未千玉威冕而舞大武若小舞則以于配大武則以

籥 注籥中禮也為籥教也籥籥也籥籥也籥籥也籥籥也籥籥也

相對之物 注皇氏云籥引詩左手執籥右手秉翟則秋冬羽籥

同 注春夏亦同教于籥籥成然也○籥戶季反籥籥也

小樂正學于大胥贊之 注籥師學也籥師之丞贊之也通儀秋冬亦學以

引籥 注小樂正學師也居禮學師掌國學之政教國于小舞大胥掌學

士之版以待教諸子 注春入學舍裝合舞秋籥學合聲冬舞學教國于

舞 注籥鼓南南所謂籥南籥東樂國觀禮氏所掌非大胥小胥之

吹籥 注吳幼清曰詩云以籥以南謂詩之二雅也春誦夏弦大師詔之

南也 注籥鼓亦謂大胥以籥而南謂詩之二雅也春誦夏弦大師詔之

警宗秋學禮執禮者詔之 注冬讀書典書者詔之也禮在警宗書

在上庠 注誦謂歌樂也弘謂以絳播詩陽用事則學之以聲陰用事

也 注虞氏之學典讀之教所與也學舞於夏后氏之學文武同

凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之 注於東序也養老乞

言 注養老人之賢者因從乞善言可行者也合語謂對舞歌也養老乞

言 注射之屬也射記曰古者於放也語江氏承曰此皆言學中之事

祭謂釋奠釋菜也乞言合語皆養老時之禮也其禮行於登歌清廟

之後 注管康舞大武之前下經云既歌而語以成之也乞言于君臣

長幼之謂與德者 注致禮之大者也乞言于君臣長幼之謂與德者

謂之語內則謂三王皆有傳史傳史所以記此言語也乞言合語皆

有威儀 注小樂正詔之其言語有篇章辭說大樂正授數大司成論說

之經文前後其明注疏乃以 注射旅酬之語釋之說矣

凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問... 三席三寸也... 終則負牆負席而坐... 禮不敬也

凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之... 凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣始... 聖周公者孔子正義諸侯言始立學必釋奠於先聖先師

凡釋奠者必有合也... 凡大合樂必遂養老... 凡大合樂必遂養老... 凡大合樂必遂養老

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚... 凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚... 凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚... 凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚... 凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚... 凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚

樂之器成則禮之文用然後釋菜... 凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也... 於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文

於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文... 臣之道以示之... 是教諭而德成也... 有師保有疑丞... 能也... 尊而官正官正而國治君之謂也

尊而官正官正而國治君之謂也... 仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也... 聞之曰為人臣者殺其身有益於君則為之況于其身以善其君乎

聞之曰為人臣者殺其身有益於君則為之況于其身以善其君乎... 周公優為之... 周之君也... 仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也

委曲設教如成王

是故知為人子然後可以為人父知為人臣然後可以為人君知事

人然後能使人成王幼不能治昨以為世子則無為也若為世子時

正義成王既無父若以為成王為世子時則無為世子之成也若為世子時

氏執曰謂周公以為成王幼而為君前此未嘗有為世子之法也

抗世子法於伯禹使之與成王居注亦掌此禮欲令成王之知父子

君臣長幼之義也君之於世子也親則父也尊則君也有父之親有

君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也注處君父之

士而近子能教其子則其注物猶行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也注物猶故世

子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然

然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在

則禮然然而衆著於君臣之義也其三曰將君我而與我齒讓何也

曰長長也然而衆知長幼之節矣故父在斯為子君在斯謂之臣居

子與臣之節所以尊君親親也故學之為父子焉學之為君臣焉學

之為長幼焉注學父子君臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父

師司成一有元良萬國以貞世子之謂也注司主也一人也元大

然故云道君臣以義合故云義長幼有等級上下故云節父子長幼

親屬易明故云知君臣始始節故云著此世子齒於學惟在學時

業時若朝會飲食則各以位之尊卑諸子職云辨其等正其位是也

斯語時父子天性故云為子也子於君雖曰君

臣異於義合故云謂之臣也○學音效下同

周公踐阼注亦題

庶子之正於公族者教之以孝弟睦友子愛注氏引之曰謹案慈愛

弟弟睦友明父子之義長幼之序注正者政也庶子司馬之屬

于公內朝則東面北上臣有貴者以齒階注內朝其在外朝則以官司

士為之其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官注外朝

之外庭司十亦司馬之屬也掌軍臣之班正朝儀之位也宗人掌

及宗廟也以爵以官各有所掌也若司旋奉牛司馬

率羊司空率正氣周禮諸子下大夫二人屬司馬公族內朝則西

方東面北上臣有貴者以齒階之臣不得踰級父兄雖賤而在

上子第雖貴而處下若公族在外朝與異姓同處則以官之上

不復以年齒也此對歸屬庭為外朝若對庫門外朝則以年齒

九朝之朝則此路門外廟亦為內朝也故玉藻云朝於內朝宗人

禮之官以宗廟後百官之事以廟者隨爵之尊卑貴者在前列者

後又以官之職事各使其事以宗廟如外朝之位謂如外

朝之官不以齒非謂祭與朝同位也同姓無異姓皆以昭穆序

序階之東南西南西北上昭為一行同異姓有爵者皆以爵

序於西階之西南西北上昭為一行同異姓有爵者皆以爵

北其登饗獻受爵則以上嗣注上嗣謂上廟長子以特牲饋金

酌入也饗謂宗人饋饗奠饗祝命之饗也大夫之饗無此禮

正祭初云廟饗奠饗祝命之饗也大夫之饗無此禮

之特牲云廟饗奠饗祝命之饗也大夫之饗無此禮

特牲云廟饗奠饗祝命之饗也大夫之饗無此禮

大廟名正室別五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠取妻必告死必赴
練祥則告五廟者容顯考為始封子也
免不免有司罰之至於贈賻承含皆有正焉注五世謂六世以任免謂
也正禮也釋文含又作咍賻謂之贈也皆謂之賻也車馬曰賻
弟曰賻珠玉曰賻衣服曰賻棺槨曰賻棺槨也正禮也六世以
百世也亦有手禮四世同高祖有親麻之親五世則親麻但有祖免
胡聞

公族其有死罪則磬于甸注不於市朝者謂之也甸人掌郊野之
也磬麗擊也郊外曰甸去天子城百里其刑罪則磬亦告于甸人
內也亦與國人同處兄弟故殺之甸人其刑罪則磬亦告于甸人
注磬謂之磬也制也官制嚴墨則皆以刀錐制割人體也
制謂之制也段氏玉裁曰采也律曰磬也謂公族無官刑獄成
制即告之假借出告于甸人亦是假告為磬也

辟公曰宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不
對走出致刑于甸人注宥謂刑成平也獄之言也對亦罪也皆
君每言宥則答之以刑更寬之至於三罪定不後若走往刑之公又
為君之恩無已愆謂當當作謙說又謙卑也亦水與海同意

使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也注罪射正不可宥乃欲
反命于公注曰已公素服不舉為之變如其倫之喪無服親哭之
服於凶事為吉於吉事為凶非喪服也君雖不親臣大夫死則皮
弁錫衰以居用也常事則弁錫衰也士蓋履衰則弁矣不往平為位
之而已君於臣使有司哭之禮注變飲食終其月如其等之喪也正
無素服衣帶素不舉饌食之變如其親臨也二十一年左傳夫司
寇行對君免之不舉况公族乎注禮注音儀之
林反朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也注謂以宗族事會
公族朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也注謂以宗族事會

明父子昭穆之恩故也外朝以官體異姓也注謂以宗族事會
明父子昭穆之恩故也外朝以官體異姓也注謂以宗族事會
也宗廟之中以爵為位崇德也注崇高也正義謂以尊卑序廟中是
也宗廟之中以爵為位崇德也注崇高也正義謂以尊卑序廟中是

宗人授事以官尊賢也注官名登餞受爵以上嗣尊祖之道也上
祠祖之正統正義謂子是牛祖之正體故使
受爵於尸及升餞尸饌是祖之禮也喪紀以服之輕重為序
不奪人親也注謂尊卑為次序者是不奪人本親之恩也

公與族燕則以齒而孝弟之道達矣注君以至尊不自便於親之列正
有親屬者皆得相遺棄其族食世降一等親親之殺也差也戰則守
此孝弟之道達於下也其族食世降一等親親之殺也差也戰則守
於公稱孝愛之深也注行主君
矣注以其所重諸父諸兄守實室子弟守下室而讓道達矣其責
者守者親者皆上言父子孫也

五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也親未
絕而列於庶人賤無能也敬弔臨賻賻睦友之道也古者庶子之官
治而邦國有倫邦國有倫而衆鄉方矣注性解方言公族之罪雖親不
以犯有司正術也所以體百姓也注犯猶干也術法也正義國立有
法無二制與百姓為一體也

刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗為服哭于異姓之廟為忝祖
遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也公族無官刑
不朝其類也注朝謂朝也正義公族既無官刑當見去其類故
天子視學大昕鼓徵所以警衆也注早味與擊鼓以召衆也警猶
將出也謂若希日衆至然後天子至乃命有司行事與秩節祭先師先
聖焉注祭先師先聖不親祭之者視學禮也非為敬報也禮
事反命注告祭乃也祭始之養也注養老是以往焉言始立學也
養天子視學謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲之時也有司書禮
樂之教官也明天子之視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從
虞庠入反於國明日乃之東序而養老也云始之養也王氏然也適
日擊言以始字謂畢學反命而言謂卒學反命而始之養老也適
東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉注羣老之老之所
是視學於上庠三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子
以父兄天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
以視學天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
老如羣老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
又以三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
者為三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
老五更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
於先老更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
而先老則親釋適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
奠必無此理適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
孝養也樂關正義發咏以大射之禮約之當納賓之節故大射賓人

適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉注羣老之老之所
是視學於上庠三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子
以父兄天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
以視學天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
老如羣老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
又以三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
者為三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
老五更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
於先老更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
而先老則親釋適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
奠必無此理適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
孝養也樂關正義發咏以大射之禮約之當納賓之節故大射賓人

適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉注羣老之老之所
是視學於上庠三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子
以父兄天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
以視學天下之孝悌也各以三老五更取象三原五室天所以
老如羣老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
又以三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
者為三老更如小羣老如羣老必也正義禮言三原五室之虞則三
老五更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
於先老更於上庠季而王若父事三老兄弟事五更先王民也故曰釋奠
而先老則親釋適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
奠必無此理適饌省醴養老之珍具注親視也而遂發咏焉退脩之以
孝養也樂關正義發咏以大射之禮約之當納賓之節故大射賓人

及度秦肆夏此養老既尊故用兩君敬禮入門即

反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之

致禮之大者也注反謂獻事老畢升就席也反就席乃廟工於西階上歌清廟以樂之既歌謂樂正告正歌也語談

說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道說合樂之所象以成其

意鄉射記曰古者於旅地語正義德音謂歌清廟之詩致謂致極也

下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也注象周武王侯紂之

為之舞皆於堂下衆謂所合學士也達有神興有德也注象周武王侯紂之

之有神興之等焉而上下之義行矣注由清廟與武也陳用之曰明

登歌清廟下管象祭統曰夫大嘗禘升歌清廟下而管象仲正燕居

曰兩君相見升歌清廟下而管象則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯

相見養之嘗禘皆升歌下管象則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯

維清奏象而言文王之典季札見舞象而言美哉猶有禮則象為文

王之詩明矣江氏永曰管者匏竹之總名以管奏象舞吹籥東翟而

舞仲尼燕居云下管象武夏籥序舞是也大合衆以事事即奏象舞

武之有司告以樂闋樂終此所告者謂無算樂王乃命公侯伯子男

及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也注羣吏御筮之官王於燕

此禮是終其仁心

是故聖人之記事也慮之以大注謂先本於愛之以敬注謂省其

王氏引之曰上下五之字皆指事言不遺此之字獨指人言愛疑作

受字相似而誤也受者承也繼也謂已慮之以大又繼之以敬也

行之以禮注謂親迎之修之以孝養注謂親紀之以義注謂親歌

終之以仁注謂及以命諸侯是故古之人一舉事而衆皆知其德之

備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉兌命曰念終

始典于學注喻猶曉也分當為說說命書篇名殷高宗之臣傅說之

數召學注謂於先聖先師以明大道之所本所謂禮也以禮

三老五更釋老之席位不敢少有意忽所謂愛之以敬也以禮

謂禮之不以大也釋尊於先聖先師以禮也注謂愛之以敬也禮之大者

所謂行之以禮也上下之義行所謂禮也注謂愛之以敬也禮之大者

之以仁注謂及以命諸侯是故古之人一舉事而衆皆知其德之

備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉兌命曰念終

始典于學注喻猶曉也分當為說說命書篇名殷高宗之臣傅說之

數召學注謂於先聖先師以明大道之所本所謂禮也以禮

三老五更釋老之席位不敢少有意忽所謂愛之以敬也以禮

謂禮之不以大也釋尊於先聖先師以禮也注謂愛之以敬也禮之大者

所謂行之以禮也上下之義行所謂禮也注謂愛之以敬也禮之大者

之以仁注謂及以命諸侯是故古之人一舉事而衆皆知其德之

備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉兌命曰念終

始典于學注喻猶曉也分當為說說命書篇名殷高宗之臣傅說之

數召學注謂於先聖先師以明大道之所本所謂禮也以禮

三老五更釋老之席位不敢少有意忽所謂愛之以敬也以禮

謂禮之不以大也釋尊於先聖先師以禮也注謂愛之以敬也禮之大者

夕朝朝暮夕也日中又朝文王之為世內豎曰今日安世子乃有喜
子非禮之制世子之禮亡言此存其記內豎曰今日安世子乃有喜
色其有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然
後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知
所進以命膳宰然後退若內豎言疾則世子親齊元而養注色憂憂
文王行不能正履羞必知所進必知親所食親猶自也養疾者齊元
元冠元端也正義元端其衣則縹布衣也端正也其制正幅袂三尺
二寸袂尺二寸齊必用元者元是膳宰之饌必敬視之齊和所飲或
陰之色陰氣靜齊亦靜故用元也膳宰之饌必敬視之齊和所飲或
異疾之藥必親嘗之注試毒嘗饌善則世子亦能食注嘗謂嘗饌
世子亦不能飽注又不及武以至子復初然後亦復初注復常所服
皆反

禮記訓纂卷八

寶應朱彬輯

禮運第九 正義曰禮運云名曰禮運者以其記五帝三

昔者仲尼與於蜡賓祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中釋文蜡祭名

平周曰蜡祭曰嘉事畢出遊於觀之上喟然而嘆注觀闕也孔子見

正氣出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀也仲尼之嘆蓋

嘆魯也言偃在側曰君子何嘆注言偃孔子曰大道之行也與

三代之英邱未之逮也而有志焉注大道謂五帝時也英俊傑之士

不言魯事為其大切庸言之劉氏台拱曰志識記之者如夏時

仲乾之類也與音饋蜡反饋反饋古禮反饋反饋音代

大道之行也天下為公選賢與能講信修睦注公猶其也禮位授聖

公謂揖讓而授聖德不私傳子孫即廢失均而用舜禹是也選賢與

能舉十六相之類是也修睦也周禮曰有虞氏未施信於民而民信

之又凡所行皆皆親睦也王氏引之曰選賢與能之與故人不獨朝

當作舉大戴禮王言為選賢舉能是也舉與古字通 故人不獨朝

其親不獨子其子注孝慈之意使老有所終壯有所用幼有所長矜寡

孤獨廢疾者皆有所養注無遺天下之老者皆得瞻養其餘年也

壯者皆獲養生以成人也壯不愛力故四者無告及有共者皆獲血

養也男有分注分猶職也正義無失分也 女有歸注得良與之家

也貨惡其棄於地也不必藏於己力惡其不出於身也不必為己注

事不廢也注無遺天下之老者皆得瞻養其餘年也壯者皆獲養生

以成人也壯不愛力故四者無告及有共者皆獲血養也男有分

注分猶職也正義無失分也 女有歸注得良與之家也貨惡其棄

於地也不必藏於己力惡其不出於身也不必為己注事不廢也

注無遺天下之老者皆得瞻養其餘年也壯者皆獲養生以成人也

壯不愛力故四者無告及有共者皆獲血養也男有分注分猶職也

正義無失分也 女有歸注得良與之家也貨惡其棄於地也不必

藏於己力惡其不出於身也不必為己注事不廢也注無遺天下之

老者皆得瞻養其餘年也壯者皆獲養生以成人也壯不愛力故四

者無告及有共者皆獲血養也男有分注分猶職也正義無失分也

是作而兵由此起注以其遠大道教村之本也教令之嚴其弊則然

以大道為紀而三王則用禮義為紀也君臣義合父子正氣正然

故云篤兄弟同氣故言睦夫婦異姓故言和又故為宮室衣服車旗

品賢猶崇重也庶盜賊並作故須勇也勇相敬之地實屬也湯武

武成王周公由此其選也注由用也此六君子者未有不謹於

禮者也以著其義以考其信者有過則仁講讓示民有常刑猶則也

正義著明也義宜也民有失所則刑禮明裁斷之使得其宜也考成

也民有相欺則用禮成之使信也著亦明也過罪也民有罪則用禮

明之使推讓也禮行上五德是示民下為常法也如有不由此者

在執者去眾以為殃注執教也去罪退是謂小康孔安國曰大道

信為薄言小安者失之則殃禍則作矣劉氏台拱曰以如為賢於謀

作以勇為賢也兵起眾謂眾庶也不由禮則在執者退而眾賢則

非儒者所能也也曰異端之見以禮為不必說孔子之言以禮為可

說此其立言之旨固殊矣豈可因噎而廢食哉

言偃復問曰如此乎禮之急也孔子曰夫禮先王以承天之道以治

人之情故失之者死得之者生詩曰相鼠有禮人而無禮人而無禮

胡不處死注相鼠也道疾也言鼠之有身猶如人而無禮是故夫禮

必本於天殺於地列於鬼神注聖人則天之明因地之利取法度於

敬也教民嚴上也鬼者精魂所歸仰者引物而出課祖廟山川五

祀之屬也釋文嚴法也正義嚴敬也天遠故言本地近故言效

於喪祭射御冠昏朝聘注民知禮上則敬聖人以禮示之故天下

家可得而正也注民知禮則易教應于和曰禮之大原出於天故推

於鬼神夫聖聖坤昭布森列而不可紊達於喪祭至朝聘人遂交際

周流上下而無不通方格夫曰天地鬼神禮之所以立也朝聘人者

禮之所以行也禮之於人交反

言偃復問曰夫子之極言禮也可得而聞與注欲知禮

觀夏道注其所行禮是故之杞而不足徵也注杞夏后氏之後也徵

也吾得夏時焉注得夏四時之書也我欲觀夏道是故之宋而不足

徵也注宋魯人吾得坤乾焉注得坤乾之書也坤乾之義夏時之

等吾以是觀之注觀禮也二書之章朱子

夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汗尊而抔飲糞桴而土鼓猶若可

以致其敬於鬼神注言其物雖窮而有齊敬之中古則有祭者皆以
於於神之而食之耳今北狄猶然汗尊地為尊也初欲手相
也實謂焉由碑之製也古謂地神也土穀稌土為穀也
以樹杖為提而擊之故段氏玉裁曰擊脈謂手裂脈肉也王氏
借博為之論識論說子足篇古者燔黍食也而脾脈即指禮運之文
杯也侯氏音律下麥反汗鳥華反音律
 及其死也升屋而號告曰皋某復注指天之然後飯腥而首執
注飯上

故死者北首注首陰也生者南鄉注鄉也皆從其初注合拱日案此節接
毛反音律下麥反汗鳥華反音律
 昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢注築則築上暑則聚
巢在木上曰橧也食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛
釋言故未有麻絲衣其羽皮注此上古之時也五經要義云太古之
麻而未知麻後象氏台拱曰當作未有麻麻食獸肉而衣其皮先如故
麻草皮為縹縹按家語問禮篇正作縹麻後聖有作縹然後修火
之利注教治

范金注鑄也合土注及瓠瓠及獸以為臺榭宮室注榭
注榭者以炮注榭者以燔注榭者以亨注榭者以爇注榭者以炙
有車飾焉以燔同姓諸侯燔炮肉天子以為醴酪注醴酪治其麻絲
亦當作縹麻此以為布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔
地地下則廟於地上謂地上累土而為廟也謂其薪以爲薪
有火故也○宮苦怒反檜本又作檜又作檜同則堂反音汝衣於
無石反音律下麥反汗鳥華反音律

故玄酒在室注玄酒謂水也醴醢在戶注醢醢在室
如醢也
 登酒在下注陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修其
祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下
夫婦有所謂承天之祜注此言今禮樂其所因古及其事義也
二曰醴齊三曰盎齊四曰饔齊五曰飲齊注醴齊謂醴也盎齊謂酒也
何物也莫之字同或重古略近也沈齊字難異醴則盎齊與沈齊
以物也主人之辭也醴也醴也醴也醴也醴也醴也醴也醴也醴也
黑謂之玄太古無酒此水當酒故謂之玄酒齊重古故陳設在於

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

室近戶注北也醴醢在室注醢醢在室
注醢醢在室
 登酒在下注陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修其
祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下
夫婦有所謂承天之祜注此言今禮樂其所因古及其事義也
二曰醴齊三曰盎齊四曰饔齊五曰飲齊注醴齊謂醴也盎齊謂酒也
何物也莫之字同或重古略近也沈齊字難異醴則盎齊與沈齊
以物也主人之辭也醴也醴也醴也醴也醴也醴也醴也醴也
黑謂之玄太古無酒此水當酒故謂之玄酒齊重古故陳設在於

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

衣其弊帛醴醢以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫

成也汪解下游以滂所成也正善玄酒以潔薦其血三難其血山玉
血號之解伏皮稱之以下用中古也說者謂造其難神及牲玉
血告尸室也禮其室者亦謂其室者亦謂其室者亦謂其室者
饋食之時用饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者
饋食之時用饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者
饋食之時用饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者謂饌饌者

孔子曰嗚呼哀哉我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣禮記
魯之郊禘非禮也周公其衰矣註非越夫也魯之郊禘非禮也
魯之郊禘非禮也周公其衰矣註非越夫也魯之郊禘非禮也
魯之郊禘非禮也周公其衰矣註非越夫也魯之郊禘非禮也
魯之郊禘非禮也周公其衰矣註非越夫也魯之郊禘非禮也

禹契之廟然未必許其郊也夷王以下君孽臣強上陵下僧祀牢
遂并簪行郊祀上帝之禮天子所以有天子事守之禮也至於魯因
其可用天子之禮樂於周公之廟而不正郊祀天子九則不朝其矣
氏元慶曰魯之郊禘其故有在禮不不郊王若禘其祖之所自出
以其祖配之魯為宗國所以助也然正郊之禮天子不可行于
周公之廟周室衰微諸侯僭竊乃于周公之廟一如文王與禘祭相
準明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟此魯之禘也魯得禘
祭遂并簪郊禘明堂位云魯君孟春乘大路駕弧騶旂十有二旒日
月之章祀帝郊配以后稷天子之禮也魯魯之郊祀不但魯也祀
亦祭天之禮曰天子祭天地諸侯祭社稷魯之郊禘與天祭而
非禮也

祝嘏莫敢易其常古是謂大假註不敢改其常古之法度也
祝嘏莫敢易其常古是謂大假註不敢改其常古之法度也
祝嘏莫敢易其常古是謂大假註不敢改其常古之法度也
祝嘏莫敢易其常古是謂大假註不敢改其常古之法度也

祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也註是謂幽國註藏於宗祝巫史言君
者君與大夫
祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也註是謂幽國註藏於宗祝巫史言君
者君與大夫
祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也註是謂幽國註藏於宗祝巫史言君
者君與大夫

對廟于廟前者也故郊約推云對詳而詳也若尋常
闕弁兵革藏於私家非禮也是謂魯君注劫魯之君也闕弁君之車
正載十夫以下稱家寘是裘冕弁是皮弁一切經首義
大夫具官祭器不假樂皆具非禮也是謂亂國注君之奢官備於
亂國也注謂君奢而臣節也注謂君奢而臣節也注謂君奢而臣節也

故天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其
子孫是謂制度注言今不然也春秋昭元年秦伯之弟鍼
諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀注以禮籍入
入宗廟猶有敬焉自損也 諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是
謂君臣為讎注莊氏以取執焉正義有謂王制云天子之田方千里
內也諸侯之子孫亦大矣有大功德者封諸侯無功德直食邑也
則有官族邑亦如之大夫位卑不合制其卑地以處
子孫也以采地之禮養子孫注養音音諸諸終反

治政安君也注言失禮如此為言微儀鬼神考制度別仁義所以
則大臣倍小臣竊刑肅而俗傲則法無常法無常而禮無列禮無列
則土不事也刑肅而俗傲則民非婦也是謂疵國注又言言政夫君
也疵病也正義言人君治國如巧匠治木也疵者病也
夜突是則病也言去微是明微排寤以禮曰倣郊天祀地及一切神
禮用倣倣如前諸事故治國得政君獲安序大臣士大夫以上倍

禮用倣倣如前諸事故治國得政君獲安序大臣士大夫以上倍
禮用倣倣如前諸事故治國得政君獲安序大臣士大夫以上倍
禮用倣倣如前諸事故治國得政君獲安序大臣士大夫以上倍
禮用倣倣如前諸事故治國得政君獲安序大臣士大夫以上倍

謂倍君行私小臣士以下微聞位卑但為羈縻府庫君位已危大臣
又倍小臣盜竊恩惠無奈此何唯如暴怒急行刑罰上下乖離故法
者無常王民無故曰體無列又以禮與法對言之禮無列則士不專法無常則民
無常而禮無列也自祖率而下至于稱高者重至於相降于山川之謂興
禮也始為宮室制度 此聖人所以藏身之固也注謂教令由
神而有中雷門戶巖行之 聖人所以藏身之固也注謂教令由
神而有中雷門戶巖行之 聖人所以藏身之固也注謂教令由

故政者君之所以藏身也注並引也謂此方之也存故天生時而地生財人其父
樂民之治也注並引也謂此方之也存故天生時而地生財人其父
樂民之治也注並引也謂此方之也存故天生時而地生財人其父
樂民之治也注並引也謂此方之也存故天生時而地生財人其父

生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也注順特以
以教民而以治政則無過矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財
正義參於天地則法于天地是也此方鬼神則祖廟山川五祀也治
謂修治也存謂觀察也天有運移寒暑地有五土生殖廟有祖廟仁
義皆是人之所觀察也為政則禮得次序也與作器物宮室制度皆
是人之所樂聖人能愛玩之則民各樂其事業居處也龍氏曰天生
四時地生百物父生師教四者不能相棄惟君正身修德則兼用之
其禮厚民治矣此則君必正身立於無過之地而與天地合
故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也

非事人者也故君明人則有過養人則不足事人則失位注明謂
百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定
故人皆愛其死而患其生注則謂君為明人之道善而居生安名勝則不
生也正義分謂尊卑之分下之事上之禮當然上下分定君有危難
皆欲救之而不愛其死不欲苟且生也則身猶有過不足以為人
則欲救之而不愛其死不欲苟且生也則身猶有過不足以為人
則欲救之而不愛其死不欲苟且生也則身猶有過不足以為人
則欲救之而不愛其死不欲苟且生也則身猶有過不足以為人

故天秉陽垂日星注秉猶持也言天持地秉陰駁於山川播五行於
為學安平之世則思盡忠而以顯食倫
生為恥○則君則音明出注分扶問反
故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪注用知者
之勤仁民之施勇以成治矣詐者害民信者害國之原
故國有患君死社稷謂之
義大夫死宗廟謂之變注變當為辯聲之誤也辯猶正也君守社稷
人之知三句承上君以正用之國有患
三句承上愛其死而患其生○知音聲
故聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也必知其情辟
於其義明於其利達於其患然後能為之注耐古能字傳書世異古
夫意心所無慮也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民

何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂人義父慈子孝兄
良弟篤夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信修睦謂
之人利爭奪相殺謂之人患注極言
故聖人之所以治人七情修十
義講信修睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之注唯禮
飲食男女人之
大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏其
心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以
哉注言人情之難知明禮之重正義端謂諸言人君欲誠懇專一
貌必見於外若其情善舍去其禮則事以知之哉有事於中心
畔十義術則動作皆失其法故云舍禮何以哉○度大略反
故入者其天地之德陰陽之交鬼神會五行之秀氣也注言人兼
也正義天以覆為德地以載為德人感覆載而生是天地之德也陰
陽則天地也覆其氣謂之陰陽據其形謂之五行之秀氣也張子曰天
成二氣相及乃生鬼謂形體神謂靈相會然後物生秀謂秀異言
人或五行秀異之氣故有仁義禮智信是五行之秀氣也張子曰天
地之德謂人之德性如天地之性人為首是五行之秀氣也張子曰天
地之德謂人之德性如天地之性人為首是五行之秀氣也張子曰天
地之德謂人之德性如天地之性人為首是五行之秀氣也張子曰天

故天秉陽垂日星注秉猶持也言天持地秉陰駁於山川播五行於
為學安平之世則思盡忠而以顯食倫
生為恥○則君則音明出注分扶問反
故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪注用知者
之勤仁民之施勇以成治矣詐者害民信者害國之原
故國有患君死社稷謂之
義大夫死宗廟謂之變注變當為辯聲之誤也辯猶正也君守社稷
人之知三句承上君以正用之國有患
三句承上愛其死而患其生○知音聲
故聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也必知其情辟
於其義明於其利達於其患然後能為之注耐古能字傳書世異古
夫意心所無慮也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民

故天秉陽垂日星注秉猶持也言天持地秉陰駁於山川播五行於
為學安平之世則思盡忠而以顯食倫
生為恥○則君則音明出注分扶問反
故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪注用知者
之勤仁民之施勇以成治矣詐者害民信者害國之原
故國有患君死社稷謂之
義大夫死宗廟謂之變注變當為辯聲之誤也辯猶正也君守社稷
人之知三句承上君以正用之國有患
三句承上愛其死而患其生○知音聲
故聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也必知其情辟
於其義明於其利達於其患然後能為之注耐古能字傳書世異古
夫意心所無慮也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民
情下文七情是也辟開也正義言聖非是以意測度而已必以知民

四時和而后月生也是以三五而盈二五而闕注慶孔也言地持陰
五行於四時此氣和乃后月生而上配日若屈氣出內於山川以舒
一闕屈伸之義也必以三五者攝五行於四時也一曰水二曰火三曰
木四曰金五日土合為十五日之成數也正養五行四時者以金木水
火各為一行土無正位分寄四時故云五五行四時者以金木水
錯失於次序則月生不依其時者五行氣和則月依時而生也盈謂
月光圓滿謂諸月光虧損下氏承曰五行分布於四時之進退而五
月離乎日或合或離亦由是以生明生魂焉三五猶云半月也
行之動送相竭也注竭猶負戴也言五行運轉互相為始也說文竭
是擔竭之名故為負戴者為木王負戴於水王負戴於火王負戴於土
戴於木秋為金王負戴於火冬為水王負戴於金是也
十二月還相為本也注謂五行之運轉也五行之運轉正氣竭
為宮也注五聲宮商角徵羽也三分去陽曰宮六律十二辰始
宮更相為宮凡六十也正養十二管更相為宮以黃鍾為始管其為
宮角有五聲黃鍾下生林鍾林鍾下生蕤賓蕤賓下生南呂南呂上
生姑洗姑洗下生夾鍾夾鍾上生姑洗姑洗上生夾鍾夾鍾上生南呂
則更相上下生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂此則相生之法也
隨其相生之次每辰各有五聲十二管相生之法以上生
下生三十二次以上生三十二次四陽下生陰陰下生陽陽上生下
十二律畢夫六十二律之變至六十二律之變至六十四也
安轉作易起陽氣之初以為律法建日冬至之變以黃鍾為宮大數
而商微以五味六和十二食選相為質也注五味酸苦辛甘鹹也
辛冬多鹹皆有清甘是謂六和正養周禮食醫之文以四時有五味
皆有清有甘食之為六和正和正養周禮食醫之文以四時有五味
月而一食一月而易一衣也五經算術作運相為清黃鍾衣色
味言運相為清衣色言運相為質如凡此者皆丹黃之類黃鍾衣色
二者語宜有別此所引在唐以前唐是古本王氏引之曰滑在六和
之中運相為清宮在正養之中而運相為宮也今作質者因與下
文相涉

而誤讓 五色六章十二衣選相為質也考工記曰土以黃其東方天
精變火以圓山以章水以龍為獸四時五色之位以黃其東方天
巧也正養其食與衣亦有四時之異故周禮春多酸夏多苦秋多
春三月皆同夏秋之亦然春衣青夏衣赤亦三季俱同無有每月六章
紅氏承曰六章者天地四方之色也黃其東方天精變火以圓山以章
猶之五味加清為六和此與五聲六律別是一理鄭氏欲避五色之
擅取非工記士以黃其東方以下為六章矣氏又以衣裳合六為六
後注反黃音旋和戶以反

故人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也注此言
人之有心也天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也
物者宜五行而生人最得其妙氣王云端始用五行者此方性天
曰天地散而為五行故仁之端則木之性所立也德之端則金之性

禮記訓義 卷九

所立也火之於禮水之於知土之於信亦若是而已故曰五行之端
五行通而為五味人以養其口而為五穀故曰食味別聲被
色而生者也雖於聲言別則以養其口宜其別也
故聖人作則必以天地為本 注王云聖人作則必以天地為本
則正養所本也然上文曰後聖有作於火之利則此亦當以
故聖人作則必以天地為本 注王云聖人作則必以天地為本
以陰陽為端以四時為柄以日月星為紀以量鬼神以為徒五
行為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜注天地以至於五
包之義人情器田四靈之畜其類相類也此則春官大司馬之職
也山川助地通氣而謂之春也春者類也春者類也春者類也
主象天也介象陰陽之象也為所以操事而用也春者類也春者
亦是也正養所本也如創裁以近相成者本以絳抄為端首也當以
春夏則以秋冬為度陰陽為端者春者類也秋者類也冬者類也
為綱紀也量猶分限也天之運行三十日為一月一月之運行三十
之才分是法月為限量也鬼神謂山川助地以通氣者地之徒屬聖
王象之樹立聖人助之鬼神謂山川助地以通氣者地之徒屬聖
法象為先故可教禮義為器如農夫之執耒耜也人情以為田者
用禮義為器可耕於人情禮義之耕如田得耒耜也人情以為田者
人既法象天地用禮義耕人情故天地應以報也四靈亦至聖人
畜之如養牛馬然方田與牛凡動物起居出入內外未有不思此
陰陽者謂事趨功舉也夫曰凡動物起居出入內外未有不思此
屈伸往來凡入動與之俱故鬼神以游於五行如環無端然五事五
行以養實○量音平

以天地為本故物可舉也注物天地所養生正養天地所養生
以陰陽為端故情可暗也注情陰陽通也正養人情無陰所以可暗見
也以四時為柄故事可勸也注事以四時成也生長收藏隨時
日星為紀故事可列也注事以日與星為候與時有次第生則列猶
事也次月以為量故功有藝也注量猶才也十二月各有分養聖人
隨人才而教則人竭其才之所長而為功故云功有藝也陸農師曰
無藝王量成虧相備故功有藝也胡氏曰胡氏曰胡氏曰胡氏曰
準也上文以日星為紀故事可列也注事以日星為候與時有次第
此功亦謂興作如農功土功之類月以為量則生長收藏隨時而
于四時之宜乃法制也又曰美者藝之分仁之節也謂養本與神以
為徒故事有守也注山川守氣不離正氣五行以為質故事可復也

禮記訓義 卷九

注事下者由上始也正義復反也而禮義以為器故事行有考也成也
復始運無窮故云可復復反也禮則事成正義工欲善其事必先利其器人情以為田故人以為
器則事成正義工欲善其事必先利其器人情以為田故人以為
與也下人是聖人聖人以爲田主則情不荒也四靈以為畜故飲
食有由也注由用也四靈與畜物爲羣正義靈是來物之長長
何爲四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以為畜故魚鮪不塗注塗之言
澹水中游注塗之言文於澹也段氏玉裁曰義與淵於辨相鳳以為畜
類禮運注塗之言文於澹也段氏玉裁曰義與淵於辨相鳳以為畜
故鳥不塗以爲畜故獸不狘注狘狘飛走之貌也錢氏大昕曰
禽浴從犬誤說又走跡有趨訓狂走即鳥不塗之義注引亦作
文較輕也廣雅疏疾也王氏余孫曰狘狘義並同龜以為畜故
人情不失注狘狘去也龜北方之靈信則至矣正義謂之靈者皆有
也此言感信則上亦感仁義禮而至也○

故先王秉耒耨列祭祀禮樂宣祝嘏辭設制度故國有禮官有御
事有職禮有序注耒耨所置也埋牲曰瘞常帶曰繡官猶揚也
凶凡卜皆先筮故象言之地也禮記謂郊廟以下皆用卜筮也禮
之言禮也謂禮告又禮神之也制度謂禮官室故禮車故之屬國既有
禮故百官各御其事官既百官各有職主凡所行禮皆有文
序也江氏永曰禮謂禮制也若以虛爲理則禮字寧寧不辭
○耒耨似仍反

故先王患禮之不達於下也不信也故祭帝於郊所以定天位也祀
社於國所以列地利也祖廟所以本仁也山川所以懷鬼神也五祀
所以本事也故宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史王
曰此史乃祝史非祝言動之史也春秋傳史與史者皆下筮警備皆在左右王中心無爲也
也春秋傳史與史者皆下筮警備皆在左右王中心無爲也
以守至正樂人也備四輔也正義天子至尊而祭於郊以行臣禮
是欲使上下之禮達也下天高在上故云定天位祭社使朝野之
禮達於下也祭山川是欲使禮達於下也祭五祀是欲使禮達於
使本廟之教達於下也禮記謂郊廟以下皆用卜筮也禮
在宗廟則委於巫祝言前巫故云後史三公在學之官則受之三老
巫則前巫巫祝言前巫故云後史三公在學之官則受之三老
置左右正祝祭社神神委任得人故中心無爲

故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟
而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉注言信得其禮則神物與金
皆禮之百神列宿也百貨人

玉之故自郊社祖廟山川五祀義之修而禮之藏也若其誠於正
義百神之靈神也王郊天備禮則星辰不惑故云受命于天禮
禮則五穀豐盈金玉王郊天備禮則星辰不惑故云受命于天禮
天下皆服行孝慈也五祀者慈之道爲遠近所
服也前南山川與作此不言者法則包之也
是故夫禮必本於大一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而
爲鬼神其降曰命注聖人象此下其官於天也注官猶法也此聖人
大一者謂天地重濁分天地之元氣也極大曰大未分曰一元氣既分
既分天之氣運轉而爲地地之氣運轉而爲人左以象陽右
以法陰又因陽時而行陰因陰時而行時有思理節禮是法四時也鬼
神謂生成熟物四時變化生成萬物皆是鬼神之功聖人制禮則陳
列鬼神之功

夫禮必本於天注本於大一動而之地注後法列而之事注後法五
以本變而從時注後法協於分藝并協合也言禮合於地也其居人也曰
禮注禮當爲義字之誤也下之則爲教令居人身爲義孝經說曰義
禮由人出正義按聖王禮以下云禮而弗食食而弗服字宜曰
禮馬氏禮曰居人曰禮禮所以爲人之道寓於度數之間莫非順性命之義安
以義其行之以貨力辭讓飲食冠昏喪祭射御朝聘注皆樂幣禮實
也下則禮正儀辭讓賓主三辭三讓飲食之屬冠二十成人
而冠昏三十而取射方射御五取朝五取朝及諸侯自相朝相見之
禮聘比年一小聘三年一大聘○冠古謂反

故禮義也者人之大端也所以講信修睦而固人之肌膚之會筋骸
之束也所以養生送死事鬼神之大端也所以達天道順人情之大
寶也注寶孔穴也正義孔穴通入故唯聖人爲知禮之不可以已
也故壞國喪家亡人必先去其禮注言禮者反聖人也○
故禮之於人也猶酒之有藥也君子以厚小人以薄注皆得以爲美
味醉而小人醉則失其德則其味醜薄○擊魚則反
故聖王修義之柄禮之序以治人情注治者去邪也故人情者聖王之
田也修禮以耕之則和其陳義以種之善播以講學以耨之注非是
則難也本仁以聚之注合其播樂以安之注堅固故禮也者義之
寶也協諸義而協則義合不乖則禮雖先王未之有可以義

起也注以其合於義義者藝之分仁之節也注聖德協於藝講於仁

得之者強注有義則仁者義之本也順之體也注得之者尊仁則

正注義士也順夫之田人注亦聖王之田農夫用耒耜和其剛柔聖

勤力注耕耨去草黃苗則善聖王以善道養民又講說學習以勸農所

收勿令注非則聖王勤農夫既勤耨耨苗成農本此仁愛之仁聖王

也注收獲後聖王勤農夫既勤耨耨苗成農本此仁愛之仁聖王

故注禮義之實也禮既與義合先無其禮禮時以義斷之注禮先王

禮記訓纂 卷九

故禮之不同也不豐也不殺也所以持情而合危也注禮者謂天子

持其情也注安其危故聖王所以順山者不使居川不使居者居中原

而弗傲也注小洲曰渚原山者利其舟楫者也注其舟楫者利其舟楫中

業則窮則涸注港汭曰渚用水火金木飲食必時注用時謂漁人以其

注曰水中可居者曰渚注用時謂漁人以其

火也注用金謂人以時取金玉錫石也用木謂山虞仲冬斬伐木注

夏斬陰木注食謂食而視春時合男女頒爵位必當年德注謂

司士禮士任進退其爵注謂也用民必順注謂也故無水旱昆蟲之災

民無凶饑妖孽之疾注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

獸蟲之怪謂之妖注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

出人情至也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

手傳愛謂也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

即上文所謂人情不失也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

釋天甘雨時降萬山出器車河出馬圖鳳皇麒麟皆在郊注謂也

宮沼其餘鳥獸之卵胎皆可俯而窺也注謂也

聚草也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

故曰公羊傳曰注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

東方也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

司馬相如云注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

山出象與瑞應車記雜出於秦漢注謂也

禮以達義體信以達順故此順之實也注謂也

必當其德注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

故可觀其象也注謂也故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注

口反注謂也

禮記訓纂卷九

禮記訓纂卷十

寶應朱彬稿

禮器第十 正義鄭目錄云名爲禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚璉也此於別

禮器是故大備大備感德也注禮器言禮使人成器如束耜之爲用

而自耕至於食之而肥王氏懋曰器皆指形名度數而言舉一器

動容周旋中禮釋回增美質措則正施則行注釋禮三百皆無所不詳也

禮非盛德乎禮釋回增美質措則正施則行注釋禮三百皆無所不詳也

用禮爲器能除去人之邪惡而正其性又能增進其德也其置也正義

置禮在身則身正也施用也注禮用事率皆行也

箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大端矣故賈四時而

不改柯易葉注箭籜也端本也四物於天下最得氣之本或柔刃於

文筠鄭云竹之青皮也正義言人情猶德由於有禮譬如竹節四時

萬草由於外有筠也人經夷險不變其德如松柏陵寒而葉茂由其

內心貞和故也買經也既得氣之本故經四時柯葉無凋改也王氏

懋曰竹節中虛故以筠言松柏中實故以心言大端言此天下之

物之大者賈四時而不改柯易葉猶所云難之夷狄不可棄也故君

子有禮則外諧而內無怨注人協服也故物無不懷仁鬼神饗德注

歸也正義以其有禮接人故內外協服由內外協服於恭肅仁鬼神

反柯古何反

先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本不立

無文不行注言必外禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人

心理萬物者也注鬼神所祀事有禮也王氏念器曰廣雅說合也謂

順也說文順理也地理者謂合於地理之宜也王氏引之曰廣雅理

財順於鬼神合於人心四句之說非正義以上理萬物爲上時設於地

效非是故天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也注言

異故天不生地不養君子不以爲禮鬼神弗饗也注天不生謂非其

所生此地居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮順其

鄉之所故必舉其定國之數以爲禮之大經注定國之數謂禮之大

倫以地廣狹注謂賁賦禮之厚薄與年之上下注用年之上下言也王

言與與即以此言禮之大倫則以地之廣狹定禮之厚薄則是以故

以年之上下定禮之厚薄則是以故鄭注以用字釋之用亦以也

禮記訓纂 卷十

年雖大殺衆不匡懼則上之制禮也節矣注言用之有節也禮記

與物相應心信者外子放於物內謂於心故與物無怨也正義中

時及豐儉隨時也故地財者所設用物各是其土地之物也依於四

時鬼神助天神爲化祀之必順不違也合人心者書云謀及卿士

謀及庶人謀及卜筮是也若能事事如土則行華得所厥魚載鼎

萬物各得其理也天時有生者春者農非卯夏者農非辰秋者農

馬奉羊高田宜黍稷下田宜稻粳是也物曲有利者若農粟利爲酒

絲竹利爲琴笙皆自然也天不生謂非時之物若寒瓜夏橘李梅冬

隨地而賦地不違時山之魚鱉澤之鹿豕也經法也倫猶例也廣狹

制禮有節故也○狹音洽上時掌反殺色戒反

禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之禮所先後也堯授舜舜授

禹湯放桀武王伐紂時也注制度命詩云匪革其猶率追來孝注革

猶道也率述也言王文改作者非必欲急行己之道乃迫述先祖之

業來居此爲孝正義今詩本章作棘棘作棘事作通往來動也言作

述王季勳行孝之德也道天地之祭宗廟之事父子之道君臣之義

倫也注順也社稷山川之事鬼神之祭體也注天地人喪祭之用實

客之交義也注義之言宜羔豚而祭百官皆足少牢注即羊豕也

大牢而祭不必有餘此之謂稱也注此指稱也稱稱性之大小而爲

衆也陳用之曰天地宗廟尊親之倫也父子君臣尊卑之倫也社稷

山川地祇之祀人鬼天神之祭三者之體固異義天神以陽爲體地

祇以陰爲體人鬼則魂以陽爲體魄以陰爲體也禮之用則不倫其

親祭之所則必盡其物質之交則禮隆隆皆從其義而

已矣羔豚而祭猶也大牢之祭豐也求其稱而已蓋順土仁體土禮

宜稷稱土義所主雖殊而其爲禮一也形按通典羔豚則薦新之禮

大牢則時祭之禮也○

諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜廣雅家藏也禮謂不藏圭不臺

門言有稱也信也諸侯執符節龜大夫以下有符耳易曰十朋之龜

侯有封之重宜須占占吉凶故以龜爲寶天子得天之物謂之瑞

寶龜故城之神居祭焉也大夫士大夫士大夫士大夫士大夫士大夫

禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有

六諸公十有大諸侯十有二上大夫八下大夫六注豆食諸侯相食及

食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于西東此食大夫

而豆六則其餘者矣聘禮禮樂饗于大夫四上豆設于西則

凡致饗饋堂上之豆亦如之周禮公之豆四十其東西各十西則

二侯用之豆三十有二其東西各十于男之豆二十有四其東西

一〇七

夫者六正者士一兩據下士通上則二廟也諸侯侯伯子男也天子
 二十六豆上大夫八豆下大夫六豆皆為正者設於堂上案聘禮致
 饗饋於上天夫堂上八豆西夾六豆東方亦如之各堂上十五豆
 於如東西夾各十二侯伯堂上十二豆如東西夾各十也士十五豆
 亦十二故知東西夾各六也士亦引之曰謹案由公而侯而天子
 與諸公為君臣猶諸侯之與上大夫也諸侯亦於上大夫四豆而天
 下多於諸公乃十豆增減之例亦不相準疑本作天子之豆二十豆
 以四四四而得六六故諸公十有六也三四而得十二故諸侯
 十有六也二四而得八故上大夫八也下大夫再會也於上大夫
 一命故降殺以四之半而為六也若二十有六則既多於四六之台
 數又少於四七之合數將何以為降殺之本乎鄭以此豆為蒸
 上有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六昇鼎稽合
 周禮禮器之豆數也天子之豆周禮雖不言其數然公以下之豆或
 四十或三十或二十或十有八而在堂上者二十東而夾各十有八
 天子之豆當為四十有八而在堂上者二十東而夾各十有八
 正相台也若謂堂上之豆二十有六則東西諸侯七介七大夫五
 介五牢天子之幣五重諸侯之幣三重大夫再重注諸侯七介七牢
 大夫五介五牢者侯伯之幣使聘者也周禮上公九介九牢侯伯十介
 十牢子男五介五牢聘義上公七介七牢侯伯五介五牢子男三介三
 其使者也正義案大行人云凡聘大夫士之禮各下其若二等侯伯
 十介十牢故大夫五介五牢也五等之禮同年今言五牢者皆據
 侯伯之幣降君二等也其餘禮則亦介別也注大夫牢也謂諸侯朝
 天子天子以大夫禮聘之也周禮公九介九牢侯伯十介十牢子男五
 牢謂侯伯之幣亦舉中之言也然云天子陪祭席五重此又是也神
 則謂四重特祭三重司几筵屬界也受神酢席亦祭天則謂神席
 然郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則東仲之祭席席是
 也

天子崩七月而葬五重八襲諸侯五月而葬三重六襲大夫三月而

葬再重四襲此以多為貴也注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者
 抗木三棺二加抗麻三加茵用疏布齒冠有帽亦稱二棺此土
 之禮一重者以此差之上公四重正義古者為棺木於棺四重上
 下不周致棺於土下氏應曰棺禮有上下棺之儀又蓋抗木於棺上
 所以抗載於土下氏應曰棺禮有上下棺之儀又蓋抗木於棺上
 期謂字意此以下三節又舉多少之數解之以見制自君子大夫
 至僕其禮未仍言兩字意也○重直龍反下皆同案亦甲反
 有以少為貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以楨諸侯
 相朝准用鬱鬯無鬯豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大
 夫士三食力無數大路繫纓一就次路繫纓七就圭璋特琥璜爵鬼
 神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少為貴也注天子無介

一〇八

獻也一食而食三食謂告飽也食力謂工商農也大路繫纓一就
 祭天之車也周禮王之五路玉路繫纓十有二就金路九就象路七
 就革路五就木路駟駟駟駟主璋特朝聘以為瑞無鬯高也琥璜爵
 者天子所諸侯侯伯駟駟駟駟以玉駟駟也大夫特士旅之謂若指
 事義天子于天下為尊既而為諸侯無介也諸侯事天子如天子
 牛而已諸侯相朝用一牛故天子巡守侯諸侯天子無鬯自朝朝
 享禮畢未嘗食之前主君酌鬯之酒以獻獻示相接以勞勞之德
 不在鬯味也無鬯日之鬯者養之少不在別故唯乃得無鬯也
 食力庶人之量以其無德不任無德不任無德不任無德不任
 絲而為車無鬯日之鬯者養之少不在別故唯乃得無鬯也
 朝七葉葉主璋玉中之貴也特謂不用他物也諸侯朝王以圭
 朝后執瑞天子執璧諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯
 諸侯朝天子以璧諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯
 以圭朝天子以璧諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯或諸侯
 見及朝天子亦無車帛又小行人云以玉合六幣圭以馬士二玉
 之幣享天子璋以皮注云二王之後車后皮馬不上堂唯圭璋特升
 堂亦是圭璋特升也車馬者神道與人不少重視朝謂圭璋特升
 臣之朝也特升猶也也若大夫則人人人指之士不問多少君
 共一楨也江氏永曰司几筵祭席不單者為尸設席此為仲設席
 周禮士旁三楨非一楨也也三等分言之謂上士一楨中士一楨下
 士一楨則可耳○積音獨朝直遷反灌古亂反繫步千反號音虎曠
 音用

有以大為貴者宮室之量器血之度棺槨之厚邱封之大此以大為

貴也方性夫曰周官典命宮室以命數為節自上公至于男或以九
 斗謂之大斗房謂之大房此器血以大為貴也家人以爵等為邱封之度此
 止一重釋周於棺此棺槨以大為貴也家人以爵等為邱封之度此
 邱封之器不可謂之血宮室之量器血言度互也禮也車飾之屬可
 謂之器不可謂之血宮室之量器血言度互也禮也車飾之屬可
 謂之器不可謂之血宮室之量器血言度互也禮也車飾之屬可
 邱則必高矣曰則之則曰封曰
 有以少為貴者宗廟之祭貴者獻以爵說又獻禮器也象爵之形中
 象爵者取其為飾足也三禮圖曰爵為尊酒又持之也所以獻器
 升尾長六寸博二寸傳與說下方足漆赤雲氣一職者獻以散三禮受
 升尊者舉解說之解解酒角也禮曰一禮舉尊者舉角五獻之
 尊門外缶說之缶瓦器所以盛酒東方言門內壺器崇崇三禮圖云
 斛口徑尺足高二寸容其尺者謂之瓶形制依崇崇按昭二十五年公羊傳云齊侯有公羊傳云齊侯有
 形制依崇崇按昭二十五年公羊傳云齊侯有公羊傳云齊侯有
 儀何休云儀禮器腹方口圓曰壺反之上方有爵飾蓋此壺也又
 疏云刻畫兩形以路壺稱今以黍尺計之上方空徑一尺四寸方橫
 乃容一斛之數尊瓦甒儀禮壺也周禮古之無爵作甒甒氏曰
 圖曰甒圖云甒以瓦為之受五斗口徑一尺版高二尺二寸底徑
 下平底今依此以黍尺計之甒中橫徑八寸腹橫徑一尺二寸底徑

以爲隘矣注祭酒也祀不以少牢與無田者同不設禮也人夫
 正義大夫祭用少牢士用特豚平仲今用豚又小辨豚肩子俸曰
 也此言肩者周人皆肩也肩在頤今云巨脰豕小豕豕言之其實在
 俎不在豆也格又作泝戶管及
 濯角及朝有也格必實反

是故君子之行禮也不可不慎也衆之紀也紀散而衆亂注言一大
 紀綱之數有紀王氏引之曰紀綱也統也說之統紀也樂記中
 紀綱之數有紀王氏引之曰紀綱也統也說之統紀也樂記中
 也注孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣注克勝也勝謂此我
 我知禮者也孔疏言言君子務在謙
 君子曰祭祀不祈注祈求也祭祀不爲求福也注不慶也祭有時不
 以先之爲快也注不樂涼大注謂祭也注不善嘉事注嘉事之祭致未
 齊人所善曰慶不樂涼大注謂祭也注不善嘉事注嘉事之祭致未
 善之而祭注性不及肥大薦不美多品注以禮之義有以少爲貴
 宜祭不以霜露未至而早設也注齊者齊也齊者齊也齊者齊也齊者齊也
 有常幣丈八尺豆盛四升不食高也注嘉事冠昏也昏三月祭以
 告廟祭畢婦地而祭廟也注有爲而祭非爲善之而設祭性謂郊牛備
 粟子須並不肥大薦祭品亦有定子以爲爲美注○墜毀反及傳音保
 作保

孔子曰臧文仲安知禮夏父弗恭逆祀而弗止也燔柴於奠注文仲
 禮之曾孫厥孫辰也弗文之間爲大夫於時爲賢是以非之不正禮
 地之二年八月丁卯女事於大廟請僖公始逆祀是夏父弗恭爲宗
 伯之爲也東當爲燔柴之誤也或作禮禮尸卒食而祭燔柴燔柴也
 時人以爲祭火神及燔柴正義案世本孝公生禮伯禮強生哀伯禮
 寔生公子禮曾孫也注夫與者老婦之祭也威於盆尊於瓶注老婦
 禮是公子禮曾孫也注夫與者老婦之祭也威於盆尊於瓶注老婦
 也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴燔柴也注文仲謂之
 炊方言言爲禮神也注○墓音忌與
 也注法作樂七禮反瓶步丁反

禮也者猶體也注若人體不備君子謂之不成人設之不當猶不備
 也注吳幼清曰設謂所置禮有大有小有顯有微大者不可損小者不
 可益顯者不可捨微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也
 注致之言至也一謂誠也經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六
 十曲禮事也禮謂今禮也禮備多亡本數未聞其中事禮三千馬
 彥醇曰經禮者曲禮之別未有入室而不由戶者注三百三千皆由誠
 經曲禮者經禮之別未有入室而不由戶者注三百三千皆由誠
 骨血筋脈備戶乃爲成人若片許不能便不由誠人
 也至德禮地戶猶誠也入室必由戶行禮必由誠人

君子之於禮也有所竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小有美而
 竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小有美而
 竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小有美而
 竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小有美而

文而誠若注謂以多高大爲貴也吳幼清曰若者
 君子之於禮也注有直而行也注謂若始死有曲而殺也注謂若父在
 有經而等也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 伯以七子男有漸而播也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 以五爲節也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 文擊字曰此少與謂籍籍取也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 變擊謂曰此少與謂籍籍取也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 而播有推而進也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 有放而不致也注謂若天子以下至有順而討也注謂若天子
 也注○備所監反放方往反應之石反

三代之禮一也民共由之或素或夏造殷因注用也素尚白青尚黑
 者也言所尚雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也
 周因於殷禮所損益可知也注變白爲青者秦二世時時高微作
 亂或以青爲無黑爲黃民言從之至今猶猶存也注幼清曰言夏殷
 周三代之禮雖小有損益而其所以爲禮者則一故天下之民皆可
 通行蓋損益而異者禮之文耳禮
 之本則相因不變而無不同也

周坐尸詔循武方其禮亦然其道一也注言此亦周所因於殷也武
 告尸行節勤尸飲食無常若孝子之爲也孝子就養無方詔循或爲
 詔循正義詔告也循勸也子事父母就養無方故宗廟之中禮主於
 孝案特牲少牢延尸及詔循循尸之禮皆是視官則是有常而云無
 常者熊氏云謂就衆視之中但是視官皆得爲之不用一祝也
 夏立尸而卒祭注夏禮也尸殿坐尸注無事注周旅酬六尸注也後之相酌
 發爵不啻於正義夏大尸而卒祭此更本周所損益相因也夏凡
 自尸言尸是人人不可久坐坐神坐或唯飲食爲位坐不飲食則何立以
 至至祭竟也殿因夏立尸損其不坐之禮爲位坐不飲食則何立以
 神官安坐不辨有事與無事也旅酬六尸爲裕祭時聚羣廟之主於
 后禮廟中對爲昭穆之序以旅酬六尸但有主也注會子曰周禮其
 云六尸者先儒謂王廟並云禮廟無尸但有主也注會子曰周禮其
 猶醜與命合飲酒酒爲醜旅酬相酌似之也王居明堂之禮仲秋乃
 得而禮飲以今平漏不偏頗與周禮旅酬相似也
 也注○備音又本或作武音無備其類反音餘

君子曰禮之近人情者非其至者也注近於人情者
 獻饋一獻致注祭天也夫祭先王也而禮之者故郊血大饗腥三
 則先血也後致而後下至小祀而已注正義皇氏曰此禮設之先後郊
 同屬朝畢迎尸于戶外薦血腥也宗廟之祭皆然其三獻之祭血腥
 已埋血一時同薦凡薦屬皆在薦腥之後但社稷之祭血腥之時
 祀之屬唯有薦致無血腥屬也以其神卑故耳先薦者殺之在先後

者敬之居後是故君子之於禮也非作而致其情也注作起也故非已此情也所以以下彼有由始也注有所是故七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不然則已慤注已猶甚也慤憂慮貌大則辭不見情無由至也正

司儀賓至大門外交擯三辭君迎賓三讓入大故魯人將有事於上帝必先有事於類宮注類宮以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於類宮也則正不必作類宮也

類宮也則正不必作類宮也注類宮以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於類宮也則正不必作類宮也

禮記訓纂 卷十

時祭注士祭也春秋傳曰粢盛而為朝夕必放於日月方正注天之春分之日朝於東門為高必因邱陵為下必因川澤注謂至祭地是故天時雨澤君子達靈焉止祭注若動大衆與大役必順寒暑之時而禱之是故昔先王尚有德尊有道任有能舉賢而置之注古

也注節節也致之言至也極也是故昔先王之制禮也因其財物而致其義焉爾故作大事必順天

事注身及修樂以道志也故觀其禮樂而治亂可知也注國亂也
樂注運伯玉曰君子之人達也注其禮樂則知於亂也故觀其器而
知其工之巧觀其發而知其人之知也注禮樂也故曰君子慎其所以
與人者注將以是禮正義禮樂俱是象玉業所以禮樂事以樂道志
則國治也若不以禮樂事則國亂也若禮樂正而樂道志
其居反

大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從注牲於廟時也當用贊幣
射既訖君出廟門迎牲而納於庭之時也於此君親制祭夫人薦盂
告殺大夫則贊佐贊幣而從若庭之時也於此君親制祭夫人薦盂
注親制祭謂朝事進血幣時制者制用洗牲也以此祭於室及上
正家此謂殺牲已畢進血幣之時夫人薦盂齊以獻侯伯子男之君
朝踐君不獻君親制牲夫人薦酒於時君亦不獻故夫人薦酒御大
夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其
饗之也注勿勿猶勉勉也正義謂制制制牲之時則卿大夫從君也
納牲詔於庭血毛詔於室義定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而之
未得也注詔謂之羹道猶言也風飲酒禮樂定則注定猶執也正義
謂殺牲取血及毛入以告神於室也設祭于堂注設祭之類於室
謂也定數肉也是屬屬未食之前也設祭于堂注設祭之類於室
謂也定數肉也是屬屬未食之前也設祭于堂注設祭之類於室
謂也定數肉也是屬屬未食之前也設祭于堂注設祭之類於室

一獻實注謂祭羣三獻文注謂祭禮五獻祭山川也注謂祭四坐七
獻神注謂祭先公禱用之日周禮大祀中祀小祀見於肆師大祭中
獻五祭五獻之類中祀也四方百物之類也中祀也四方百物之類也
祭社稷者非專之於山川也先王祭服各有象數則希篇三章以
大夫三獻于男五獻侯伯七獻上公九獻而王親請侯自十男五
獻以至諸侯獻數必變於服章也
大饗其王專與注盛其饗數貢三牲魚膾以時之與此類諸內金示
以四海九州之美味也邊豆之薦四時之和氣也侯所獻內金示
和也注此所貢也內之廣賈先設之金也注牲牲和侯楊二州貢金以和

居參之也此正同則金即東帛加璧尊德也注貢享所執致命者
指董而言禮樂器故曰示和東帛加璧尊德也君子於玉比德焉
龜為前列先知也注在荊州於錫大龜為金次之見情也注金為物
後設丹漆絲纒竹箭與眾共財也注萬民皆有此物荊州貢丹雍州
其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也注其於諸國州之國周禮
九州之外謂之蕃國也一見各以其所貢實為諸國周禮王征大戎得
白狼白鹿近之玉引之曰其餘二條指上帝堂諸物言之以上
有非以實寶所謂遠物亦非必荒服之物凡不產於畿內者皆遠物
也如特牲其餘無常貨也又曰所以別土地之宜而節遠通之期也皆
此言各以其國之其出也肆夏而送之蓋重禮也注出謂諸侯之實
所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也注出謂諸侯之實
以節之肆夏當為陳夏鄭氏元慶曰此王贊諸侯之禮鄭氏以為祭
祭非也王氏然也曰周禮疏大饗有三一饗祭一饗五帝於郊一饗
賓客大司樂所云大饗則饗賓客也此節與持幣祭祭祭祭祭祭祭
言然金與龜及丹漆絲纒竹箭皆非祭物而三牲魚膾豆
饗之饗之略同曰屬音內音納見
夏而送之略同曰屬音內音納見

喪禮忠之至也注謂哭踊祖禭也馬彥祥曰人死斯惡之矣無死者
必誠必信故備服器仁之至也注謂小斂大斂之賓客之用幣義之
至也注謂來歸贈鄭氏元慶曰服器用幣豈特喪有之凡祭祀為饗
用幣器惟備然後盡於人心仁之至也賓客之交必以幣表故君子
記所謂祭辭不相接無禮不相見義者宜也故曰義之至也故君子
欲觀仁義之道禮其本也注言禮有節於內者舉仁義則忠敬可知也
君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不
虛道是以得其人之為貴也注道猶由也從也正義曰為眾味之本
色之本不偏主一色故得受五色之采而後饋也
孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不
足以大旅大旅具矣不足以饗帝注誦詩三百喻多言而不學
輕讓禮注謂若誦詩者不可以強言禮也大旅祭上帝也饗帝祭天如
禮禮氏所謂禮祭上帝也鄭氏元慶曰此一獻情燕
禮禮氏所謂禮祭上帝也鄭氏元慶曰此一獻情燕
禮禮氏所謂禮祭上帝也鄭氏元慶曰此一獻情燕

子路為季氏宰注宰治也季氏祭遠聞而祭日不足繼之以燭時也

雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣注以其有司跛倚以臨祭其爲不敬大矣
注偏任爲跛依物爲倚他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事要朝而退注室事祭時孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎注多其知禮正義室事謂正祭之時事戶在室外人將饋至戶饋戶內人於戶受饋於戶前相承接在於戶也堂事謂正祭後饋戶之時事戶於堂下之人送饋至階堂上之人於階受取是交乎階實正也晏晚也言敬而能速也○跛彼義反倚於倚反與音豫

禮記訓纂卷十

賈應朱彬

郊特牲第十一 正義鄭目錄云名郊特牲者以其記郊天用時牲

郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用饋諸侯適天子天子賜

之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也

牲之情厚以少為貴也率任于也易曰婦孕不育正氣也所以用特

牲者天神至尊無物可解故用特牲在土神神禮是原禮之神功

及於人人類其功故以大牢奉祭其則則用饋也諸侯饋天子天子賜

巡守至諸侯之國諸侯饋天子天子賜饋也諸侯饋天子天子賜

等禮用大牢燕郊所以用特牲天子所以用饋也饋之意

大路繁縷一就先路三就次路五就注此因小說以少為貴者禮器

正素大路嚴祭天車也用以祭天故曰大路五就一就曰就天實意

故止一就也明堂位云大路嚴路也先路亦嚴路也殷則三路其世

猶賓故以少飾為先對次故稱牛也每郊血大饗腥三獻爛作饋禮

記曰三獻爛一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也注血腥爛祭用氣

肉於湯中也

雖再重今為介降一等祇合卑席主君若受此介之酢則諸侯侯

三重之席必徹去重席卑席而受此介之酢則諸侯侯

之尊以就介之卑故也案燕禮無賓酢公禮云至受酢謂升堂之後

賓洗升階于公公受賓爵飲以賜下禮云至受酢謂升堂之後

已臣子實不酢公若與歸國賓無以介為賓

得酢公也但禮不具耳○重官就反酢十各反

饗補有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也

故春補而秋嘗春饗孤子秋食者老其義一也而食嘗無樂飲養陽

氣也故有樂食養陰氣也故無樂凡聲陽也注言養同而用樂成

字之誤也王制曰春補夏補正氣謂春饗孤子補請春祭宗廟也

以其在陽時故有樂食陽故云陰陽之義也故是清虛養陽氣故有

樂食是體實陰陰氣故無樂養補在春養陽食嘗在秋養陰也案王

樂周后修而兼用之春夏用饗禮秋冬用食禮四時皆用樂皇氏二

成是生養之時故養孤子取長養之義秋是

鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊豆之實水土之品也注非人常所

食不敢用藜味而貴多品所以交於巨明之義也注曰嘗為神字

曰古文四鼎俎奇者羊牛豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也

豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也豕也

廟門也卒而樂闕者賓至廢樂作乃至主人獻賓受爵呼酒拜告

而樂止賓辭於主人主人受辭畢主人獻公而樂作而工升歌

者據大射禮獻舞之後大夫降樂也公所謂禮也公與賓此酬而

升歌也所以興酬升歌歌詩其詩發明賓主之德酬作詩謂云天子

諸侯蓋章臣及聘問之賓皆歌也鳴台舞樂是也竹籥也歌是工

隨工故也鳴天也天氣也故竹籥也其樂由陽來者也氣化謂

五聲入音也陰也地也地氣也故竹籥也其樂由陰來者也氣化謂

樂由於天地也地和合則萬物得其所以生也夫曰是則賓主之情

文辭則字畫則音節則反為禮而進以道高之樂也賓主之情

曰酬而賓主之德可知也故樂工升歌以發之在上者成於三

禮而下者以節竹籥為主樂由陽來補由陰作陰陽相濟其氣乃和

萬物不失其性矣易以鼓反則謂音次反變力住反變步文反

旅斃無方所以別土地之宜而節遠邇之期也禮記注疏也龜為前列

先知也以鍾次之以和居參之也注鍾金也藏金為作器鍾其大

豹之皮示服猛也束帛加璧往德也非義幣也虞夏也樂國貢獻幣物

所出有異所以分別土地所生之宜大服有遠近或廣或狹所貢之

屬各有期也禮記注疏也禮記注疏也禮記注疏也禮記注疏也

之王氏引之曰聘禮有賓觀而此以私觀為非禮者聘禮不為人臣

者無外交不敢觀君也注私觀是外交也正義無外交者為人之臣

正義言經文作君不敢觀君也注私觀是外交也正義無外交者為人之臣

禮也偶也其君與諸侯交而臣亦與之交則並忘己之君故曰觀君

大夫而饗君非禮也注其饗君由大夫強而君殺之義也由三桓始

也注三桓魯桓公之子莊公之子慶父之子季友之子孟孫氏也

義案三桓之前齊有公孫無知作亂而齊桓公以長官皆以強盛

後桓而云由三桓始者魯氏云據齊而言王氏引之曰季友即三桓

乎三桓經文大夫強而君殺之句而上文意案終不相因蓋終下文由三

桓始也而所大夫強而君殺之乃

天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也注明

非禮也正義莊二十一年鄭伯享王于闕

西陣樂備亂世非正法也○阼階升王于闕

親禮天子不下堂而見諸侯注正君下堂而見諸侯天子之失禮也

由夷王以下注夷王周康王之元孫之子也時微子不致自車於諸

堂見諸侯也者春秋夏義則也故禮待諸侯以車出車也燕王是春夏

季三享之時乃有節法義則也故禮待諸侯以車出車也燕王是春夏

禮記注疏也

禮記訓纂 卷十一

出里皆在祭社於都鄙二十五家為里舉作人則盡行非徒羨也邱
乘乘或為正社事祭社也里居也社車賦出長轅一
祭社則合里之家每家出一人田墾也畢盛也作行也既入得社
祭社則先為社則國中一人皆盡行也共乘盛者明祭社用乘
也邱乘者都鄙井田也力夫為井四井為邑四邑為邱四邱為乘
也也曰明乘在器曰盛乘云乘大夫以下無籍田若祭社則
氏云天子諸侯祭社則用籍田之禮大夫以下無籍田若祭社則
邱乘盛是反始言乘盛是為社也者氏云國社舉作是報本邱乘
所配之人為反季春出火為社也社為焚也社出火以出建辰
始未知孰是仲春者錯誤也然後開其車賦而歷其辛伍而君
為天子諸侯用使亦在季春也

親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也其制列之也
君親誓社習史以習軍旅而後可以祭社也言祭社則此是仲
春之禮也仲春以火田田止祭火然後農禽至季春火出而民乃
春今云季春出火乃習社記者謂也社或為省正義為焚者為焚燒
除除宿草野焚之後謂之軍馬及兵器器械之屬歷其百人之辛五
得之禽獸因以祭社者有自於香武變動之事而流示之禽而
鹽諸利以觀其不犯命也社以會飲也社行田也鹽諸利以觀其
利者凡田大夫公之小會社之正義謂飲也而社行田也鹽諸利
以以示士卒也志不食其得社失伍而獲故以戰則克以祭則受福
之義所以觀其犯命與否者求飲服其士卒之志使進退依禮言失
伍得禽諸禽犯命不食其得也○辨音祭社各反屬音酉乘時諸反
反置依社音祭

天子適四方先柴於所到必先燔柴有事於上帝也魯曰歲二月東
天此祭上帝巡守至于岱宗祭正義謂巡守方嶽先燔柴以告
謂祭當方帝

郊之祭也迎長日之至也注易說曰三王之郊一用夏正建寅
而日長也蓋郊夏正在冬至後傳曰啟而郊此之謂也春秋繁露
曰春秋之義國有大喪則止宗廟之祭而郊祭不止郊祭者不
致以父母之喪大報天而主日也兆於南郊就陽位也注大祭偏也
禮事天之禮也

祭日於東祭月於西是其一也春分朔日秋分夕月是其二也此二
祭日於東祭月於西是其一也春分朔日秋分夕月是其二也此二
祭日於東祭月於西是其一也春分朔日秋分夕月是其二也此二
祭日於東祭月於西是其一也春分朔日秋分夕月是其二也此二

也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也無可以稱其德
也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也無可以稱其德
也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也無可以稱其德
也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也無可以稱其德

於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢黃駝也注尚赤者周也金氏榜
冬至禘昊天賦盤郊上帝及四時迎氣於四郊曰禘五帝凡七祀先
鄭云昊天上帝玄天也禘謂昊天垂象於天也上帝所祭之帝
也冬至禘者昊天上帝也禘於郊者為上帝其冬至禘昊天上帝
以大夫祭黃帝少皞顓頊配冬至禘昊天上帝謂禘之禮也周辛
之郊禘炎帝黃帝少皞顓頊配冬至禘昊天上帝謂禘之禮也周辛
日此冬至禘之禮也禘通得郊名也對郊而祭之謂之始郊則
君禘天神示人鬼三人祭則主后稷故周禮謂禘之禮也周辛
廟之禘區別不疑其禘禮也小記及大傳故為禘禘非也

郊之用辛也周之始郊日以至注言順之而用郊天之日也郊天
之事也以禘于月郊天示先有事也郊天示先有事也郊天示先
自新耳周禮謂禘者見周禮在魯因推魯禮以言周禮也郊天辛
之禘言自新也正義王肅用董仲舒對向之說以此為周郊上文
云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭是對向之說以此為周郊上文
之至也而用辛者以冬至為陽氣漸盛用辛也周之始郊日以至
者對建寅之月又新穀郊祭此言始者對建寅之月也郊天示
於王肅言郊用辛日取齊戒自新日以至者謂魯之始郊日以至
冬至之月初始郊祭示先有事故云始也

卜郊受命于祖廟作龜于廟宮尊祖親考之義也注受命謂告之選
卜不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也作龜也注受命謂告之選
卜不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也作龜也注受命謂告之選
卜不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也作龜也注受命謂告之選

獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也注王自澤宮而還以
門也百官之親也入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以
廟正百官統故在公廟重戒之
百姓王之親屬故在大廟重戒之
祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也注報猶白也風舞朝服以待
事也周禮祭之日小宗伯迎逆樂舞告時于王也郊於王也正義郊
衣且服日視朝之義也喪者不哭不敢凶服犯掃反道鄉為田燭注
人尊服其親親上之義也喪者不哭不敢凶服犯掃反道鄉為田燭注
郊之民親之也反道則令新土在上也田燭田首為燭也正義郊
祭之日喪者不哭不敢凶服而出以干王之吉也注燭燭也反
也大鄉之民各於田首設燭燭照路燭王祭郊之早弗命而民聽上化
本亦作仍祀祭報反

祭之日王被衾以象天注謂有日月星辰之章此禮也周禮王祀

冕而服自衣冕天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

質也祈十有二旒龍章而設日月以象天也注謂日月畫於旒上素

帝牛不吉以為糶牛糶二也帝牛必在滌三月糶牛唯具所以別

事天神與人鬼也注謂年中所糶除歲也唯具禮時又選可用也春

牲而下之帝牲注謂三月何休注宮名養帝牲三月之禮也謂

所以降糶尊注謂正養郊天既以後糶為配故養牲養二擬以祭也為

萬物本乎天注謂天本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報

本反始也注謂初始以財言之謂物為本以終言之謂初為始謝其

謂之反大籩同也

天子大蜡八注謂祭有八神也伊耆氏始為蜡注伊耆氏

也注謂歲十二月月正數謂建亥之月也伊耆氏始為蜡注伊耆氏

祭百種注謂百種也

以報蠶也注謂蠶之功也

郵表啜禽獸仁之至義之盡也注謂田疇也

之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也注

其神祭坊與水庸事也注謂水庸溝也

屬言會蠶者蠶處之於也注謂蠶也

亦以神心蠶心注謂蠶也

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤注謂澤也

整循吮也昆蟲著生寒死螟蟲之屬為害者也注謂土即坊也反

也字安也昆蟲著生寒死螟蟲之屬為害者也注謂土即坊也反

也當各歸生蠶澤之中不得生於良田害蠶也注謂蠶也

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖殺也蜡之祭仁之至義

之盡也注謂送終也

物以物老故素服物黃衣黃冠而祭息田夫也注謂祭時蠶農

者即經文息野夫黃冠黃冠草服也注謂祭時蠶農

大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢馬草笠而至注謂野服也

者亡其國注謂告其君所以戒之

瓜與果注謂瓜之類也

瓜為專名而瓜為總名也注謂瓜之類也

不通以謹民財也注謂四方有祭也

民也注謂移之言也

移民也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也注謂移之言也

也至仲冬之月命有司曰土事毋作則不與土功在蠶絲之後或曰移以故反

恒豆之菹水草之和氣也其醴陸產之物也加豆陸產也其醢水物也

也注此謂諸侯也天子朝車之豆有昌本奉養亦道魯饋食之日也

事酒者所薦之豆所盛之菹是水草和氣之章若昌本菹菹是也

常藝味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也注言以

義國其配豆之物所盛亦有水土所生也周禮人云天子朝車之

而不可樂也宗廟之威而不可安也宗廟之器可用也而不可好也武壯

利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也注武蓋舞也酒

醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反

也注皆謂大麥酒也注肉汁也太古之羹無鹽菜大圭不琢美其

質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交於

神明者不可同於所安藝之其也如是而后宜注尚質也本其至如

宜也明水司垣以陸器所取也月之水也清如雲野雞神席也明之

是也○皆市志反樂音章之也也皆市則玄酒也注尚質則大

鼎相奇而邊豆偶陰陽之義也注陰陽也黃目鬱氣之上尊也黃者

中也目音氣之清明者也言酌於中而清明於外也注黃目鬱氣也

臨之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鑿刀之貴貴其義也聲

和而后斷也注義雖物皆人功和合為之也鑿則天產自然皇氏云

其鑿於之聲也注調平而後斷也者必用鑿刀取

冠義始冠之縹布之冠也注始冠三加先大古冠布齊則縹之其縹

也孔子曰吾未之聞也注古無縹布冠也注古無縹布冠也注古無縹布

則縹之者鬼神尚幽闇而縹之可也注此重古而縹之耳三代改

地縹處以上古大古也冠而縹之可也注此重古而縹之耳三代改

質以爲要縹也釋文謂弁也注正玄玉縹玉縹布冠縹縹縹縹縹縹縹

縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹

也注始加縹布冠衣皮弁衣冠而冠之敬其名也注重以成人之

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后為何大夫冠禮之有

十有餘歲大夫也其諸侯之有冠禮夏之末造也

者禮以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰未成人者多見

也天下無生而貴者也

也古者生無爵死無諡

禮之所尊尊其義也

其數可陳也其義難知也

附遠厚別也

改故夫死不嫁

厚車子別之義

告婦人

男子親迎男先於女

謂借

見婦相

然後萬物安

所以得天下也

由此始也

居前也
婦人從人者也
幼從父兄
嫁從夫
夫死從子

謂禮其夫也者夫也夫也者以知帥人者也

戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以致敬乎

陰陽謂夫婦也

以夫之齒

作牢用陶匏

日釋文曰

婦姑卒食婦餼餘私之也

授之室也

婦深恩其義不

婦乃盛饌

婦之義也

云齊之玄也

有虞氏之祭也

義血謂祭初

亦當於堂

聲樂三闋

也正義段

聲故未親

入殺之鬼

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

也蕭合黍稷

酒清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒涉醴齊也說涉也涉謂
涉醴也以其差清不用茅明謂酌清謂清酒醴酒謂益齊謂以舊
醴昔酒和此酌清酒等三者而涉之○錢側產反
汁之十反職依注為涉素何反澤依注讀為穉音亦
祭有新焉注祈猶求也謂祈有報焉注謂若穉有由辟焉辟讀為辟
謂強災兵遠罪疾也○
辟依注作弭亡妣反○

齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者注齊三日者
其笑語思其志意思其所樂則見之也正義玄陰色鬼神幽陰
故齊者玄服以表心思幽陰之理三日謂致齊時所齊謂親也

禮記訓纂卷十一

Vertical lines for text, currently blank.

內則第十二 正義鄭目錄云名曰內則者以其記男女居室事

后王命冢宰降德于衆兆民注后君也德猶教也舊德曰北天子曰

子事父母難初鳴威監澌注威皆也說文澌澌也澌澌也澌澌也

垂後為飾說文澌澌也澌澌也澌澌也澌澌也澌澌也澌澌也

有之安髮之笄男子婦人皆拂髦冠冠纓纓端鞞紳擗笏

髮為之象幼時養其制未闕也纓纓之飾也端元端士服也

衣紳大帶所以自紳約也擗擗也擗擗也擗擗也擗擗也擗擗也

佩箴管衣箴也 線續說文箴也線也線也線也線也線也

木綖衿纓綦履 注樂小也也樂表言施明為成管樂備有之於節結

素刀反還本又 作桓同於運反

饋醢酒醢筆彙菽麥黃稻黍梁稊唯所欲 注醢也也筆菜也黃熟菜

和飲食也昔董類也冬用董夏用言榆白曰枌免新生者善乾也

董而葉之物也正氣郭象曰枌粉生葉即者莢皮色白或莖葉

手報反音問董字又作董扶古反姑音迷始羊之反董音謹音九粉扶

凡內外雞初鳴威監澌衣服敝枕簟灑掃室堂及庭布席各從其事

日入而女慈以旨甘注其官樂也慈愛敬進之日出乃從事食禮

父母舅姑將坐奉席請何鄉將任長者奉席請何趾少者執林與坐注鄉社謂御者舉几斂席與單縣委履枕斂單而稱之注鄉則乃數

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖履屨敬之勿敢近注傳移也正

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

浴三日具沐其間面垢燂燂澣澣足垢燂燂澣澣注燂燂澣澣也說文

子有二妻父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事母敢視
父母所愛離父母沒不哀注由

子甚宜其妻父母不說出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦
之禮焉沒身不哀注有禮也正義出謂出去也大戴

父母雖沒將為善思貽父母令名必果將為不善思貽父母羞辱必
不果注貽也果決也補漢鄭曰曾子曰父母既

舅沒則姑老注謂傳家事於長婦也吳幼清曰若與孟子克老而
舅姑使冢婦毋忘注難有動勞不友無禮於介婦注衆婦無禮家婦

為友婦如過兄弟也項平甫曰言舅姑若使冢婦毋得以尊自怠而
凌辱冢婦也怠也不友也無禮也皆當以毋字統之下文毋敢放恣

於冢婦亦謂不得特舅姑之使令冢婦所祭祀賓客每事必請於姑
而冢婦受傳不致專行也補漢鄭曰祭介婦請於冢婦注以其代

祀賓客禮之大者亦必請於姑然後使事介婦注以其代
婦受舅姑若使介婦毋敢放恣於冢婦不敢並行不敢並命不敢並

坐注舉有動勞不敢掉擧下冢婦也命謂使令正義廣氏云齊人謂
之差許崔氏云北海人謂相事事皆整齊義云齊人謂相殺訂

不致並行三事不敵禮之目也
凡婦不命適私室不敢退注婦侍舅婦將有事大小必請於舅姑不

行注
子婦無私貨無私器無私器不敢私假不敢私與注家事統於尊也

婦或賜之飲食衣服布帛佩悅筐篋則受而獻諸舅姑舅姑受之則
喜如新受賜注或賜之謂私親兄弟釋文筐本又作正說云佩篋也

者不見許也吳幼清曰舅姑雖不受不敢私為己婦若有私親兄弟
將與之則必復請其故賜而后與之注若舅姑不私親兄弟既

適子庶子祗事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖乘車

徒舍於外以寡約入注往敬也宗大宗人謂入宗子家正義適子謂
婦大宗子宗子第猶歸器衣服袋多車馬則必獻其上而后敢服

用其次也注謂非宗子也若非所獻則不敢以入於
宗子之門注謂非宗子也不敢以貴富加於父兄宗族若富則具二

牲獻其賢者於宗子注加猶高也夫婦皆齊而宗敬焉注當助祭於

終事而后敢私祭注祭其祖禰正義此又繼主事大宗子其事小宗

貴富而加賜也宗子之親為正統己之親為旁出正統之祭公義也
旁出之祭私恩也宗子之事而后敢私祭不以旁出先正統不以

私恩勝公義也○適
左歷反齊側音反
飯注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

膳注目諸黍稷稻粱白黍黃粱稭稭注孰穫曰稻生種曰粱黍稷黍

酒注目諸清白酒事酒昔酒也正義配清酒則三酒此無五

養注目諸煖餅粉醴也注神煖熱製也以酒粉類與黍用此說似周禮

之曰黍此二物者粉稻米黍米為之也正義周禮注云合黍曰餅

謂餅也○餅之九反餅音下有餅讀人餅又作餅之於反

食注目人君燕食所竭醴而飲食雉麥食脯菜雞羹折殺段氏玉

同折次來也○大羹兔羹和慘不夢注影胡也穀稻也升羹曰折

此脯所謂折滌豚包苦實麥滌雞醴實麥滌魚卵實麥滌雞醴

實麥注開魚子咸之謂也苦若茶也以包酒穀其氣卵謂為

肉膾服膺也○注說文膺膺也也○蛭蛭子也正義凡言膺也

也○膺膺謂膺也言食脯菜雞醴魚醴魚膾芥葷腥醴醴

諸梅諸卵鹽注自蠶繭至此二十六物似皆人君燕所食也肅勿切

以爲諸特給冬月用之也正義皇氏云蠶一也蠶二也蠶三也

蠶食四也蠶五也蠶六也蠶七也蠶八也蠶九也蠶十也

蠶十一也蠶十二也蠶十三也自此以上蠶之與蠶音

和蠶謂蠶也物而故不數矣以下重出矣蠶十六也蠶十七

也蠶十八也蠶十九也蠶二十也蠶二十一也蠶二十二

也蠶二十三也蠶二十四也蠶二十五也蠶二十六也蠶二十七

也蠶相類在豆之物若二十四則在豆故少特性膺皆在相也○食

音膺蠶力戈反音蠶字又作我同蠶音性和胡臥反蠶三或反蠶

音了膺音而卵依注音蠶苦門反蠶丁爾反蠶直其反卵力管反

凡食齊視春時麥齊視夏時麥齊視秋時秋齊視冬時注宜溫也

宜涼也○宜寒也○宜燥也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注宜其時味以養氣

食酸夏不食苦謂時氣壯者減其時味以養氣也此

經所云食以養人者氣虛故多其時味以養氣也

則木休養羊屬南方火水盛則水休養周禮所人鄭注云羔豚物生

得四時之氣大成爲人食之易於熟是以用休養之脂而性成此入物者

鮮音香屬其居反鮮字又作鮮所求反鮮素刀反鮮音送屬音屋

升然

牛餼鹿脯田豕脯麋脯野麋鹿田豕醫皆有軒堆兔皆有毛注脯

乾其肉也軒讀爲憲憲謂葉切也毛謂菜也軒或爲膳正義不

云牛者牛唯可細切爲脯不宜大切爲軒者爲堆麋兔皆有毛

葉以養雞蠅范范蠅也○芝栒菱棗栗棗栒瓜桃李梅杏榴梨薑

桂注穀麥也根根也栒梨之不用百牛舖至二十品此者不能久餘

君燕食所也根根也栒梨之不用百牛舖至二十品此者不能久餘

說文栒木也○栒梨一名奇說栒梨買如小栗栒亦買如栒栗也

栒栗似梨而酢梨果名正義廣府云無華栗而生者牛舖至栒栗云

十一物則芝栒應是一物也三十一物者牛修一鹿脯二田豕脯三

藥脯四麋脯五鹿脯六鹿脯七田豕脯八鹿脯九鹿脯十兔脯十一

鹿脯十二鹿脯十三鹿脯十四鹿脯十五鹿脯十六鹿脯十七鹿脯十八鹿脯十九鹿脯

二十鹿脯二十一鹿脯二十二鹿脯二十三鹿脯二十四鹿脯二十五鹿脯二十六鹿脯

二十七鹿脯二十八鹿脯二十九鹿脯三十鹿脯三十一鹿脯三十二鹿脯三十三鹿脯

三十四鹿脯三十五鹿脯三十六鹿脯三十七鹿脯三十八鹿脯三十九鹿脯四十鹿脯

四十一鹿脯四十二鹿脯四十三鹿脯四十四鹿脯四十五鹿脯四十六鹿脯四十七鹿脯

四十八鹿脯四十九鹿脯五十鹿脯五十一鹿脯五十二鹿脯五十三鹿脯五十四鹿脯

五十五鹿脯五十六鹿脯五十七鹿脯五十八鹿脯五十九鹿脯六十鹿脯六十一鹿脯

六十二鹿脯六十三鹿脯六十四鹿脯六十五鹿脯六十六鹿脯六十七鹿脯六十八鹿脯

六十九鹿脯七十鹿脯七十一鹿脯七十二鹿脯七十三鹿脯七十四鹿脯七十五鹿脯

七十六鹿脯七十七鹿脯七十八鹿脯七十九鹿脯八十鹿脯八十一鹿脯八十二鹿脯

八十三鹿脯八十四鹿脯八十五鹿脯八十六鹿脯八十七鹿脯八十八鹿脯八十九鹿脯

肉曰脫之魚曰作之畫曰新之粟曰撲之桃曰膽之相梨曰擔之皆注
治澤之名也正義脫之者皇氏云治肉除其肥而樂李巡注爾雅釋器
注爾雅云其骨曰脫郭云刺其皮也作是氏云謂動搖視其解李巡
注爾雅云其骨曰脫郭云刺其皮也作是氏云謂動搖視其解李巡
也意易有墨味極好故之使新栗極好食撰省視之桃多毛技始令
色青滑如膽之者恐有異故一本作桃其
魚孔也○膽丁敢反機再官反本又作機

牛夜鳴則膺羊冷毛而羸羸狗赤股而躁躁鳥鵲色而沙鳴鬱豕望

視而交睫脰馬黑脊而般臂漏雞尾不盈握弗食舒膺翠鷄鴨胖舒

兔翠雞肝膺膺捕與鹿胃注亦皆為不利人也廔惡臭也春秋傳曰

股股裏無毛也鵲色毛變色也沙猶嘶也鷄鷄臭也望爾視遠也脰

管為星聲之謀也星肉中如米者般臂前脰般般然也漏管為漏如

雞肚臭也鷄或為鷄也鷄尾肉也鷄鷄鷄謂骨則薄肉也舒膺鷄也鷄

膺膺也鷄或為鷄也鷄尾肉也鷄鷄鷄謂骨則薄肉也舒膺鷄也鷄

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用
之凡五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命
一坐再至警亦如之九十者使人受五十異糧六十宿肉七十貳膳
八十常珍九十飲食不違寢膳飲從於游可也六十歲制七十時制
八十十月制九十日倚唯絞給衾冒死而后制五十始衰六十非肉不
鮑七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家
六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就
其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政
六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而
爵六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻為喪凡三王養老
皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政警亦如之凡父母
在子雖老不坐有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國
老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人
養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深
衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人哻而祭編衣而養老周
人冕而祭玄衣而養老注記王制有此釋反
會子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其
飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故
父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人
乎注禮論也正義終身也者非終親父母之身終其孝子之身也
屬盡須敬愛況於父母所敬愛
人乎○樂音洛下同養羊亮反
凡養老五帝憲三王有乞言注憲法也養之為法其德行有禮五帝
憲養氣體而不乞言有善則記之為傳史三王亦憲既養老而后乞
言亦微其禮皆有傳史注傳史史也禮厚者也正義言老人有善德行
則略其禮無善德則略其禮也○傳音敦
淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬成之以為名說文煎熬也沃

正羹陸稻陸地之稻煎醃使熟加于飯上蒸

沃之以膏曰淳母注母讀曰律復象也作此象淳熟正羹黍炮取豚

乾譬之濯手以摩之去其馮為稻粉糲洩之以為醢以付豚煎諸膏

膏必滅之鉅鑊湯以小鼎滯脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋

絕火而后調之以醢醢注醢者以釜燒之為膏也謂膏為醢非此

絕火而後調之以醢醢注醢者以釜燒之為膏也謂膏為醢非此

禮始於謹夫婦為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門闈寺

守之男不入女不出男女不同柎柎不敢懸於夫之樞柎不敢藏於

夫之篋笥不敢共浴注謂中門之禁也手摯內人宮之禁也

傳君幼則宜有養者
大夫之妾士之妻

凡接子擇日注維三日之內家子則大年注天子世子也家大夫也
庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大年注皆謂其非豕子則

皆降一等注謂豕子之弟及親妾之子也天子諸侯少牢大夫特
無牲今以禮聘注庶人特豚庶人特豕也天子諸侯少牢大夫特
故與士同特豚

異為孺子室於宮中注特掃一擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠
溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子

室注此人君養子之禮也諸母受養也亦可者傅御之屬也子師教之不
以道者慈母知其養欲保其母安其居處者士妻食乳之而已
段氏王裁說文女部安字注曰按列女傳幸孟姬楚昭伯贏傳皆言

保阿內則服經注皆言可者勝於諸母謂傅御之屬蓋
可者即阿他人無事不往注為兒精氣微
阿即嬰也

三月之末擇日剪髮為鬻男女為孺否則男左女右是日也妻以子
見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具

視朔食夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楹立東面
注養所遺髮也夾曰角午逢日屬也貴人大夫以上也由自也朔

食天子大夫皆少牢大夫特豚士特豕大夫大夫以上也由自也朔
大夫以下見子就側室見妻子於內寢婦人君也正妻側室在燕寢

旁亦南嚮故有阼階西階恒對大夫之室惟有東房妻抱子出自房
者出東房當楹東面立與夫相對對氏室掛曰對注以入門為入側

室之門然此有阼有房非側室也且家子傳重而反於側室見之
亦所未安

姆先相曰母某敢用時日祇見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手
咳而名之注草妻姓若言姜氏也祇敬也或作振欽敬也帥循也言

也段氏玉裁曰為作小兒笑而名之手明將授之事也說文咳小兒笑
拱曰正義以姆先相為句按之當於先字句維妻對曰注有成遂左

還授師注記猶識也識夫之子師辯告諸婦諸母名注後告諸母
當以左還授師于姆也師子師也

書曰某年某月某日某生而藏之注辛謂屬史也春秋書桓宰告閭
史閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯

命藏諸州府注西閭為族族百家也閭胥中士一人五黨為州州二
正義閭之屬史則閭史也州之屬史則州史也州史大夫入食如養禮見子入室

史也州史則州長也州府是州長也

也其與妻食如婦姑歸舅姑之禮
也○家戶才反還音歲養羊尚反

世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升
自西階君名之乃降注子升自西階則人君見世子於路寢也見妻

女而露衣也正義此在路寢與君同著朝服則夫以禮見君合服展
衣此云露衣者見子說則當從入君寢侍御於君故不展衣也

適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭注此適子謂世
子也外寢君燕寢也辭謂飲

凡名子不以日月不以國注終使不以隱疾注諱衣中之大夫士之
子不敢與世子同名注世子亦勿為改

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣風齊見於
內寢禮之如始入室君已食徹焉使特餼送入御注內寢適妻寢

去食而使獨餼也如始入室始來媵時妻餼夫婦之餘亦如之既見
子可以御此謂大夫士之室也凡媵大夫以下前有適室次有燕寢

女有適妻之寢其燕寢亦名外寢前注云外寢君燕寢是也劉氏台
拱曰按妻以子見於外寢謂家子也其適子庶子俱見而後夫歸同牢而食

見其子何以明之家子未食而見則母子俱見而後夫歸同牢而食
也適子庶子已食而見則先見其母而後食食焉而後見其子也此

其時之先後不同也適子庶子見於外寢謂子見父也又云子生三
月之末漱澣風齊見於內寢者謂妻見君也此其地之內外不同也

公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見
君所有賜君名之衆子則使有司名之注擯者傅御之屬也人君恩

惠也有司臣有賜者也王氏亦曰此
別記異聞也庶人無謂君有特恩耳

庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以
異也注夫雖與之至問妻及見子禮同也庶人

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭注見子於祖家統於
適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫也父在則無辭有

於公宮則劬子三年出歸其家君有以勞賜之注大夫之子有食母
喪服所謂乳母也士之妻自養其子注養音下同

由命士以上及大夫之子旬而見家子未食而見必執其右手適子

庶子已食而見必循其首注子均而見者以生先後見之既見乃食亦辭入君也易說卦坤為均今亦或作旬也天子諸侯鄭別世之旬如

字謂十日也別記異聞或不待三月也承記大夫禮而又別其

家適庶子之異同家子之禮仍與前章同唯適子庶子為異耳

子能食食教以右手能言男唯女俞男擊革女擊絲注俞然也擊小

用章女用錯有飾絲之則是擊裂與說文擊大帶也易曰或錫之擊

帶男子帶擊婦人帶絲陳用之曰古者革帶大帶皆謂之擊內則所

謂男擊革帶也春秋傳所謂擊大帶也揚子言擊悅許慎服虔杜

預皆以擊為帶特鄭氏以男擊為盛悅之禮誤也○食食上如字下

反擊步干反

六年教之數與方名注方名東西

七年男女不同席不共食注別也

八年

出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓注示以九年教之數曰

大甲也注十年出就外傅居宿於外學書計衣不帛襦袴注說文襦短

衣也言溫更也禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒注外傳教學之師也

也言溫更也禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒注外傳教學之師也

道醴禮相助奠注當及女時而知正義謂於廟外納此酒漿邊豆之

等也○婦紆晚反晚音晚寔思里反爾古與反紆女

祖則音也

十有五年而笄二十而嫁有故二十三年而嫁注謂應年許嫁者女

未許嫁二十則笄故謂父母之喪江氏永曰三十而有

室二十而嫁言其儀不是過耳早嫁娶者禮固不禁

聘則為妻奔則為妾注聘問也妻之言齊也以禮見問則得與夫敵

於君子也奔或為依說文衍行且賣也或作寄廣雅寄賣也江

氏永曰披不以禮為奔聘正妻而賤從之或買妾焉皆謂之奔

凡女拜尚右手注右陰也江氏永曰尚謂

以一手覆於彼一手之上

禮記訓纂卷十二

玉藻第十三

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

五飲上水漿酒醴醢...

卒食元端而居...

御警幾聲之上下...

不順成則天子素服...

諸侯元端以祭...

得用天子之禮...

裨冕以朝...

神皮弁以聽...

內朝路寢門外...

文王廟為朝...

謂之朝服...

元衣而朝...

此下士以...

朝服也...

燕諸侯...

朝辨色始入...

夫大夫退...

又朝服以食...

互相翼正...

之時先祭...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

謂之朝服...

當加以

子卯稷食菜羹注忌日也也正義以甲子死桀以乙卯亡以其無道故誅後王以為忌日稷食者食飯也以稷為飯

夫人與君同庖注不特殺也正義后亦與王同庖舉諸侯天子可知庖步交反

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕注故謂祭祀之屬正義若賓客聚食亦在其中

君子遠庖厨凡有血氣之類弗身踐也注踐當謂踐之誤也前篇也前厨厨也正義若祭祀之事則身踐是也此謂其未嘗踐也

至於八月不雨君不舉注為旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未成災至其秋秀實之時而無雨則等而得之則書等

年不順成君衣布摺注雅摺摺關梁不租山澤列而不賦土功不與大夫不得造車馬

大夫不得造車馬注皆為凶年變也若衣布者謂若衛文公大布之為笏飾本以象關梁不租此周禮也殿則關梁不租不征列之言進列也雖不賦猶為之禁不得非時取也

祭地用秬注謂靈射之屬所當用者正義靈術者靈仰者譯前年果香用秬秋用雷之屬史定墨以作龜致其墨師注云致其墨者致之期其北又占人史占墨下人占辨云墨其廣也非北也又墨大辨則達吉是墨者次內所製之北非先以墨畫而後約也疏

君若定體注視北所得也周非君定體注視北所得也周非君定體注視北所得也周非君定體注視北所得也周

君羔帚虎犢大夫齊車鹿帶約值朝車士齊車鹿帶約值注朝帶若如直道而行之直直謂錄也此君齊車之飾臣之朝車與齊車同飾

變雖夜必與衣服冠而坐注音生若有疾風迅雷其雨則必

日五盥沐履而饋梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進進羞工乃升歌注

故也然此大夫也耳注此大夫也耳君沐櫛櫛髮晞用象櫛進進羞工乃升歌

除垢故用白壁注此大夫也耳君沐櫛櫛髮晞用象櫛進進羞工乃升歌

依注音直

君子之居恆當戶注音生若有疾風迅雷其雨則必

變雖夜必與衣服冠而坐注音生若有疾風迅雷其雨則必

日五盥沐履而饋梁櫛用櫛注音生若有疾風迅雷其雨則必

故也然此大夫也耳注音生若有疾風迅雷其雨則必

除垢故用白壁注音生若有疾風迅雷其雨則必

依注音直

之也禮謂酒也少儀注沐浴而飲酒曰禮知非庶羞者庶羞為食而設

浴用二巾上絰下絰注絰去出杆履廁席連用湯注杆浴室也

將適公所宿齊戒居外寢沐浴浴史進象笏書思對命既服習容觀玉

聲乃出揖私朝注如也登車則有光矣

天子摺珥方正於天下也注此亦笏也謂之珥珥之言然無所屬

天子也注其茶謂為舒頭之舒舒謂者所長在前也此謂謂國大夫前

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖祭猶不飲備禮也

之中幅亦以正裁唯在裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用
布六幅裁為十二幅其裳旁之幅後從正處者以布四幅正裁為
八幅七尺二寸其在上一寸各去一寸為縫一幅上皆正得九寸
二幅斜裁為四幅狹頭二寸寬度二尺各去一寸為縫快腰成角寬
頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣
亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅任當旁幅所製
連屬之裳之兩旁別名為任下一丈四尺四寸也此四幅任當旁
也凡任者或戰而下或戰而上以變小異取名焉任當旁幅所製
之裳則綴之以合前後上下相變說文取衣袷也方音律謂之任
袷之裳用布六幅裁為十二幅雖皆為裳而合前後上下相變說
文解之謂謂裳幅所製則他幅則皆正裁而合前後上下相變說
何名任當旁且任下者皆以袷際際得名也袷之任而下者左右
各二尺五寸疊作燕尾之形屬於衣垂而放之袷服亦當然深衣
言衣之袷而右旁不可合別有袷屬於袷世謂之曲任任有袷
亦得任之名星氏謂袷而下者為袷服星氏謂袷而下者朝祭之服
亦得任之名星氏謂袷而下者為袷服星氏謂袷而下者朝祭之服
各指一隅相兼乃袷袷可以回肘任二尺二寸長中繼揀尺中衣則繼揀
袷一尺若今委深衣則袷而已正委幅廣二尺二寸以半幅繼揀
袷口揀餘一尺若長衣袷必用素中衣揀或布或素隨其衣而然長
中制而名異者所加異故曰長中衣袷二寸任曲揀尺中衣則繼揀
著之則曰中衣若露著之則曰長中衣袷二寸任曲揀尺中衣則繼揀
用深衣并袷領也古者袷也或說文袷袷也袷袷也袷袷也袷袷也

士不衣織衣 無君者不貳采 大夫以上衣織衣 士衣采繒也 正者此服功多色章士織不
下下庶人 有君者不貳采 大夫以上衣織衣 士衣采繒也 正者此服功多色章士織不
經而等也 無君者不貳采 大夫以上衣織衣 士衣采繒也 正者此服功多色章士織不
月之後別服此元端 元裳不貳采也 衣正色裳間色 纁下正纁元是
有采色但不及耳采之中元最貴也 衣正色裳間色 纁下正纁元是
天色故謂正纁是也 赤黃之雜故謂間色也 青黑正纁元是
黑不謂正纁是也 土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
間東為木色青木刺土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
正正紅是南方間南為火赤木刺土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
方正紅是南方間南為火赤木刺土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
北方間西方水色黑木刺土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
正正紅是南方間南為火赤木刺土黃並以此所為間故綠色青黃也 朱丹方
黃是中央黑也 蠶音志謂周風之問

非列采不入公門 振絺紵不入公門 表裘不入公門 注列采正服也 振
表裘外衣也 二者形且表皆著裘之乃出也 表裘上表也 古者衣表
以手為表正絺紵給其形露見表裘在衣外可露裘二者皆上加

表衣乃襲裘不入公門 注表衣必當裘也 正者裘上正服也 振絺紵表衣不
出也 表衣為異耳 〇振

絺為繭絲之忍反 振

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

表衣乃襲裘不入公門 注表衣必當裘也 正者裘上正服也 振絺紵表衣不
出也 表衣為異耳 〇振

絺為繭絲之忍反 振

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

也 以絮曰繭 以絺曰絮 上卷四起 絺者亦曰絺也 也 也 也 也

了則羔裘狐裘黃衣以裼之曰黃衣狐裘正義亦特牲黃衣黃冠
而祭所以息日夫又云祭而收其息錦衣狐裘諸侯之服也注非
已及雖係為息民之云息民謂之服錦衣狐裘諸侯之服也注非
則不用錦衣為衣謂之中衣袒而為單謂之布衣袒衣異名同
物賈疏云凡服四時不同像冬冬有裘襦單衫又有襦袴襦袴之
上有裘裘上則有中衣中衣之上又有上服及弁祭服之等若春秋
總歸之上有中衣中衣之上又有上服及弁祭服之等若春秋
鄭義合○總音消行音岸

大羊之裘不裼注略亦麻不文飾也不裼注略主於有文飾之事
之時士則不裼不主於文故也裼之裼也見美也注君子於事
也行序之時主於文故也裼也裼之裼也見美也注君子於事
變不盡飾也以見美非所君在則裼盡飾也注君在則裼也充美也
注天從覆也所敬不主於君則君正義凡敬有二一則父君二則君
以文為敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦裼以其略略故也所
變雖同其意異也裼禮行聘致君命亦裼者裼是聘享相對裼實而
享文欲又實相變故裼異不同也江氏承曰凡禮經言裼者左袒而
有衣也單言袒者左免衣肉袒也禮禮內袒祭禮禮內袒者左袒而
禮侯惟請事右肉袒謂別官施於右臣於君前且肉袒之時而又
何舒於

是故尸變注尸尊正義無執玉龜變注重寶也正義聘禮執圭璋
玉璜非聘享尋常執玉則亦變也龜是草澤度寶也無事則裼弗敢
充也注謂已致龜玉也正義不敢充覆
笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美
飾飾也大夫士飾竹以魚須不致與君並用純物也釋文崔云用文
竹及魚須也隱義云以魚須飾文竹之邊正義虞氏云以魚須須飾
竹以成文士以竹為本節以象牙飾其邊也大夫飾以魚須須
用象士氏念曰須與班聲不相近此節聲及釋文飾以魚須須
皆須字之誤須與班古字通釋書須字形與須相似因誤說文飾
魚也皮可飾刀史記書解引徐廣字音義曰魚須也若魚須非
器然則飾魚皮有班可以為飾故大夫用之以飾魚也若魚須非
所以飾笏且不開有文采不得言魚須文竹也○球音東無音班

見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也注此言古事無音班
又笏也○說本
小功不說笏當事免則說之功程不當事可以指笏也江氏承曰笏
者朝祭吉服之飾舉卑皆用之乎事父母亦指笏以其服衣端若燕
居服衣衣當亦下指笏矣而況於喪服乎小功不說笏蓋承上文見

於天子與射而言謂臣有輕喪服在君所不說笏也若在衣服小功
服雖不當事不免笏可以笏於君則平不唯小功而已經無麻亦
無指笏之理
○免音問
既指必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於
君前庶雅也則畫於笏笏畢用也因飾焉注指笏輒畫必執事畢
之○畫
笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶斂也天子
不終斂首大夫士又斂其下首廣二寸半王賈叔曰大圭其長三尺
此言二尺有六寸則不得畫大圭況大圭天子服之非臣下所得用
笏則自天子諸侯大夫士皆有之其非大圭天子服之非臣下所得用
見其可且記但言其殺六分去一又安知天子諸侯殺其上首大夫
士殺其下首是便於畫三寸則上下皆殺耳
而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶第子緇帶并
紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣
而緇帶辟謂如神冕之神神謂以繡采飾其側人君大夫大夫緇其
紐及末士緇其末而已居士道整處士也此自而素帶則在是耳
宜為朱裏終辟說文紐承也一日結而可剛正者謂之緇也下神
者士帶垂者用屈繩為帶尚文也用生編為帶尚質也并注也紐謂
神帶下一垂者用屈繩為帶尚文也用生編為帶尚質也并注也紐謂
神帶之交持處約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至第子之等
神帶支反下同李音律紐女九反組音祖

釋君朱大夫素士爵章注此元端裳色裳色則天子諸侯元端朱裳
大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素裳方言制故江准之
問謂之禮或謂之成自關東西謂之禮制正裳大夫既以素裳為朝
服又以元端服禮則同故也士朝服則素裳環氏說曰凡朝服以
章為之始化也元端服則周增以畫文夏山服取仁可依說文周
章取其畫始化也元端服則周增以畫文夏山服取仁可依說文周
名也以詩考之素帶傳言之侯人之三百亦帶則諸侯大夫也采
在股則諸侯也天子之帶帶皇皇也車攻之赤帶金鳥采之赤帶
子諸侯大夫皆謂之帶而士編帶傳名然其制則一君朱一條并諸侯
天子大夫皆謂之帶一命編帶也衡一條則并士亦謂之帶矣○傳

必音
圖殺直注天子直四角直公侯前後方注殺四角使之方變於
各五大夫前方後挫角注圖其上方變於君也士前後正注同不挫
也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方界外清云釋之
制長三尺上廣一尺下廣二尺所裁一直而無所屈故曰直諸侯自
上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正

禮記訓纂 卷十三

士於大夫不敢拜迎而拜送禮不敵始來拜則士拜也正義按儀禮注不答拜者禮不答拜

士於尊者先拜進面答之拜則走注士位見卿大夫卿大夫出迎者拜亦辭也正義進面親相見也

士於君所言大夫沒矣則稱諡若字名士與大夫言名士字大夫注

大夫存亦名正義士與大夫言士諡故呼名於大夫所有公諱無大夫諱故呼字若大夫士則字士諡大夫則字大夫

私諱也公諱若言諸所拜先君之名正義但諱君家不自私諱父母大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱注謂祝廟中不諱下有先君之名者也凡祭祭羣

父則諱祖教學臨文不諱注謂禮文也詩書春秋傳皆稱祖故不諱

也則諱祖教學臨文不諱注謂禮文也詩書春秋傳皆稱祖故不諱

古之君子必佩玉注北德焉君右徵角左宮羽

肆夏注堂下之樂節正歌肆夏門內周還中規也

行也進則揖之退則揚之然後玉鐙鳴也注揚之謂小俛見於前也

故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也

君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也世所處而君在焉則去結

居則結佩注謂所處而朝則結佩注朝於君齊則結佩而辭

凡帶必有佩玉唯喪否注喪去結佩也

佩玉有衝牙注居中央以前後編也正義凡佩玉必上繫於衝下垂

牙動則衝牙前後編而為環於衝牙之玉其形似牙故曰衝牙

玉裁曰其制前上橫為組三繫於衝牙中組者曰衝牙衝於左右

組者曰衝牙以玉環似羊璧而小亦謂之牙繫於中者衝牙而成羣故曰衝牙

君子無故玉不去身君子於玉比德焉注故謂喪與災昏

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而

純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑋玟而緼組綬注玉有山元水

所以也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緼古文緼字或作絲

也亦謂之緼說文組緼屬段維也漢書禮官禮曰緼長一丈二尺

法十二月廣三尺法天地人也段氏玉裁曰古者佩玉皆繫於緼

而受之者故曰緼中山經云其緒之山其上有玉焉石鼓山其緒

雅正義曰或石玉之美者或玉之璞者又曰玉者石之美者

黑美者可以鑿里入謂之璞玉段氏玉裁曰依玉藻言則天子白玉

而基組綬正義孔子失魯司寇故說不復佩德佩及事則示無德

也佩象環者示己文也教所循無窮也五寸法五行也○純謂為羣

童子之節也緇布衣錦緣紳并紐錦束髮皆朱錦也注童子未冠

日將冠者采衣也說文錦裏邑織文正義用緇布為衣尚質故也

也紳束髮也衣之緣又用錦為紳帶并約帶之組紳束髮者以錦為

侍食於先生異爵者後祭先飯注禮也正義此饌不為己故後祭主人辭曰不足祭也客饋主人辭以疏注祭者盛主人之饌也饌者正義此已食飽故主人見客疏致辭云主人自置其醬則客自徹之徹主人也一室之人非賓客一人徹注同事合居者也賓客則主必少者重食之人一人徹赴事聚食也凡燕食婦人不徹注一人徹饌也

食棗桃李弗致于核注棗也正義謂棗瓜祭上環食中弃所操環頭村也正義食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也上環凡食果實者後是遺周下環是脫華處也據謂手所執者棗之予食君子非人事也注禮也火孰者先君子注禮也有慶非君賜不賀注惟為樂也正義謂宗族親戚燕飲聚會雖有慶者此下雖亡非其吉不相賀唯受君之賜為樂故相拜賀有慶者注此下雖亡非其操七

勤者有事則收之走則權之注此禮孔子食於季氏不辭不食肉而殮注以其待己及饌非禮也正義此乃殮孔子不食肉而殮禮也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬也君未有命弗敢即乘服也注謂大夫受賜於天子者歸必致也其君有命乃服之也衣服之初即拜夫異日服此衣服往拜車馬之賜君賜賜然必君命之乘乃敢乘君命之服乃敢服也君賜稽首據掌致諾地注手首據地也酒肉之賜弗再拜注禮也受重賜之拜受又

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注敬也正義大夫使人將獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注初於家亦自拜送而宰之時宰及士皆再拜而送也膳於君有葷桃茹於大夫去茹於士去葷皆造於膳宰注膳美食也那也大夫用葷桃茹而已葷葷及辛菜也茹菜也茹大夫不親於膳宰既致命而後之葷或作葷說又葷葷菜也葷葷大夫不親拜為君之茗己也注葷葷則屈動若茗拜己也葷葷云反茹音列為反

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗荅拜注小臣受大夫之拜復以告大夫拜便辭也正義

大夫拜竟則退注待白報君召退者己故也君不拜士故於大夫外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退士注君君諾報也拜受又親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜注君於其室是所謂再拜敵者不在拜於其室也見則不復往也注凡於尊者有獻而弗敢以聞此謂獻辭也少儀曰君將適他邑若致金玉貨貝於君則曰致馬黃金有司是其類也正義謂臣有獻於君士有獻於大夫也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀注承賀也士有慶事不獻也正義此大夫承賀大夫親承賀己不敢受也賀者相相近故受也親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之事注於適音欣

禮不威服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬正義亦也故裼反敷玉編皆製知禮盛服是充美也上節天也禮禮王大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式注吳天上帝則禮王乘而乘玉路或曰乘兵車不式正義路車謂玉路邪天車也從門閭闕不式亦禮盛不為曲敬也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨注至親考出不易方復不過時注不可以愛父母也易方為其不信己所處也復還也密云親齊色容不威此孝子之疏節也注言非至孝也日中還不得過中親齊色容不威此孝子之疏節也

不能謂父之書手澤存焉爾毋沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂后匱之屬正婦人所用故呼言杯圈也唯

君入門介拂闈大夫中楨與闈之間士介拂楨注此謂兩君相見也門上介夾闈大夫介士介雁行於後不相沿也君若迎賓客必中亦然正義介謂上介稍近君故拂闈大夫之外微道也闈故當楨與闈之間士介稍去闈遠故拂闈闈大夫之中外所皆楨也楨謂門之兩旁長木介謂也崔氏皇氏並云君必中門者謂當楨闈之中門君在闈東賓在闈西主君上楨在君之後稍近西而拂闈闈之上介在賓之後稍近東而拂闈大夫楨介各當君後在楨闈之中夾闈直衡反

賓入不中門不履闈注辟尊者所從也此謂陪客也闈門限正前闈西楨闈之中公事自闈西注聘聘賓請聘賓也不中門謂不當中央稍東近闈也公事自闈西注聘聘賓請聘賓也私事自闈東注親命而正義聘事之公事自闈西用賓禮也私闈私闈右面云案由禮大夫士出入闈由闈右玉簾云私事自闈東即大夫士出入闈門一也又與此經由大夫入君門亦由闈右同公事自闈西即禮聘聘賓入由闈西是也

音或

君與尸行接武注武也接武者二足相隨每隨於半未得各自成武若天子諸侯

皆用是注皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移注行疾趨謂

數自若注謂起履也移之言非也也毋移欲其直目正於或為數正

直正不得邪注低靡也搖動也圈豚行不聚足齊如流之若有所

委地與足如席上亦然注尊處亦端行頭醫如矢弃行刻刺起履

疾趨也端直也頭或為端也正義端行謂直身而行頭醫者行既非

身筋也并急也直刺則起頭如屋雷之垂也夫筋也身筋前進不邪

遠反厥大本反齊音杏頭音夷力救反并皮反刺以漸反

執龜玉舉前曳踵踏踏如也注着徐趨之事正義踵足後跟也謂執

言舉足欲執也○端

凡行容惕惕注惕惕言貌也廟中齊齊注恭也朝廷濟濟翔翔莊

音惕齊才令反齊在啓反濟子禮反翔本又作洋音詳

君子之容舒遲見所尊者齊注舒遲尋常舒也禮猶愛愛也正義君子

迫促不敢自寬奢王氏引之曰舒亦遲也禮字疾也言君子

平日之容舒遲不迫見所尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰

舒緩也齊疾也舒遲與齊速相足容重注舉欲手容恭正也且目容

端視不端注口容止注不妄聲容靜效也頭容直注不傾氣容肅注

不立容德注蓋如有所言物於前也集韻說志色容莊莊動如坐

如尸注居神燕居告温温注和柔正義燕居謂私處所居也色尚和

善教人使人之時惟須温温不欲嚴

凡祭容貌顏色如見所祭者注如親其人在此

喪容素注色容頽頽注憂也視容矜矜注矜矜憂也

頭頸必中注容直山立注不搖時行注時而後行也威氣顛實揚休注

謂為國揚揚謂為國聲之說也盛身中之氣使之闡揚其息若陽氣之

休物也故文陳盛氣也詩曰振旅陳陳江氏承曰謂氣充實於體揚

其休美於外如云玉色注波色不變也○暨其說反諸五格反辨

未實而有光耀注波色不變也○暨其說反諸五格反辨

凡自稱天子曰子一人注自稱天子而己正義若君下稱曰天

子之力臣注伯上公九命分陟者

諸侯之於天子曰某土之守臣某某其在邊邑曰某屏之臣某某於敵

以下曰寡人小國之君曰孤注孤者謂九州之外大君

寡者正義某土之守臣某某於天子曰某屏之臣某某於天子曰

臣某某於天子曰某屏之臣某某於天子曰寡人者以下通及民也

則曰臣某某於天子曰某屏之臣某某於天子曰寡人者以下通及民也

小國之君謂夷狄子男之君自稱及介傳命云某土之孤某

上大夫曰下臣注擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子

自名擯者曰寡君之適注擯者之辭王謂見於他國君下大夫自名

某也寡君之老出使他國主國設擯禮待之擯者稱大夫為寡君之

老雖以擯焉文其介接主君之時辭亦當然自名者對己君稱名世

子自名謂對己國之君寡公子曰臣雙注雙當為神靈之謂正義林

君之適擯者對他國之辭公子曰臣雙注雙當為神靈之謂正義林

之有由擯方姓夫曰世子為適則士曰傳遽之臣於大夫曰外私傳

如公子為麻馬於使者也適子也士曰傳遽之臣於大夫曰外私傳

雙音枒五葛反後五列反傳陟變反遽其麻反

大夫私事使私人擯則稱名注成公時晉侯使韓宣子來言文陽之田歸

之於齊之類劉原父曰鄭說非也此謂若趙襄子使楚陸甲與夫差

之類私臣於君命了得言主故名之楚陸之辭曰寡君之老無如使

曾且陸政風謙

此則名者也

公士擯則曰寡大夫賓君之老大夫有所往必與公士為賓也注謂

大聘使上大夫小聘使下大夫公士

為賓謂作介也任之也○賓必刃反

禮記訓纂卷十三

象飾○審直略反

爵夏后氏以琖殷以琖周以爵注爵者天祿也詩曰洗爵製爵說文

以斗門象形與爵同或說學受六升爵氏三禮圖曰爵刻

木為之漆亦中爵也足也舊圖亦云畫赤雲氣○擊音敵

權算夏后氏以雞夷殷以翠周以黃目其目夏后氏以龍勺殷以疏

勺周以蒲勺注疏謂為雞周禮春祠夏禋禋用雞頭鳥彝其頭

也疏六彝以待禋將之禮正義雞彝雞彝雞彝雞彝雞彝雞彝

勺勺為龍尾勺謂刻鐘通刻頭皇氏云謂刻台滿黃金勺為龍

頭其勺微開如蒲草本合而未微脫也舊氏云謂刻台滿黃金勺為龍

宗廟器盛明水臣崇義按舊圖云六彝唯雞為雞唯四足漆亦中如

考文禮周禮司尊彝後鄭云謂刻之尺計之為龍尾勺之形徑七寸其

制受皆同尊彝盛明水先鄭謂學禮謂畫漆於母因為母名其形

其謂以黃金為目也其尊與舟並以金漆漆漆漆漆漆漆漆漆漆漆

寸口徑四寸半中夾橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又兩端相傳皆

以刻勺徑為龍頭狀又案阮氏圖說謂勺頭如鳥頭即如龍勺頭亦

如龍頭明考疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云

臣崇義詳此疏云亦直徑此疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云疏云

橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升注酒及亞獻以下爵水

灼反

土鼓黃梓黃籥伊耆氏之樂也伊耆氏古天子有天下之號也正義

土鼓謂築土為鼓實梓以土塊為梓

黃籥為由苦對反筆于鬼反籥音樂

拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注拊搏以鼓為

如小琴指擊謂板故皆所以節樂者也四代未詳夏殷周禮皆指器

大琴謂之擊擊注或曰琴大者二十七弦未詳夏殷周禮皆指器

六寸六分五弦白虎通曰琴者禁也所以禁止淫邪正人心也又釋

器大音謂之灋灋注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○拊考甫

拊居八反

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武

周公也魯公伯禽也武公伯禽之玄伯禽也名叔春秋文十三年魯梁陳

米康有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也類宮周學也注

序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米康康亦上季今

歲桑盛之時焉序次序王序也魯宗樂師書禮之所宗也古者有道

德者使教焉死則以爲樂相於此

祭之類之言班也於以班故教也

崇鼎黃鼎大璜封父龜天子之器也注崇實封父昔國名文王伐崇

大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王璜璜曰封

父似人名非國名春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王璜璜曰封

音黃古音甫

越棘大弓天子之戎器也注越國名棘戟也春

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也禮謂之柱實中上出

周禮曰應鼓數也七經孟子考文補遺曰足刻本鼓足作足鼓足則

文不成義下文垂之和鍾叔之制擊亦與此同案廣雅鼓名有足鼓

隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱實我執鼓手傳曰夏后

氏足鼓殷人置鼓周人懸鼓詩正義兩引明堂位皆作足鼓與手傳

廣雅同則孔本禮

記之作足鼓甚明

垂之和鍾叔之雅擊文編之笙簧注垂堯之共工也女媧三皇承

繼也笙簧笙中之簧也笙本曰垂作鍾無句作善女媧作笙善其氏

三禮圖曰舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼○鍾音凶反說文

作笙鳩餘

夏后氏之龍鍾虞殷之崇牙周之璧璽注璽虞所以飾鍾也廣曰

以璽屬羽屬鍾以大版為之謂之樂版又於龍上刻畫之以崇牙以

飾樂版也爾雅釋器木謂之璽郭注璽璽也木植者名璽郭氏音

注曰詩疏引參云虞物之植所以飾鍾也宋書引蔡邕月令章

句云鳥翼也形大翼有力者以飾鍾璽清無力者以為璽大版也

鐘璽皆有也說文大翼有力者以飾鍾璽清無力者以為璽大版也

所以飾樂版也說文大翼有力者以飾鍾璽清無力者以為璽大版也

璽上之板曰業業如錫齒也江氏承曰璽業璽之飾也

羽蓋以五采羽飾之角非飾於璽也璽之業也璽業當作業

刻蓋牙以飾璽之故本不為璽若璽業者特設之為璽極之鈞吉

時王出行節服氏飾大幣放散執戈盾夾車修儀執鞭夾道未見有

符璽璽為儀飾者○璽本又作

有虞氏之兩敦夏后氏之四璽殷之六瑚周之八簋注皆案釋器制

文禮瑚璽也條敦曰今俗作璽非是三禮圖云瑚受一升形似金剛

制受云如盂而平下曉受一升漆赤中蓋亦形似大夫飾以白金剛

一四五

禮記訓纂

卷十四

禮記訓纂

卷十四

禮記訓纂

度云如盤而允下陸農師曰兩敦黍稷四陳黍稷稻粱六瑚黍稷稻
梁麥菹八簋黍稷稻粱白黍黃粱稊稷廣議簋置祭器受斗二升內
圓外方曰簋吳幼清曰盤是盛黍稷之器其盛稻粱
名簋○教音對又都雷反連本又作連同力展反

組有虞氏以梲夏后氏以楨周以棋周以房俎注梲斷木為四足而
已楨之言斷也謂中
足為橫距之象周禮謂之距楨之言枳根也謂曲櫛之也房謂足下
附也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房禹氏三禮圖曰臣崇
義案舊圖云案長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端
赤中央黑又案舊圖云楨殿俎曲櫛其足○楨俱兩反

夏后氏以楛豆殷玉豆周獻豆注楛無異物之飾也獻疏刻之齋入
謂無髮為禿楛三禮圖云豆以木受
四升高尺二寸漆赤中大夫以上赤雲畫諸侯
加象飾口天子玉飾○楛徐苦膳反獻素何反

有虞氏服較夏后氏山殿火周龍章注較冕服之鞞也舜始作之以
王彌飾也山取其不可仰也火取其明也龍取其變化也天子
備焉諸侯火而下卿大夫山士蘇章而已較或作較○較音弗

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺注氣主盛也方性大曰虞
祭也三代各祭其所勝夏尚黑勝赤故祭心
殷尚白勝青故祭肝周尚赤勝白故祭肺

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒注此皆其時之用耳言尚非正義夏
周人轉文故用酒按儀禮禮尊尚元酒是周亦尚明水
也禮運云澄酒在堂下則周世不尚酒

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百注周之六卿其屬各六
此云三百者記時冬官上矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七
大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞
氏官百四十夏后氏官百二十
殷官二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綱練殷之崇牙周之璧鬯注綏亦旌旗之練
也夏綱其杠以練
為之旋厥又刻繡為崇牙以飾其側亦飾繡多也湯以武受命傾以
牙為飾也此旌旗也聖皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車散蓋從車持
旌御僕持蓋旌從道車舉來柩路左右前後天子八翟皆戴璧垂羽
諸侯六翟皆戴圭大夫四翟士二翟皆戴練孔子之喪公西赤為志
亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綱杠繡帛練素升龍於綵練旒九江
氏承曰此因前誤文之璧鬯合於周頌之櫛羽意其亦有垂羽非也

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未
嘗相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以為有道之國是故天
下資禮樂焉注王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之
而弔始於魯也春秋時魯三君皆又士之有諫由莊公始婦人盡
嘗相變亦近誤矣資或為飲○傳文專反

禮記訓纂卷十四

寶應朱彬輯

喪服小記第十五 正義鄭目云喪服小記者以其記

新衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布... 曰凡言斬衰者以尺寸之布廣四寸爲衰... 子而祭衣去冠... 凡言斬衰者以尺寸之布廣四寸爲衰... 子而祭衣去冠... 凡言斬衰者以尺寸之布廣四寸爲衰...

男子冠而婦人拜男子免而婦人髮其義爲男子則免爲婦人則髮

左列男女也正義吉時男子首有吉冠則女首有吉弁若親始死男... 去冠女則去弁若成服爲父男則六升布冠女則簪髮爲弁焉... 男則七升布冠女則簪髮爲弁焉... 去冠女則去弁若成服爲父男則六升布冠女則簪髮爲弁焉...

祖父卒而后爲祖母後者三年... 注祖父在則其服如父在爲母也... 今又禮祖母喪故云爲祖母後也亦爲祖母三年也

爲父母長子稽顙... 注父母長子稽顙而後拜者及正體不敢不盡禮也... 夫弔之雖總必稽顙以禮待之婦人爲夫與長子稽顙其餘則否

男主必使同姓婦主必使異姓... 注男主必使同姓婦主必使異姓... 男主必使同姓婦主必使異姓... 男主必使同姓婦主必使異姓...

爲父後者爲出母無服... 注爲父後者爲出母無服... 爲父後者爲出母無服... 爲父後者爲出母無服...

親親以三爲五以五爲九... 注親親以三爲五以五爲九... 親親以三爲五以五爲九... 親親以三爲五以五爲九...

期以三爲五以五爲九... 注期以三爲五以五爲九... 期以三爲五以五爲九... 期以三爲五以五爲九...

兄弟之於伯叔昆弟... 注兄弟之於伯叔昆弟... 兄弟之於伯叔昆弟... 兄弟之於伯叔昆弟...

于夫為配少仲以某妃配某氏是也子孫陳于祖為台食子謂之配
自于廟諱此宗後學號為異說至謂周人神善以禮配齊祔文王
以周公配然祭法言神望不及文王其如禮難通如此

別子為祖 禮謂先君之庶子別為後世為始祖也謂之別子者公子不
別于子為始祖也 禮別為宗 注謂別子之子世長子為其族人繼嗣者
為小宗也 禮謂別子之子為其宗謂之宗也謂之小宗者以其別
別于子也 禮謂別子之子為其宗謂之宗也謂之小宗者以其別
別于子也 禮謂別子之子為其宗謂之宗也謂之小宗者以其別

祖故族宗故宗所以尊祖禰也 注宗者祖禰之正體正義四世之時
祖禰也上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四世族人各自
祖禰也上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四世族人各自
祖禰也上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四世族人各自

庶子不祭祖者明其宗也 注明其宗宗以為本也禰則不祭夫言不
祭祖者主謂宗子庶子俱為禰也 正義謂禰也 五宗亦然
庶子不祭祖者明其宗也 注明其宗宗以為本也禰則不祭夫言不
祭祖者主謂宗子庶子俱為禰也 正義謂禰也 五宗亦然

庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也

庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也

庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也

庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也

庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也
庶子不祭禰與禰故也 注禰者祖禰之正體也 庶子不祭禰與禰故也

庶子不祭禰者明其宗也 注謂宗子庶子俱為禰也 庶子不祭禰者
庶子不祭禰者明其宗也 注謂宗子庶子俱為禰也 庶子不祭禰者
庶子不祭禰者明其宗也 注謂宗子庶子俱為禰也 庶子不祭禰者

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服
從服者所從亡則已 注謂若為君母之父母昆弟從母也 正義按服

練而反則期既練而反則遂之注謂喪當具棺之喪也出於喪練期
若父母喪未小祥而故夫遺儲值兄弟小祥則隨兄弟服三年之喪
以練夫故故其情更隆於父母也止也若父母喪未小祥而女
被遺其期服已除今歸雖在三年則止不更反服也練而反則期
既練而反則遂之者若夫命已反則遺夫家至小祥而除是依期服也
而夫命反之則猶述三年乃除隨兄家故也○為于備反

二期也三月之喪一時也注謂喪之飾應歲時之氣對感日三故期
而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也注謂練以上今而期則宜
祭期天道一變哀情益衰哀則宜除不相為也注謂言為練祭
自為存念其親不為除喪而設喪氏實氏並云祭為存念言難知
除喪事即其理易識恐人類
祭之為除喪故記者特期之三年而後葬者必再祭其祭之間不同
時而除喪在再祭練祥也間不同時者當異月也既祥則月練而祭
而除喪已祥則月練而祭必異月者以祥與練祥本異歲宜異時小
祥大祥祭也正義釋者本為思念情懷不忍頓除今既三年始葬哀
情已極故

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已注謂死
父昆弟來為喪主有三年者謂妻若子幼少大功為之再祭則小功
總麻為之練祭可也通麻對練謂朋友虞祔謂主幼而為虞祔也
若節無主族神不致非類當虞祔否曰禮答曰虞安神之祔以死
者祔於祖也朋友之恩善敬愛固當虞祔之禮然後虞備但後日不常
祭耳正義大功尚為練祥則虞祔亦為之可知皇氏云死者有三年
之功則大功主者至期小功總麻至期若又無期則各依月數而止
故無記云凡主兄弟之喪雖疏亦虞之禮無三年及期者也可也夫
曰朋友不主練祥何也曰子幼妻自可事非大功同葬者可比也夫
無主前後家東西家主之若有子則祭時當以妻他若自子問于見

士妻有子而為之總無子則已注士妻無男女則不服不別首服
也注謂士妻無男女則不服不別首服

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否注謂子生於外者也父
己不及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之為
之服已則否者不責非時之思於人所不能也當其時則服之喪無
禮則稅之稅稅費者喪與服不相當之言正義王肅云謂己之生不
及此親之存則不稅若此親未亡之前己生則稅之地猶知無禮義
與王同而以第為衍字江氏承亡之前己生則稅之地猶知無禮義
昆連及之耳勿泥○稅皇他活反徐他外反

為君之父母妻長子君已除喪而後聞喪則不稅注謂大臣之恩輕也謂
大夫出聘則以

他故降而在總小功者則稅之注謂正親在齊衰大功者正親總小
功留降而在總小功者則稅之注謂正親在齊衰大功者正親總小
遠兄弟終無服也此句補脫誤是在是宜承父稅喪已則不稅劉智
耳疑曰凡屬不備服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪
以上降而在總小功者則稅之情重故也

近臣君服新服矣其餘從而服不從而稅注謂君出朝覲不時反而
臣下亦從而服之若限已竟而君君親服限未除君親服之君雖未知
喪臣服已從君之制於本國內喪君未知而君之臣即服之也
虞杖不入於室爾杖不升於堂注謂君出朝覲不時反而
為君母後者君母卒則不為君母之黨服注謂無德也所從亡則已正
則不為君母之黨注謂無德也所從亡則已正
反

妾為君之長子與女君同注不致以恩輕輕服君之正統
重者注謂練男子除子首婦人除平帶正義凡所重者有易服者易
輕者注謂大喪虞卒哭而遺小喪也其易服者易易乎帶婦人
若又遺妻之喪則先斬斷服虞卒哭已變為經大小如齊衰之麻
服宜從重而男不變者女不變者以其所重也

無事不辟廟門注東門南門西門也廟門正
哭皆於其次注無時哭
入即位正義大義謂廟唯朝女哭入門內即位耳若
晝夜無時之哭則皆於廟次之中也○辟亦反

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如
不知姓則書氏注此謂禮也殿質不重名復則臣得名君周之禮
及齊銘則同正義天子書銘於大幣諸侯以下則各
書於旒也姓如魯姬齊姜也氏如孟孫五穀三家之屬

斬衰之葛與齊衰之麻同注經之大俱五寸二寸五分寸之分寸之
與大功之麻同注經之九帶四寸百二十五分寸之分寸之
齊衰之葛
帶下服之麻婦人則經下服之麻固自帶其故帶也所謂易服易經
者也齊衰之文主於男子陸農師曰謂斬衰卒哭男子變易經以
葛者又謂齊衰之變則以齊衰之麻則以齊衰之麻易經其要經
猶是斬衰之麻是謂齊衰何也斬衰之葛與齊衰之麻同也下文
故此故曰氣服之服無者則葛易經也江氏承亡之前己生則稅之地
者其疏男女首異皆齊衰無者則葛易經也

又服者蓋誤解家服之文耳家服之者謂男子以後輕妻之麻帶易
前重喪之麻帶女子以後輕喪之麻帶易前重喪之麻帶是以前而
家為重之謂言也亦即謂傳者包之意非謂服麻又服帶也
又誤解周傳重者特謂男子之經婦人之帶特其麻經女麻帶特謂
之不易也若如鄭氏說則男子重者婦人重帶反以後輕喪而易麻
為不易亦特乎且此經注婦人固自帶其故帶兼服之文主於男子
而周傳注又謂婦人之帶亦特其故帶兼服之文主於男子
麻則兼服之文恐因周傳而誤

報葬者報虞三月而后卒哭注報葬為赴疾之赴謂不及期而葬也
也○報依注音既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺
赴芳付反下同

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注偕俱也謂同月
者母也偕先問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後葬於殯也葬
事其重也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰
宜從重也假令父死在前月而月葬猶服斬衰不葬不變服也言
其葬服斬衰則虞祔各以其服夫及練祔皆然卒事反服重正義虞
祔猶祔父喪在殯故未忍為虞祔也後事謂葬父也雖
葬母亦服斬衰以父喪未葬不得變服也○偕音皆

大夫降其庶子其孫不降其父注祖不祧孫也大夫為庶子大功正
大夫不主士之喪注士之喪雖無主不敢攝大夫以為主江氏承曰
大夫之外別無親其如推記所謂前後家東西家
尹主之乎

為慈母之母無服注恩不能及正義父雖命為母子
夫為人後者其妻為舅姑大功注以不貳降正義夫為本生父

士祔於大夫則易牲注不敢以卑牲祭尊也大夫少半也正義祭禘
祭故禘及無後者依之入之貴禮禮供之及下易牲者祔貴而此祔
大夫者謂無士可祔則不得不祔於大夫猶如妾無妾祖姑易牲而
君可也

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同時而祭其祖禰為同居有
主後者為異居注繼恩服深淺也見同時則期同居異時則同居今
服正義異居之道其理有二一者若同居異居則三月未嘗同居則計
各別三者繼父更有子便為異居異居則服齊衰三月而已江氏承
曰按喪服傳云夫死妻稱子幼子無大功之親喪時使之祔焉妻不
亦無大功之親所適者以其財無大功之親喪時使之祔焉妻不
敢與焉若是則繼父之道也同居則同祭異居則祔齊衰三月
蓋此子者有親者繼父則不從母適人惟無大功之親是以從母也
適禮所適者繼父之所適者亦無大功之親是以與之同時而又
為祭宮廟之祭則繼父之恩深矣如是者為同居繼父服齊衰
期若此子不繼其無親則繼父自有親者其財或繼父先未育而後
生若此子亦不得分其財是為先同居而後異居其恩淺者服輕

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖
姑妾祔於妾祖姑則中一以上而祔祔必以其昭穆注士大夫謂
士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒與各稱其先為稱兄弟第
之廟而祔之中猶間也正義士易祔於大夫而大夫不得祔於諸
侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得祔也中一以上而祔者祖無
妾則又間曾祖而祔高祖之妾也下云妾母不世祭於祭否則妾無
廟今云祔及高祖
者當為高祖之耳

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士注人其敢卑其祖
於尊祖則祔於尊祖之不得也若
不祔之則祔於尊祖也若
為母之母母卒則不服注母之君母外祖適母
宗子母在為妻注宗子之母在為妻也正義質陽云宗子尚然則其餘
必應祔者必禫此期禫者禫之禮也則祔者祔之禮也祔者祔也祔者
者按小記云宗子母在為妻則非宗子其母適庶母在為妻並子
得祔也又云父在為妻以杖即位鄭注云庶子為妻則父位母存
故可知也杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則為其母不禫
若不杖則喪服應有庶子為母不杖之文今無其文則猶杖可知也
前云云三年而后葬者但有練禫而無禫是有杖無禫此二條是杖
而不禫其適于庶子不得為妻禫也故宗子妻母所不祔故特取得
也禫

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

為慈母後者為庶母可也注謂父命之為子母者也
重而已不先命之與適妻使為母于也後為慈母後之義父之妻無
子者亦可命之庶子為後正義後者謂妻經有子而死後母之側
編類言之則妾子亦可為庶母後也謂妻經有子而死後母之側
則命他妻之子為無子之妻立後也云為庶母後可也又編類言之
則可為庶母後亦可為庶母之後祖庶母亦經有子而死故命之
之妻子與父妻為後必知經有子者若無子則不得立後故云雖
有子道服必慈庶母三年而猶為
己母不異異於後三年而猶為
為父母妻長子禫注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其
不具

慈母與妾母不世祭也注以其非正者秋傳曰於子祭於孫正者其母也

庶子自為注其母也
丈夫冠而不為鵝婦人笄而不為鵝注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁則不為鵝也
婦人許嫁而笄未許嫁則不為鵝注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁則不為鵝也

為鵝後者以其服服之注言為後者繼承之也鵝無為人父之道以言之則此皆立後者乃是已冠之子不可以大禮禮之其後人為後者即為之子以其服服之千為父之服也其女子已笄而死則亦使與凡為後者有間故明其服之如常氏曰鵝而為之後成疑其服然當其生時則已冠矣凡男女已冠笄不為鵝故可為之後而以其服服之注疏未嘗

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已注其餘也
葬唯主喪者不除今則或十年葬主喪者除否答曰所謂主喪者謂謂子耳雖過期不葬于義不可以除以麻終月數者以其未葬除無亦如之禮注子孫皆不除以喪主為正耳其餘旁親者以麻各終其月數除喪與陳氏問則也明日注云謂旁親不指言來子當除也劉答云父傳其麻子而葬之麻子不得降其父也然則未葬而除自謂旁親得以麻終者耳正義久而不葬則三年服身皆不得降除也其餘謂期以下至絕也主人既未葬故諸親不得變也仍猶服麻各至服麻而除也陳則已者謂其反而除不待主人葬除也至葬則反服之不除之節定更思詳以是主喪不除唯於承重之身為其祖曾若子之為父臣之為君妻之為夫不除也盧植云下子孫皆不除而望之云獨謂子喪言焉是

箭筈終喪三年注亦於喪所以自若持者有餘無變正節前云惡葬在室焉
齊衰三月與大功同者繩屨注繩屨卑異於

練茲日筮尸視濯皆要經杖繩屨有司告具而后去杖茲日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓注臨事去杖除也繩謂濯祭器也正義有屨是未履又變為繩麻將飲小祥後筮日而占於尸及視濯惡大則禮者小祥之服以臨也三事也所以然者祭祭事不除也禮吉也祥吉服而筮尸固傳曰大祥素編麻衣正義吉服朝服也大祥之日

結冠朝服今將欲祥亦禮服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯云唯云尸不言日及濯從小祥可知也大祥則并去經杖繩屨故不云杖

好麗○福
大角反

庶子在父之室則為其母不禫注妾子父在厭也正義此謂不命庶子不以杖即位注下到子也位朝夕哭位也正義謂適庶俱有父

外而去之以父不主庶子之喪則孫以杖即位可也注庶子不主父下於適子也父不主庶子之喪也適子得杖杖進階階哭位庶子至門

庶子不以杖即位注下到子也位朝夕哭位也正義謂適庶俱有父下於適子也父不主庶子之喪也適子得杖杖進階階哭位庶子至門

父在庶子為妻以杖即位可也注舅不主妻之喪子得伸也正義舅故庶子為妻以杖即位可也主適婦則適子不得杖即位不主庶婦故庶子不主妻喪故杖請父主妻喪故主適婦則適子不得杖即位不主庶婦

諸侯弔於異國之臣則其君為主注君為主中庭北面哭不拜正義按拜禮禮君弔主中庭拜今鄰國君弔君為主則北面哭不拜

弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰注必免者身人君未成服也既殯成服則射熱喪服圖天王并三級及三級內諸侯并經

養有疾者不喪服遂以主其喪注其喪謂養者有親也既則當為之如素無喪服

必易服養卑者否注大功用謂父兄卑謂子弟新喪既練而後故得為喪親養若未練未葬則使人養而已不親養也所養者或疾者之所

曰適以主其喪主謂奔竄為主也... 婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之... 妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也...

文亡亡則中一以上今又無高祖妾祖姑則... 婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之... 婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之...

士不攝大夫士攝大夫唯宗子... 大夫士不攝大夫士不攝大夫... 親屬有為士者不可攝而主喪唯宗子可以攝而攝主大夫喪...

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主... 陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也... 就器也以為多為樂者陳之謂主人之明器也...

奔兄弟之喪先之墓而后之家為位而哭所知之喪則哭於宮而后... 之墓注兄弟先之墓皆內之親... 父不為衆子次於外注於麻子略自若居履正義文謂中...

與諸侯為兄弟者服斬... 也正義以其曾在本國作卿大夫今來他國未仕故得為善君服斬... 服之也... 本親親也...

下殤小功帶燥麻不絕本誥而反以報之... 麻為之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之... 垂正實質謂云下殤小功男子經社麻而帶燥麻人帶社而經燥麻...

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者... 日程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即亦... 祭可乎唐會中有論凡再娶者無子乃用所生配而正妻無子則不得配...

之禮不同又曰夫婦之義如乾坤之配... 妻有妾而妻之所天不容有二況於死而配祔又非生存之比只合... 從唐人所謂為九...

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易性妻卒... 而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫性注妻為大夫夫為大夫時... 節曰祔於其妻即祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者鄭氏謂始...

亦祔於其妻者祔於其祖姑言之祔於其妻即此祔於祖姑是... 為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於... 婦人不為主而杖者始在為夫杖注姑不厭禮正義謂主適婦喪則...

亦祔於其妻者祔於其祖姑言之祔於其妻即此祔於祖姑是... 為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於... 婦人不為主而杖者始在為夫杖注姑不厭禮正義謂主適婦喪則...

從唐人所謂為九... 其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易性妻卒... 而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫性注妻為大夫夫為大夫時... 節曰祔於其妻即祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者鄭氏謂始...

亦祔於其妻者祔於其祖姑言之祔於其妻即此祔於祖姑是... 為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於... 婦人不為主而杖者始在為夫杖注姑不厭禮正義謂主適婦喪則...

奔喪謂遠已殯乃來也。為母不括髮。以至成服。一而已。既於父也。即位以下於父母同也。三日五哭者。始至訖夕。反位哭。乃出。就次。一哭也。與明日又明日之朝夕。而五哭。三袒者。始至袒。與明日又明日之朝夕。而三也。正義不并。繩者。奔喪異於初死也。初死在家之時。哭踊無節。今聞喪已久。奔喪禮殺。故三日五哭。異於在家也。

適婦不為舅後者。則姑為之。小功。注謂夫有廢疾。他故若死。而無子。母於子舅姑於婦。將不傳重。於適及將。不受重者。小功麻。婦之服也。凡父所傳重者。非適服之。皆如衆子麻。婦也。

禮記訓纂卷十五

Blank space for the main text of the page.

禮記訓纂卷十六

實應朱彬輯

大傳第十六

正義鄭目錄云名曰大傳以其記

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之注凡大祭曰禘自
所由生謂郊祀天也說文禘神祭也周禮曰五歲一禘錢氏大昕曰
禘仲舒有言天者祖之所自出也韋元成等奏引祭義王禘其
祖之所自出以其祖配之而立四廟正義云夏正郊天者王祭天所出帝于
南郊郊天傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也金氏揚曰
鄭君釋天神地祇人鬼三大祭為禘所祭法屬人神變而郊禘謂此
祭天圓丘以魯配之又言人鬼則主后稷於圓丘之神宗廟之禘
配祭有之自外至者無主不止故祭之中禮人鬼之文違異禮謂古者
文王於明堂以配上帝是也妻附食於夫為配少牢以某妃配某氏
是也禮記太廟禮記廟之祖食而立二尸又曰獻配尸如
禮尸之禮又曰毀廟之主昭其一年積其一年所自出禘祭禮盛華
殷故禮大祭春秋傳曰魯有神樂明堂位季夏六月以禘禮祀周公
明其禮樂與時祭禮禘俱及遠廟之主諸侯則有禘無禘故記曰
禮不以不禘禘祭禘因以其別之郊宗廟之祭有禘諸侯及其大祖
名以別之於禘祭禘因以其別之郊宗廟之祭有禘諸侯及其大祖
封君也大夫士有大事省於其君干祿及其高祖注大事冠戎之
於其君謂免於大難也干猶空也空猶謂無廟祭祭之也壇壇說文
始祖也先世也周禮曰三歲一禘正義節說云大夫有
下也吳幼清曰大學大功也省祭也如詩序所謂有功而見知也祿
高祖上則祿於祖而得也大夫亦有高祖中士下士則祿於祖而
上及祖則會祖高祖也大夫亦有高祖中士下士則祿於祖而
祖之廟而會祖高祖凡四世者大祖在高祖前者或祿於太祖廟
而并及高祖祖廟凡五世也○王如
字又于况反禘從知反省息端反
牧之野注周禮武王與紂戰于野武王之大事也既事而退柴於上
帝祈於社設奠於牧室注柴祈室也牧野之室也先祖者王主也遂率天下諸
侯執豆蓬逡奔走注蓬疾也疾奔走也追王大王注大王王季歷
文王昌不以卑臨尊也注王追王者王季歷之子也○遠息俊
暨于况反
上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆
別之以禮義人道竭矣注治猶正也穆讀為穆聲之誤也竭盡也正

禮記訓纂 卷十六

合族以食者合會族人以食之禮又序次族人以昭穆之事所謂旁
 治昆弟也劉氏曰別之以禮義亦序治昆弟事王氏曰義之禮義
 讀為禮周官甸人辨九禮義之禮義也又禮義之禮義也禮義之
 禮義也禮義之禮義也禮義之禮義也禮義之禮義也禮義之禮義也
 古禮義字本作義也○舉音木

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一曰治親二曰報功三

曰舉賢四曰使能五曰存愛注且先言未遑餘事功功臣也存察也

已正親也制之有有功者使為諸侯之屬也難以報之有功者
 穴有親德之士當而用之能謂有德無功也難以報之有功者
 存愛蓋存愛民之心爾先有不忍人之心而後有不忍人之政也

五者一得於天下民無不足無不禮者反也讓周足也吾者一物絀

繆民莫得其死注一物事也則民不得其死而政之難聖人南面而

治天下必自人道始矣注人道謂此五事也○舉音木又作舉食

立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得

與民變革者也注權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色衣

服吉凶之制也禮或作禮禮謂禮也考校也正謂年始朔謂月名周子履五

夏寅是改正也周夜半始朔謂夏平旦是易朔也服色名周子履五

樂之器也禮謂戎路革路兵甲之屬別衣服者周吉其不可得變革

者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革

者也注四者人道之常○舉音木

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別注合會之宗

禮也異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會皆禮交接之會也

若者行則主名各治正也際會所以主此母與婦之名若者行則主名

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也注言

無昭穆於此統於夫耳母與則尊之謂第之妻婦者是嫂亦可謂之

母乎注言不可也謂之婦與嫂者以其在己之列以名適之耳見第

名者人治之大者也可無慎乎注人始所以正人故曰父之兄

猶兄之妻不可謂之母以系昭穆也注昭穆猶有第之妻不可謂母

母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功
九月其母妻無服公子唯己而已則無所宗亦莫之宗會述初集解
明宗義曰其大夫之嫡者此為諸侯別子之後也或母弟之子孫
或庶弟之子孫位為大夫者各祖別子為始祖各宗其嫡為大宗庶
庶子小宗之後猶不得為嫡故通稱嫡以明後代皆應同正也正義
公君也謂公子之君是適兄弟為君者庶者君之庶兄弟為士大夫
所謂公子者此宗其士大夫之適者謂立公子適者士大夫之身與
庶公子為宗此適者即君之同母弟適夫人所生之子言此適公子
是公子宗道

絕族無移服注族昆弟之親者屬也注有親者服各以其屬親疏正
者族兄弟總麻族兄弟之子及四從兄弟為族屬既絕故無移服在
旁而及曰移不延移及之劉氏合拱曰喪服傳曰出妻之子為母
則為外祖母無服傳曰絕族無移服親者屬蓋喪服傳引古傳文
而釋其義以為為出母言之也鄭於此處卻不用此為釋○移本或
作施同

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至于禰是故人道
親親也注言先親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟
嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故
庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗

刑然後樂注收族序以昭穆也嚴猶尊也詩云不顯不承無斃於
人斯此之謂也注斃願也言文王之德不顯乎不承成先人之業乎
故敬宗廟之謂也注其顯且承之人樂之無厭也正義宗是祖之正尤
有倫宗廟之所以尊嚴也始於家邦終於四海先嚴宗廟後乃社稷
皆得中也上無淫刑濫罰故庶民安手足有所措各安其業故財用
足百姓足君孰與不足故百志成是謂倉廉實知禮節衣食足知榮
辱天下既足百志成則禮節風俗於是而成所以太平告功成樂
為民庶所樂而不厭也○中音仲數音亦

禮記訓纂卷十六

寶應朱彬輯

少儀第十七 正義鄭目錄云名曰少儀者以其記相見及

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主 注君子有異德

者固如故也 將命者謂君之子而云願以名聞於奉命者謂通

之也 重則云固奉命傳辭出入階上進者言賓之辭不得指斥主人

者願見君子而云願聞名於將命者不敢必見於君子但願將命

而已 敵者曰某固願見注敵當也願見見敵當也

夕 注罕希也希相見雖於敵者猶為尊主之辭如於君子亟數也

將命 警曰聞名見注警無目也以無目辭不辭

適有喪者曰比 注適之也曰其願以於將命者比猶比方俱給事正

相見來欲比方於執事之人童子曰聽事 注曰某願聽事於將命者

之適公卿之喪則曰聽役於司徒 注喪事無須主之禮皆為執事

君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵者曰贈從

者 注適他行朝會也資猶用也贈送也正義君禮尊備物

君則曰致廢衣於賈人敵者曰送 注言廢衣不必其以飲也賈人知

親者兄弟不以襪進 注不執將命也以即陳於房中

臣為君妻納貨貝於君則曰納甸於有司 注甸謂田野之物正義臣

出也衣是送君故與賈人貨貝但 注甸謂田野之物正義臣

賜馬入廟門 注以其主

車馬車 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

諸侯以財貨助主人 注以其主

賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也 注喪者非尸極之事

始入而辭曰辭矣即席曰可矣 注始入則告之辭至就席則止其辭

排闥脫屣於戶內者一人而已矣 注排闥者有尊長在則否

問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎 注不

不疑在躬不度民械不願於大家不嘗重器 注躬身也不服行所不

家之器物使已亦有 注謂言之廣也皆思也重猶重也

計度也下無管衣服成器國語云貴相其質 注謂言之廣也皆思也

義之躬疑者擬議之意謂不擬議人在躬之善否 注謂言之廣也皆思也

者器之總名大樽曰器是也 注謂言之廣也皆思也

也朱氏曰嘗猶度其器之貴賤輕重也 注謂言之廣也皆思也

泥埽曰掃掃席前曰拚拚席不以執執箕廣搗 注謂言之廣也皆思也

不貳問 注謂言之廣也皆思也

問志則否 注謂言之廣也皆思也

尊長於己踰等不敢問其年 注謂言之廣也皆思也

謂車始私燕而見不使擯者傳命 過於道見則面不致頰動也

侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不挈也 注端坐所以為敬也

侍射則約矢 注不致與之拾取也 正義矢前也 凡射必計耦先設楛

云約待投則擁矢 矢謂投壺也 若死者擲之也 投壺亦正義壺也

四矢從委於身 前坐一取之若年者侍投則不致壺置於地也

執君之乘車則坐僕者右 帶劍負良綬申之面地諸幣以敬經升執

轡然後步 注執轡謂守之也 君不在中坐示不行也 申之於前

請見不請退 敬自由 朝廷曰退 注近君為進 正義論語子退朝

待坐於君子 君子欠伸運筴澤劍首還屣問日之蚤莫雖請退可也

事君者量而后入 不入而后量 凡乞假於人 為人從事者亦然 然故

上無怒而下遠罪也 注量其事責台成否正義亦然者非直事君

不窺宿也 注宿曲處也 不旁狎也 注去指服香結成印於正義旁狎

為人臣下者有諫而無諛 有亡而無疾 注亡去也 疾是也 正義君若

張而相之厥則墮而更之 謂之社稷之役 注社稷也 社稷之役

母拔來母報往 注報謂如赴疾之赴 拔赴皆疾也 人來往所之當有

母測未至 注測未至也 正義未至之事聖人難之 凡人固不可

士依於德游於藝 注德也 藝也 一曰五禮 二曰六藝 三曰射 四曰書

日六書六工 依於法游於說 注法謂規矩尺寸之數也 說謂禮義之

實言語 注實成也 亦疑則傳疑若成之或有字義同也 管子身我

之美匪匪異 羣和之美肅肅雍雍 注肅肅雍雍如如杜蘇蘇齊齊皇皇

之義也 周禮教國子大儀 一曰祭祀之容 二曰賓客之容 三曰朝聘

正禮是敬貌雅是和貌○宋音讀出注辨于禮反匪禮為辨

問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御問

大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能

正於樂人注御謂朝事正樂政也周禮大司樂以樂德教國子中和舞聖門大夫以樂義教國子與道儀禮言義以樂舞教國子武正義御治也謂尋常細小事也問士之子長幼長則曰能耕矣

幼則曰能負薪未能負薪注士祿薄子以農事為業○長丁文反樂音也

執玉執龜筮不趨堂上不趨城上不趨注於重器於所尊於道武車

不式介者不拜注兵車不以容禮下人也

婦人吉事雖有君賜肅拜拜尸坐則不以肅拜為喪主則不手拜

有貳車者之乘馬服車不齒注尊有爵者之物屬也服車所乘車馬有詩信二年公羊傳音馬之齒亦已長矣馬有二歲曰齒三歲曰駟八歲曰駝之分故可計其年齒若車衣服有新舊屬者有年齒之可計平服車二字屬在上下觀君子之衣服服劍乘馬弗費注平身者

其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺

酒束脩一犬注陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂精也壺也不

曰獻正義陳列也夫馬不其以鼎肉則執以將命注鼎肉謂牲其

禽加於一雙則執一雙以將命委其餘注加猶犬則執縶守犬田犬

則授楨者既受乃問犬各牛則執紉注紉謂牛系也鄭司農周禮封

者陸元明曰結本又馬則執轡注轡謂馬之繩也孫氏命孫曰結謂

約也王嘉皆右之注結謂馬之繩也孫氏命孫曰結謂

由便也三義大有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所

用也三曰食犬充君庖廚兼養用也守犬田犬無名皆右

左者謂守犬田犬畜養馴習無不可防禦者田犬大有名食犬無名皆右

左者謂守犬田犬畜養馴習無不可防禦者田犬大有名食犬無名皆右

以將命無以前之則袒囊奉冑注甲冑也有以前之謂他事也囊

以將命無以前之則袒囊奉冑注甲冑也有以前之謂他事也囊

禮記訓纂 卷十七

禮記訓纂 卷十七

乘兵車出先刃入後刃注不以刃軍尚左卒尚右將軍有廟焉注左陽也廟主生

賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主誦注誦謂敬而有義詔誥注詔誥

軍旅思險隱情以虞注險用出所虞之慮也虞也注虞也思也虞度也

燕待食於君子則先飯而後已注所以先也正朝先君子之飯若母

放飯毋流歎小飯而亟之注亟疾也備禮也注備禮也見問也注見問也

嗟毋爲口容注口容容自傲辭焉則止注止反數色角反唯字又

客爵居左其飲居右注客爵謂主人所酬賓之爵也以饒賓耳賓不

受其饋注饋饋于萬東是客爵居左也注饋之時一人舉一爵賓實實

醉爵僂爵皆居右注三爵皆飲也介爵注介爵介爵

羞濡魚者進尾注鮮之由後魚尾也注魚尾也冬右腋注氣在下夏右

魚在左注魚祭縣注縣大謂謂魚也注縣大謂謂魚也縣如俎正也

凡齊教之以右居之於左注齊教之於左注齊教之於左注齊教

如君之僕注君之僕君之僕注君之僕君之僕注君之僕

左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注軌范乃飲注軌范乃飲注軌范

同謂賦前也注賦前正義左執轡右受爵者注賦前正義左執轡右受爵者

祭之所以祭者謂其神功已注祭之所祭之所注祭之所祭之所注祭之所

凡羞有俎者則於俎內祭注俎內祭在俎內祭注俎內祭在俎內祭注俎內祭

及兩俎間也注兩俎君子不食困腴注困腴困腴注困腴困腴注困腴

走而不趨舉爵則坐祭立飲注坐祭坐祭注坐祭坐祭注坐祭

得禮則凡洗必盥注凡洗凡洗注凡洗凡洗注凡洗

少者使易易以祭耳注少者少者注少者少者注少者

者進喙祭耳注進喙進喙注進喙進喙注進喙

尊者以酌者之左爲上注尊者尊者注尊者尊者注尊者

必有偶如也注必有必有注必有必有注必有

戶間則元酒在西酌者北面注戶間戶間注戶間戶間注戶間

但引燕禮而不及他說亦未備也注引燕引燕注引燕引燕注引燕

西則向北方氏謂面其尊注西則西則注西則西則注西則

若爲然若房戶間之尊注若爲若爲注若爲若爲注若爲

乃坐也注乃坐乃坐注乃坐乃坐注乃坐

故取則戶少以坐也注故取故取注故取故取注故取

坐禮之加于簋也注坐禮坐禮注坐禮坐禮注坐禮

音獻饋俱檢其記音聲施於反注音獻音獻注音獻音獻注音獻

衣服在躬而不知其名爲罔罔無知貌

其未有燭而有後至者則以在者告道警亦然注為其不見

凡飲酒為獻主者執燭抱燭客作而辭然後以授人注為齊言也主

示不飽也言獻主者容君使宰夫也未燕曰燭執燭不讓不辭不歌注以燭燭燭燭燭燭

謝又各歌詩相顯德今既夜莫所以殺此三事○燭側角反又于於反

洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟呬而對注示不致飲臭也口旁曰

手也若為食長洗盥及執飲食則勿氣謂不以鼻嗅也尊長有

事問已則辟口而對不使口氣及尊者○辟匹亦反呬而志反

為人祭曰致福為己祭而致膳於君子曰膳附練曰告注此皆致祭

于也編主言致福申其辭也自祭言膳謙也附練言告不敢以為福膳也

凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送

反命主人又再拜稽首注展省具也正義主人又再拜稽首亦當在

是其禮太牢則以牛左肩臂臠折九个少牢則以羊左肩七个植豕

則以豕左肩五个注折斷分之也皆用左者右以祭也豕豕不言臂

折之至蹄為九段以獻之也周書肩故用左肩也九節取肩自上斷

故大牢者唯牛少牢者唯羊也○臠叔報反个古賀反

國家靡徹則車不離幾甲不組滕食器不刻鏤君子不履絲屨馬不

常秣注靡徹賦稅也離畫也幾附纏為沂野也組滕以組飾之及

此時國家靡徹賦稅之禮靡謂後靡徹謂調徹徹由君造作後靡賦稅

煩急則物凋徹絲屨謂納練納練之屬不以絲飾之屨是縛約之名秦

詩云竹閉組屨注屨約也○靡亡

禮記訓纂卷十七

不能安時不學維服不能安禮不與其藝不能樂學注據禮經弄璋或為衣袂服履皮弁之屬雜或為雅興之言也故也藝謂樂射御書數正義致學度之屬言人解學學成若先不謂故弄則指御書數正義致學度之屬言人解學學成若先不謂故弄則指御書數正義致學度之屬言人解學學成若先不謂故弄則

今之教者呻其佔畢注呻吟也佔畢謂之學王氏引之曰佔讀謂書也所稱簡之文殆失之甚矣又曰

顧其安注安而後注其安其安而後注其安其安而後注其安其安而後注其安

其師苦其難而不知其益也注其師苦其難而不知其益也

者文義雖終其業其去之必速教之不刑其此之由乎注不刑則志相承之易刑猶成也○佔讀沾反訊字又作詩音信數色在反吳幼儀音朔悍而內反佛木又作佛

而難成注時過則難施而不孫則壞亂而不倚難成注時過則難施而不孫則壞亂而不倚

教之所由廢也注教之所由廢也

君子既知教之所由興又知教之所由廢然後可以為人師也注君子既知教之所由興又知教之所由廢然後可以為人師也

善而救其失者也注善而救其失者也

至道深遠非凡淺所識人不知思惟况濶外問是學而不思則問不
肯請問唯但自思故不能達是思而不學則始能隨失而救之使
學者和易以思是長善使
善歌者使人繼其聲善教者使人繼其志其言也約而達微而減罕

譬而喻可謂繼志矣注言為之善者則後人樂效其說之明則弟
子好述之其言少而解其善也正義善歌者音

聲和美感動人心今使聽者繼其聲善教者能使後人繼其志出
言約而義理顯達理微而說之精善其善罕少而繼其善則
則可使後人繼其志意朱子曰繼聲繼志者皆謂微發其端而不克
其說使人有所玩索而自得之曰繼聲繼志者皆謂微發其端而不克
使學者自得於言意之表如此可謂善繼志矣○臧子即反

君子知至學之難易而知其美惡然後能博喻能博喻然後能為師
能為師然後能為長能為長然後能為君故師也者所以學為君也

注美惡說之是非也長連官是故擇師不可不慎也記曰三王四代
之長弟子學於師學為君注師善則君四代禮夏商周正氣學禮官在故
惟其師其此之謂乎能為一官之長師既有君德弟子就師可學為
君之德張子曰知學者至學之難易及知其美惡才性之美惡與
幼清曰知其難易美惡故能隨其淺深高下而喻之不局於一途所
宜小而一官之長大而一國之君皆能為之也

凡學之道嚴師為難師嚴然後道尊道尊然後民知教學是故君之
所不臣於其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則弗臣也注嚴
也尸主也為祭主也正義天子以下大學之禮雖詔於天子無北
必領尊師并言尸者欲見尊師黃尸同大學之禮雖詔於天子無北
面所以尊師也注尊師重道為不使處臣位也武王踐阼召師尚父
與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尚父亦端
冕季書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之遺不北
面王行西面而南東面而言

善學者師逸而功倍又從而庸之不善學者師勩而功半又從而怨
之注從隨也庸功也功之受其道有功於己正義聰明易入故師體
之勤雖而所解倍於他人故自言師特加功於我也已斷斷故師
體勤若而功越半於他人不自負善問者如攻堅木先其易者後其
已乃反怨於師偏不盡意於我也

節目及其久也相說以解不善問者反此注注論難也攻治也言善問
之人如匠善攻治堅木先所治其端易之處然後斲其節目問師之
時亦先問其易後問其難問者順答者分問故師徒其相受說以
解義理方性夫曰斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也
斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也
斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也斲則木也

鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲

不善答問者反此注從謂如富父春戈之春春容謂重禮也始有
如禮禮之成聲此皆進學之道也注此皆善問善答也正義善問善答小
而答之不善答問者或問小而答大或問大而答小或問而說盡
而答無益於所問朱子曰從容謂舉之餘儀從容而飛盡者也集議
從容之意○禮丈江反叩音

記問之學不足以為人師注注謂論議難雜說至講時為學者
必也其聽語乎力不能問然後語之語之而不知雖舍之可也注必
舍之須後

良冶之子必學為裘注仍見其家氣補穿裘之器也補良冶之子必
學為箕注仍見其家氣補角射之器也補良冶之子必學為馬者反之車
在馬前注以言仍見則君子察於此三者可以有志於學矣注仍謂
道則為來事不感正義善治之家其子弟仍見其父兄世業補良冶
以補治彼器皆令全好故子弟仍見其父兄世業補良冶之子必學
以至完全也箕柳箕也言善為弓之家使子弟仍見其父兄世業補
第仍學取柳之成箕也言善為馬者子弟仍見其父兄世業補良冶
車前令將馬子駿馬車後而行所以然於此則未嘗言若忽駕之
必當驚奔今以馬車車於前而驚於後使此則未嘗言若忽駕之
子察此則可有志於學矣○冷音也箕音基

古之學者比物醜類鼓無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色
五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五服五服
弗得不親注以事相況而為之醜類比也醜或為訓言也五服
則學乃易成以下四事皆比物醜類也數事也五聲宮商角徵羽絳
之為聲不宮不商不角不徵則無和之節水有火也五色青赤
黃白黑紫明也言水無色而五色者謂者不得才則不分明學本
先王之遺五官金木水火土之官也謂者非主一官而五官不
情不相不能治師也弟子不當五服之一而弟子無何則五服之
得相和親也戴岷雁曰學何有於五官然視職言貌思非學則不
當丁反

君子曰大德不官注謂大道不器如器施於一物大道不器注謂
無盟約大時不齊注或時以死察於此四者可以有志於本矣注本
道生言以學為本則其德於民無不化於俗無不成王民無不日大
信不約謂大信不在定期而朱子謂天四時不言而信大祭則不齊
謂如春夏秋冬各有其時而界限分別未必齊同大祭則不齊
德大官大信其本也而未無不合故曰有志於本三王之祭川也
皆先河而後海或源也或委也此之謂務本注源本所出也委流所
聚也始出一勺卒成不

皆先河而後海或源也或委也此之謂務本注源本所出也委流所
聚也始出一勺卒成不

測正義大德謂聖人之德也官分職在位聖人在上不治一官故云
不官器各施其用聖人之道無所不施故云不器約謂期要也不為
細言約誓故云不約大時天時也春夏華舟自生齊麥自死秋冬草
木自死齊麥自生故云不齊也源則河也委則海也言二王祭百川
之時皆先祭河而後祭海朱子曰大德者不但能專一官之
事荀子所謂精於道者兼物物也○約沈於略反委於僞反

禮記訓纂卷十八

樂記第十九 正義鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別
論有樂施有樂言有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂
乙有禮文依今禮言有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂禮有樂
各有舊代以樂名周禮禮記樂記又志云黃帝以下至三代
漢興制氏以樂名聲律傳世漢興制氏以樂名聲律傳世漢興制氏以樂
言其義理武帝時河間獻王好博古典諸生等共采周官及諸時
云樂者者以作樂記其內史劉向校書得樂記二十三篇魯兩
子同其道便以各錄故劉向所校二十三篇魯兩子同其道便以各錄故
取十一篇餘十二篇其名猶在律呂篇下考律呂篇第十
樂記第十三樂記第十四樂記第十五樂記第十六樂記第十七
季札第十八樂記第十九樂記第二十樂記第二十一樂記第二十二
十一實公第二十三是也按別錄禮記四十九篇樂記第十九則
樂記十一篇入禮記在對向論矣

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於
聲物學也謂哀樂喜怒和飲之事感於人而動見於聲
變然不足樂是以樂之使雅也變成方謂之音在方猶文章也亦有節
於外謂之樂宮商角徵羽聲比音單出曰聲形猶見也王在聲相應故生
也絲竹金石匏土革木音也比音而樂之及于成羽旋謂之樂指于
賦斧也武舞所執也羽舞也旄舞也旌舞也又舞所執周禮舞師舞
舞師舞有兵舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞有舞
說文樂五聲八音總名也舞師舞也也也也也也也也也也也也也也也
動形見於聲心若感死則形見於聲心若感死則形見於聲心若感死則形見
曲而樂者謂之樂和合文字成對文章謂之樂也初發口謂之歌
樂為末也唯聲音謂之樂中見上下矣漢守御史記正義曰皇風云夫
樂之起其事有二一是人心感聲樂發於心而生理相協後世樂人好歌
行不可播之八音者非無清濁高下之變以不
成方故也成方即下文所謂成文也○旄音毛

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其
聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒
心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和
以柔六者非性也感於物而后動注言人聲在所見非有常也唯動
文唯譚急也譚寬也正義本初也物外也言樂初起在人心
人心之感於物也若哀感在人心其聲必急而速也歡樂在人心故

樂必隨而寬也若寬悅在故樂必隨而發揚放散也夫怨在心
則其聲粗以厲也直謂也雅也廉廉也若嚴嚴也若嚴嚴也若嚴嚴也
直而有節則不厲也曲也柔也若柔也若柔也若柔也若柔也若柔也若
云隨其所感而應之是知非性也此皆人心感於物而口為聲如
則靜有所感則動六者感於物而后動故曰非性也 是故先王慎
所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦
禮樂刑政其極一也至也所以同民心而出治道也注此其所謂至
也則禮義道其志用樂論和其聲用法律齊一其行用刑防其姦
盜則禮道其志用樂論和其聲用法律齊一其行用刑防其姦
極其道一也○唯千通反極也界反樂
音浴鳴昌善反敷思且反相采都反樂
凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世
之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其
民困聲音之道與政通矣注言入音和否謂政也玉藻曰御樂幾於
若人情歡樂樂音亦歡樂人情感哀則樂音亦哀怨聲成文者謂聲以
清濁辨比成文謂之音則上文變成方謂之音也必云音者樂以
安以樂也亂亂之世其民怨怒怨故樂音亦哀怨人怨其政乖亡國不
國謂將滅亡之國民哀思樂音亦哀怨人怨其政乖亡國不
史反又
音音

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙慮之音矣
怙慮敗不和之貌怙怙也怙怙也怙怙也怙怙也怙怙也怙怙也
則岐其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事動羽亂則危其財匱
五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣注君臣民事物
應而亂荒也散也岐傾也正義宮則主君鄭注月令云宮屬土土居
中央四方君之象也又五音之宮最屬自宮以下則商屬金土居
十一絲也亦有商氏云五音之宮最屬自宮以下則商屬金土居
臣民事物亦有君氏云五音之宮最屬自宮以下則商屬金土居
半律半角屬木以其清濁用五十四絃用四十八
絃崔氏云宮商所以散者由君驕也君驕則萬物散也商所以
傾邪者由臣官壞也官壞則物傾邪也角所以亂者由民怨也民怨
業有憂愁之心也當所以亂者由民怨也民怨所以亂者由民怨也
以不安者由君亂也則君上下不若五音不和則君臣上下不和
越也若五音不和則君上下不若五音不和則君臣上下不和
岐也崔氏云君臣互相陵慢則必叛成日反可從無復一日也○
岐岐義反亂昌制反
鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政

敬其民流經上行私而不可止也作比猶同也禮水之上也首案問

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也也理分也是故知聲而不

知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂而

不知音者金石絲竹也其宮商之變也入音並作或謂曰樂正義比音

爲樂也金石絲竹已成則樂得則陰陽和樂矣夫則樂物則樂樂也

知樂之大理君子能知其樂而不知五音之和變樂庶知歌曲之音而

理音物理若君臣上下同樂之則莫不和矣夫則樂物則樂樂也

知樂之大理君子能知其樂而不知五音之和變樂庶知歌曲之音而

是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民乎好惡

而反人道之正也注教之使知好惡也正義玄酒禮之大律非極口

動性之欲也注言性不見物至知知然後好惡形焉每物來則知如

以智知之注言見物多則欲益衆形猶見也王肅上知字讀爲智云事主能

而好憎之動也知與物接也注言南源道篇曰感而後動性之害也物至而

滅矣注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

本心滅矣注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

性之欲即所謂情也注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

情是拘則人欲熾盛而注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

人化物也者滅天理而窮人欲者也注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

之心有淫佚作亂之事是故強者脅弱者暴寡者詐愚勇者苦注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

法疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

是故先王之制禮樂人爲之節注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

射也鄉飲酒也食饗饗食賓客也皆正交接之節不使人相陵也注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

刑法防正之此四事通達流行而不悖則王道備矣注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離注言節法謂之性也音欲也謂情道也引也形猶己也形猶己也

論倫無患樂之情也注倫倫類也患害也王注言歡喜歡愛樂之官能合道論中倫理而無患也故喜歡愛樂之官

也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也注質猶本也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民

同也注言禮者謂制先王所專也王注自天子至民人皆貴禮之和

和同論說等倫無相與善樂之情也此明文質不同事為有異樂主

莊敬謙恭謹慎是禮之制也此明文質不同事為有異樂主

慎通王氏引之曰正義曰謙恭謹慎是禮之制也此明文質不同事為有異樂主

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具注治

曰同時耳功主於王業治主於教民聖位設周公成之舞非備

樂也注樂以文德為備若成禮孔子曰禮盡執事而祀非達禮也

注連猶具也郊特牲曰郊血而嘗腥腥三五帝殊時不相沿樂三王異

世不相襲禮其言也樂極則變禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮

備而不偏者其唯大聖乎注樂人之所好也嘗在聖人禮人之所勤

章名曰樂禮鄭目錄第五今記音第五功成謂天子功成則樂成治定

謂民得王教章卑位定也王者之功由民所樂故功成而作樂以應

民所樂之心如周有干戈而樂成故周王太平乃制禮也樂云禮以

禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也

禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也

禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也

禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也禮者禮也

仁德樂主和同故仁近於樂義主勸制禮為節限故義近於禮張子

曰樂動故率神而從天禮靜故居鬼而從地神為伸鬼為縮指曲明

和而言方性夫曰氣固自和樂則致之使厚官厥別則別之使辨

有所歸故能居鬼神之神者陽之盛天以陽為德則樂之數和聖神所以

從天鬼者陰之盛地以陰為德則禮之別宜居鬼所以從地聖神所以

以配地之陰馬彥祥曰聖人制禮所以輔天地之官則禮樂明備

天算地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以

類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天

地之別也注卑高謂山澤也位卑尊卑之位象山川澤也動靜陰陽用

物謂殖生者也性之謂物也物者常存小者隨陰隨陽出入方謂行處也

義山澤列在天地之中故云已陳貴賤即公卿以下象山川而有所

謂之地位也動注周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高低也動靜

謂風也小大謂萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏生冬伏者

大謂常存不隨四時變化者云云物謂殖生草木之屬各有區分自

然於動靜之屬各行其性之物既厚大小之殊故性命天者不同萬物各

有尊卑區分性命之別聖人制禮釋族物各遂其性命也成象者馬

融注周易曰日月星辰注易曰山川草木物也鄭注易曰山川草木物也

有殊是謂天地之分列也

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨

動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也注

讀為躡躡升也躡躡迫也為躡動也蕭迅也百化百物化生也釋註

動作也正我地氣上升天氣下降與地氣交合摩謂陰陽二氣相切

迫蕩言風也風之氣相動動雖以氣生而物未發故用雷以鼓動之

之以日月言萬物之生必賴日月煖煦之皆天地相蕩之事言作樂

者亦預焉地之有和也風亦因焉相類而和也故音之曰煖之者日依

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也注辨別也升成也樂

人正義樂以法天地化得其時則物生不得其時則物不生且天之情

也禮以法地男女有別則治與無別則亂亂是地之情也皇氏云天

地無情以人

心而謂之耳

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而

測深厚注極至也蟠繞委也高遠三長也深厚山川也言禮樂之道

之大難取步於天地功德又能偏端於天地之間禮運云天降膏露是極乎天地也禮是極乎地也日月歲時無易百歲用此是行

地也一動一靜者天地之間也注者猶明白也息者休也易曰天故聖人曰禮樂云注言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用禮則

昔者舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯注言欲舜與天也南風長養之風也又言父母之長養已其辭未聞也舜時樂

後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴還其治民逸者其舞行綴短注民勞則德薄節相去遠舞人少也民逸則德盛節相去近舞

則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣注教謂樂也以法治以樂為治也注行象德民

不善則治乘於法人行謂樂也注善若樂善則治得其善樂

地寒暑以氣生化故謂樂為民之樂暑禮以形教故曰事天地之以風雨潤萬物德以禮安治萬民故謂禮為民之風雨也

夫養豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也注以穀食

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉注言在所以感之也術形出也形猶見也正義皇氏以為自

正莊誠之音作而民肅敬寬裕猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁

辟邪散狄成滌盪之音作而民淫亂注言微意細也與公子杜融

節少易也當未動使四支也言讀為微也微意細也與公子杜融

之○故

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生而禮反其所自始樂章德

禮報情反始也注言樂出而不反而禮有往來也自由也正事此明

報之意禮尚往來受人禮事必當報之也馬融曰舞主之始奏而

許大章曰王武功而作大武此樂其所自生也馬融曰舞主之始奏而

始也應子明之禮人本乎相敬也禮者相敬之反故曰禮復其自始

而終之也故曰報始也禮者相敬之反故曰禮復其自始而終之也

始王氏原曰樂以宣著禮以節事故曰章德報情禮之情而為

之節文似有酬答之義反始即每情也樂生於人而人出於自然之

和孟子樂則生矣生則禮也禮之實節也斯二者禮與反

者此正倫義與世易也樂感皆反始之義也○施禮與反

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之

寶龜也說文龜龜甲也天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士

歲之龜青黑按周者從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也注贈諸侯

大送之以禮正義此謂禮禮之羊諸侯守土奉其所有來朝天子故

以此等物報之不明樂禮者其事易知略而不言也大輅謂金輅也

天子公及同姓侯伯若異姓則象輅四衛則犀輅諸藩則木輅受於

天子總謂之大輅龍旂九旒上公言之侯伯則七旒子男五旒青

黑緣者青黑以青黑為之緣天子佩與之大輅龍旂及寶龜占此又

隨從以牛羊牛非一故稱羣陳音之曰春秋傳王賜晉又公以大

輅以玉為大周官司常交禮為旂折玉為旒旒合之則旂亦可謂之旒

○緣似

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異

禮樂之說管乎人情矣注禮禮事也統同同和台也辨異辨尊卑也

樂出於心聽之則歡悅是情之不可變也禮者統同也統同則樂

事之不可改易也統同則樂事相親是主禮其同禮殊音賦是分別

其異樂主和同則遠近皆台禮主恭敬則貴

賤有序人情所便不過於此是管乎人情也

窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂儀天地之情達神明

之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節注儀禮儀

也儀禮也凝成也精粗謂謂大小也領謂理治也正義此處明

之變故歌本知變為樂之情禮之恭敬返讓一本於誠心故著誠去

僞為禮之經禮者天地之序樂者天地之和故本於天地之情則有

節制本無二致故於其精粗之禮君臣父子尊卑性然而合敬同

君臣之節○儀音負

是故大人舉禮樂則天地將為昭焉注言天地將為昭焉

相得胸膈覆育萬物然後草木茂區區萌達羽翼奮角蛤生蟄蟲昭蘇

羽者樞伏毛者孕鸞胎生者不殞而卵生者不殞則樂之道歸焉耳

注新讀為嘉喜道悉也氣曰煦體曰暉風生曰區無規曰昭昭曉也

整盡以發出焉曉更氣曰蘇孕任也壽生也內曰口殞殞裂也今齊

注淮南原道謂角度角也駱駝角也駱駝任不或也駱駝不或曰胎

不成曰胎又注樞伏以氣制卵也孕者懷胎也生也正義此唯論

樂之所感不論禮之功也天地之氣素動則天氣下降地氣上騰

而生出教豆是也羽者奮者謂飛鳥也區區皆得奮動角蛤生者謂走獸

之屬悉皆生養總謂角外皮膚澤者鹿皆得奮動角蛤生者謂走獸

獸類也死今復得活似暗而更曉死而更息也飛鳥體伏而生子走

獸厚膚而繁息諸物各順其性由樂道使然故云樂之德歸焉耳

許氏云穀曰琴氏山海經傳曰鹿角曰鹿○新依注音儀一音成

謂徐選讀切城切

樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也誠也樂之末節也故童者舞之鋪

筵席陳尊俎列邊豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之禮言

之末節也禮本謂樂師辨乎聲詩故北面而弦王注伯能則樂

誠為樂本節本知變樂師辨乎聲詩故北面而弦王注伯能則樂

而弦宗祀辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人別也正

禮義此言樂也後尸居後奠是故德成而上藝成而下行成而先

事成而後先謂位在上也後謂位在下也

先有後然後先謂位在上也後謂位在下也

未幾君子能辨其本末可以有制於天下也注此明禮樂各有根本本者道

商等物所以飾禮故云禮之末節樂師北面而鼓吹言其位處宗

謂禮而祝謂大祝也辨曉於宗廟謂相之禮故在尸後也商祝謂君

知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也注儀之侯音大夫樂

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不

知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也注儀之侯音大夫樂

和之干戚旋以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬醑酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

鍾聲鐘以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣

石磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

竹聲溫溫以立會會以聚眾君子聽笙簫管之聲則思君聚之臣

鼓聲之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼗之聲則思將帥之臣

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

賓車賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也

對曰病不得其衆也

武之備戒之已久何也

對曰病不得其衆也

武之備戒之已久何也

對曰病不得其衆也

武之備戒之已久何也

對曰病不得其衆也

武之備戒之已久何也

車賈問章終賓車名賈孔子二問并有五賓車賈所答亦首五大夫

發語之端言武王伐紂之時病下得士衆之心故生禮以戒士

是樂武王出戰今武樂故令舞也○年亡侯反

咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也

也事伐事也正義淫液淫食

不絕之意欲待衆之至也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

疾也正義發揚蹈厲而淫厲疾也備戒已久至其發作又

何也對曰非武坐也

非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之

志荒矣

諸養宏亦若吾子之言是也

吾子之言如若雖夜之聞必其安者亦如也

寗而久何也

子曰居吾語女夫樂者象成者也

也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而

分周公左召公右六成復綴以崇天子

云云設法皆幸自舞位之中何到六成而已王肅讀天子上屬諸作

非故舞宮前矣時所向北朝象之朝矣台拱編在南朝歌在河

如以右于為樂王干禮樂屬于朝矣○綴丁劣反

夾振之而駟伐威威於中國也○夾振之者王與大將夾舞者振舞

辭象也每奏四代一擊一刺為一伐故魯曰今日之事不滿四伐五

伐今二義皇氏云武王伐紂之時王親自執鐸以夾振象今作武樂之

大將伐紂之時夾○夾古反

分夾而進事蚤濟也○分夾謂曲也事猶為也濟成也舞者各有久

立於綴以待諸侯之至也○分夾謂曲也事猶為也濟成也舞者各有久

樂之意武王克殷反商紂都也故魯曰至于商郊牧野未及下

車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而

封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

使之行商容而復其位○王到紂于武庚於殷墟所從者微子也時武

公更封而大之稱士為封紂比干墓崇賢也○紂微子微子庶民

視商樂樂○官賢者所處皆令反其居也○紂武庚微子微子庶民

弛政弛刑○官賢者所處皆令反其居也○紂武庚微子微子庶民

士倍祿注倍祿使其濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之

桃林之野而弗復服車甲蚺而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之

以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

戈以虎皮明甲也○武服兵也○建臺為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

也○周語曰武服兵也○建臺為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

名曰建臺○武服兵也○建臺為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

也○周語曰武服兵也○建臺為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

也○周語曰武服兵也○建臺為諸侯名之曰建臺○散猶放也○桃林在華山

禮記訓纂 卷十九

之後若生地傳祀其先子曰封而曰殺者非本無國而今始有國

也○史記家語說者作封及荀子武王封微子於宋蓋和宋同時而

又作魯許國反建國注為始民反華戶化反

散軍而郊射所以習禮也○左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

裨冕摺笏而虎賁之士說劍也○祀乎明堂而民知孝朝觀然後諸侯

知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也○射宮於郊

也○射宮於郊○射宮於郊○射宮於郊○射宮於郊○射宮於郊

一十一九

入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣注躬身也禮自外

之謂利欲生易慢也朱子曰入字正見得外非使然非本

心實有此惡然既為所惑而得以為主於內則非心而何

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而

外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德

輝動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順注德輝顏色潤

德正正義樂德心起故感動於內禮外生故發動於外樂感人心

故極禮而禮以極禮故極禮於內禮外生故發動於外樂感人心

順故民不生易慢樂以和心故德輝美發動於內而民莫不承聽

從也禮以治貌故理發見於外而民莫不承奉敬順也方陳子曰

色損其面目容貌故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣注音之

則兼乎足言之也故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣注音之

錯之天下則安上治民移風易俗猶反掌耳為政豈難哉注音之

錯之本亦作措七禮反

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮

減而進以進為文樂盈而反以反為文注禮主其減人所備也樂主

也反謂自抑止也禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而

樂有反禮得其報則樂樂得其反則安注放理於聲樂不能止也報

義知其吉禮之報樂之反其義一也注禮既減損若不勉後自進則

禮道銷衰也樂主盈備若不反自抑則樂道消也馬彥祥曰樂

動於內故主其盈禮動於外故主其減此言其體也也以為文以反

為文此言其用也朱子曰禮主於節節則樂道消也樂主於盈盈則

使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也注沈沈浮放也又為辭也

也繁稱禮之聲之鴻殺也節奏謂作進止所應也曲直謂曲直也曲折

王制雅頌之聲之有節使人愛樂不至流逸也曲直謂曲直也曲折

章足可談論義理而不息止也曲謂聲曲曲謂曲直也曲折

繁多稱謂節之應謂康後肉謂肥滿節奏謂曲直也曲折

則節之言聲音隨分而作以會其宜足以感動善心而已既節之以

雅頌又謂之以律呂貌得其和心得其和故放心邪氣不得接於情

性矣夫應氏陳曰荀子稱作節者皆與音節聲者為長王氏念孫曰曲

與直對繁謂節也與肉對繁謂節也與音對繁謂節也與聲對繁謂節也

皆謂節也繁謂節也與音對繁謂節也與聲對繁謂節也

郊傳曰齊正也當喜而喜當然而喜則得其中正矣齊正字德喜則

借字鄭據借字解為輩類失之荀子樂論史記樂書正作齊

天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂威矣注天子之於

之以禮樂則非民和從而長敬之禮樂王者所著與則盛也正義言

樂以飾非非喜不樂是喜得其情之飾非飾非怒不可橫施飾非是

怒得其情上經也論樂比第云飾非飾非怒不可橫施飾非是

故於章末結之○錄方夫反又音甫錄音故飾非皆反

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也注子

子第子師樂官也乙名師乙曰賤工也何足以問所宜請誦其所

聲歌各有宜氣順性也師乙曰賤工也何足以問所宜請誦其所

聞而吾子自執焉注樂人稱工愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊

夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物

育焉故商者五帝之遺聲也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏

達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者

宜歌風肆直而慈愛注此文換簡失其次寬而靜宜在上愛者宜歌

正也商宋詩也愛或為哀宜己而商之遺聲也商人識之故謂之商

陳德各因其德歌所宜育生也商之遺聲也商人識之故謂之商

齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊注云商之遺聲也衍字也

此衍字處也當居明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而

讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此注屢

數斷事以其肆直也見利而讓以其溫故歌者上如抗下如隊曲如

良能斷也斷猶決也保猶安也知也故歌者上如抗下如隊曲如

折止如棗木倨中矩句中鉤燮燮乎端如貫珠注言歌聲之著動人

又毋穿物持之也貫錢貝之貫也正義子貢見師乙依別錄是師乙

之章但此經倒錯失敘今依鄭注所次依史記樂書也寬謂德量寬

大靜謂安靜柔謂和柔正謂正直直成功德澤宏厚若寬柔靜正者

故宜歌頌廣大謂志意宏大而安靜就達謂疏通通達而誠信故宜

歌大雅恭以禮自持意以約自處好禮守分不能廣大疏通故宜歌

反倨音据中竹仲反句紀具反

鉤古倨反樂本作累力進反

故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之

不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也注長言

聲也嗟歎和鐘之也不知手之舞之足之蹈之也注音悅和胡因反

之路之歡之至也○誦音悅和胡因反

千貢問樂方性夫曰終言千貢問樂蓋題上

事與文王世子言周公踐作同義

禮記訓纂卷十九

雜記上第二十一 正義鄭目謂云名曰雜記者以其雜記諸侯以下
至士之喪事此於別錄屬宗服分爲上下義與曲

諸侯行而死于館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以

其綏復注館主國所致舍復昭復魂也如於其國主國館賓與使

升屋東扉綏當爲綏讀如裝衣之裝也綏宿也升車左轂去

其旒而用之異於生也正義此車以而面爲正則左在東也其五等

之復人數各如其命數今其精有綵飾布裳帷素錦以爲屋而行

載棺前殯之車飾也請取名於柳而請置如構飾之備棺也請塗

亦棺也請塗棺也車飾也請取名於柳而請置如構飾之備棺也

也其載尸而歸車飾皆如之三禮圖曰在上曰裔四旁及上曰帷上

周曰帷至於廟門不毀牆遂入適所殯唯棺爲說於廟門外

宮牆塗帷也適所殯謂兩楹之間去棺乃入廟門以其入自有宮室

也要或爲微凡祔自外來者正棺於兩楹之間尸亦俛之自此皆因

殯馬其志樞入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹

之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也○乘纊諸反

大夫士死於道則升其乘車之左轂以於館死則其復如

於家注經亦綏也大夫便於

以鞶車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯

布不塗也言轎者連名也下言鞶惟俱用布無所別也至門亦說

乃入言載以鞶車入自門明車不亦說也鞶或作博評氏說

解字曰有輻曰鞶無輻曰輪鞶者或指或作博評氏說

近其制同乎經崇蓋平季季之輪諸侯侯有鞶車天子以鞶

互相明也了易者不易以鞶也

兩中背轎以無素錦爲正大夫無以他物爲屋之文則是用

素錦爲候矣案諸侯與大夫有精旁有素錦屋今士不

四屋上所有之物皆用屋則當覆上輪而素錦旁有素錦屋士

上革席屋外旁有素錦蓋則屋上當以素錦爲帷則士

凡計於其君曰君之臣某死注計或皆作赴也臣死其子使人

傳赴告用此字父母妻長子曰君之臣某之某死注此臣於其家喪

臣之親屬死者是

君計於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大

子之喪曰寡君之適子某死注君夫人不稱寡告他國君謙也正義

不祿今君薨而云不祿者言臣臣君父雖有考終君壽極若其短

折然石集議聞人通虞問云記曰若赴於他國之君曰不祿夫人曰

寡小君不祿大夫士或言卒皆不能明數聖對曰君死未葬曰不

祿葬曰葬又問尸服卒而不言不祿者通責幾尸之義也通言對

尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通責幾尸之義也通言對

長子大夫大音

大夫計於同國適者曰某不祿計於士亦曰某不祿計於他國之君

曰君之外臣寡大夫某死計於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿

使某實計於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實注通言

士計於同國大夫曰某死計於士亦曰某死計於他國之君曰君之

外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死計於士亦曰吾子之外私

某死

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館注公館公室之舍也

也練而歸處公館朝廷也大夫居廬士居聖室注謂亦練時也士居

不歸即歸其職事致至小祥而反其所治邑也若天子則大夫居廬

采地亦歸喪乃歸也庶民云若天子則大夫居廬士居聖室則練記

法是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居聖室官正之

朝之卿大夫士耳邑宰有治民之責初喪哭隨從當還其本邑豈可

謂士皆朝廷之士一年練而歸當矣

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄

弟之爲大夫者之喪服如士服注大夫雖尊不以其服服父母兄弟

也己卑又不敵服尊者之服今大夫喪服也遠矣士異者未得而備

備也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰為君經帶杖首履食粥居於

廬服苦若草其老曰非大夫之禮也日惟葬爲大夫此乎仲之謂也

以下無等故曾子曰哭位之哀齊朝之情細粥之食自天子達乎仲

之言謂諸侯之制也又孟子云三年之喪自天子達於庶人三代

喪服禮制遠矣羣葬專政晏子為之故服廬衰杖草於當時爲重是

以平仲選辭以辟害也又孟子云三年之喪自天子達於庶人三代

非選辭以辟害也張融謂云士與大夫異者皆貴亂世尚禮非王之

者之達禮如禮之說... 大夫之適子服大夫之服... 大夫之庶子為大夫則為其父母服... 大夫之適子服大夫之服... 大夫之庶子為大夫則為其父母服...

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書... 大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書... 大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書...

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜... 大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜... 大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜...

內子以鞠衣衣素沙下大夫以禮衣其餘如士... 內子以鞠衣衣素沙下大夫以禮衣其餘如士... 內子以鞠衣衣素沙下大夫以禮衣其餘如士...

周禮作展王后之服六等上公夫人亦有博衣侯伯夫人自櫛狄而下... 周禮作展王后之服六等上公夫人亦有博衣侯伯夫人自櫛狄而下... 周禮作展王后之服六等上公夫人亦有博衣侯伯夫人自櫛狄而下...

事則亦復諸侯以喪衣冕服爵弁服... 事則亦復諸侯以喪衣冕服爵弁服... 事則亦復諸侯以喪衣冕服爵弁服...

大夫不掄絞屬於地下... 大夫不掄絞屬於地下... 大夫不掄絞屬於地下...

雖王父母在亦終... 雖王父母在亦終... 雖王父母在亦終...

男子附於王父則配女子附於王母則不配... 男子附於王父則配女子附於王母則不配... 男子附於王父則配女子附於王母則不配...

公子附於公子... 公子附於公子... 公子附於公子...

喪公孫子而與諸侯序待成爲正義公羊傳云君存稱世子君薨
用左
氏義

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖履不易

首經要經篇又不如大功之麻重也言練冠易而杖履不易
凡有三義聖聖論云冠宜于高以母喪既降服大功則易
衰以母喪既降服大功衰十升故得易之其升則否易
衰以母喪既降服大功衰十升故得易之其升則否易
衰以母喪既降服大功衰十升故得易之其升則否易

唯謂三年之練今依庚說此大功者特降服大功則不
得謂三年之練今依庚說此大功者特降服大功則不
得謂三年之練今依庚說此大功者特降服大功則不

有父母之喪尙功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不
名神也

大功親以下之殤經子易服而兄弟爲殤謂同年者成人十九而死
已歿年因喪而冠陽童謂庶子也子則口陰童童未成人九而

則細麻得著此三年練冠爲之附祭已其祖之適孫若大功
則細麻得著此三年練冠爲之附祭已其祖之適孫若大功

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也

經始居麻之時散垂要之帶經若小功以下入服麻則成親者終其
未服麻而奔喪也主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其

麻帶經之日數

主妾之喪則自附至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室

可也

河自十有二月不出至於秋七月自天子以至庶人自恆山至於南
初親而哀之故自主之卒哭後哀殺故稱練祥皆君子主也
僕妾注略也

女君死則妾爲女君之黨服婦女君則不爲先女君之黨服

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊

大夫之哭大夫并經大夫與殯亦并經

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊

大夫之哭大夫并經大夫與殯亦并經

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊

大夫之哭大夫并經大夫與殯亦并經

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊

大夫之哭大夫并經大夫與殯亦并經

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊

荒蕪見○喪於貢反獻音武管所交反衛依

注在柩尸則反徐戶庚反見音周廟之間

重既虞而埋之於門外之西不○明日自備棺而主相廟成昭將

出○時其出自道鋪左倚之鄭○上出此反所

倚處埋之謂之祖廟門外之鄭○上出此反所

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生

小斂大斂皆皆拜注斂當事者斂不拜故明之也此既事皆拜

畢而出拜之若他者斂至則不出事畢則下堂下之位者編拜止

士當事而大夫至則士亦為大夫出故籍記下云當袒大夫至雖當

踊絕踊而拜之

朝夕哭不惟注緣孝子心欲見殯殮也既出則施其屋鬼神尚幽闇

則下之則屋其室中一名初無極者不惟注惟謂斂也棺極之事畢

哭則事畢則施下之注神在室堂無事焉遂去唯

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠

注主人拜踊於賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君

反之使奠正堂門謂祖廟門也右西也若門外來則右在東若門

出出右在西出待者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

命者子反便喪所少而後君者凡君出待君反謂君使人

子羔之襲也繭衣裳與稅衣練神為一素端一皮弁一玄冕

一會子曰不襲婦服注繭衣裳者今大繭也繭為繭繭為袍表之

也大夫而以繭為之練非也惟婦人練神禮以冠名服非繭非

襲其冠會子說襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔為襲之玄

冕或為玄冠或為玄端或為玄纁也正氣此明大夫死者襲衣禮

也繭衣裳者謂衣裳相連而繭為之也稅服衣也者玄端而連

衣裳也繭纁也解裳下纁禮也也繭為繭衣既解故用稅衣表之

合券也釋非端一者第二釋禮云布上表下皮弁服皆用云以素為

衣裏也皮弁一第三釋十五升布為衣積素為裳也弁一第四

釋衣衣禮裳也衣第一第五謂大夫之上服也江氏原曰士禮禮陳

裳專衣衣禮云單衣裳去絲之談禮之言絲也所以表禮禮也

然則稅衣當用赤練未深禮禮子羔之衣誤以繭代赤而不知其近

於繭稅他練反繭許云反練許云反練許云反練許云反練許云

為君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所為也私館者自

卿大夫以下之家也注公所為君所

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間注公君也始死及

大夫士一也則者三踊大夫五而踊大夫三日而踊士二日而踊

士大夫之制不踊君大夫大斂之朝乃大夫婦人居間者踊必拾主

人踊婦人踊賓乃踊正義諸侯五日而殯合死日六日七踊始死

一踊明日奠一踊明日朝又明日小斂朝一踊壽四宜日晚小斂時

禮記訓纂 卷二十一

禮記訓纂 卷二十一

禮記訓纂 卷二十一

又一踊為五明日朝又踊為六明日大斂之朝不踊大斂時乃踊

再又明日大斂凡五也十三者士二日殯合死日數也始死一小

斂一大斂一凡三也婦人居間者與丈夫更踊居賓主之間也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一練裳一爵弁二玄冕一襲衣一

朱練帶申加大帶於上注朱練帶者襲衣之帶飾之藉以朱練帶於

革帶以佩必言重加也此帶亦以素為之申重也重於革帶也

革帶以佩必言重加也此帶亦以素為之申重也重於革帶也

稱與正氣玄端一者謂云燕居之服玄端朱裳也朝服者緇衣素裳

公日復朝之服也素積者皮弁之服玄纁朱裳也朝服者緇衣素裳

服之裳也亦謂燕居取中間一服也朝服之衣最上華君賜也命

衣至此合爵弁二通九稱朱練帶者諸侯襲尸除五采之大帶外別

有此帶結束之寬加大帶於練帶之上者尊生時大帶也士則二采

飾之○卷音衰

小斂環經公大夫士一也注環經者一股所謂經也士素委貌大

始死孝子去冠至小斂下可無

飾貴賤悉得加環經故云一也

公視大斂公升商視鋪席乃斂注喪大記曰大夫之喪將大斂奠鋪

系之改始新之也正氣此臣喪大斂君至之前主人雖已鋪席布

紋於案聞君將至則主人撤去之君至升堂而商視更鋪席待君至

來為新之也○鋪音胡反

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也士喪禮下篇曰贈

物以亡人於葬中也今魯人雖三玄二纁而用廣尺長

終幅不復丈八尺則失禮也○廣古曠反長直反

禮記訓纂 卷二十一

葬蒲席降出反位注言降出反位則見介也春秋有既卒夫朝服即葬歸合謂無講焉皆受之於殯宮卒夫朝服即喪履升自西階西面坐取璧降自西階以東注即就也以中藏於內也正義朝服者吉服也以鄰國降玉而來執玉不麻故者朝服以內之禮也固非欲其周事之用也諸侯五日而殯此赴彼來近者亦數百里豈能及其含斂之日用其衣物哉故此經明言既葬蒲席見早晚皆可也○含本又作殯也

禭者曰寡君使某遜相者入告出曰孤某須矣遜者執冕服左執頌右執要入升堂致命曰寡君使某遜子拜稽顙委衣于殯東注亦於頌其上下遜者降受爵弁服于門內爵將命子拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初遜者降出反位注授者賈人以宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注西面者亦授者委衣時正義經文先合而後授則合重而祿輕所委殯東西面南頭為上其服重者使執而入爵弁受於內鬻皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂受受處不同則陳於堂北亦重者在南○鬻力救反

上介贈執圭將命曰寡君使某贈相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北執執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東注解轅也自率也下謂馬也馬在路之下朝禮西客入則致命矣使或為史正義黃謂馬也大路謂車也客使謂使客之從者也陳路北轅既章贈執圭升堂致命而客之從者率車馬曰贈貨財曰贈衣被曰贈絮絮云乘馬曰贈衣食曰贈貝玉曰會餼財曰贈案釋廢云天子於諸侯舍之贈之諸侯於大夫如天子於二王後○贈方屬反轉竹由反

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉棨升自西階西面坐取之降自西階注凡者說不見者也鄉殯將命則佐也此言宰舉璧與圭則上率大朝服行夫字正義升自西階者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席東西無坐取之降自西階也贈者出反位于門外注乃者言門外則禮畢將更有事○解許亮反

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綽注上客臨視也言欲入視喪所不足相者反命曰孤某須矣臨者入門右介而給助之謀也其實為哭相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰

臨視也言欲入視喪所不足相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰

孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從注賓三辭而無使臣為客立于門西介立于其左東上孤降自昨階拜之升哭與客拾踊三注拜拜密謝客出送于門外拜稽顙

出迎而送喪無接賓之禮正義某君上客名也相助也左傳昭三十二年云君之喪士大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也前四禮客皆在門西此禮在門東者前四禮皆房本君命而行如聘禮聘之與享也此臨是故禮者聘禮私親故在門東○送音弗拾其劫反

其國有君喪不敢受弔注其痛傷己之親如君正義以外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞給衾士盥于盤北舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之與踊注此喪大記斂字重著於是○應作

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注專人謂使人之正義終夜燎一也及乘人二也專道而行三也斂文禮云禮引鄭注古者人引棺專道行謂喪在路不時入也○燎力召反乘繩證

禮記訓纂卷二十

禮記訓纂卷二十

喪則居父母之喪也喪高哀言敬為上者夫時尚不能敬也客感儀也張子曰杜妾敬則必哀哀則必濟于敬則忘哀矣以敬為上敬則禮也請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣行亦未嘗有加也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也東夷之子也東夷者東夷也也東夷者東夷也也東夷者東夷也也

三年之喪言而不語對而不問廬室之中不與人坐焉在室之中不非時見乎母也不入門注非時見乎母也為人親喪則居廬室之中不非時見乎母也不入門注非時見乎母也為人親喪則居廬室之中不非時見乎母也不入門

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殯視成人注視成人也所謂比者居廬而杖節也

親喪外除注外除也外除也外除也外除也外除也外除也外除也外除也外除也

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必

有以異於人也如此而後可以服三年之喪其餘則直道而行之是也注禮之能如是則其餘齊衰以下直道而行蓋自得也似謂

子游曰既祥雖不當編者必編然後反服注謂有以喪重則編者

之反改成踊乃變注謂大功至期拜之不得事已也更成踊者

既事成踊變而后拜之不改成踊注謂大功至期拜之不得事已也更成踊者

成事附皆少卒注謂大功至期拜之不得事已也更成踊者

祝稱下華虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某下華其兄弟曰伯子某

古者責賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以杖叔關駁而輶輪者於是有

冒也注謂冒也冒也冒也冒也冒也冒也冒也冒也冒也冒也

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎注言遺既奠而又包之是與食於人已而裹也曾子曰吾子

不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所

以為哀也子不見大饗乎注既饗歸賓館所以厚之也言父母家之

非為人喪問與賜與注此上威脫未聞其首云何非言非為人喪而

三年之喪以其喪拜非二年之喪以吉拜注謂受問受賜者也稽顙

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之注受之

要者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也

三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其

服而往注功衰既練之服也諸侯謂死者之服而往哭謂所不臣

既葬大功弔哭而退不聽車馬注聽車馬謂執紼也

禮記訓纂 卷二十一

喪未葬弔於鄉人哭而退不聽車馬功衰弔待事不執事注謂為主

而退朋友虞附而退注此弔者恩薄厚去遲速之節也相謂謂相聞

而退朋友虞附而退注此弔者恩薄厚去遲速之節也相謂謂相聞

弔非從主人也四十者執紼注言弔者必助主人之事從鄉鄰人

五十者從反哭四十者待盈坎注非鄉人期長少皆反哭也

不聽行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十

功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也注往而見食

衰食菜果飲水漿無醢醢不能食食醢醢可也注醢醢謂醢也

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗

為也毀而死君子謂之無子注毀而死是身也重傷其幼病也毀而死

非從棺與反哭無免於棺注言棺也

是也○年音

問極古節反

凡喪小功以上非處附練祥無沐浴注言不沐浴正義

不極注士禮禮云沐浴不極則云唯三年一也非極期以下極可

也又士禮禮云三月以出沐浴浴極於一也自餘此樂士禮則大

功以上

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不

以執紼唯父母之喪不辟涕泣而見人注言意喪不行者見人爾

碑涕泣言主哀無飾也正義此承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也○碑音避

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小

功總之喪既殯而從政注以王制言之此謂無人也從政從為政者

既葬三月故王制言葬之禮也葬之禮也葬之禮也葬之禮也葬之禮也

喪期不從政是正禮也卒哭卒葬之事無辟是權也

會申問於會子曰哭父母有常聲乎曰中路墜兒失其母焉何常聲

之有注雙聲也常聲也言其若小兒亡母

卒哭而諱注有而諱其名

王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父

同諱注父為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是

之所謂也母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同各則

諱注母之所為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是

之所謂也母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同各則

諱注母之所為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是

小功齊衰一經皆重而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而食

之正義未謂齊衰一經皆重而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而食

之會集親屬海友近鄰舉故上功以下未可得為也唐氏注要記

云卒喪之後則得親數也魯氏云小功以下殯本見期親以其重故不得

冠取推此而言之降在大功則冠也魯氏云小功以下殯本見期親以其重故不得

在取三月小功之末則在五月己之功自己之子親則三月

之小功而身服細己之小功而身服細己之小功而身服細己之小功而身服細

正言其極士庶人也厥相質豆經尺言所厥兩肩不能覆豆喻小也
正言其極士庶人也厥相質豆經尺言所厥兩肩不能覆豆喻小也
之其子謂君子上不僭上下不偏下念反藻音早悅章悅反揜於後

婦人非三年之喪不踰封而弔注踰封越疆如三年之喪則君夫人

歸也喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注謂

行道車服夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然注謂

也他謂室室麻門或為帷門正義如若也若禮父母之喪雖君

三年者以親親也側階謂東階也婦人升自東階君在阼

者謂主國之君待之在阼階之上不降階而迎也其他謂室麻門

之屬嫌諸侯夫人位尊恐與大夫之妻齊喪禮異故明之也○開

章音 嫂不撫叔不撫嫂注道

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗

能行也君子有五取居其位無其言君子恥之有其言無其行君子

恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡

均而倍焉君子恥之注恥民不足者古者居民量地以制邑度地以

率人數等也倍焉彼功倍己也正義君子謂在位之君子言人須多

聞多識若未聞極惡不得聞不無義使民逃散是土地有餘而民

不足衆寡均而倍焉者言民衆寡均等而功績倍多處己由不能勸

謀皆幸故君子取之方性夫曰聞之而不能舉與無聞同舉之而不能

而無其行是空言耳政不足以舉人則民不繁民不繁則有曠土飾

思所以使人則事不達事不達則有廢功三

孔子曰凶年則乘鷩馬祀以下牲注凶年下者下牲亦取易供也鷩馬六種

正鷩馬負重載遠所乘若年歲凶荒人君自財故乘鷩馬也天子

諸侯及天子大夫常祭用太牢若凶年祭用少牢諸侯之卿大夫常

祭用少牢降用特豚○鷩音奴

用特豚降用特豚○鷩音奴

恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書注時人

上士之喪禮已廢矣孔子以

教孺悲國人乃復書而存之

于貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂

者如狂矣曰才子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也注蜡之祭主

黍稷農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今張而不弛

文武弗能也弛而不張文武弗為也一張一弛文武之道也注張弛

喻人則引弩久張之則絕其力弛之則引其力其體正氣順力勞而

不息則引弩民之力久休息而不勞苦則民其體正氣順力勞而

張弛以時文武為政之道治民如此

孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七

月而禘獻子為之也注記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫閱也

始禘后復時之孟月爾明堂位曰郊天六月以禘禮祀周公於大廟

正氣正月建子之月也日至冬至也魯以周公之故後郊天七月

建午之月也日至夏至也魯以周公之故後郊天七月

上帝故建午夏至亦可禘祖以兩日至相對故敘祭祖廟孟月於夏

是四月於周為六月於魯為孟月也

夫入之不命於天子自魯昭公始也注亦記魯失禮所由也周之制

後魯同姓昭公取於吳謂之吳孟于不告於天外事為君夫人猶內

宗也至尊也外事謂姑姊妹之及從母皆舉也內宗五屬

之女也其無服而嫁於諸國者從夫之君嫁於內大夫為妻其正也

寡古者大夫外取故君之姑姊妹嫁於國內大夫為妻其正也

君一舅大夫為妻外宗內宗皆據有爵者賈爾謂周云在己國則己

國大夫為妻外宗內宗皆據有爵者賈爾謂周云在己國則己

小功報者今為君服疑於國大夫富而為夫之君齊衰子材則

注報之也二字若從母嫁於本國大夫富而為夫之君齊衰子材則

他國則無服疑於國大夫富而為夫之君齊衰子材則

此外國則無服疑於國大夫富而為夫之君齊衰子材則

女若嫁於他國則不取舅之及從母不得在國中祭則

婦獨服乎恐國難此君亦疏矣豈其夫不服而

廢焚孔子拜鄉人為火來者拜之注拜之土壹大夫再亦相弔之道也

孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與游辟也可人也

注言此人可也回居魯人之中使之犯法正義言管仲死桓公使為

之服宜於大夫者為之服也自管仲出也亦有君命焉爾也注亦記

由也魯桓公不志賢者之舉當猶任也此出於大夫更升反

公與大夫之諸侯同爾禮不反服也注亦記

過而舉君之諱則起注謂猶言也起立者生言而與君之諱同則稱

內亂不與焉外患非辟也注謂大夫也同彼將為亂己力不能討

各寸半玉也藻三采六等注謂大行昔書說大行人之禮者名也藻

也如字注謂大夫也同彼將為亂己力不能討

成廟則變之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣注謂大夫也

東上注謂大夫也

面判羊血流于前乃降注謂大夫也

既事宗人告事畢乃皆退注謂大夫也

寢君南鄉于門內朝服既反命乃退注謂大夫也

禮云元衣下以廟故朝服路寢成則考之而不覺注謂大夫也

之道也注謂大夫也

禮記訓纂 卷二十一

云落謂與賓客燕會以酒食清落之即歡樂之義也○音詩新反純

凡宗廟之器其名者成則變之以豕豚注謂宗廟名器謂尊彝之屬正

諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入注謂行

固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命注謂辭在門外者傳焉宿

無兄則稱夫注謂妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君

也敢告於待者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命

使者退主人拜送之注謂使者退主人拜送之

聞也主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之注謂合則納

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮注謂食其以禮信已

疏食也不敢以傷吾子注謂食後而更饑而強飯以答主人之意

納幣一束束五兩兩五尋注謂幣謂昏禮納幣也十個為束其成數

禮記訓纂 卷二十一

實應朱彬輯

喪大記第二十二 鄭目錄云名曰喪大記者以別諸人君以下始

疾病外內皆疇 疇病也疾困曰病

君大夫徹縣士去琴瑟 疇音動

大夫徹縣士去琴瑟 疇音動

禮記訓纂卷二十一 禮記訓纂卷二十一

皆立注命大命婦與突吉同宗父兄子姓姊妹子姓也凡此哭者皆立注命大命婦與突吉同宗父兄子姓姊妹子姓也凡此哭者皆立注命大命婦與突吉同宗父兄子姓姊妹子姓也

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦婦姑姊妹子姓皆坐于西方

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪

於大夫不當斂則出或父初死悲哀其所尊者出也出者或至庭

親則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

夫其北面一斂之後寄公東面或賓門西北面士於大夫親則謂

也馬皮冰反本或作憑袒大早

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公

夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦凡拜衆賓於堂上注衆賓謂

對皆拜拜士與其妻皆族之正義君謂嗣君也小斂畢尸出堂拜

先斂後拜齊同也

以申代之士乃重更也小斂者襲戎加武帶經與主人拾踊注始

者朝服樹者如吉時也小斂則改襲而加武帶經與武吉之卷

也加武者明不改亦不克也檀弓曰主人既小斂子游進而出襲

若無朋友之恩無帶經經而己拾更也謂主人先踊踊人踊者謂三

君喪虞人出木角狄人出壺確人出鼎司馬縣之乃官代哭注代更

士代哭不以官疏也君堂上一燭下二燭大夫堂上一燭下二

燭士堂上一燭下一燭注君堂上一燭下二燭大夫堂上一燭下二

賓出徹注君與大夫之禮也

為婦人及音急說吐活反極均必反抗苦浪反為滿善反沃鳥

管人汲授御者御者差沐干堂上君沐梁大夫沐稷士沐梁甸人為

望于西橋下陶人出重鬲管人受沐乃奠之甸人取所徹廟之西北

屏薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾也宅日小臣爪

手翦鬚濡濯于坎注羊也所飯米取其所以為沐也沐用梓

蓋天子之沐也沐以差率而士之沐也士之沐也士之沐也

此以沐沐也沐以差率而士之沐也士之沐也士之沐也

所飲正鬲用中鬲也鬲也鬲也鬲也鬲也鬲也鬲也鬲也

君之喪子大夫公子衆士皆三日不食子大夫公子食粥納財朝一

益米莫一益米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆

疏食水飲食之無筭注粥則謂食數也二十四分升也一諸妻御妻也同

死至除服若及大夫士食飲之節居喪病困不能食食隨須則食故

大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲

既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食

菜果祥而食肉注果瓜桃之屬正義疏氏云既葬

於尊者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒

期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪

不食肉不飲酒父在為母為妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲

酒不與人樂之注食肉飲酒亦謂既葬正謂三月不食也

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔

母世母故主宗子食肉飲酒注世母也故主也故主也故主也

再食謂其功密也功密也功密也功密也功密也功密也

有疾食肉飲酒可也注有疾也

五十不成喪注不成喪也

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟梁肉若有

酒醴則辭注辭也

小斂於戶內大斂於阼君以簞席大夫以蒲席士以葦席

小斂市絞縮者一橫者三君錦衾大夫緇衾士緇衾皆一衣十有九

稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紛不在列

小斂陳衣於房中兩領西上東大夫異今此同亦蓋天子之士也

大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士一也君陳衣于庭百

稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東二

十稱西領南上絞紛如朝服絞一幅為三不辟紛五幅無統

上大夫衣多南上取之便也絞一幅為三不辟紛五幅無統

段幹字也... 小斂之衣祭服不倒... 君無縫大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳... 小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無...

者欲以羊之... 小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無... 君君褶衣褶衾大夫士猶小斂也... 乃用者後者... 例曰者反... 禮給古洽反...

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱... 袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱... 袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱... 袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱...

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階... 凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階... 凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階... 凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階...

凡斂者祖遷尸者襲... 凡斂者祖遷尸者襲... 凡斂者祖遷尸者襲... 凡斂者祖遷尸者襲... 凡斂者祖遷尸者襲...

喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂... 喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂... 喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂... 喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂...

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐... 小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐... 小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐... 小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐...

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食... 斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食... 斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食... 斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食...

凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所...

君錦冒黼殺級旁七大夫元冒黼殺級旁五士緇冒黼殺級旁三凡... 君錦冒黼殺級旁七大夫元冒黼殺級旁五士緇冒黼殺級旁三凡... 君錦冒黼殺級旁七大夫元冒黼殺級旁五士緇冒黼殺級旁三凡... 君錦冒黼殺級旁七大夫元冒黼殺級旁五士緇冒黼殺級旁三凡...

冒質長與手齊殺三尺自小斂以住用夷金夷質殺之裁猶冒也... 冒質長與手齊殺三尺自小斂以住用夷金夷質殺之裁猶冒也... 冒質長與手齊殺三尺自小斂以住用夷金夷質殺之裁猶冒也... 冒質長與手齊殺三尺自小斂以住用夷金夷質殺之裁猶冒也...

君將大斂子弁經卽位于序端柳大夫卽位于堂廉檀西北面東上... 君將大斂子弁經卽位于序端柳大夫卽位于堂廉檀西北面東上... 君將大斂子弁經卽位于序端柳大夫卽位于堂廉檀西北面東上... 君將大斂子弁經卽位于序端柳大夫卽位于堂廉檀西北面東上...

父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝... 父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝... 父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝... 父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝...

鋪絞給衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫... 鋪絞給衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫... 鋪絞給衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫... 鋪絞給衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫...

人東面亦如之... 人東面亦如之... 人東面亦如之... 人東面亦如之... 人東面亦如之...

凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所... 凡斂者必所...

鋪紋紛鋪鋪衣踊遺尸踊斂衣踊斂衣踊斂衣紛鋪注曰踊者

君母大夫無內命婦大夫無室老極姪婦注曰無以手案之也君大夫

馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母

不馮其口注曰馮凡馮口者父母先妻于後也馮謂扶持服也君於

臣悔之注曰君尊則以手撫父母於子執之注曰執當于於父母馮

之婦於舅姑奉之注曰尊也舅姑於婦撫之妻於夫拘之注曰馮

也馮之婦必當心正翁馮口不當君所者所馮同處凡馮口與必踊

賀之注曰馮口上衣服也馮口不當君所者所馮同處凡馮口與必踊

父母之喪居倚廬不塗寢苦枕由非喪事不言君為廬宮之大夫士

禮之注曰廬宮謂廬也廬宮之大夫士皆宮之注曰廬宮謂廬也

既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注曰廬宮謂廬也

稍舉以制日升又以泥塗注曰風也

凡非適子者自未葬以於隱音為廬注曰不欲人屬目蓋廬既葬與人

立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事注曰此常禮也王事

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既

卒哭并經帶金革之事無辟也注曰此禮禮也并經帶者變喪服而

既葬王政便入國侯立宗乃身服王事注曰王事謂答功也

既葬也注曰王政便入國侯立宗乃身服王事

既葬也注曰王政便入國侯立宗乃身服王事

既葬也注曰王政便入國侯立宗乃身服王事

既葬也注曰王政便入國侯立宗乃身服王事

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥勳望祥而外

無哭者禫而內無哭者樂作矣故也注曰禫室室之歸也地謂之

哭也內無哭者人門不哭也注曰禫室室之歸也地謂之

為要期禫或皆作道正氣也注曰禫室室之歸也地謂之

也新室於禫故中門外向室注曰禫室室之歸也地謂之

吉祭而復寢也注曰禫室室之歸也地謂之

期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月

者皆三月不御於內婦人不居廬子寢苦喪父母既練而歸期九月

者既葬而歸注曰歸謂歸於家也

喪之喪大夫侯練士卒哭而歸注曰歸謂歸於家也

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之

喪既卒哭而歸注曰歸謂歸於家也

父不次於子兄不次於弟注曰謂不就其痛宮為次而居正室

夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉注曰謂不就其痛宮為次而居正室

既加蓋而君至注曰禮也於士既殯而往為之賜大斂焉夫人於世

婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既

殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門

外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升

自阼階負壙南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後

升而哭階立大夫殯即成服成服則若亦成服注曰若亦成服

諸妻好婦及同姓女也若夫人好婦也注曰若亦成服

謂若時大夫殯大斂時亦成服注曰若亦成服

謂若時大夫殯大斂時亦成服注曰若亦成服

鹿盧輓棺而下之此時棺下空使輓者皆繫縛而繞要負引舒縱之備失脫也用縛去碑者謂綴下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為鐘舍之節大夫士旁牽緘而已庶人繫穿不引縛也禮惟天子葬有隧今齊人謂棺束為緘緘成或為械正義穿謂下棺之時將縛一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用縛去碑負引也諸侯禮大物多棺重下棺之時別以大大為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士無衡使人以縛直繫棺束之緘而下也○封依注作空彼驗反咸依注讀為緘古鹹反毋音無詳音華

君松槨大夫柏槨士雜木槨注槨謂周棺者也天子柏槨以端長六寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其槨長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與槨方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重正義松槨盧云以松黃腸為槨云黃腸松心也案檀弓柏槨以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸

棺槨之間君容柩大夫容壺士容緘注間可以藏物因為節正義如漆桶是諸侯棺槨所容也若天子棺槨間則差寬大故司几筵云柏席用萑諸侯亦容席稍狹於天子壺是漏水之器大夫所掌蠶盛酒之器士所用也方性夫曰柩方二尺四寸深一尺八寸壺大一石蠶五斗則其所容之大小可知○祝昌大反蠶音武

君裏槨虞筐大夫不裏槨士不虞筐注裏槨之物虞筐之文未聞也

禮記訓纂卷二十二

廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇

為壇 祭皆謂廟曰壇謂築土即堂壇謂築土而無屋者也壇壇有禱

焉祭之無禱乃止去壇曰鬼諸侯立五廟一壇一壇曰考廟曰王考

廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為

壇壇壇有禱為祭之無禱乃止去壇為鬼祀時享歲貢於天子祖廟

曰祭高曾則月祀二祧時享重壇則歲大夫立三廟歲貢於天子二

壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱為

壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考

無廟有禱為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭

之去王考為鬼庶士庶人無廟曰鬼 禮記國封諸侯也置都立邑

功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊也廟之言貌也郊也郊上

境也封土曰壇除地曰壇王皇皆也顯明也祖始也天子遠廟不

主以昭穆合祧於二祧之中諸侯無祧祧於祖考之廟中聘禮曰不

祧先君之祧是謂始祧也祭者謂四時之祭天子諸侯為壇壇不

禱謂後遷在祧者也既事則反其土於祧也亦在祧廟遠之於無事

祭乃祭之廟春秋文二年秋大率於大廟傳曰既廟之主陳於大祖

未毀廟之主皆升合食於大祖是也官場公者伯禽之子也至昭公

定公父已為鬼而季氏則鬼之而立其官則鬼之主在祧明矣唯天子

諸侯有主神治大夫有祖考者亦鬼其百世不祧始無主祧其無祖

考者庶士以下鬼其考者百世不祧始無主祧其無祖考者庶士以下

無祖則高士上士也庶士中士下士庶士中士下士庶士中士下士

考無廟非也書為皇考字之誤也武王不違合為七廟十廟以外

子一王立七廟者觀四始謂一武王不違合為七廟十廟以外

有君成之使地皇曰考考成也謂文有功德之美也王君考高祖

也昭四廟最上級以高祖曰考考成也謂文有功德之美也王君考高祖

也昭四廟最上級以高祖曰考考成也謂文有功德之美也王君考高祖

出就壇祭也去壇為壇者謂行奇祧也此廟為四時之始故也祖考

也昭四廟最上級以高祖曰考考成也謂文有功德之美也王君考高祖

也昭四廟最上級以高祖曰考考成也謂文有功德之美也王君考高祖

四之內未得下得為祧然文武雖未為祧已立其廟至天子孫文武

祖是也而遠乃為祧也禮記國封諸侯也置都立邑功者之地廟之

廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇

王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰

公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行簡士立二祀

曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈此其非小神居人間

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 禮記國封諸

戶祭先脾夏曰其祀嘉祭先脾中央曰其祀中霽祭先脾秋曰其祀
門祭先脾冬曰其祀行祭先脾聘禮曰使者出幣幣於行歸幣幣於
門一喪禮曰其病請於五祀司命與屬其時不者今時民家或春秋
祠之山即厲也民器言厲巫祝以厲山為之謀平春秋祠也或者台而
歸乃不為厲正義司命者宮中小神能氏云非天之司命故祭於宮
中皇氏云司命者文昌宮星國門謂城門也國行謂行神在國門外
之西秦厲謂古帝王無後者也厲古諸侯無後者族厲族聚也夫
夫聚多其鬼無後者聚
故言族厲○靈力又反

王下祭鷹五適子適孫適會孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下

祭二適士及庶人祭子而止注祭適者重適也祭適適於廟之奠
之廟大夫以下庶子祭其適適於宗子之家皆侯庶子自謂為先王
凡庶適不祭正義王子諸諸侯庶子不謂為先王
光公立廟無處可祭適適故祭於廟謂王子公于也
為卿大夫制祭祀也法施於民則祀之五帝殷契周文也謂以死勤事
夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之五帝殷契周文也謂以死勤事

則祀之章注殷契周文也謂以死勤事
甲微周高閼太王也謂以死勤事
大雷則祀之馬是也馬能擇大患則祀之周注殷契是故厲山氏之有

天下也國語厲山作烈山章注烈山其子曰農國語農能殖百穀章
氏炎帝之號也烈山其子曰農國語農能殖百穀章
柱為后稷自夏之衰也國語夏周棄繼之故祀以為稷章注夏之興
夏以上祀之功自共工氏之霸九州也國語作伯九有章注共工氏其子
商以來祀之功自共工氏之霸九州也國語作伯九有章注共工氏其子

曰后土能平九州國語作伯九有章注共工氏其子
故曰后土也故君也故使君土官帝嚳能序星辰以善眾章注帝嚳黃帝之
故曰后土也故君也故使君土官帝嚳能序星辰以善眾章注帝嚳黃帝之

極之子帝棄能賞均刑法以義終帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡
高辛也 舜勤衆事而野死國語樂作民章注舜陶項之後有虞帝
也均平也 舜勤衆事而野死國語樂作民章注舜陶項之後有虞帝

絲鄣碼水而殛之章注殛誅也絲繩用不成就用繩之於山禹為天子而
郊之取焉能脩鯨之功章注鯨功雖不成禹亦黃帝正名百物以
勤事而死焉能脩鯨之功章注鯨功雖不成禹亦黃帝正名百物以

明民共財國語名作命章注命命也命名也 顓頊能脩之功
章注顓頊黃帝之孫契為司徒而民成國語成作輔章注契殷之祖
昌意之子帝高陽也契為司徒而民成國語成作輔章注契殷之祖

也冥勤其官而水死章注冥冥後六世孫腹圍之子也湯以寬治民
而除其虐國語虐作鄂章注湯復後九世主癸之子為夏諸侯侯以寬
山死句章注湯復後九世主癸之子為夏諸侯侯以寬

播百穀死於黑水山 文王以文治國語治作昭章 武王以武功

去民之裔國語苗裔也 此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民

所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也非此族也不在祀典注此
大神也春秋傳曰封為上公神為大神厲山氏炎帝也起于厲山或
曰有烈山氏氏并後得名也其工氏無鐘而王謂之霸在太昊炎帝之
間者衆謂使民樂事知伏作之期也實實謂禘禘封禹等也
則謂去四以義終謂既禘二十八載乃死也野死謂征有山死于蒼
梧也殛死謂不能成其功也亦民謂使之衣服百章也唐書謂樂約五
教之禮也冥契六世之孫也其官元冥水官也唐書謂樂約五
黃帝顓頊契之屬其也以其國若禹是也樂大災禘大患若湯及
之武也甘子曰夏謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀夏之衰也周
業繼之者夏末湯謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀夏之衰也周
吉祀以為配社之神正名百物者上雖有百物而未有名前帝為物
解教民取百物以自贖也武功謂伐紂也若非上自厲山以下及日
此篇自聖王之制祭祀以下皆魯語文彼文云竟能單均刑法以儀
民謂竟能盡平刑法以下皆魯語文彼文云竟能單均刑法以儀
當為曾字之誤竟能單均刑法以儀民謂竟能盡平刑法以儀民
序星辰以善眾章注帝嚳黃帝之庶子陶唐氏放勳也單盡
之事也鄭未寤竟能單均刑法以儀民謂竟能盡平刑法以儀民
其本指周官大司馬注曰竟能單均刑法以儀民謂竟能盡平刑法以儀民
法較此注為長○與魚呂反當音下同揮
胡日反厲力也反共音恭郵音章碎紀力反

禮記訓纂卷二十三

寶應朱彬輯

祭義第二十四

祭義第二十四 鄭注 祭義者以言記祭禮成備者

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合

諸天道春禘秋嘗 禮記 春禘秋嘗 禮記 春禘秋嘗 禮記 春禘秋嘗

霜露既降君子履之必有悽愴之心 禮記 霜露既降君子履之必有悽愴之心

致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所

樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者 禮記 致齊三日乃見其所為齊者

有聞乎其容聲出戶而聽愴然必有聞乎 禮記 有聞乎其容聲出戶而聽愴然必有聞乎

祭之日入室儼然必有見乎其位 禮記 祭之日入室儼然必有見乎其位

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致
愛則存致愨則善善存不忘乎心夫安得不敬乎 禮記 是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致

君子生則敬養死則敬享 禮記 君子生則敬養死則敬享 禮記 君子生則敬養死則敬享

至而不敢盡其私也 禮記 至而不敢盡其私也 禮記 至而不敢盡其私也

唯聖人為能饗帝孝子為能饗親 禮記 唯聖人為能饗帝孝子為能饗親

後能饗焉 禮記 後能饗焉 禮記 後能饗焉

也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也 禮記 也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也

親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與 禮記 親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與

明發不寐饗而致之又從而思之 禮記 明發不寐饗而致之又從而思之

樂與哀半饗之必樂已至必哀 禮記 樂與哀半饗之必樂已至必哀

仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨以數 禮記 仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨以數

如促數之言速也 禮記 如促數之言速也 禮記 如促數之言速也

己祭子斂問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之 禮記 己祭子斂問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之

祭無濟濟漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容

以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎漆漆

如朋友切切自反也言自修整也容以遠言非所以接親親也容反

以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道

饋樂成薦其薦俎釋說薦序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆

夫何恍惚之有乎注天子諸侯之祭或從血腥始至反饋是進熟也

備使百官助祭祭然而見其夫言豈一端而已夫各有所當也注

而禮可以一也禮也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人

故云反饋○樹音沉數音音音音音音音音音音音音音音音音音音

音切樂成音岳悅況往反悅音忽當丁腹反

孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之

此注時言先時也虛中言不豫也餘事宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴咸

服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉

容注和氣謂孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴

威儼恪非所以事親也成人之道也注成人既冠者然則孝子于失

威儼恪重禮謂正格謂恭敬言四者容貌非事親之體事親當和

順卑柔也陳可大曰和氣愉色婉容皆愛心之所發如執玉如奉盈

如弗勝如將失之皆敬心之所存愛敬各至乃

先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王

之所以定天下也貴有德何為也為其近於道也貴貴為其近於君

也貴老為其近於親也敬長為其近於兄也慈幼為其近於子也

注治國有是故至孝近乎王至弟近乎霸王至孝近乎王雖天子必有父

至弟近乎王雖諸侯必有兄先王之教因而弗改所以領天下國家

也注天子有父事諸侯有所兄事謂若三老五更也天子養諸侯

之禮無加於孝故雖天子之尊必有事之如父者謂三老也以教

民禮無加於孝故雖天子之尊必有事之如父者謂三老也以教

日以朝及闇注主日者以其光明天之神可見者莫若焉闇者時也
日大謂以昏日有事正義郊之祭者謂夏正郊天亦謂此祭也
朝及闇謂終日有事正義郊之祭者謂夏正郊天亦謂此祭也
以朝及闇謂終日有事正義郊之祭者謂夏正郊天亦謂此祭也

內以端其位注端正正義祭日於東用朝日之時是為外祭於西
分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢注謂春
長短終始相巡以致天下之和注陰陽之消長也

天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也注因祭之
至也鬼神謂宗廟之屬也至於和用謂治民之事以足用也致反

始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則上下
不悖逆矣政讀以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而

不治者則微矣注物也聖用謂財用也禮也微猶少也正義和謂
是厚其本也祭神鬼神之屬也禮也微猶少也正義和謂

鬼之威也合鬼與神教之至也注氣謂靈也鬼也者神之威也魄也者
也正義人死神上天氣降於地聖王合此鬼與神以

衆生必死死歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土注陰謂為依
之骨肉也於其氣發揚于上為昭明焉高懷愴此百物之精也神之

著也注謂謂香臭也謂謂氣蒸出貌也上言衆生此言百物明其死
則形與氣分其氣之精魂升上為神靈光明也百物之氣或香或臭

謂之神因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百衆以畏萬民

以服注明命猶名也尊極是鬼神不可復加也黔首謂民也則法
首謂民也禮謂民為黔首正氣鬼神本是人與物之或靈或而名之

復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也注此由也此言人
報以二禮建設朝事燔燔藉藉見以蕭光以報氣也此教衆反始也

薦黍稷羞肝肺首心見間以俛注見以蕭光見間以俛
見間皆當為廟宇之說也廟不見於蕭光見間以俛

情禮之至也注二端謂立謂氣也禮也更有尊名云鬼神也二禮謂
食也見及取牲祭皆為廟宇之說也禮當為蕭光見間以俛

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以
報其親不敢弗盡也注從事謂禮也是故昔者天子為藉千畝冕而

朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷
先古以為醴酪齊威於是乎取之敬之至也注禮謂藉田也先古先相

所以先百姓而致字敬外傳藉者借也借民力治之注禮在亦反齊
古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而朝朝之儀祭

牲說文牲牛完全牲牛
牲說文牲牛完全牲牛
牲說文牲牛完全牲牛

其毛而下之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力
 孝之至也注禮時齊戒沐浴而時朝之謂也牲若朔月月半
 牲吉在羊養之而身朝之言朝吉敬辭也注純色牲也皮弁諸侯
 視朝之服方也夫曰自善獸之言而丁卯牧人阜養其物之時也
 若召牛而下即充人繫於牢之時也繫于牢則三月而已故謂
 望望之享其物則不止三月也故禮記朝之君召牛而視之謂
 謂展牲也擇其手所謂謂用解牲陰祀用牲也下吉然後
 祭牲故也○注音全

古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而
 外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入
 蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之注大昕季春朔日之
 戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕歲既單矣世婦卒蠶奉繭以
 示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與遂副禱而受之因
 少牢以禮之廣雅蠶也後漢書注單與禱同王氏引之曰歲既單
 越一時亦可謂之歲注歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之
 功事畢於此也副禱王后之服而云夫人記者容二王之與與禮之
 禮幸繭之世婦
 說文蠶蠶衣也古之獻繭者其率用此與注謂者及夏日夫人繅三
 盆手絲也繅絲也遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱絲之
 說文繅繅也元黃之以為繅說文繅曰與繅同文文章服既成君服
 以祀先王先公敬之至也注三盆手者三掩也丹雘封諸大繅而平
 便也辰乾也單盡也三月之末四月之初率注也善繅見婦人率
 婦人不與外祭故云以祀先王先公其實善繅為衣亦善天地山川
 社稷○注許反蠶于南天單音

君子曰禮樂不可斯須去身注斯須須臾也致樂以治心則易直子諒之
 心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神
 天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也注子諒如不于
 始生好致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威注明也心中斯須不和不樂
 而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣故樂
 也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順
 則民瞻其顏色而不與爭也望其容貌而衆不生慢易焉注極也故德

輝動乎內而民莫不承聽注輝光也理發乎外而衆莫不承順注言言也
 故曰致禮樂之道而天下塞焉舉而錯之無難矣注樂也樂也者動
 於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以
 進為文樂盈而反以反為文注減猶倦也盈猶溢也樂以純情禮以
 以能進者為文文則使反禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮
 有報而樂有反注報者報也禮得其報則樂樂得其反則安禮之報
 樂之反其義一也注此一節已具於樂記○易以鼓反

曾子曰孝有三孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰
 夫子可以為孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先
 意承志論父母於道參直養者也安能為孝乎注公明儀曾子弟子
 孝不墮聖人為天子者尊親嚴父配天也弗辱謂賢人為諸侯及卿
 大夫士也各保社稷宗廟不使傾危以辱親也與下文申孝用勞為
 一能養謂庶人也與下文以養父母也曾子曰身也者父母之遺體也
 行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也治官
 不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂哉及於
 親敢不敬乎注遂猶享孰糧蕪嘗而薦之非孝也養也君子之所謂
 孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已注然猶樂之本
 教曰孝其行曰養養可能也敬為難敬可能也安為難安可能也卒
 為難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者
 也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者強此者也樂
 自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地注王氏引之
 立於上下之世也下文數之而橫乎四海動乎四旁之也
 大哉禮曾子大孝焉夫孝置之而塞乎天地處於四旁之也
 立於上下之世也下文數之而橫乎四海動乎四旁之也
 推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而
 放諸北海而準注無朝之言無時也放猶至也準猶平也
 德之本又云教民詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也會
 樹愛莫善于孝

子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也注夫子孝有三小孝用力中孝用勞大孝不置功也注勞德思

慈愛忘勞可謂用力矣注仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不置矣注博施備物謂四海之內各以其職來助祭即是大孝子也

勞倦可謂用力矣注勞倦謂勞力矣博施則德教加于百姓刑于四海父母愛之嘉而不忘父母惡之懼而無怨注無怨無怒父母有過諫而不逆

注順而父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終不取惡人財注以事亡親○養孝尚反菑音利救音災

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之間也善如爾

之間也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂

全矣注曾子聞諸夫子之謂曾故君子頃步而不敢忘孝也注頃當為

也說又作趨半步也謙若陸阿釋又今子忘孝之道子是以有憂色也注也

也注也查舉足而不敢忘父母宣出言而不敢忘父母查舉足而不

敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆注

也注也宣出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身注

也注也引之曰正義定本反作及謹案舉書要及白帖二十子引此並作

及為是此謂人之身不辱其身不羞其親可謂孝矣注也人不能無忿

言非已之忿言也由其首則人服不敢以忿言來也注也人不能無忿

言也注也數色主反齊丑留反頃讀為陸缺婢反徑古定反昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒也注也臣能世祿曰富時多仁聖有德後德則在小作虞夏殷周天下之威王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也注也先老也

就之而第達乎朝廷矣注同爵尚齒老者在在上也君問則席焉之布問於孔子命席不俟朝君揖之即退不待朝事畢也獻之庭其家也

者而致仕或有不許異其禮而已注正義曲禮云大夫七十而致事若

七十杖於朝君問則席注行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟班白者不以其任行乎道

路而第達乎道路矣注錯隨行也父黨隨行兄黨隨行車徒辟班白

也注不以任少者代之正義老少並行肩膊不

得併行少者差退在後○班步頃反辟音避

居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而第達乎州巷矣注老

無事志也一濁者五州巷飽聞也

古之道五十不為甸徒頒禽隆諸長者而第達乎獲符矣注四井滿

邱四井為甸甸六十四井也以為軍田出役之法五十始衰不致力

役注事也謂之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂鳩作未

五十者春獵為獲鳩為符注○獲音獲為獲鳩

軍旅什伍同爵則尚齒而第達乎軍旅矣注什伍士卒部曲也少

孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獲符修乎軍旅注王氏余孫

也注也孝弟亦當發諸朝廷也德亦行衆以義死之而弗敢犯也注也

上序一名成均水東為東序一名東序水西為右學一名瞽宗

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者注問其國君以百年八十

九十者東行西行者弗敢過西行者弗敢過政者君就之

可也鄭楚望曰老者東去則西來者弗敢過西行則東來者弗敢過

亦尚齒德若八十九十者欲言政事則親就其家而請教之可也

本或作符

責命齒于鄉里再命齒于族三命不齒族有七十者弗敢先

酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也注此謂

平侯故言及爾正義天子黨正飲酒一命皆得齒上命也若鄉飲酒

能其室必少其得為鄉大夫者必年長於室故在賓東西面而不齒

日乃息司正告于先生君子是老者明日乃入也

不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者注謂致出在家

與之為禮而後

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士

庶人有善本諸父母存諸長老注王氏會孫曰存亦為薦士庶人有善

也注薦進也或謂字廟於宗廟命之祭統有十倫六曰見爵貴之

昔者聖人建陰陽天地之情注所建也禮言義不可通當為禮字

形相折而誤達者謂也注乾文言曰六爻

子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善

則稱人過則稱己教不伐以尊賢也注立以為易謂作易易抱龜見

三易三夢之占正義聖人謂伏羲文王之屬仰觀天文俯察地理

此陰陽以作易易抱龜南面者其神必昭故南面天子親臨卑遠服

不敢自專以尊敬上天也注有善解人有過釋己教下不自伐其善以

尊敬賢人也古本反知音會

孝子將祭祀必有齋莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事

注謂齋之及祭之日顏色必温行必恐如懼不及愛然注如懼不及

前後也

其奠之也容貌必温身必誦如語焉而未之然注奠之謂酌尊酒奠

焉而未之然如有所宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然皆出請

畢而不知親所在思念之深如不見出也及祭之後陶陶遂遂如將

復入然注思念既深如親親將復入也陶陶是故慈善不違身耳目

不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也正義慮

子先齊莊其心以謀慮祭事備具衣服及祭物色必温和行必戰恐

設奠及酌容貌温加身形必卑誦祭事已畢卑柔靜默正定心意以

親無時敬也注術述也省視也王伯厚曰賈山至言術追厥功術與沐

音遠

建國之神位右社稷而左宗廟注周尚左也正義奉桓二年取鄆大

親親文安右社稷尚尊此說與鄭合和楚望曰社稷成

物居右陰也注考生人居左陽也亦不忍死其親之意

禮記訓纂卷二十四

禮記訓纂卷二十五

寶應朱彬輯

祭統第二十五

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭禮有五經謂吉禮凶禮以吉禮事邦國以凶禮事鬼神

重於祭謂以吉禮為首也大宗伯夫祭者非物自外至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義

為述正義凡祭為禮之本禮為人之本言治人之道禮最急賢者之言也言凶禮軍禮所當行自猶從也

無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也

所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之言也言世所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之言也言世所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之言也

孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其中敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣

不求其為此孝子之心也明祭也謂福祐為己也

繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜

是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也

既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑宗廟社稷此求助之本也

夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備

水草之消陸產之臨小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣

禮記訓纂 卷二十五

寒死之糞也內則可食之物有蠅范草木之實美於糞粟之屬正糞

則盡物內則盡志此祭之心也

威王后露於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊威夫人露於

北郊以共冕服天子諸侯侯莫耕也王后夫人非莫露也身致其誠

信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也

及時將祭君子乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子

非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也善欲無止也

及其將齊也防其邪物訖其善欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不

敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮

故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日

以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也

其志是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日

廟君純冕立於阼夫人副褱立於東房君執圭瓚裸尸大宗執璋瓚

亞裸及迎牲君執紉御大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦沉水君

執鸞刀羞齋夫人薦豆此之謂夫婦親之

執鸞刀殺牲用酒之謂夫婦親之

兩酌也酌也凡酌有明也

之制也天子諸侯之祭也

謂君之賜祭內謂夫人

服君以俛行事也

其獨則清酒以浣滌之

取用以管翼之入室燎于

取用以管翼之入室燎于

取用以管翼之入室燎于

取用以管翼之入室燎于

取用以管翼之入室燎于

禮記訓纂 卷二十一 五

上文施惠廟中者竟內之象也

者也是故上有大澤則惠必及下

凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待於下流知惠之必將至也

由餒見之矣故曰可以觀政矣

夫祭之為物大矣其與物備矣順以備者也

其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉

於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也

故曰祭者教之本也

夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫

鋪筵設同几為依神也詔祝於室而出於房此交神明之道也

君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子

臣之義也注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之神在廟中人則無足曰籍之說十可信也古本反按尸教音登

夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之

所以明子事父之道也此父子之倫也注子行猶子列也祭祖則用天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮正氣主人

及羣有司皆以齒注氏引之曰此言卑卑之等非言長幼之序也皆以齒三字蓋降下文凡羣有司皆以齒而齒者正

明尊卑之等也注此據儀九獻之禮者至主人爵尸故尸飲五也

祭二獻用饗注此據儀九獻之禮者至主人爵尸故尸飲五也

故有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺也

拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也注一獻一酌尸也

君卷冕立于阼夫人副禕立于東房夫人薦豆執校執醴授之執鉶

尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相鬪處酢必易爵明

夫婦之別也注校豆中央直者也執醴執鉶之類

婦交相敬爵子執故處以明男女有別酢必易爵者特牲主人受主

婦之酢爵更爵前鄭氏主人更爵自酢男主人承婦人爵仰以此之

說文籍說也段氏王裁曰枋附說文作枋闕也也籍音相

凡為組者以骨為組骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後組

者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重

賤者不虛示均也惠均則政行政則事成事成則功立功之所以

立者不可不知也組者所以明惠之必均也善為政者如此故曰見

政事之均焉注殷人貴髀為其厚也周人貴肩為其顯也凡前貴於

也注此言骨之重直龍反

凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之

謂長幼有序注昭穆猶特牲少牢饋食之禮也兄弟也羣有司皆以

賜爵知非獻時而特云賜者以獻時不以昭穆為次也

夫祭有昇輝胞翟闈者惠下之道也唯有德之君為能行此明足以

見之仁足以與之昇之為言與也能以其餘昇其下者也輝者甲吏

之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也闈者守門之賤

者也古者不使刑人守門此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至

尊既祭之末而不忘至賤而以其餘昇之是故明君在上則竟內之

臣不全其也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德威者其

志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫

敢不敬矣注濟成也謂禮發也竟內之子孫萬人為子孫是故君子之祭也必身親治之

有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也注君不

失其義者言君雖不自親祭其德薄者其志輕疑於其義而求祭使

祭禮無關於君德下慎也注君不之必敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣注君不

其志之所欲為也君人之道不備也注君不夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者

也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝

子孝孫之心也唯賢者能之注銘謂書之刻之以識事者也自名銘

者論議其先祖之有德善功勳勞慶賞各列於天下而酌之祭

器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順

也明示後世教也注列業也王功曰勳事功曰勞酌之祭器言酌

也百者名以稱揚先祖之德也注美傳善也鐘鼎也身比焉謂自著其名也

故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為注美其所為美為之

者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂

恭矣注明足以見之見其先祖之美也仁足以與之與其先祖之銘

故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大廟注孔悝衛大夫也公衛

立己後禮喪之以靜國人孟固補祭公曰叔舅乃祖莊叔左右成公

成公乃命莊叔隨難于漢陽即宮于宗周奔走無射注公曰叔舅者

孔悝而命之也乃衛女也莊叔悝七世之祖衛大夫孔達也隨難者

謂成公為晉文公所伐出奔秦命莊叔為漢楚之川也即宮於宗

周也言莊叔常奔走至勞苦而不辭也周既夫錢京猶名王或為字

周也正義彼世本莊叔連生衛國未數教生成心恣細創生頤 啓右

獻公獻公乃命成叔纂乃祖服注獻公衛侯成公會孫也亦牛

公使得反國也成叔莊叔之孫成子恣細也古助也纂繼也服事也

獻公反國命成子繼女祖莊叔之事欲其忠也孔達也正義彼世

定公生獻公長而為成公會孫 乃考文叔與嗜嗜欲作率慶士躬恤

衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉注休文叔者成叔之曾孫文子

慶善也上言事也言文叔能則行先祖之善德也作起也率率也

于魯曰作率謂當起而倍率也魯也古者慶與同音其字同用故

慶與謂公曰叔舅子女銘若纂乃考服注若乃猶女也公命悝子女

之也事得反言孔氏世有功焉注悝悝拜稽首曰對揚以辟之

勤大命施于垂孫注對揚也辟也言遂揚君命以明我先祖之

勤也對揚以辟之勤大命注言遂揚君命以明我先祖之

銘也注取銘以明之古之君子論議其先祖之美而明著之後

世者也比其身以重其國家如此注如莊公命孔悝之為也

之非子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗

知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也正義論謂論

酌也祭器鐘鼎也祀則謂百君給祭禮功臣賜爵則謂百君大

酌上謂光祿牛祖也祀則謂百君給祭禮功臣賜爵則謂百君大

酌謂己身行業也按左傳哀十五年冬劉康公使季孫宿來朝也

故孔悝而誣也此銘十一月命之者善命後即逐之故俱在六月初

其於楚軍得楚地即成公反國又坐殺第叔武晉所伐出

師實於深也即高也成公助也○譯音悝口回反亦音

昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以

勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘

是也注言此者王堂所夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以

舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也注清廟

之詳也管象吹管而舞武樂之樂也朱干赤盾威斧也此武舞之舞

之耳康猶子孫纂之至于今不廢所以明周公之德而皆入列五國

也注不廢不廢此禮樂也重猶魯也正義諸侯常祭唯社稷以下

也之祭社稷郊遠之則用天子之禮也禮祭在秋大嘗禘祭在夏也

禮記訓纂卷二十五

音傳

寶應朱彬輯

經解第二十六 鄭目注云名曰經解者以其記六藝政教之得失也此於別錄屬禮正義皇氏云解者分析之名

孔子曰入其國其教可知也 此言其風俗則其為人也溫柔敦厚詩

教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也翫靜精微易教也恭儉莊

敬禮教也屬辭比事春秋教也 此言其法也春秋多記諸侯朝聘會

遠綱非不信切事情故云溫柔敦厚詩教也書法帝王言諸事無

所不用是廣博易良善使人循化是易良易之於人正則慎吉邪

則凶也疏通知遠是聖人通乎遠近之言入秋毫毫精微也其法

也春秋聚合會同之辭是屬辭比事也 此言其法也

失易書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂 此言其

其教者也詩教厚所馬書知道近近易精微而致遠近和取則

下龍容人坊於傷害春秋言戰爭之事近則趙氏臣雷曰安也

已尊而於禮不違其安則其為人也溫柔敦厚而不愚則深於

詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於

樂者也翫靜精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於

禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也 此言其法也

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而

不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序燕處則聽雅頌之音行步

則有環佩之聲升車則有鸞和之音 此言其法也

兩服馬耳詩每言入鸞鸞謂馬有二鸞也 此言其法也

度百官得其宜萬事得其序詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正

是四國此之謂也 此言其法也

無窮也所以為車行節也 此言其法也

禮記訓纂

卷二十六

禮記訓纂

動馬動則鳴鳴鳴則和應居處朝廷與燕也 此言其法也

謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民

之意而無其器則不成 此言其法也

謂之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圓

也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不

以欺以方圓君子審禮不可誣以姦詐 此言其法也

是故隆禮由禮謂之有方之士不隆禮不由禮謂之無方之民敬讓

之道也故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子

親兄弟和以處鄉里則長幼有序孔子曰安上治民莫善於禮此之

謂也 此言其法也

故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也

喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也婚

姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶防止水之所自

來也故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗 此言其法也

所用而去之者必有亂患 此言其法也

故婚姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則

長幼之序失而爭鬪之微繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死

忘生者衆矣聘問之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵

之敗起矣 此言其法也

書禮樂志曰喪祭之禮廢則骨肉之恩絕而倍死忘生者衆矣

故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也

禮記訓纂

卷二十六

禮記訓纂

禮記訓纂

禮記訓纂

禮記訓纂

禮記訓纂

禮記訓纂

是以先王隆之也易曰君子慎始差若豪釐繆以千里此之謂也注
謂尊盛之也始謂其微時也正義禮之防人在於未形著之前若初
時不防則後致千里之繆也○差初住反蔭本又作釐李其反繆音
謬

禮記訓纂卷二十六

君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣注則法也民者化君者也君之言雖過民猶稱其辭君之行雖過民猶以爲法

公曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親爲君子也是爲成其親之名也已孔子遂

言曰古之爲政愛人爲大不能愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不能樂天不能樂天不能成其身注有猶保也不能成其身者言人將害之也不能安土動移失業也不能樂天不知己過而怨天也正義百姓歸之名者言己若能敬身則百姓歸己善名謂己爲君子之子使其親有君子之名是修身成其親也

公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物注物猶事也正義言成身之道萬事得中則諸行並善是所以成身也

公曰敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而巳也是天道也不閉其久是天道也無爲而物成是天道也

已成而明是天道也注已猶止也是天道也者言人君法之當如是教不可以倦無爲而成使民不可以煩也已成而明則察有公正義無爲而成者言春生夏長無見天之所爲而萬物得成人君以德潛化無所營爲而天下治理故云是天道也

公曰寡人蠢愚冥煩子志之心也注志讀爲識識知也冥煩者言不禮同則蠢愚生而寢駭童昏者也孔子蹴然辟席而對曰仁人不過

乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身注蹴然敬貌物猶事也事親事天孝敬同也孝經曰事父

汎愛則稱仁人據其事親則稱孝子內則孝於父母外則孝於君注於天地故云孝子成身也○蠢始容反冥莫享反志依注音識

公曰寡人既聞此言也無如後罪何注既聞此言也者欲勤行之也無余後日過於事之罪何爲謙辭孔子對曰君之及此言也是臣之福也注魯哀公及此言此言善言也

禮記訓纂卷二十八

寶應朱彬輯

仲尼燕居第二十八 鄭目錄云名曰仲尼燕居者善其子侍燕居
退朝而處曰燕居 此於別錄屬論

仲尼燕居子張子貢言游侍縱言至於禮也注言游言偃子游子曰居

女三人者吾語女禮使女以禮周流無不備也注居女三人者女三

與尊者言更端則起方性夫曰周言其不虧於一方施言其

不備於一曲故其用無所不備○燕於見及女音汝偏音處

子貢越席而對曰敢問何如注也子曰敬而不中禮謂之野恭而不

中禮謂之給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁注奪猶亂也巧言

實鮮仁待言是者感子貢也子貢辨於給正義野謂野給為據

給言捷給之人貌為恭敬似慈愛寬仁而實不慈仁○中丁仲反給

音急又其劫反

子曰師爾過而商也不及子產猶衆人之母也能食之不能教也注

與子及言敏鈍不同俱違禮也衆人之母言子產慈仁多不於打又

與子張相反子產善以其乘車濟冬涉者而與梁不成是慈仁亦律

禮正義言父義母慈父能教而不能愛母能愛而不能教子

產猶衆人之母但能思慈食之不能嚴厲教之○食音嗣

子貢越席而對曰敢問將何以爲此中者也子曰禮乎禮夫禮所以

制中也注禮中禮

子貢退言游進曰敢問禮也者領惡而全好者與子曰然注領猶治

然則何如子曰郊社之義所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也

饋奠之禮所以仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以

仁賓客也注仁猶存也凡存此者所以予善之道也郊社嘗禘饋奠

句龍正義射謂射也射鄉之禮所以仁鄉黨也射鄉之禮所以

也鄉謂鄉飲酒也子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸

掌而已乎注釋言指是故以之居處有禮故長幼辨也以之闔門之內

有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎

事閑也釋語閑以之軍旅有禮故武功成也是故宮室得其度量鼎

得其象詩之鼎三足兩耳和五味之寶器也九家易云牛鼎受一斛

饗饗紀得其哀辨說得其寡官得其體政事得其施加於身而錯於

前凡衆之動得其宜注治國指諸掌言易知也郊社嘗禘尊卑之事

有得法於禮也量日區斗斛也味酸苦之屬也四時父子孫也凡言得

宜也式謂職也所載有尊卑辨體之謂禮樂之官教者及獻所

謂尊卑異而合同正義度謂制度高下大小依禮之度數凡言得者

皆得法於禮也象謂法象易繫辭云以制器者尚其象錯置也衆謂

萬事子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治國而無

禮譬猶警之無相與偃俟乎其何之注偃俟無所待貌譬如終夜有

求於幽室之中非燭何見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退

揖讓無所制是故以之居處長幼失其別闔門三族失其和朝廷官

爵失其序田獵戎事失其策軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失

其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗饗紀失其哀辨說

失其黨官失其體政事失其施加於身而錯於前凡衆之動失其宜

如此則無以祖洽於衆也注凡言失者無禮故也策謀也祖洽也洽

○食豐之食音嗣量音 諒相息亮反俛救反

子曰慎聽之女二人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣

雖在啖飲之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而懸與揖

讓而升堂升堂而樂闕下管象武夏籥序與陳其薦俎序其禮樂備

其百官如此而后君子知仁焉行中規遠中矩注玉篇也本便作規矩

也和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入

門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君

子不必親相與言也以禮樂相示而已注猶有九焉吾所欲語女餘

樂諸侯來朝者也四者謂金再升歌清廟也管象也事之謂立置

於位也聖人已言是聖人也勝與金也金再升者獻王君又作也

謂堂下也象武舞也夏籥文舞也堂下吹管舞文武之

樂更起也知仁焉知禮樂所存也采齊雍振羽皆樂章也振羽振樂

及雍金作示情也賓主人各以情相示也金性內明象人情也示德

也相示以德也禮廟文王之德示事也相示以事也武象武王之

大事也禮廟大饗有九者指讓而入門一也入門而懸與二也揖讓

爲俎三也升堂而樂闕四也下管象舞五也夏籥序與六也漢其

有謂賓初入門而懸與揖讓而升堂主人獻齊飲而樂闕此一也

寶應朱彬輯

孔子閒居第二十九 鄭曰錄云名曰孔子閒居者蓋其無倦而不也退燕遊人曰閒居此別錄屬論說又阮處也凡所得凡而止孝經曰仲尼居閒居論居如此

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣 注凱弟也 孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以

致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣 注原德本也橫也敗謂禍也正義此詩大雅洞酌之篇夫成王之德三無而德亦無所不備若見其精惡必知久有禍災若父母

子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉禮之所至禮亦至焉樂之所至樂亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至 注凡言至者至於民也志

可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至 注凡言至者至於民也志

記謂人君見民官師者任職教之此非有衰經之服也

子夏曰言則大矣美矣威矣言盡於此而已乎孔子曰何為其然也

君子之服之也猶有五起焉 言盡於此而已乎孔子曰何為其然也

子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣志不遠無體之禮威儀遲遲

翼無服之喪施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無

服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服之

與純澹孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施及四海無服之喪施

于孫子 注子連者民下連君氣志也孔其也施易也禮順也畜者

子夏曰三王之德參於天地敢問何如斯可謂參天地矣孔子曰奉

三無私以勞天下 注三王謂禹湯也下則參天地者其德備天地為

子夏曰敢問何謂三無私孔子曰天無私覆地無私載日月無私照

奉斯三者以勞天下 注三王謂禹湯也下則參天地者其德備天地為

天無私覆地無私載日月無私照 注三王謂禹湯也下則參天地者其德備天地為

奉斯三者以勞天下 注三王謂禹湯也下則參天地者其德備天地為

天有四時春秋夏風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風霆

流形說文霜也成物者露潤澤也霆雷餘聲鈴所以挺出萬物
霆寬郭注雷之急激者謂庶物露生無非教也注言天之施化收殺
 霹靂皆謂雷霆霹靂也
 有所私也無非教者皆人所當奉行以為政教正義神氣謂神妙
 之氣靈雷也謂地以神氣風雷之等流布其形庶衆也言衆物感此
 神氣風雷之形露見而生神氣風雷亦天所有但氣從地出風者於
 土雷出於地故神氣風雷偏繫於地呂與叔曰此行神氣風雷四字
 蓋天有四時運行於上地載神氣動靜於下春夏秋冬風雨霜露
 釋天有四時也風霆流形庶物露生釋地載神氣也○靈音廷

清明在躬氣志如神者欲將至有開必先天降時雨山川出雲
說文
 雲山
 川氣也从雨云
 象雲回轉形 其在詩曰嵩高惟嶽峻極于天惟嶽降神生甫及申
 惟申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也清謂明也
 昭氣去如

神謂聖人也者欲將至謂若王天下之期至也神有以開之必先
 為之生賢如之輔佐若天將降時雨山川為之先出雲夫峻高大也
 嶽者中山周禮謂嶽五嶽為之生賢輔佐仲山甫及申伯為周之翰
 臣天下之蕃衛宣德於四方以成其王功此文武之德也而詩無以
 王奉天地無私之德也此宣王詩也文武之時其德如此而詩無以
 言之取類以明之正義詩大雅嵩高之嵩甫侯謂呂侯也周王時訓
 夏贖刑與申伯偕出伯夷之後掌四嶽之祀故嶽神輔佐完工為生
 中南又詩黍民常仲山甫之賢與嶽高生甫及申全列案鄭志注甫
 手傳如甫侯申伯偕出伯夷故與禮別也○者市志反嵩高今詩作
 嶽高峻極今
 詩作峻極

三代之王也必先其令聞詩云明明天子令聞不已三代之德也
善也言以名德善聞天子乃命之王也不已不倦止也正義大雅江也
 漢之篇侯宣王之詩言父祖及身令聞不休已故云三代之德也

其文德協此四國大王之德也詩神施也協和也大王文王之祖周
 布也正義詩本文施作矢矢陳也言宣王祖其文德和協四方之國
 此云施其文德言大王施其文德也此四方之國則天子所服也
 侵之不刃鬪其民使岐山之陽王業起也呂與叔曰奉三無私以勞
 天下而得賢佐則必有令聞矣先以令聞慰服人心然後可以與王
 業故三代之王必皆先之也江漢宣王之詩而謂明明天子令聞不
 已為三代之德失其文德治此四國為大王之德皆取類言之也此
 詩始論為民父母之道終論參於天地之德然王者必得子夏蹶然
 賢佐有令聞然後可以施為故以嵩高江漢之詩申言之子夏蹶然
 而起負牆而立曰弟子敢不承乎注承奉承不失隊也起負牆者所
 問竟碎後來者一切經音義八傳

○禮式民反大音泰今詩作矢其文德治此四國
 舊以為蹶起也禮記子夏蹶然而起謂急疾之貌也

寶應朱彬輯

坊記第三十鄭目錄云名曰坊記者以計記六藝之義所以坊人

取公廉于其有隋書音學志云坊音防

子云之君子之道辟則坊與坊民之所不足者也

命以坊欲注命謂教令正義由民德故君子設禮以坊民德之失

不至於約責不嫌於上故亂益亡此節之若謂農有出里之羞士

也王引之曰謹案齊士之屬君制其禮儀無所不備而恨君乎

未為得也今案齊亦嫌字說之使頗疑也古部嫌字平於心也

曰疑也厚書趙元國傳倫得嫌之使頗疑也古部嫌字平於心也

嫌同貴臣位與君所居室大尺短日衣服之事若與君相儀則上

於君是嫌於君也嫌於君則君則目上無等而亂由此生矣

同車與異姓同車不同服示法不嫌也燕義不以公尊為賓而以上

夫為賓為疑也明嫌之義也劉氏台拱曰以下二章言命以坊欲

子云貧而好樂富而好禮衆而以寧者天下其幾矣

衆為亂詩云民之貧亂寧為茶毒注言民之貧為亂者安故制國不

過千乘都城不過百雉家富不過百乘以此坊民諸侯猶有畔者

者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千

乘雉度地也高一丈長三丈為雉百雉為長三百丈方五百步于男

子云之詩案司馬法云成方十里出車一乘又云向方八里出長

為八里鄭十四年左傳成國不滿千乘之謂諸侯也

是公守少封也按千乘之賦地方三百一十六里有崎按周禮公五

百里侯四百里則足滿千乘云子過千乘者其地雖踰其兵賦唯千

乘云高一丈長三丈為雉者異義古春秋左氏說云百雉為長三百

地方五百步者周禮鄭命云子男五里積千五百步左傳云大都參

國之下一三分國城而居其一是大都五百步雉也方雉夫曰制

井十井為雉百里之國適千乘也都城子適百雉都蓋公卿王子家

井十井為雉百里之國適千乘也都城子適百雉都蓋公卿王子家

子云夫禮者所以章疑別微以為民坊者也故貴賤有等衣服有別

朝廷有位則民有所讓以下三十章言禮以坊

春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也

君謂諸稱王不稱前妻謂不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬

其備號也臣者天君稱天子為天王稱諸侯曰吳楚之君不書葬

有臣者稱之曰王不言君時諸侯也此者皆係使民疑惑不知孰者

尊也周禮曰主友之體視從父昆弟正義春秋不稱楚越之王喪

葬辛不書葬也若書葬則稱詩云相彼盍旦尚猶患之并書曰夜鳴

不可得也入穀粟其欲反書夜而亂睡則況於鳥之備君求不可

得之類類也上入穀粟也此說詩也言夜昇開時此鳥意欲反夜而為

曰猶若臣之奢僭欲反

子云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民

民猶得同姓以欲其君注同姓者謂夫王先公子孫有繼及之道者

時事性在軍同服同齊可十曰子同車則害也

子云君子辭貴不辭賤辭富不辭貧則亂益亡故君子與其使食浮

於人也寧使人浮於食注上無也食謂祿也在上曰浮祿已則所

樂富則無爭奪之亂矣故亂益亡夫禮與之無餘于言

賢者少禮之素餐君子所了為浮與浮於食也

子云鷄酒豆肉讓而受惡民猶犯齒在席之上讓而坐下民猶犯黃

朝廷之位讓而就賤民猶犯君注和猶猶也齒也禮六十詩云民

之無良相怨一方受爵不讓至於已斯亡注相怨言爵祿好得無讓

以王亡己正義詩小雅弓之篇刺幽王之詩言小人在朝其相怨

恨在亡一方不相性來又受爵不讓至於已斯亡注相怨言爵祿好得無讓

謂也方他夫曰禮六十以上禮百有加故禮酒肉以犯齒言三命

于坐席下也東故行席之上以犯齒言族人子得以其威威君故朝

禮記訓纂 卷二十九

廷之位以犯君言禮以取者為廷坐者為席

合音之一也○轉音傷任而審反上時寧反

子云君子貴人而賤己先人而後己則民作讓故稱人之君曰君自

稱其君曰寡君注寡君猶言少德之君言之謙方君夫曰貴人而賤

己則不驕先人而後己則不爭故民作讓揚子曰自

後高人之蓋謂是矣

子云利祿先死者而後生者則民不倍先亡者而後存者則民可以

託注言不偷於死亡則於生存信王氏念孫曰不偷謂不倍死者而

託其老弱所謂上恤孤而民不倍可以託謂可以大事相託下

民猶倍死而無所託詩云先君之思以畜寡人之此也定姜無子

鄭注云正與此相反詩云先君之思以畜寡人之此也定姜無子

立庶子定公以孝於寡人釋文曰公無子定姜定姜作詩言魯詩毛

詩為以此坊民民猶倍死而號無告注死者見備其家之老弱然呼

號無告以此坊民民猶倍死而號無告注死者見備其家之老弱然呼

之蕭衛莊姜送歸姜之詩言歸姜戴嬌思念先君莊公以婦風燕燕

寡人寡人莊姜自謂此詩引詩鄭以為備定公夫人定姜之詩鄭志

答展模云注記時就慮君後得毛傳乃改之凡注與詩不同皆依此

○音音佩

子云有國家者貴人而賤祿則民與讓尚技而賤車則民與藝注言

貴尚賢者能者而不吝於班祿賜車服則故君子約言小人先言注言

謙道與賢者能者人所服也技猶藝也故君子約言小人先言注言

于後矣正義小人行在於後必先用其言君子則後言先行○技其

子云善則稱人過則稱己則民讓善詩云考卜惟王度是錡京詩

宅惟龜正之武王成之注京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也

錡京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也錡京詩也

也交猶更也痛病也正義謂時於父母之黨乃得為孝故
子云於父之執可以乘其車不可以衣其衣君子以廣孝也
執志同者也可以乘其車於身差遠也謂今與父俱則孝之所及
卑懸絕下可傳同車服方性夫曰於父之執猶且如此則孝之所及
以廣孝也

子云小人皆能養其親君子不敏何以辨注辨子云父子不同位以

厚敬也書云厥辟不辟忝厥祖注同位尊卑等為其相親則其也

則辱先注辱先辱父之道宜尊嚴正義此因君見父方性夫曰此言

子云父母在不稱老言老不言慈閨門之內戲而不數君子以此坊

民民猶有薄於孝而厚於慈注孝上慈言慈則嫌下疏也戲謂孺子

言孝不言慈者慮其厚於子而薄於親也注方性夫曰

子云長民者朝廷敬老則民作孝注長民謂天子云祭祀之有尸也

宗廟之有主也示民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也注有事有

以此坊民民猶忘其親注方性夫曰尸設於祭祀之時主藏於宗廟之

事生事之如養養存所以示民有事也注宗廟言有尸宗廟言有主也事死如

事祭統言追養存所以示民有事也注宗廟言有尸宗廟言有主也事死如

子曰敬則用祭器注祭器謂豆簋鉶之屬也有敬事於賓故君子不

以菲廢禮不以美沒禮注言不可以其薄子及禮而不行禮亦不可

故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖

美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是受其福注東鄰謂

祭則用禾與言殺牛而凶不如殺豕受福喻言不如儉而敬也

春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨注言君子饗燕非專為

善期德惟馨言夫詩云既醉以酒既醉以德酒者亦以禮成德

美正義謂大雅既醉之篇方性夫曰饋禮與此同義君子苟無禮

人親饋則拜而食主人不親饋則不拜而食與此同義君子苟無禮

禮而不食者則以在以此示民民猶爭利而志義注非方性

子云七日戒三日齋承一人焉以為口過之者趨走以教敬也注戒

齊也承禮也禮酒在室醴酒在堂澄酒在下示民不淫也注淫猶貪也

堂上觀乎室堂下觀乎上注謂祭時肅敬之威儀也正義沈重云祭

在堂下之人觀看堂上之人以為則言上下內外更相做法方氏也

曰事尸於室中者主人主婦以待事於堂上者長賓長兄弟也

於堂下者賓或眾兄弟也室中詩云禮儀卒度笑語卒獲注卒盡也

長兄弟有司加爵眾兄弟於室中詩云禮儀卒度笑語卒獲注卒盡也

在廟中者大夫其禮儀皆歡喜得其節也注正義謂

子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中雷飯於牖下小斂於戶

內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以示遠也注遠之所以崇

正義謂鄉飲酒禮主人迎賓至門三辭以饋人弔於曠周人弔於

家示民不惰也注葬葬而哭子云死民之卒事也吾從周注周於

備以此坊民諸侯猶有薨而不葬者正義謂人即擗上而弔也送死

弔是情禮備具方性夫曰自浴於中雷而弔謂喪禮示遠之事弔於

曠即擗也所謂擗封而弔也弔於家即所謂反哭而弔也注雷力

斂反擗也注雷力斂反擗也

子云升自客階受弔於賓位教民追孝也注謂反哭時也既葬矣備

正義知反哭時者既歿禮云乃未沒喪不稱君示民不爭也故魯春

秋記晉喪曰殺其君之子奚齊及其君卓注於其封內春秋傳曰諸侯

也禮公年其年奚齊殺明年而卓子殺公注以此坊民子猶有弒

其父者注殺父不子之甚也

子云孝以事君弟以事長示民不貳也故君子有君不謀仕唯下之

日稱二君注謂君不自貳也尊者自貳謂君也自貳謂君也

有故而為之下也注謂君不自貳也尊者自貳謂君也自貳謂君也

兩君與公獲於秦命其大夫歸釋立君曰其下無君也注喪父三年

喪君三年示民不疑也注謂君不自貳也尊者自貳謂君也自貳謂君也

子云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也注此禮謂所執之幣以幣以修好也或云禮先財而後禮則民利也既相見乃奉幣之先辭而後幣帛先財而後禮則民利注幣帛也無辭而行情則民爭情士利欲也故君子於有饋者弗能見則不視其饋不饋則視謂不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先視種不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也

利者乎田一歲曰蓄二歲曰蓄三歲曰蓄注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也

此坊民民猶貴祿而賤行注此坊民猶貴祿而賤行此坊民民猶貴祿而賤行注此坊民猶貴祿而賤行此坊民民猶貴祿而賤行注此坊民猶貴祿而賤行此坊民民猶貴祿而賤行注此坊民猶貴祿而賤行

寡婦之利注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

今疏者言人之交當如采芣注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

風之篇婦人怨夫棄己言采芣注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

身注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

民紀者也注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

坊民民猶有自獻其身注言獲者之遺餘故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子無故殺之詩云采芣采芣無以下體德音莫違及爾同死此詩故親

之何匪媒不得執麻如之何橫從其敢取妻如之何必告父母注此禮謂所執之幣以幣以修好也或云禮先財而後禮則民利也既相見乃奉幣之先辭而後幣帛先財而後禮則民利注幣帛也無辭而行情則民爭情士利欲也故君子於有饋者弗能見則不視其饋不饋則視謂不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也

子云取妻不取同姓以厚別也注此禮謂所執之幣以幣以修好也或云禮先財而後禮則民利也既相見乃奉幣之先辭而後幣帛先財而後禮則民利注幣帛也無辭而行情則民爭情士利欲也故君子於有饋者弗能見則不視其饋不饋則視謂不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也易曰不耕種不畱畬注言必耕種之乃得獲若先畱畬不內也

死曰孟子卒注吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至正魯依春秋之例如夫人齊女即云妻夫人某氏魯孟于蓋其目字姬氏至自吳魯則諱其姓姓去姓曰吳但春秋經云不載其事謂魯人昭公娶于吳故不書姓死不赴故不齊夫人不反哭故不言葬

子云禮非祭男女不交爵注交爵謂以此坊民陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

人不在不有大故則不入其門注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

子云好德如好色注此色似不足論語曰未見好德如好色注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

君子遠色以為民紀注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

相贊則女受以饋其無御婦人則進左手注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

己以此坊民民猶淫佚而亂於族注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

子云昏禮婿親迎見於舅姑舅姑承子以授婿恐事之違也注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

而後注此坊民猶以色厚於德注同姓也以食夫人之色至殺君而後王饗諸侯及諸侯有相饗禮云主婦饋尸尸酢主婦則使人攝祭內宰注云同姓及二王之後來朝親親王以禮饋之而后以瑞爵亞

禮記訓纂卷三十

禮記訓纂卷三十

禮記訓纂卷三十一

寶應朱彬輯

中庸第三十一 鄭目錄云名曰中庸者以其記中和之為用也庸

於別錄屬通論

天命之謂性率性之謂道修道之謂教道也者不可須臾離也可離

非道也是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫

顯乎微故君子慎其獨也喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂

之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位

焉萬物育焉

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而時中小人之

中庸也小人而無忌憚也子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣子曰道

之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣

賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也子曰道其不

行矣夫

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用

其中於民其斯以為舜乎

子曰人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟也人皆曰

予知擇乎中庸而不能期月守也

子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣子曰

天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也

子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與寬柔以教不報

無道南方之強也君子居之衽金革死而不厭北方之強也而強者

居之故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞

焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣君子遵道而行半途而廢

吾弗能已矣君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之君子

之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知

焉夫婦之不可可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉天地

之大也人猶有所憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破

焉詩云鸞飛戾天魚躍于淵言其上下察也君子之道造端乎夫婦

及其至也察乎天地

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道詩云伐柯伐柯其則

不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠故君子以人治人改而止忠

恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人君子之道四邱未能一焉

所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事

兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之謹有所不

足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥爾君子素

其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄

行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉在上位不陵下

在下位不援上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人故君

子居易以俟命小人行險以徵幸

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身君子之道譬如行遠必

自邇譬如登高必自卑詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且

耽宜爾室家樂爾妻帑子曰父母其順矣乎

子曰鬼神之為德其威矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可

遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右

詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之

子孫保之故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽故天之

生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之詩曰嘉樂君子憲憲

令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命

詩作保樂君子憲憲令德保命之

子曰無愛者其唯文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之武王繼大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之武王未受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以遠賤也燕毛所以序齒也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也郊社之禮所以祀上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息人道敏政地道敏樹夫政也者蒲盧也故爲政在人取人以身修身以道修道以仁仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也在下位不獲乎上民不可得而治矣故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也

子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體羣

臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之

齊明感服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官威任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月詘既廉稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

凡爲天下國家有九經所以行之者一也凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

博學之審問之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也育弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明明則誠矣

唯天下至誠爲能盡其性能盡其性能盡人之性能盡人之性能則能盡物之性能盡物之性能則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠爲能化

至誠之道可以前知國家將興必有預祥國家將亡必有妖孽見乎
著龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神
誠者自成也而道自道也誠者物之終始不誠無物是故君子誠之
爲貴誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之
德也合外內之道也故時措之宜也故至誠無息不息則久久則徵
徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚所以載物也高明所以覆
物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆如此者不見
而章不動而變無爲而成天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則
其生物不測天地之道博也厚也高也明也悠也久也

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地
一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今
夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水

一勺之多及其不測鼉鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉詩曰惟天之命
維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之
純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天今詩作優優大哉禮
樂三千天儀三百威儀三千待其人然後行故曰苟不至德至道不凝焉
故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故
而知新敦厚以崇禮

是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容
詩曰既明且哲以保其身其此之謂與

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者裁及
其身者也未天子不議禮不制度不考文今天下車同軌書同文行
同倫雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不
敢作禮樂焉

子曰吾說夏禮杞子足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之

吾從周王天下有三重焉其寡過矣乎上焉者雖善無徵無徵不信
不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從故君子之道
本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而
無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖
人而不惑知人也是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言
而世爲天下則遠之則有望近之則不厭詩曰在彼無惡在此無射
庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土譬如天地之無不持
載無不覆幬譬如四時之錯行如日月之代明萬物並育而不相害
道並行而不相悖小德川流大行敦化此天地之所以爲大也唯天
下至聖爲能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足以有容也發強剛
毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也溥博
淵泉而時出之溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信

行而民莫不說是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所
通天之所覆地之所載日月所照霜露所降凡有血氣者莫不尊親
故曰配天唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天
地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天苟子固聰明
聖知達天德者其孰能知之詩曰衣錦尚絅今詩作絅其文之著
也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而
不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣詩

云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子所不可及
者其唯人之所不見乎詩云相在爾室尚不愧于屋漏故君子不動
而敬不言而信詩曰夙假無言今詩作言時靡有爭是故君子不實
而民勸不怒而民威於缺缺詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子
篤恭而天下平詩云子懷明德不大聲以色

子曰聲色之於以化民末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無

聲無臭至矣

禮記訓纂卷三十一

寶應朱彬輯

表記第三十二 鄭目錄云名曰表記者以其屬記諸

子言之歸乎君子隱而顯不矜而不厲而威不言而信

保其能而已 顯信之辭也 矜謂自尊大也 厲謂嚴顏色正氣歸乎

者於是孔子身在他國子被任所故稱歸乎君子身雖出而名

顯者故云隱而顯也 莊敬也言不尊大而人尊敬也 不自顯而

人威服也不須出言而人聽言以其禮儀威德故所致如此馬慶

曰子矜不厲不言所謂隱也 莊

威信所謂顯也 矜居陵反

子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人是故君子貌足畏

也色足憚也言足信也 注失謂失其容止之節也 玉

罔有擇言在躬 注甫刑尚書篇名忌之言戒也言已見敬而心戒慎

初曰冠義曰禮義之始在正容齊顏色順辭令所謂足者舉動

足也修此三者敬而已矣故貌敬則足畏也色敬則足憚也言敬則

足信也 懼大曰反

子曰裼襲之不相因也欲民之母相瀆也 注下相因者以其或以視

以襲蓋敬執玉龜之屬也禮下盛者以視為敬多享是也正襲按聘

禮初行聘時則襲故聘禮云省襲執圭是也至受享之時賓裼奉

束帛加璧行享聘為禮盛故襲享為禮不盛故裼聘時有玉故曰執

玉但以璧致享比聘時執玉為輕故襲有璧而裼也又賓介自相

授玉之時介皆袒而執圭以授賓者禮重則襲而後受

圭是賓之與介亦袒襲不相因也 裼恩歷 襲音香

子曰祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦 注極猶盡也辨分別

日樂與哀半樂之必樂已至必哀應于和曰報本始莫重乎祭一毫

不敬則曠而不接矣其可以樂而敬矣乎正名分出政令者莫嚴

於朝一事不辨則紊而不治矣其可以樂而

懈於事乎 樂音洛 祭本又作對 音香

子曰君子慎以辟禍篤以不桀恭以遠戾 注厚也 慎也 遠也 正

使神而後就 辟音避 檢反

子曰狎侮死焉而不畏也 注狎於無敬心也 正義言小人遊相輕

反下甲

子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之母相愛也 注辭所以通

也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事統辭必稱先君以相接也 禮謂舉

言朝聘會聚必有言辭以通情意舉幣以示已情所以欲民之

無相易曰初筮告再三瀆瀆則不告 注瀆之言參也 正義此易參卦

變瀆易曰初筮告再三瀆瀆則不告 辭參卦下艮上巽為山為澤

水山下出泉問師則不復食之謂無相變瀆之義也 初來問師則告

之若再三來問師則不復食之謂無相變瀆之義也 變瀆則反告

反制

子言之仁者天下之表也義者天下之制也報者天下之利也 注報

也禮尚往來正義言仁是名之盛極故為天下之儀表義宜也制謂

裁斷使物各得其宜是裁制於事也報謂禮也禮尚往來物得

其利故云天下之利也報之為禮固明不曰禮而曰報者禮不止於

以方外故曰天下之制報之為禮固明不曰禮而曰報者禮不止於

報子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲詩曰無言不

讎無德不報大甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方 注德

艾律猶答也大甲湯孫也書以名湯胥相也民非君不能以相安正

義詩大雅抑之篇書尚書大甲之篇伊尹言民若無君無能相匡正

各以其事相報答也 德直陵反 音酬 四方引之者謂君臣上下

子曰以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也 注寬猶愛

息怨非禮之正也仁亦當言民聲之誤形謂因下刑戮

之民而言其實仁即人字古通用 音酬 大音或作優同

子曰無欲而好仁者無畏而惡不仁者天下一人而已矣是故君子

議道自己而置法以民 注一人而已猶少也自己自盡己所能行正

用人情惡不仁者有所畏無所畏而惡不仁者君子謀

議道理先自己始己所能行乃施於人故云置法以民

子曰仁有三與仁同功而異情 注三謂安仁也利仁也強仁也利仁

義此則仁道有三一則無所求而安仁行仁一則規 與仁同功其仁

未可知也與仁同過然後其仁可知也仁者安仁知者利仁畏罪者

強仁 注強者人所貪也過者人所避也在過之中非其本情者或有

利之與害若遭遇利害之仁者右也道者左也仁者入也道者義也

事其仁之情則可知也 仁者右也道者左也仁者入也道者義也

也春秋傳曰執未領而舍之者此其言舍之也仁也義也謂斷以事也

道者左也此明仁義相類若手之左右右手用之便也道是屬陰

而行故為左仁者也言仁恩之備以人情相愛也義宜也必斷

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

子曰夏道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

之傲利而巧文而不慚賊而注以本不距於刑罰少許謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

求備於民周人強民未瀆神而賞注以本不距於刑罰少許謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰夏道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰夏道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰夏道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

不勝其質殷周之質不勝其文注言王者相變質文各有許多正義在苛碎故民不制傲助也不言無怨而言寡怨怨天地之大猶有所憾至極也言虞夏為政殷周為文也言已至極後王不能處夏之時

子曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母注言其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母注言其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母注言其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母注言其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

子曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母注言其民之傲意而愚喬而野朴而不文注以本不距於刑罰少許謂

本思之反覆反覆之不思亦已焉哉無如此人何怨之深也正
義國風衛風氓之篇證許而不與彼人所怨也○屢於諫反

子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也與子曰
情欲信辭欲巧注巧謂順而說也正義謂君子不以虛偽善色詐親
也君子情貌欲得信實言辭欲得和順不違逆也理與巧言令色者
異也方怪夫曰穿窬者穿垣墮而為之盜也○穿音川窬羊朱反徐

子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私
妄事上帝注神明謂天神也故不犯日月不違卜筮注夏正月謂冬
四時也所不違也注筮不相襲也注襲因也大事大事有時日有事于
者日與牲尸也注卜筮不相襲也則卜小事則筮大事則筮有事于
大神有常時注小事無時日有筮有事於小神無常時常日有筮
有常日也注如郊用辛社用甲禘于大廟日用丁亥外事用剛日內事
之時而言如郊用辛社用甲禘于大廟日用丁亥外事用剛日內事
之等皆大事有時日不用此內外剛柔之限故也注外事用剛日內事
用柔日注內事之外內剛柔之限故也注外事用剛日內事

以無害乎鬼神無怨乎百姓注牲牲猶純也正義太宰云祀五帝帥執
大神則冬至祭圓丘大示則夏至祭方澤案公羊穀梁魯郊傳云卜
三正則知天子郊用夏正亦卜之案唐三十一一年左傳云禮不下
庶而卜鬼神曰特牲少牢云六天土筮尸則天子諸侯有卜也方
格夫曰鬼神依人而行鬼神有害則百姓有怨可知鬼神有禍福故
曰害百姓有休戚

子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀
今詩北庶無罪悔以迄于今注富之言備也北四郊之祭處也迄至
作肇福祿傳世乃至於今方性大曰其辭恭恭則物雖薄而誠足以
神其欲儉則物雖少而用足以行禮盛德必百世祿及子孫不亦宜
乎會子固曰自后稷肇祀前後相承就就業唯此一有罪悔復辰
于天廟數百年而此心不易言周人世世如此也朱氏賦曰富福也
人之求福其奢神亦難厭其欲若后稷之祀神之福之易易也辭謂
祝嘏之辭如周禮大祝掌大祝之辭祈禱求永貞之類后稷之辭
但致其恭敬而已不願望大福然雖不求福而其福自及于孫故引
詩以證之王氏引之曰古字福與富通祿亦福也爾雅曰祿福也又
謂矣此據詩發論非引詩以為證也不然后稷之祀之恭儉何從而
知之乎○

子曰大人之器威敬注言其用天子無筮注征伐出師若巡守也
春秋傳曰先王卜諸侯有守筮注守國之筮天子道以筮注將出
征五年歲襲其祥諸侯有守筮注守國之筮天子道以筮注將出
事則用筮注諸侯非其國不以筮卜宅寢室注問吉凶於人之國也諸

侯受封乎天子因國而國唯天子不卜處大明注卜可建國之虞吉
宮室欲改易者得卜之耳天子不卜處大明則宮廟可知正義
大人謂天子所主之器皆威嚴敬重不可私襲於小事雜用也變時
則用燕則不用諸侯與天子謂在國居守有事用筮天子在國用
卜出行則用
筮○大音泰

子曰君子敬則用祭器注謂朝聘待賓客崇敬不敢用燕器也
是以不廢日月不違龜
筮以敬事其君長注用龜筮問所真獻也正義謂天子言長者兼
者如歲之朝覲宗是以上不瀆於民下不褻於上注言上之於下以
禮日之有朝夕也

禮記訓纂卷三十二

是以不廢日月不違龜
筮以敬事其君長注用龜筮問所真獻也正義謂天子言長者兼
者如歲之朝覲宗是以上不瀆於民下不褻於上注言上之於下以
禮日之有朝夕也

寶應朱彬輯

緇衣第三十三 鄭目錄云名曰緇衣者善其好賢者厚也此於別
 稱之詩以爲其名也緇衣鄭云善其好賢者之厚故述其所
 武公也劉勰云公孫房子所作也
 子言之曰爲上易事也爲下易知也則刑不煩矣注言君不苛虐臣
 無務詐則君知其情易也君易事臣易知故刑時息止不煩矣○
 易反

子曰好賢如緇衣惡惡如巷伯則爵不濫而民作愿刑不試而民咸
 服注緇衣巷伯皆詩篇名也總衣首章曰緇衣之宜兮緇子之改爲
 服今通于之館今通于殺子之館今言此衣緇衣者貴也也巷伯
 國君若衣緇衣則改制殺之者矣其衣緇衣者貴也也巷伯
 六章曰取彼讒人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有
 吳此其惡惡欲其死亡之甚也○大雅曰儀刑文王萬國作孚今
 國作邦注刑法也李信也儀法文王之德而行之則天下無不爲信
 者也文王爲政克明德慎罰正刑罰俟視朝之服緇衣素裳鄭
 武公桓公父子並爲周司徒善於其職鄭人善之詩人以緇衣爲鄭
 風之首故云好賢如緇衣也巷伯亦詩篇名巷伯是奄人為王后宮
 巷官之長幽王信讒寺人傷譏而懼作詩以疾讒故云惡惡如巷伯
 也言君惡惡如巷伯則刑措而不用民皆服也儀刑文王此大雅文
 王之善謀成王之辭儀也呂與叔曰子曰示之以好惡而民如樂
 蓋誠心不至則好惡不明民莫知其所以從違如此而欲人心之乎天
 下勸風難矣文王之德好惡得其正而一出乎誠心故爲天下之所
 儀刑儀之所以孚於下也○好呼報反履音願

子曰夫民教之以德齊之以禮則民有格心教之以政齊之以刑則
 民有遜心故君民者子以愛之與下信以結之恭以化之相對於愛文
 則民親之信以結之則民不倍恭以化之則民有孫心也故臨也
 孫順也說文慈順 甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法
 是以民有惡德而遂絕其世也注甫刑尚書篇名罪非也命謂政令
 也彰謂廢孫同 甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法

是以民有惡德而遂絕其世也注甫刑尚書篇名罪非也命謂政令
 也彰謂廢孫同 甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法
 是以民有惡德而遂絕其世也注甫刑尚書篇名罪非也命謂政令
 也彰謂廢孫同 甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法

待之以恭則彼必能理此人情之常然况君民之
 間乎○遊徒優反亦作週倅音佩檢音利孫音麗
 子曰下之事上也不得其所令從其所行注言民化行上好是物下
 必有甚者矣注狂者甚故上之所好惡不可不慎也是民之表也注
 如景逐表子曰禹立三年百姓以仁遂焉豈必盡仁仁非本性能仁
 也也猶詩云赫赫師尹民具爾瞻甫刑曰一人有慶兆民賴之夫雅
 曰成王之孚下土之式注皆言化君也孚信也式法也式法也式法也式法也

曰成王之孚下土之式注皆言化君也孚信也式法也式法也式法也
 後其民易化論語所謂承繼亂之世乃後世之師也師師尹此
 小雅節南山之篇刺幽王之詩言尹氏爲太師爲政不平故詩人刺
 之慶善也一人謂天子也引謂上者諸君行禮及於下成王之孚是下
 雅下武之一篇美武王之詩引謂上者諸君行禮及於下成王之孚是下
 孟反射

子曰上好仁則下之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛
 百姓注王引之曰謂民致行己以說其上矣詩云有格德行四國順
 之意言爲君者當重明己志爲真正之教尊教仁道以子愛百姓則
 在下之人致盡己意以說樂其上矣詩大雅抑之篇引證
 上有其德下所化也○長下文反說音悅格音角詩言出爾大也
 子曰王言如絲其出如綸王言如綸其出如綽注言言出爾大也
 綽引綽也釋文轉故大人不倡游言注游游言謂浮虛之詞
 不可依用出言則民皆師法故大人不倡道游言恐人依象之呂與
 叔曰易曰謹言之人其辭游揚謂大人亦以位言之蓋承上王言而
 言可言也不可行君子弗言也可行也不可言君子弗行也則民言

不危行而行不危言矣詩云淑慎爾止不譽于儀今詩書作慈注淑
 慎女之容止不可過於禮之感儀也正義曰可言說力不能行則君
 子不可行此事但不可言說爲凡人作法若君子有少之譽水衆不入
 於口七則君子遠非之是君子不行也詩大雅抑之篇王引之曰危
 謂言矣古字說與危通○綸音倫綽音佛倡昌尚反譽起慶反

子曰君子道人以言而禁人以行注禁猶故言必慮其所終而行必
 稽其所做則民謹於言而慎於行注稽猶考詩云慎爾出話敬爾威
 儀注話善大雅曰穆穆文王於緝熙敬止注緝熙皆明也言於明明
 信也樂人以行言禁約謹慎人以行使行顯言也慎爾出話此大
 雅抑之篇刺厲王也謹慎爾所出之言言以爲政教文王詩之威儀
 爲人所法則引證言其所以終慎慎又王此大雅文王之篇言文王

易林既濟之鼎作祭仲皆其誠也...

子曰大人不親其所賢而信其所賤...

其所當親也教類由信誠也...

其賢有德之人而信其賢無德者...

小教所詩云彼求我則如不我得執...

以煩商也詩云彼求我則如不我得執...

文曰爾雅云彼也正義詩小雅正月...

持之意與廣雅同爾雅雖傳其意本...

我則如不我言求我之意也...

曰未見聖若己弗克見既見聖亦不克...

王戒君陳之辭也言凡人未見聖道...

子曰小人溺於水君子溺於口大人溺...

所教者溺謂覆沒也水近於人而溺...

故武泳之游少憂優而無戒心以取...

命則行格不入洋或無聞如溺於大...

深口費而煩易出難悔易以溺人...

梅也口舌所覆亦如溺矣費或為呼...

費為真者不得以口費為口專費或...

字者別體也作費者字之借也...

費之所出逆於義理則非非擲而飛...

可敬不可慢易以溺人君子慎民才...

畔者無所尊亦如溺矣君子慎民才...

中德易狎而難親者謂水之德也...

不致則輕身輕上無所不故君子不...

曰毋越厥命以自覆也若虞機張往...

也度謂所覆射也度人之射禽言已...

乃後釋經發矢為政亦當以已必於...

行之者射之省矢括於其度而後釋...

其所欲易以溺人皆成其輕易也...

說文輕動易以溺也兌命曰惟口起...

禮記訓纂 卷三十三

惟于省厥躬好尚書篇名也...

伊尹言尹尹先阻見之先君皆忠信...

自作孽伊尹伊尹伊尹伊尹伊尹...

依注作詩管司更反孽魚列反吉音...

子曰民以君為心君以民為體心莊...

必安之君好之民必欲之心以體全...

莊也詩云昔吾有先正其言明且清...

生誰能秉國成不自為正卒勞百姓...

難能秉行之不自以為所為者正...

能秉國成毛詩無字君雅曰夏日暑...

小民亦惟曰怨詩雅書所作牙假借...

齊西偏之語也夏日暑雨小民怨天...

多怨為其君難方性夫曰民以君為...

為體言休戚同於民也體難致用平...

之身必安之心難為主於內然資平...

體傷荀子曰君舟也庶民水也水能...

民存亦以民亡之謂也○勢力報反...

子曰下之事上也身不正言不信則...

不正故義不立言不信故行無類不...

無以副於其言也王氏引之曰義亦...

引詩正以為為德也子曰言有物而...

子曰言有物而行有格也是以生則...

也格舊法也胡邦衡曰言有物猶仁...

祖已曰惟先格王志者終身尚故生...

不奪故君子多聞質而守之多志質...

志謂博交悅愛人也精知君陳曰出...

君于其儀一也今詩經也今注自由...

由也再陳成王成君時詩管也...

二四五

之者誰為政類齊一也臣與叔曰多聞所聞欲博也多志多見而識
之者實正也不致信已實來人之所同然後用之也守之者服膺而
勿失者也觀之者問學不厭者也由多聞多知
而得之又當精思以求其至約而行之略約也

子曰唯君子能好其正小人毒其正注正當為匹字之誤故君子之
朋友有鄉其惡有方注鄉方喻黨類也小是故適者不惑而遠者不

疑也注適詩云君子好仇可者與之不以榮枯為異不者者憎惡之
言有常也君子以好人為匹也善所惡無恆定也詩周南關雎之篇
此斷章云君子以好人為匹也善所惡無恆定也詩周南關雎之篇
則樂相下不厭也讀者不疑所謂久不相見聞流言
不信其行也○好呼報反正音匹鄉許亮反又音香

子曰輕絕貧賤而重絕富貴則好賢不堅而惡惡不著也人雖曰不
利吾不信也注言此近詩云朋友攸攝攝以威儀注彼所也言朋友

以貧富貴賤之利也注言此近詩云朋友攸攝攝以威儀注彼所也言朋友
者則重絕之是惡惡不著也如此是貪利之人詩大雅既醉之篇美
成王之詩於時朋友羣臣以禮義相攝攝之是以威儀也言不以富貴
復賤而求利者不必貧賤苟輕絕貧賤而重絕富貴則
勢利之交而已○惡惡上馬路反下如字者張處反

子曰私惠不歸德君子不自留焉注私惠謂不以公禮相慶賀時以
德則君子不以身留此人也相惠以為懷詩云人之好我示我周行注

道也言示我以忠信之正義此明君子唯以德是與不用留
意於此等之人言不受其惠也詩小雅鹿鳴之篇○行戶剛反

子曰苟有車必見其馭苟有衣必見其敝人或言之必聞其聲苟
或行之必見其成注言凡人舉事必有後驗也見其馭謂

之無射今詩射作數注射馭也釋文敝謂衣也正義此明言行必慎
有衣必見其敝馭在前者言之上文苟有車必見其馭馭在車前也
鄭注以敝為敗則時尚有特與上下文不合○馭音式敝必世反單
射音亦

子曰言從而行之則言不可飾也行從而言之則行不可飾也注從

也故君子寡言而行以成其信則民不得犬其美而小其惡注以行
言無益於善也寡言為觀望之誤也正義言行不可虛飾君子當觀
言而行以成其信則人不得虛增其美而減小其惡由美惡大小皆
君子詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可為也注玷缺也言主
平之言之缺無如之何小雅曰允也君子今詩作允展也大成注允
正義詩大雅抑之篇
小雅車攻之篇君奭曰昔在上帝周田觀文王之德其集大命於厥

躬注黃召公名也作尚書篇名也古文周田觀文王之德為割申勸
躬王之言蓋也言文王有誠信之德天蓋申勸之集大命於其身命
之使王天下也正義君奭周公告君奭之辭也○行從之行下孟反
下同事者鄭注丁豐反磨某何反

子曰南人有言曰人而無恆不可以為卜筮古之遺言與龜筮猶不
能知也而況於人乎注恆常也不可為卜筮言卦兆不能見其情定

卜筮謂為卜筮之人與論語作巫醫意同夫善龜無情誠或自慮無
恆之人難念不誠故不可使龜筮無情者尚不能知而人有情而難
知也豈乎詩云我龜既厭不我告猶注猶道也言變而用之龜厭不

問之篇言幽王性注惡德無恆之德純猶者也言君祭祀期
不敬事煩則亂事神則難注惡德無恆之德純猶者也言君祭祀期

言故做之疾事者如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩
事煩則亂使事鬼神是難以得福也純或為煩正義先命尚書傳說
告高宗之辭言惡德之之王事祭祀其事則煩事煩則致亂也朱氏
賦曰以無恆之人給人人奉為正而法之則事煩而亂矣以無恆之
人事神而無敬神豈其祀乎治人承上況於人乎事神承上亂
筮猶不能知也謂當如文瑞公說民立而正事煩為何而祭祀是為
不敬句而而易曰不恆其德或承之豈恆其德貞婦人吉夫子凶注

字讀為如
猶辱也值問也問正為值婦人從人者也以問正為常儀則吉男子
當專行其事而以問正為常儀是亦無恆之入也正義易恆卦九三
六五爻辭謂無恆德也馬彥祥曰婦人德不可以無恆所謂無恆道
在中饋吉夫子以知率人其德不可以無變所謂婦人之德從一而
終夫子制義從婦凶也○與音

禮記訓纂卷三十三

禮記訓纂卷三十三
禮記訓纂卷三十三

禮記訓纂卷三十四

實應朱彬輯

奔喪第三十四 鄭目錄曰各曰奔喪者以其居他國聞喪奔赴之禮也此於別錄屬喪禮之禮矣實應曲禮之正篇也漢與後得古文而禮家又貪其說因合於禮耳奔喪禮之禮也正義漢書藝文志云禮與高堂生得禮十七篇後孔子得禮十篇與今禮禮正同其餘四十篇禮在祔府謂之逸禮其投禮亦此類也又六篇論云禮與高堂生得禮十七篇後孔子得禮十七篇外更有逸禮者但此奔喪禮對十七篇禮內錄入於記實不應外更有逸禮者又此奔喪禮也此一節兼天子諸侯然以上為記奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀以哭答使者

哀之哀無辭也問故問親喪所由遂行日行百里不以夜行注謂昏明哭則遂行者不為位唯父母之喪見星而行見星而舍晨昏則哭則遂行者不為位唯父母之喪見星而行見星而舍晨昏言唯著其也若未得行則成服而后行服得行則行正義此奉君命公事故成服以俟君命則人代己也過國至竟哭盡哀而止注謂此義主時親在今返親哭辟市朝注為驚望其國竟哭注斬衰者也有亡故哭盡哀也

義親云斬衰其實至於家入門左自西階碩東西面坐哭盡哀括髮袒左括髮袒者去飾也未成服者素衣深衣已成服者死未忍長於主故不忍去曲禮云為人已經日不葬故括髮袒也若尋常喪則始喪則祥纓至明日小斂畢乃括髮袒謂葬之喪若母之喪又祥降堂東即位西鄉哭成踊注在堂下當序階之東雙經于序東統帶反位拜賓成踊注是服也其未及及乃經者發喪已時不致帶首不見尸也拜賓送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出哭止闔門相者告就次注次於

又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊注又哭至明日朝也三哭哭猶始必哭不括髮不袒者斂小斂大斂時也據記曰十三哭皆升堂哭猶始必哭不括髮不袒者斂小斂大斂時也據記曰十三哭皆升堂主人皆升堂故如此皆升堂也三日成服拜賓送賓皆如初注二日

明曰也既成其喪服杖於序東○時音過朝直遙反括古括反袒徒早反舞許亮反故古卯反下同誦音勇國尸厥反相息亮反下皆同

奔喪者非主人則主人為之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左

禮記訓纂 卷三十四

中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊注不升堂哭喪統於主人也麻亦經帶也必此言麻者明所奔喪者非父母之喪所無改服也凡袒者於位前於序東袒與主人相因於此麻乃袒也於父母也正義麻氏沈氏以父母之喪亦至要所乃免麻而改服也於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓注又哭三哭亦入門左丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也注特奔喪者無變喪者之也於哀矣於此乃言特之明奔喪者至三哭猶不以序入也正義若平當五屬入序則與主人為次重者前輕者後今奔喪者急哀但獨入哭不伏主人為次序非唯初至如此也主人又

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊免經于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮注為母於又哭而免亦主人為之拜賓送賓

正義此謂適子若麻子則

婦人奔喪升自東階碩東西面坐哭盡哀東堂即位與主人拾踊婦人謂姑姊妹女子也東階碩東面階也婦人入者由闔門東堂於東序不整衣房變於在室者也去麻大紼曰整拾更也主人與之更闔門客之正義以諸侯夫人入自闔門明對大夫以下婦人皆闔門入也婦人整于東序脫掩映之處在堂上也男子則堂下也然三未禮之前婦人整於室若軒墻之後室中是神之所居婦人在室當整衣房始來奔喪故整於東序耳鄭注士喪禮云室之異於人際於其象也○整拾反拾其如婦

奔喪者不及碩先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即位主人位經統帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注主人之待之謂在室者也哭於墓為父母則袒告經云拜賓反位成踊若遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出哭止相者告就次於又哭括髮成踊於三

哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢注又哭三哭不相者奔喪禮不及斂為四哭此謂既期乃後歸不相者事畢者五哭而不復哭也成服之期為四哭此謂既期乃後歸不相者事畢者五哭而不哭不止於五哭正義初至象始死為一哭明日象小斂為二哭又明日象大斂為三哭又明日成服之日為四哭又明日為五哭皆數朝哭不數為母所以異於父者宣括髮其餘餘以終事他如奔父之禮注宣括髮謂歸入門哭時也相息亮為母異於父者明及禮不歸及禮異者同○相息亮為母異於父

一四七

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀亦於北面者免麻于東方即

位與主人哭成踊鬻有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初

相者告事畢齊衰親者或袒可遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒

成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭進

免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢袒又哭三哭括髮而袒

行字也正義此明既葬之後齊衰以下齊衰以下有九功

功細服日月多少不同齊衰三月之內大功與齊衰三月之內

日成服若小功以下不稅齊衰之禮若葬通齊衰三月之內

功亦三日成服其細麻之喪止隨喪而亦得三日成服也凡言

成踊每一節有三踊凡三節九踊乃謂之成也

聞喪不得奔喪盡哀問故又哭盡哀乃為位括髮袒成踊鬻絞

帶即位有體列之處如於家朝夕哭位矣不於又哭及經者喪至此

踊日節於是可也正義於此問喪之日哭踊畢鬻袒袒之衣者喪至此

絞帶之垂即東方之位金氏曰經凡三言絞帶謂之衣者喪至此

帶者繩帶鄭君云象革帶是也齊衰以下不言絞帶謂其帶中帶也

未成服男子大功以上皆帶帶垂齊衰即位經于時中帶在家同

經下更出絞帶垂垂三日成服絞之此與絞帶異物故喪經經動者首

用帶帶經又曰未成服而奔喪及主人之未成服經拜賓反位成踊賓

出主人拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又

哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓

如初注不言就次者當從其卑不可以喪服變公職也其在

若除喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓成踊送賓反位又

哭盡哀遂除於家不哭注東東即主人位如不哭也遂除於

哭成踊乃來袒也主人之待之也無變於服與之哭不踊注無變於

哭之位括髮袒也主人之待之也無變於服與之哭不踊注無變於

服也亦即位于墓左婦人墓右正義主人亦謂在右者

無變於服善平善吉服也齊衰已除齊衰以下除服之除齊衰之

自齊衰以下所以異者免麻節唯善免麻不括髮遂所哭罷即此

免麻者當謂至細麻也

凡為位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免經即位袒成踊謂

衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓注卒猶止也三日

為位乃出就女一哭也事畢日又明日之朝夕而五哭不五朝哭

而數朝夕備五哭而止亦為急奔喪已私事當舉亦明日乃成服凡

亦與之哭而拜之若所為位家遠則成服而往注謂所當奔者外

遠成服乃行容待實也釋之禮

齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭總麻即位而哭注奔

也變

無服而為位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻注雖無服猶用服加

言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹

婦人降而無服者麻

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之注主人袒

夫至因拜之不敢成已禮乃禮尊者或曰大夫後至者袒拜之為之

成踊正義謂奔喪者身是士初來奔喪主人括髮於堂上於此時大

夫至拜之於東階下不敢成已禮乃拜之士謂兩士相敵然則兩大夫

相敵亦襲後乃拜之

禮記訓纂卷三十四

禮記訓纂卷三十五

寶應朱彬輯

問喪第三十五

禮記卷三十五 問喪第三十五 禮記卷三十五 問喪第三十五

親始死難斯徒跌扱上衽交手哭惻惻之心痛疾之意傷腎乾肝焦

肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之

也難斯高

為并難頭并難也親始死去冠三日乃去衽纏括髮也今時始喪者

下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣五臟者皆在

為里正氣上注諸深衣前袷極之袷帶以繫胸腰為故故扱之

手哭者謂交手拊心而哭也

不舉火者哀痛之甚情不在食也考親

以下食不可廢故鄰里為之糜粥糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以

食之夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也

注言人情之中外相應也難斯故注為并難并古今反難徐所傳反

難者與反扱初治反衽而扱反恒都達反乾音干肺方廢反雙于羊

降食音單夫反音扶

三日而斂在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻惻之心痛疾

之意悲哀志瀟氣感故祖而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜

袒故發胸擊心齋踊殿殿田田如壤牆然悲哀痛疾之至也故曰辟

踊哭泣哀以送之送形而往迎情而反也注故袒而踊之言聖人制

絕地時惟心也哀以送之謂葬時也迎其往送也望望然汲汲然如

其痛神而反謂反哭及日中而處也其往送也望望然汲汲然如

有追而弗及也其反哭也皇皇然若有所求而弗得也故其往送也如

暮其反也如疑神也皇皇然若有所求而弗得也故其往送也如

求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡

矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也

言之者丁寧之也以其不可復見故心悵焉愴焉物高懷亦心絕志

悲而已矣祭之宗廟以鬼饗之徵幸復反也注說反哭之義也

神之所以成禮宗廟成禮而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苦枕

塊哀親之在土也注言親在外在上孝子之心不忍故哭泣無時服

徐音儻儻古亮反讀古亮反倚於櫛反苦始占反梳之陸反塊苦怪反

或問曰死三日而后斂者何也注怪其遲也正義三日斂者以士斂

也曰孝子親死悲哀志瀟故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而

斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝

子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦

可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也注匍匐猶顛

音瀟又音扶匍扶反又

或問曰冠者不肉袒何也注怪冠衣曰冠至尊也不居肉袒之體也

故為之免以代之也注言身無飾者不敢冠冠為象身服肉袒則着

形委故不可棄其身而冠也然則禿者不免僇者不袒跛者不

踊非不悲也身有痼疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀為主矣女子

哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也注將

哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也注將

總唯當室總總者其免也當室則免而杖矣注不冠者猶未冠也當

或問曰杖者何也注怪其曰竹桐一也故為父直杖直杖竹也為母

削杖削杖桐也注言所以杖者義一也禮所用異耳正義父是尊極

故用削杖雖削桐同于父桐是同父之義或云竹節在外外陽之象

或問曰杖者以何為也注怪其曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身

則父在不敢杖矣尊者者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨

示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非

從地出也人情而已矣注在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊

者在不趨謂為其感動使之憂

從地出也人情而已矣注在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊

者在不趨謂為其感動使之憂

從地出也人情而已矣注在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊

者在不趨謂為其感動使之憂

從地出也人情而已矣注在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊

者在不趨謂為其感動使之憂

從地出也人情而已矣注在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊

威也。○羸力垂反。
辟音避。處昌慮反。

禮記訓纂卷三十五

Blank area with vertical lines for text.

禮記訓纂卷三十六

實應朱彬輯

服問第三十六 鄭目錄云右曰服問者以其每問以加有服

傳曰有從輕而重公之妻為其皇姑 注皇姑者謂皇姑也 皇姑者謂皇姑也 皇姑者謂皇姑也

不厭婦也 正義謂侯在侯厭及子使為母練冠 侯在侯厭及子使為母練冠 侯在侯厭及子使為母練冠

有從輕而重故云有從重而輕為妻之父母 注妻之父母也 妻之父母也 妻之父母也

有從無服而有服公之妻為公之兄之弟 注公之兄之弟也 公之兄之弟也 公之兄之弟也

公之弟也 服已母之外家無服也 妻則從公之弟 而服公之弟 而服公之弟

父母從母 經唯云公之兄之弟 如非公之弟 則公之弟 則公之弟 則公之弟

云夫之所為兄弟服妻 一等夫為姑之子 則夫為姑之子 則夫為姑之子

小功者謂兄弟若同宗則直有從有服而無服 公之弟 則公之弟 則公之弟

傳曰母出則為繼母之黨 服母死則為其母之黨 服為其母之黨 服為其母之黨

則不為繼母之黨 服亦無二統 注亦無二統也 亦無二統也 亦無二統也

三年之喪既練矣 有期之喪既葬矣 則帶其故葛帶經期之經 服其

功衰 注帶其故葛帶者 三年既練期既葬 差相似也 經期之葛經三

年既練 首經除矣 為父既練 衰十升 既葬 衰八升 既葬 衰六升

後初禮期 衰今謂此經亦三年未練之前 初禮期 衰未葬 前三年

未葬 已前得為三年既葬 祭者雜記 葛云三年之喪 既葬 則知其期也

君以訖言經期之經 因以三年屬父 既葬屬母 又謂大功既葬 宜小

功無變也 注無所變也 大功齊斬 注無所變也 大功齊斬

麻之有本者 變三年之葛 注有本謂大功以上也 小功以下 麻麻

為帶若小功以下 如此者 得變三年之葛 葛麻無本 不得變三年

練 遇麻斷本者 於免經之既免 去經每可以經必經 既經則去之

無變 練無首經 若有事則免經 既免其倫 無子經 經有亦不克其無

事 自若練服也 正義謂小功以下 既葬 則免經 既免其倫 無子經

得為之加 經也 既免其倫 無子經 經有亦不克其無 事 自若練服也

其經自若 練服也 免音問 注免音問也 免音問也 免音問也

小功不易喪之練冠 如免則經其總 小功之經 因其初葛帶總之麻

不變 小功之葛 小功之麻 不變 大功之葛 以有本為稅 注稅亦變

之麻 雖則上同 微不變也 此要其麻有本者 乃變上耳 禮記曰 下

三年一練 冠則以大功之麻 易之 唯杖屨不易也 正義言小功以下

六喪不合 變易三年喪之練冠 其期之練冠 亦不得易也 如當細小

功者 喪之節 則首經 其細小功之經 以前喪練冠 首經已附 故也

反服練之故 葛帶也 不變者 謂以輕喪之麻 本服既經 難初喪之麻

也 〇稅吐外反 注稅吐外反也 稅吐外反也 稅吐外反也

傷長中變三年之葛 終殯之月 筭而反三年之葛 是非重麻為其無

卒哭之稅 下殯則否 注謂大功之親 為殯在細小功者 也可以變三

變 既卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭 卒哭

易前喪之葛 乃論殯在長中 殯則得易 三年之葛 殯則得易 三年

殯則得易 三年之葛 殯則得易 三年之葛 殯則得易 三年之葛 殯則得易

君之外親為君服斬其屬亦名外宗為君服期是也內宗有二者
按周禮云內女之有爵謂其同姓之女是也羅記云內宗者是
君之五屬也世子不為天子服也外之民祠也君所主夫人妻大
子適婦也正義此三人羅國君之尊猶主其喪也大夫之適子為君
夫人適子如士服大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期

君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也
注妻先君所不服也禮麻子為後為其母總言唯君所服仲若也春
秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可正義近臣謂關寺
今以為君得者總麻服是仲君之尊也君既服總麻是臣得從君服
也○駱七南

公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然為其
妻往則服之出則否注弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出
喪成服之後著錫衰以居出謂以他事而素加經也此期君為卿大夫之
君行往弔卿大夫當大斂及殯葬既訖則首著弁經身衣錫衰若
於士當事首服皮弁大夫相為亦如君於卿大夫不當事則皮弁當
事則弁經公於卿大夫之妻及卿大夫相為其妻臨喪則服錫衰不
斂大夫大夫弁經與殯亦弁經喪服傳曰大夫弔於命婦錫衰命婦

弔於大夫亦錫衰○錫思歷反
凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰傳曰君子不奪
人之喪亦不可奪喪也免也古者謂行求見人也無免經經重也稅猶
也於公門有免齊衰則大功有免經也正義謂己有齊衰之喪無免
去經重故也唯不杖齊衰之喪至公門稅去其衰經猶不去也若杖
齊衰及斬衰雖入公門亦不稅也其大功非但稅衰也免去經也君
子以己之喪物不可奪人喪禮亦不可自奪喪所以己有重喪猶經以
見君申己之喪禮也○免經

音勉頓直遙反稅吐活反
傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也注列等比也正義言
其限同五其
等列相似也

禮記訓纂卷三十六

寶應朱彬輯

問傳第三十七 鄭目錄云名曰問傳者以其記喪服

斬衰何以服首惡貌也所以首其內而見諸外也斬衰貌若首齊

衰貌若桌大功貌若止小功總麻容貌可也此哀之發於容體者也

注有大者者面必深黑止謂不動於喜樂之事或為似正氣首是

髮黑色故為惡貌也止平停不動也大功轉經故貌不為之變又自

別表衰耳吳幼清曰首者因麻布帶黑脫之惡似之象者無子麻

色亦蒼而無澤止謂止而不動貌動者象春之生貌止者象秋之殺

若止謂有慘戚而無歡忻也小功總麻之服雖輕然情之厚者貌亦

略變於常其或但如平常之容則情不為厚而亦未至其滿可

也云者微不備之意○首七余反見賢偏反齊音容哀思反

斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反為母齊衰然以斬衰齊

衰對言則為母亦通言斬衰而齊衰則指世叔父母耳故大功之哭

下又云父母之喪齊衰之喪其不以齊衰為母喪可知也此哀之發

三曲而儀小功總麻哀容可也此哀之發於聲音者也注三曲一舉

儀聲餘從容也釋文儀說文作德云痛聲正義若如也言一舉而至

氣絕如似氣往而不卻反聲也小功總麻其情既輕哀聲從容於理

可也吳幼清曰往而不反謂氣絕而不歸往而反謂氣絕而復續

三曲而儀謂聲不實直而稍又也哀容則齊衰而小功總麻儀而不及

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不諱小功總麻諱而不及

樂此哀之發於言語者也注齊衰謂非時事也正義皇氏以為親

他事而不諱論時事之是非○唯餘以水反

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功總麻再不食士與

斂焉則壹不食故父母之喪既殯食粥朝一盪米莫一盪米齊衰之

喪疏食水飴不食菜果大功之喪不食醢醬小功總麻不飲醴酒此

大功之喪寢有席小功總麻林可也此哀之發於居處者也春秋喪

左傳齊晏桓子卒晏嬰屬美斬首經帶杖者屬金屬居倚闕而告

寢居門之外所以必居倚闕何孝子哀不發聞人之聲又不欲居故

門外何戒不處也棟而居室室無節之室父母之喪既殯卒哭柱榻

窮屏羊羶不納期而小祥居室室寢有席又期而大祥居復寢中月

而禫禫而林注今之之蒲草也正義蒲草為蒲頭為之不編織

亦有斬衰不居倚闕者禮記云大夫居廬室居室是士服斬衰而

居室室也亦有齊衰之喪不居室室者喪服小記云父不為衆子大

服外注云自若居室是也吳幼清曰士斬衰不居倚闕者乃臣為君

服父為衆子齊衰不居室室者尊者為卑者服也又曰既殯卒哭

窮則與大功初喪同禫而林乃與小功總麻初喪同也○牛戶餘反

距反擢音居

斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一

升十二升總麻十五升去其半有事其纓無事其布曰總此哀之發

於衣服者也注此齊衰二升大功小功多一等服主於受是極列

總麻以朝服十五升抽去其半總細而疏也事謂鑄治其如總故云

無事其布謂縵布既成不縵始其布以哀在外故也按喪服記云齊

衰四升此經云齊衰四升五升六升去其半於喪服之二等喪服記云

大功八升此經云大功八升九升十升十一升十二升是多是喪服一

等也○總力主反

斬衰三升既殯卒哭受以成布六升冠七升為母疏衰四升受以成

布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠練練要經不除

葛洪曰小祥中衣故衰葛葛為領袖練者紐之多黃者也男子除

乎首婦人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男子重

首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣

中月而禫禫而纓無所不佩注葛帶三重謂男子也五分去一而四

高帶服謂云三紉之練而婦人重帶帶在下體之上婦人重之詳男

也其帶猶五分紉去一耳喪服小記曰除成喪者其祭也朝服編

冠此素縞者玉藻所云纓冠素紉既祥之冠麻衣十五升布深衣也

謂之麻者純用布無采紉也大祥除衰杖黑縞白紉曰縞縞者

者采也無所不佩紉也如平常也紉或作縞縞與縞同縞與縞之

者采也無所不佩紉也如平常也紉或作縞縞與縞同縞與縞之

謂者縞也無所不佩紉也如平常也紉或作縞縞與縞同縞與縞之

以細代縞以爲夫服縞情而制故情降則服縞也若縞以斬衰命

便謂受縞斬者則疏衰之受復可得猶用疏布乎是知斬之名本生

於始死之服以名其喪耳不謂其日月皆不變也正義斬衰三升

一三五五

禮記訓纂

卷三十七

禮記訓纂

卷三十七

禮記訓纂

禮記訓纂卷三十八

實應朱栴輯

三年問第三十八 鄭目錄云名曰三年問者善其問以知喪服年
義故以三年問名篇

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可
損益也故曰無易之道也注稱情而立文稱人之情輕重而制其禮
也羣謂親之黨也無易猶不易也正義
謂章表也羣謂五服之親也羣謂親之黨也無易猶不易也
子諸侯絕期大夫降期以下賤謂士庶人服於親始清曰曰者設
為答禮也情謂哀情文謂禮文言之五服者各稱哀情之輕重而立
為喪之禮文也其親而服重或輕而無降者不可損之而減輕其立
而輕或重而有大曰人不能無羣羣不可無別而立文以飾之則親疏貴
賤之等明矣弗可損益者中制不可不別也
可過是所謂無易之道也○稱尺證反音亦

創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極
也楊俊注荀子禮論篇曰創鉅也日久愈遲五言之也皆言久乃斬
也楊平故重喪必待三年乃除亦為至痛之極可期月而已
衰其杖居倚廬食粥寢苦枕塊所以為至痛飾也注飾情之章衰也
釋文鉅大也愈差

也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之
者豈不送死有已復生有節也哉注生於死後復生者之舉也正義
言賢人君子於此二十五月之時
悲哀痛極未能盡夢思慕未忘若不斷於此二十五月則孝
子送死之情何時得已復常禮何有限節也哉○創音瘡鉅音巨
愈徐音庚

凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今
是大鳥獸則失喪其羣匹王氏說孫曰古者則與若越月踰時焉則
必反巡過其故鄉翔回焉嗚號焉躑躅焉踟躕焉然後乃能去之小
者至於燕雀猶有啁噓之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫

知於人故人於其親也至死不窮注謂四隅也言燕雀之恩不如大鳥
獸之知也大鳥獸不如人舍血氣之類人
最有知而恩深也於其五服之親念之至死無已也楊俊注禮論篇
曰鳥獸猶知愛其羣匹長久而去況人有生之最已則於親喪悲哀
之情至死不窮已故以三年飾之也○屬音屬喪息復反巡徐記均
反過古臥反號音孝躑躅本又作躑躅亦反躑躅致反踟躕留反噓子
流反噓苦韻

將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸

禮記訓纂 卷三十八

之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎注言惡人薄於恩死則忘之
其相與聚處必失禮也王氏
念孫曰患邪淫之人當作愚陋邪淫之人謂至愚極陋不知禮義也
愚字與古文患字作愚者杜似又脫愚字荀子禮論正作愚陋邪淫
從讀為放縱之縱言若縱其朝死夕忘之心則是為獸之心也下
文然而從之則是無窮也彼言處君子之心此言縱小人之心縱與
禮論正作荀子

將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然
而遂之則是無窮也注駟之過隙疾也遽之謂不待除也正義
馬駟疾空隙狹小以駟疾而過狹小言急遽之

故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣注立中制
年月中制節除也去也正義立中人之制以為年三月限節三年一
天道小成子生三年然後免於父母之懷故服以三年限節三年一
於也楊俊注壹使足以成文理猶大學言壹是以修身為本經傳
中多有以壹起義者○大音扶軻音四陸本又作卻去逆反

然則何以至期也注言三年之義如此則何以有降至至
期斷是明一期之正雖至親皆期而除也正義檢尋經意至親以期斷
隆故至三年是經意不使為人後及也注問服斷於
已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也

然則何以三年也注言法此變易可以
之終更為今事之始聖人以人事法象天地故期年也○期音基
再期也注言於父母加隆其恩使倍期
也下焉猶然加隆謂猶於也下同

由九月以下何也曰焉使弗及也注言使其恩
故三年以為隆總小
功以為殺期九月以為間上取象於天下取法於地中取則於人人

之所以羣居和壹之理盡矣注取象於天地謂法其變易也自三年
足以盡人聚居純厚之恩也正義隆謂恩愛隆重殺謂情理殺薄間
者是隆殺之間天地之氣三年一闕是三年者取象於一闕一期物
故是一期者取象於一闕九月者以象陽之數又象三時而物成也
五月以象五行三月者取象於天地一時而氣變皆取法於天地取則
於人子生三年然後免於父母之懷故服三年一歲情意變改故
服一期九月五月三月之屬亦逐人情而減殺既法天地與人三才
並備故能義理盡備矣

故三年之喪人道之至文者也夫是之謂
至隆注言三年之喪
喪禮之最盛也是百王之所同古今之所壹也未有知其所以
來者也注不知其所以然則謂無葬之數其喪父母猶三年也故義居云
加喪考妣三年則無葬之數其喪父母猶三年也故義居云
在何時也唐虞以前喪服與吉服同皆以三年為之

孔子曰子生

三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也注達謂自天子至於麻人

禮記訓纂卷三十八

寶應朱彬輯

深衣第三十九 鄭目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也深衣
 中非禮也士祭以朝服中衣用素時云素衣朱纁玉藻曰長衣有表則謂之
 衣中衣深衣其制度同玉藻長大夫士夕時所著之服庶人吉服
 亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服裏服之下但與服中
 衣不得離襟尺也其吉服中衣亦以素練結者得結練則曰深衣
 所以此稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連
 謂之深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡 注言聖人制短毋見膚取蔽
 形長無被土辱也 注三分要中減一以益下下宜寬也若今曲裾也
 或為要縫半下 注三分要中減一以益下下宜寬也若今曲裾也
 裕前後左右皆有社也 注三分要中減一以益下下宜寬也若今曲裾也
 餘社當旁也 注三分要中減一以益下下宜寬也若今曲裾也
 衣裳一旁則連之相者 旁則有曲裾袂之要縫謂要中之縫凡布
 闊袂半下時一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸凡布
 廣二尺二寸四寸為一尺八寸在三分之一尺二寸下容舉足而
 以益於下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸下容舉足而
 行故宜寬也 注江氏永曰球分社鉤連在兩旁最是一旁連之相者
 者左旁也 注右旁也 注鉤連在兩旁最是一旁連之相者
 枉使其鉤曲而前以袂袂袂 格之高下可以運肘 注肘不能不出
 之縫也 注文格袂也 注義格謂當臂之處袂中高下宜稍
 寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘或為腕正義袂長二尺二
 反詘之及肘 注袂屬幅於衣詘而至於肘當臂中垂肘臂上上下各尺
 寸并緣寸半為二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺二
 寸半在從肩至手二尺四寸寸半之袂得反詘及肘者以
 袂屬於衣幅闊二尺二寸身又屬於肩但尺一寸也故肩反詘又尺一
 寸是衣幅之畔廣臂將盡今又屬於肩但尺一寸也故肩反詘又尺一
 寸是衣幅之畔廣臂將盡今又屬於肩但尺一寸也故肩反詘又尺一
 於肘也 注帶下無厭髀上無厭脅當無袂者 注當骨縫為中中也正
 之帶也 注期學之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以
 下四尺五寸也 注被義反裕本亦作路音各肘竹九反袂彌世反
 紳勿反厭於甲反鞮畢
 制十有二幅以應十有二月 注裳六幅幅分之以為上下之殺正裳
 幅袂圍以應規 注謂胡 曲袷如矩以應方 注袷交領也古者方負繩
 及踝以應直 注謂袷與後幅相當之袷也 注與之正故云負繩下齊

如權衡以應平 注齊 故規者行舉手以為容 注行舉手負繩抱方者
 以直其政方其義也 故易曰坤六二之動直以方也 注言深衣之直
 政或為正正義負繩背之縫也抱方領之方 注下齊如權衡者以安志
 也 以直其政解負繩以方其義解抱方也
 而平心也 注心平志安行乃正或低
 也 故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之 注貴此故
 可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費香衣之次也
 注完且弗費言可苦衣而易有也 深衣者周十五升布緡濯灰治純
 之衣采善衣朝祭之服也 注自士以上深衣為之次庶人吉服深衣而
 衣祭牲肉又大夫士朝玄端夕深衣與尊服相類玉藻謂侯夕深
 之下自深衣以後更無餘服 注侯有衰裳包首纁上下無差亦
 明庶人吉服乃深衣也 注音劫深胡反齊音咨相息亮反
 具父母大父母衣也以續具父母衣純以青如孤子衣純以素 注算
 以多飾為孝續重文也三十已下無父稱孤釋文大父母祖父母也
 正義若一在一亡不必純以續唯有父母而無祖父母者吉不具故
 飾少而深衣領緣純袂緣純邊廣各寸半 注純謂緣之也緣袂謂其
 側廣各寸半則表裏共三寸未唯袷二寸釋文鄭注既夕禮云純
 衣領袂口之純裏側側曰袷也 注正義謂深衣下畔也純通
 者謂深衣之旁側也深衣外袷之邊有緣裏雖前後相連然外
 邊曲裾掩處其側亦有緣也 注大音秦緣胡對反緣悅韻反

禮記訓纂卷四十

賈應朱彬輯

投壺第四十 鄭目錄云名曰投壺者以其記主人其客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇釋文

皇云與射為類宜禮 投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺注矢所以投者也中士則

射之類也其奉之西階上北面釋文壺者名以矢投其中射之類正

義中受等之器按射記云大夫射中士大夫射中大夫射中士大夫射中

之禮不云兒中者略之其諸侯相禮亦有投壺尚古傳云晉侯與齊

侯燕投壺然則天子亦有之但古禮無以知也其中之形刻木為

之狀如兕觥而伏背 主人請曰某有枉矢啗壺請以樂賓賓曰子有

上上圓圈以盛算 旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭注燕飲酒既脫履升坐主人乃

也注唯不正貌為謙辭釋文王肅云枉不直也射王肅曰

鄭注考工記曰嗚呼小也正義按燕禮取俎以出射大夫皆降堂司

射則如此亦在脫履升坐之後若燕射之禮則在飲酒未飲之前為

射以其物乘庶禮重 主人曰枉矢啗壺不足辭也敢固以請賓曰某

既賜矣又重以樂敢固辭如故辭者重辭也 主人曰枉矢啗壺不

足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從見許○奉音律枉

紆往反嚼七笑尸交反重音浴下

賓再拜受主人般還曰辟注賓再拜受拜受也主人既拜進飲矢

西階上北面再拜進受矢也主人見賓之拜乃般曲折還謂賓曰今

辟而不敬受言此者欲止賓之拜也於是屏賓及主人各來兩階之間

相就復南面主人主人作階上拜送賓般還曰辟注拜送送矢也

在東階下南面主人主人作階上拜送賓般還曰辟注拜送送矢也

主人既授矢之後歸還階上北面拜送夫賓受矢之後歸於西階

司射進度壺間以二矢半釋文出以二矢半四字云一本無此四字

此言度壺以二矢半下又言度夫席二矢半則宜出矣以二矢半四

字疑衍然陸孔二本祇有言度夫席二矢半則宜出矣以二矢半四

今但言度不言席則亦不得言問矣問字蓋涉上文兩禮間而衍大

戴禮記作司射進度壺反 反位設中東面執八筭與注度壺度其大

位無間以二矢半之文 設中東面執八筭與注度壺度其大

設中東面執八筭與注度壺度其大 設中東面執八筭與注度壺度其大

賓位設中東面執八筭與注度壺度其大 設中東面執八筭與注度壺度其大

寶應朱彬輯

儒行第四十一 鄭目錄云名曰儒行者以其記有道德者所行也先王之德能濡其身此此別錄通論正義夫子自衛反魯哀公欲於孔子問以儒行之事記者錄之以為儒行之篇○行下孟反魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與注哀公能孔子見其服與而問之孔子對曰邱少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠邱聞之也君子之學也博其服也鄉邱不知儒服注逢掖大也衣之

子有道義者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋其冠所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在也注逢掖謂肘腋之所夫子著禮衣與庶人同其制大與庶人異故謂衣為逢掖也則此大袂深衣也禮臣朝於君應者朝服而著常服者時孔子自衛新還哀公館之非是常朝故衣冠異也○與音餘掖下丈反

哀公曰敢問儒行孔子對曰遠數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也注遠猶辛也物猶事也留久也僕太僕也君燕朝則正位衡反古

哀公命席注為孔子布席於堂與之坐也孔子侍曰儒有席上之珍以待聘風夜強學以待問懷忠信以待舉力行以待取其自立有如

此者注肅者備也備取位也古者與之善道以待其問也夫大問曰聘不取其事也足以為天下用非志於用而後學席上之珍自貴而待

聘者地方性夫曰席所以藉物席以藉之則所藉之物居上故謂之席上所以防外物之或委棄之至也晏氏曰君子之聘

比德於玉故稱珍物謂聘如湯使人以幣聘之聘儒有衣冠中動作慎其大讓如慢小讓如儀大則如威小則如愧其難進而易退也病粥若無能也其容貌有如此者注中中謂不戴

之不備也如威如愧如有所畏正謂儒者所服衣冠在常人中言則異也稱柔稱專專之貌方性夫曰衣冠中者中禮也其大也故曰難進一辭而退退故曰易退晏氏曰大讓者禮也以天下之禮

通者轉與恭敬 其坐起恭敬言必先信行必中正道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和愛其死以有待也養其身以有為也其備豫有如此者注齊魯齊莊可畏難也行不爭道止不平易而避險阻冬夏不爭陰陽之和冬冬曰暖則道夏曰涼則道唯儒者謹而不爭也後死以待明時養身為行道德信者先行善道謹防患皆如此○齊魯皆反

儒有不寶金玉而忠信以為寶不祈土地立義以為土地不祈多積多文以為富難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後祿不亦易祿乎其近人有如此者注祈猶求也立義以為土地以義自居也難畜難以非義久留也勞難事也積或為貨積或為財積也正義言信者忠信以與人交不食金玉以與人交不祈土地之富以義自居積財物也需以多學文章為富不來財積以利其身非道之世則不仕是難得也先事後食是易積也無教則去是難畜也言儒者親近於人如此○積于賜反易以鼓反見賢偏反

儒有委之以貨財煖之以樂好見利不虧其義也注論語久劫之以衆沮之以兵見死不更其守當盡擄搏不程勇者王氏念孫曰不程勇不程其力對文其勇謂己之勇也文選辨命論注正作不程其勇 引重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不再流言不極不斷其威不習其謀其特立有如此者注謂程重也劫猶奪也沮謂恐怖也當盡擄搏也字從為聲者更也不極不問所從出也不斷其威常可畏也不習其謀口及則言不豫其說而順也動或為強正義此明儒者特立不羣之言言儒者致於死地不攻其所守而苟免也往過之事雖有敗負亦不追悔將來之事亦不豫其說容止居業反沮在呂反驚音至得俱糾反糾

所從出也 不極其威 容止居業 反沮在呂反 驚音至 得俱糾反 糾音短

儒有可親而不可劫也可近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不淫其飲食不濫其過失可微辨而不可面數也其剛毅有如此者

注淫謂傾邪也濫謂過也微辨之言微也正義謂微厚也呂與叔曰以義交者雖微必親非義加之雖強不長故有可親可近可

謂音辱教所具反觀厥既反 儒有忠信以為甲冑禮義以為干櫓

仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者注甲錯也千
權小權大猶也正義甲胃干倫所以禦專難儒者以忠信禮義禦專
難謂有忠信禮義則人不敢侮侮也而行之也信禮義而處
不難身更改也雖有暴政不改其志也禮然自成立也前言自立者
謂強學力行而自修此自立者謂獨德仁義忠信也○貴直又反權
音

儒有一畝之宮環堵之室蓬門圭竇蓬戶瓊牖注文竇穿木戶也一
木為交窗也非戶也隴所以見日易衣而出并日而食上答之不敢
以疑上也不答不敢以詔其仕有如此者注言貧窮屈道任為小官也
五版為堵五堵為雉擊門荆竹為門也圭竇即旁竇也等牆為之如
圭矣并日而食二日用一日食也上答之謂君應用其言釋文方丈
為皆華杜預曰柴門也圭竇擊三言擊擊云門旁小竇也左傳作
實什語云圭竇小戶也上說下為狀如圭形也蓬戶以蓬為戶也瓊
牖以瓊為牖正義經一步長百步為畝若折而方之則東西南北各
十步為宅也環堵方六丈故云一畝之宮宮謂牆垣也環謂周迴也東
西南北唯此一堵蓬戶謂編蓬為戶又以蓬擊門謂之蓬戶瓊牖謂牖
圓如瓊口也易衣而出者王云更衣而出後可出并日而食者謂子
日日得食或三日二日并得一日之食上君也答之謂己有言諸君
答而用之不敢以疑謂己竭心力不敢惰疑於君上也上答不敢
以詔者有言不用及不見使則靜默不敢語也求逞也呂曰曰益
者之仕將以事道也然有時乎為食食其力以求免死而已辭諸君
車辭富居貧抱關擊柝乘田委吏無所任而不可也故為貧者非事
道事道者不為貧二者不可辭也惟謂與用之比也此必君謂
樹於石不致以疑猶言上交不廢若君答而用之又何猜疑
之有○皆音胡擊音畢音音豆蓬步紅反瓊烏音反牖音酒

儒有今人與居古人與稽今世行之後世以為楷適弗逢世上弗授
下弗推諛詔之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危
起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者注魯禮合
合則不合於今人也援德引也取也推德也舉也舉也古人之與
起居德舉事動作信讓如屈伸之伸屈字也德也信或為身正
起居德舉事動作信讓如屈伸之伸屈字也德也信或為身正
義楷為式也言儒者行事以為後世楷法也也弗逢世也上弗
授下弗推也言儒者行事以為後世楷法也也弗逢世也上弗
行事舉動猶能伸己之志不為易也胡邦衡曰適弗逢世所之則
世也猶若也若將不忘百姓之病言其志若此○稽古聖人稽古
駁反謙音貴推是
誰反謙仕成反

儒有博學而不窮篤行而不倦幽居而不淫上通而不困禮之以和
為貴忠信之美優游之法慕賢而容眾毀方而瓦合其寬裕有如此
者注不窮不止也幽居謂獨處時也上通謂仕達達也既仕則
者不困於道德不足也忠信之美美忠信者也優游之法法也既仕則
也毀方而瓦合去己之大圭折下與眾大小合也瓦合者亦君子
為道不遠人正義君子雖復隱處常自修整不傾邪也上通謂得

通達於君有道德被用也不困謂既在其位必行其政使彼位相
不為困辱也見賢思齊是慕賢也既愛一切是容眾也呂氏曰
者之為凡必國而制之分之用凡合之則國動取諸此方性夫曰
禮之用和為貴蓋謂禮之分則貴節禮之用則貴和無體不立無用不
行不言禮之節止言用之利主
寬裕言之也○行下孟反

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報
君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者注君得其志
賢臣成之正義稱舉也不辟親若邪舉舉于邪不辟怨若邪舉
賢人解孤也程效其功積累其事及推而進達之不望其報也
助其君使君得其志意所欲皆成唯在
利益國家不自求富貴也○辟音避

儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相死也久相
待也遠相致也其任舉有如此者注相先猶相讓也久相待謂其友
遠相致者謂己得舉君而任友在小區不得志則相致達也正義前
舉賢援能謂疏遠者此任舉謂親近者遠相致謂遠相招致也集韻
引舉類

儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也慮而翹之又不急
為也不臨深而為高不加少而為多世治不輕世亂不沮同弗與異
弗非也其特立獨行有如此者注正則德疏也微也君不知己有善言
如之不臨深而為高臨深不以己位尊有德貴也而微也君不知己
弗不以己小不自矜大地世治不輕不以賢者並眾不自重愛也世
亂不沮不以道衰喪己志也正義澡身謂澡髮其身不染濁也浴
德謂沐浴於德以德自清也前云特立獨明一身勇武此云非但身
嘉特立又獨行此行故更言特立也謂與眾不同而伏人告嘉謀
嘉特立又獨行此行故更言特立也謂與眾不同而伏人告嘉謀
其常常在於未形也德而能之以其事之舉者微發其端而為之兆
義失其未發而止其為先為之兆以善其為善方性夫曰世治而
德常其身重故曰不輕世亂而志常自若故曰不沮世亂而志常
同乎己也非其所以可非不必異乎己也蓋同乎己者不必善異乎己
者不必惡同而與之則論面談之入至矣與而非之則首諂多聞
之友去矣○澡音早德本又作德七叔反翹反沮徐在呂反行
下孟

儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而尚寬強毅以與人博學以知
服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規為有如此者注
服以與人不苟屈以順之也博學以知服不用己之知勝於先世賢
如之所言也雖分國如錙銖言君分國以錙銖之輕如錙銖矣入
兩曰錙正義上不臣天子伯夷叔齊是也下不事諸侯長沮桀溺是
也博學以知服不以己之博學凌諸前賢也言以己之學以入諸
成己廉隅也按算法十黍為兩十兩為錢二十四錢為兩八兩為錙
王氏引之曰謹案二十四錢為兩八兩為錙與錙銖輕重相遠不得

通達於君有道德被用也不困謂既在其位必行其政使彼位相
不為困辱也見賢思齊是慕賢也既愛一切是容眾也呂氏曰
者之為凡必國而制之分之用凡合之則國動取諸此方性夫曰
禮之用和為貴蓋謂禮之分則貴節禮之用則貴和無體不立無用不
行不言禮之節止言用之利主
寬裕言之也○行下孟反

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報
君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者注君得其志
賢臣成之正義稱舉也不辟親若邪舉舉于邪不辟怨若邪舉
賢人解孤也程效其功積累其事及推而進達之不望其報也
助其君使君得其志意所欲皆成唯在
利益國家不自求富貴也○辟音避

並稱古人言錙者其數或多或少淮南言錙者制國之錙錙以事人
高注曰六兩曰錙倍錙曰鍾與鄭注八兩為錙相近此數之多者也
說山篇有千金之璧而無錙錙之璧注曰大錙曰錙八錙曰鍾說
文亦曰錙六錙也錙八錙也衆經音義卷二十九月風俗通曰錙六則
重必不相遠當以六錙曰錙為正解方性夫曰強所以自勝殺所以
致果皆立己之道也立己或至於絕物故錙之以與人學雖貴乎博
苟不知服而行之則亦讀聖而庸行矣故又貴乎知服○砥音脂又
側其反

儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相下聞流言不
信其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者注同方同術等志行也聞
流言不信不信其友所行如毀謗也正義方猶法也同術則同方也
但合志同方據所懷志意也營道同術據所習道藝也並立謂與友
同仕則歡樂也相下不厭者不厭者不厭者久不相見聞流謗之言則不
信其言也康氏言其行所本必方正所立必存義也朋友所為與己
同則進而不與己同則退而避之方性夫曰並立則樂以其無
忌心相下不厭以其有孫志聞流謗不信以其久要不忘而相信之
篤○樂音洛

溫良者仁之本也敬慎者仁之地也寬裕者仁之作也孫接者仁之
能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也歌樂者仁之和也分散者
仁之施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊讓有如此者注
兼上十有五需蓋聖人之德行也孔子嫌若斥己假仁以為說仁聖
之次也正義溫良之性是仁之本所以居止萬物仁者動作必寬
裕孫接言孫解接物禮儀禮節是仁之外貌言語談說是仁之文章
歌樂喜樂是仁之和悅分散蓄積而振貧窮是仁之恩施也方性夫
曰溫良則得於中故以為本敬慎則發於外故以為地寬則不迫裕
則有餘仁無本不立有本然後可行故繼以仁之地有行則有所事
故繼以仁之作作則見其所能故繼以仁之能有所能則形於外故
繼以仁之貌形於貌則必有所飾故繼以仁之文有所能則無乖於物
故繼以仁之和和則其餘足以利物故繼以仁之施○孫音孫分方云反施始政反

儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不厭君王不累長上不閱有司
故曰儒注隕穫困迫失志之貌也充詘歡喜失節之貌愚猶辱也累
道孔子自謂也夫或為統用或為文術謂古者或士不遇多謂之落
魄或言落落拓言窮而無所用也蓋草木搖落變衰能如歲寒松柏者
鮮故貧士失職侘傺不得志以隕穫言揚雄方言擔楸以布而無緣
綴而狀之謂之襪襪自關而西謂之統襪又自關而西秦晉之間無
行裁制委蛇有羔羊之節焉故謂之不充詘若質言之不隕穫乃君
子之貧而樂不充詘也今衆人之命儒也妄常以儒相詬病注名為儒
則富而好禮之謂也今衆人之命儒也妄常以儒相詬病而以儒新
故相戲此哀公輕儒之所由也詬病猶辱也釋文命名也妄王云
虛妄也杜預云戲而相嫌為新也王氏念孫曰此言衆人不知儒之

實故常以儒相詬○隕于敏反獲戶郭反詘求勿反屢
胡困反閱本亦作擊武謹反妄王音上尚反詘徐音瀟
孔子至舍哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以儒
為戲而以禮館之問儒服遂問儒行正義言加信行加義是記所錄
終沒吾世是哀公之言

禮記訓纂卷四十一

禮記訓纂卷四十二

寶應朱彬輯

大學第四十二 鄭目錄云名曰大學者以其記博學可以為政也此法別錄屬通論

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以修身為本其本亂而未治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也所謂誠其意者毋自欺也如惡惡莫如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也會子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意詩云瞻彼淇澳萋竹猗猗今毛詩漢作猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僖兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮今毛詩喧作喧如琢如磨者自修也瑟兮僖兮赫兮喧兮者威儀也今毛詩作瑟兮有斐君子終不可諠兮今毛詩諠作諠如琢如磨者道學也君子終不可諠兮者道感德至善民之不能忘也詩云於戲今毛詩作於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也康誥曰克明德太甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德今毛詩作峻德皆自明也湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩云周雖舊邦其命惟新是故君子無所不用其極詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于邱隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緡熙敬止為人君止於仁為人臣止於

敬為人子止於孝為人父止於慈於國入交止於信

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本所謂修身在正其心者身有所忿懼則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂修身在正其心所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而譽焉之其所賤惡而詈焉之其所畏敬而譽焉之其所哀矜而譽焉之其所教情而譽焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不修不可以齊其家所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言慎事一人定國堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其為父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所謂絜於上母以使下所惡於下母以事上所惡於前母以先後所惡於後母以從前所惡於右母以交於左所惡於左母以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則為天下謬矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得

衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一介臣斷斷兮今尚書無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出今尚書寔能容之今尚書作是下今尚書同以能保我子孫黎民今尚書無能字今尚書尙亦有利哉今尚書有技媚嫉以惡之今尚書人之彥聖而違之俾不通今尚書寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性蓄必速夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家蓄善並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以利爲利以義爲利也

朱子考定大學

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者

先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而後心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本其本亂而未治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也康誥曰克明德大甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命維新是故君子無所不用其極

詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于邱隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緡熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信詩云瞻彼淇澳萋竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僖兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自修也瑟兮僖兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道感德至善民之不能忘也詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本

此謂知本此謂知之至也所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也會子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意

所謂修身在正其心者身有所忿懼則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂修身在正其心

所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不修不可以齊其家

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言憤事一人定國堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家

所謂平天下在治其國者上老者而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僂矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚

書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以能保我子孫黎民尙亦有利哉人之有技媚疾以惡之人之彥聖而違之傳不通實不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性蓄必遠夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之生財有大道生之者衆失之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人

禮記訓纂卷四十二

禮記訓纂卷四十二

寶應朱彬輯

冠義第四十三 鄭目錄云名曰冠義者以其記冠禮成人之美也
於黃帝而黃帝以前則以羽皮為冠黃帝以後乃用布帛其冠一
年天子諸侯十二而冠故禮九年左傳云國君十五而生于廟而
生于禮也又云一星終也十二年歲星一終其土則
二十而冠也曲禮云二十曰弱冠是也○冠古亂反

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令
注言人為禮以容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正君臣親父
此三者為始 容體正顏色齊辭令順 注言服未備
子和長幼可求以三行也 君臣父子親長幼和而后禮義立注
猶成 故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順 注言服未備
也 故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順 注言服未備
之服采衣於故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠 冠禮也冠者
君子重之以為禮之始矣 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注國以故冠於昨以著代也醮於客
位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也注昨謂主人之非
不醮則醮用酒於客位敬而成之也尸西為客位麻子冠於房戶外
又因醮焉不代父也冠者初加布冠次加皮弁次加爵弁每加益
尊所以益成也字所以相尊也正義謂是主人接賓之處今適于冠
於昨階所以著明代父之義也適于則以禮禮之麻子則以酒醮之
醮者醮盡之義故鄭注士冠禮云酌而無醮酌曰醮是也此記士冠
禮之事故三加也若大夫亦同若諸侯則有冠禮故左傳云公冠用
深享之禮行之金石之樂節之其加則四而有元冕故大戴禮公冠
四加也諸侯尚四加則天子五加矣冕也冕則以名別之既冠又
改以字人二十有為入父之道不可復言其名故
冠而加字之也○長丁文反昨才故反醮子笑反

見於母母拜之 鄭注士冠禮曰婦人 見於兄弟兄弟拜之成人而
與為禮也元冠元端奠擊於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人
見也注鄉先生同鄉老而致仕者服元冠元端異於朝也正義元端
見於朝服也若朝服則素裳與摯擊於君也摯謂以維也士相
見禮冬用雉夏用絜鄉大夫謂在朝之鄉大夫也對氏合拱曰陸氏
釋文鄉大夫者素裳士冠禮及冠義皆當詳鄉大夫作鄉誤也對夫
大謂見為鄉大夫者鄉先生謂己為鄉大夫而致仕者偏見鄉大夫
如國語趙文子冠偏見六鄉是也孔疏云見於鄉大夫謂在朝之鄉
大夫也引以在朝對致仕文義其明而今本正義亦並改作無鄉故
衛氏集說作鄉大夫

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

禮記訓纂 卷四十二

人臣為人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與注言
以大禮者已接 故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后
之不可以苟 故孝弟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
敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也注嘉事嘉禮也宗伯
禮有賓禮有軍禮有嘉禮而冠屬嘉禮周禮曰以昏冠之禮禮成男
女也正義冠責以成人之事若成人事立可以治人也是冠者為治
之本故行冠之於廟士冠禮注廟謂祖廟此云尊先祖者尊即尊先
祖之義且下士祖廟共廟諸侯則冠於太祖之廟故左傳云先君之
祫以虞之聘禮云不離先君之祫鄭注以為始祖之
祫則天子當冠於始祖廟也○行下孟反禮而戰反

禮記訓纂卷四十二

禮記訓纂 卷四十二

禮記訓纂卷四十四

寶應朱彬輯

昏義第四十四 鄭目錄云名曰昏義者以其記娶妻之義內教之
昏禮目錄云娶妻之禮以昏為期因名焉必以
昏者取其陽往陰來之義日入昏二刻半為昏

昏禮者將合二姓之好以上事宗廟而下以繼後世也故君子重之

是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門

外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也

命正義納采者謂采擇之禮故昏禮云下達納用雁白虎雁云雁

取其隨時南北不失節也問名者問其女之生母之姓名昏禮云

為誰氏言女之母何姓氏也納吉者謂男家既卜得吉與女氏也納

徵者納財也成也先納聘財而後昏成春秋後則謂之納幣其庶

人則納幣五兩對大夫則元三禮二加以禮皮諸侯加以大璋天子

加以執圭諸侯者男家使人請女家以昏時之期不致自專也唯納

徵無雁有幣其給皆用雁主人謂女家以聘受婿之使者之命於廟

堂之上兩禮之間也賈氏儀禮疏曰納幣五兩十端也必言兩者欲

得其配合之名十象五行十日而成也問名者問母之姓氏於昏禮

問名辭云敢請女為誰氏鄭云誰氏者誰也必其主人之女春秋

有納徵有告期四者備而後娶禮也

父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜

迎于門外婿執雁入揖讓升堂再拜奠雁蓋親受之於父母也降出

御婦車而婿授綏御輪三周先俟于門外婦至婿揖婦以入共牢而

食合登而酌所以合體同尊卑以親之也注酌而無酬酢曰醮醮之

耳婿御婦車輪三周御者代之婿自乘其車先道之婦也共牢而食

合登而酌成婦之義釋文破醮為醮也說文作醮有醮也門外以執

者欲使男在迎之義釋文破醮為醮也說文作醮有醮也門外以執

禮待之主人就東階初入門階曲揖當階北面揖當階南面揖三

主人升自阼階東階升自西階北面揖雁再拜於阼西面揖之

在房戶外之西南面婿拜出西階南面立於母之西面揖之婦

婦升車之時婿授之以綏御婦受之於父母婿授御者代婿御之婦

至婿之廟門婿揖以婦入婿西階之婿東面婦西面共一牲牢而食

醴酒也謂食畢飲酒演安其氣香謂以一氣分為兩氣婿與婦各執

一片以醴也同尊卑謂共牢也婿親婦親亦謂婿與婦各執

姻得所則受氣純和生子必孝事必忠孝則父子親志則朝廷正
呂與叔曰人倫之本始於夫婦終於君臣本正而未正始者未之有
也故曰本
者禮之本

夫禮始於冠本於昏重於娶祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也
注始者根也本猶
幹也鄉鄉飲酒

夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑婦執筭粟棗設脩以見贊

醴婦祭脯醢祭醢成婦禮也注成其為婦之禮也贊醴婦作醴

其形如管衣之以青繪以盛粟棗設脩之屬爾雅云醢實謂之醢

脩醢也如畫其日設脩何休云婦執服脩者取其醢醢自修醢也

舅姑入室婦以特豚饋明婦順也注以饋明婦順者饋厥明舅姑共

饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也注

親獻之而授之以室華也降者各還其燕寢婦見及饋妻之適養昏

禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日正妻此以士為主

亦兼明大夫故有厥明其饗婦若士昏禮舅姑醴婦醢醢則饗之不

特厥明也婦執筭粟棗設脩以見者案士昏禮舅姑醴婦醢醢則饗之

坐于房外南面婦執筭粟棗設脩於西階上婿執服脩於西階上

進北面拜奠于姑席贊醴婦於房北西面婦於房東面拜受贊者西階上

面拜送者拜醴醢醢於房北西面婦於房東面拜受贊者西階上

面拜送者拜醴醢醢於房北西面婦於房東面拜受贊者西階上

升則奠無尊車並南上鄭注云側載者右畔載之舅左畔載

之姑側載尊車並南上鄭注云側載者右畔載之舅左畔載

大曰厥明昏禮之又明日也昏禮注云舅姑共饗婦者舅醴婦也

醴醢又云舅洗於南洗洗爵以獻婦也姑洗於北洗洗爵以獻婦也

更爵自薦又云奠醢醢醢者不言醢所以別推之舅姑之位當如婦

見舅席於阼姑席於房外而婦行更爵自薦及奠醢醢醢之禮與○見贊

段丁亂反本又作數

成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅

姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏是

故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之注室

女嫁女教諸婦也當猶稱也後序稱夫者不順舅姑不和室人雖有

害者猶不為稱代之義所以重責婦人之事順也正義申重也既明婦

順又加之以著代之義所以重責婦人之事順也正義申重也既明婦

反饋才浪反

是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室

教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮記訓纂卷四十五

寶應朱彬輯

鄉飲酒義第四十五 鄭目錄云名曰鄉飲酒者以其記鄉大夫... 鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外... 三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也... 鄉飲酒之禮主人拜迎賓于庠門之外... 鄉飲酒之禮主人拜迎賓于庠門之外... 鄉飲酒之禮主人拜迎賓于庠門之外...

於鬪辨矣不鬪辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也... 於鬪辨矣不鬪辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也... 於鬪辨矣不鬪辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也... 於鬪辨矣不鬪辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也...

酒賈其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔... 酒賈其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔... 酒賈其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔... 酒賈其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔...

如道之以德之通人一人之士君子謂士大夫實介謂士主人... 如道之以德之通人一人之士君子謂士大夫實介謂士主人... 如道之以德之通人一人之士君子謂士大夫實介謂士主人... 如道之以德之通人一人之士君子謂士大夫實介謂士主人...

聖人務焉 注曰猶成也接人以義言賓來以成主人之德以俟輔主... 聖人務焉 注曰猶成也接人以義言賓來以成主人之德以俟輔主... 聖人務焉 注曰猶成也接人以義言賓來以成主人之德以俟輔主... 聖人務焉 注曰猶成也接人以義言賓來以成主人之德以俟輔主...

言是席之上非專為飲食也此先禮而後時之義也先禮而後財則... 言是席之上非專為飲食也此先禮而後時之義也先禮而後財則... 言是席之上非專為飲食也此先禮而後時之義也先禮而後財則... 言是席之上非專為飲食也此先禮而後時之義也先禮而後財則...

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十... 鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十... 鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十... 鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十...

賓必南鄉東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之爲言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之爲言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義備藏也注春猶蠢也蠢動生之貌也聖之言生也假也南鄉鄉仁貴長大萬物也察或爲殺釋名春蠢也萬物蠢然而生也夏假也寬假萬物使生長也秋猶也猶迫品物使時成也冬終也物終成也釋文介必東鄉介賓主也注獻酬之禮主人辨西主人必爾雅擊聚也居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也注言禮之所共由主人出也月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也注言禮者陰也大數取法於月也正義五行春爲仁夏爲禮今春爲聖夏爲仁者春夏皆生養萬物俱有仁恩之義以生物言之則謂之聖北方主智亦爲信以萬物歸藏言之則爲藏主人獻賓將西行就賓賓又南行將就主人介在西階之上爾雅賓主之問也三日則成魄者魄謂明生傍有微光也此謂月明隔於賓主之間也本凡建國立三卿今鄉飲酒立三賓象國之立三卿故云政教之本也○蠹尺允反假古雅反怒依注讀爲擊于留反借音佩

禮記訓纂卷四十五

延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後者不入其皆不入蓋去者

半入者半注謂相地名也楊萊疏曰圖先有飲酒禮射乃以司正

者飲射者也賁讀為備備猶獲也也上則士君也下則大夫也此三者也

後人者一人而已既有為者而任奇之士則士君也下則大夫也此三者也

射者畏其義則或去也延或為焉正其義射之前先行酒禮也

獻賓及介獻采賓之後未旅之前作相也司正至正射則司正為

司馬孔子使子路為司射之官出門而延進觀者敬軍之射言無勇

也亡國之大夫言不忠且無智也〇屢傾屨反相息亮反屨音隨皆

下古反黃依杜訓

又使公罔之裘序點揚輝而語公罔之裘揚輝而語曰幼壯孝弟者

畫好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序

點又揚輝而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位

也蓋勵有存者注謂說義也射畢又使此二人察禮者古者於旅也

也處發習也八十九十日旄期也三十日旄期也旄期也旄期也

此行不可以在此實位也序點或為徐點也為旄旄旄旄旄旄旄旄

今禮場皆作禮釋又公罔人然又作罔人然又作罔人然又作罔人然

名地六十一日青七十日畫一云云十日畫身以俟死終句者不此

二字一不謂絕也斷少也正義以鄉射禮也射禮也射禮也射禮也

時乃使二人察禮也鄉射禮也鄉射禮也鄉射禮也鄉射禮也

鄉西之禮也主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

夫則當此公罔之主人主人主人主人主人主人主人主人主人主人

賓位主人以禮接之不復下言也此也此也此也此也此也此也此也

能射得云在位者此禮也人本末禮禮雖不能射處在賓中故知

旅酬之時其人猶在也呂與叔曰記云旅士不入於旅士猶可知

入而與射故子路執弓延射有入及去者入者之辭也平射司

馬反為司正然後行旅酬平旅然後使二人舉解於賓與大夫故司

罔之委序點舉解以衆官皆在賓位故有不在此位及夫者夫者存

者之辭也王氏余孫曰者字句絕不在此位也初解一句不在此位

子射熊虎豹服也諸侯射熊豕虎大夫射麋鹿豕也士射鹿豕為
田除害也其秋曰毋若不事侯不朝于王所故仿而射也也正義
子之別而言以爲父鶴者謂所射之時身爲人父則念之云所射
鶴是爲人父之鶴中則任爲人父下故以此天子
所射之物謂之射侯言射侯之中能服諸侯也準大夫射言其實射
燕射皆謂之射侯言射侯者數有慶賜樂久爲諸侯也不得爲諸
侯者數被責讓不準大夫爲諸侯也凡天子諸侯及卿大夫禮射有三
一爲大射是鄉射禮也二爲賓射諸侯來朝天子與之射其天子諸
侯大夫三射皆具其土無大射其禮則三分侯中而居其一或考工
記云天子三射皆具其土無大射其禮則三分侯中而居其一或考工
虎熊對舞之皮飾其側又方輪之以爲車謂之鑿取名也鳴鶴鳴鶴
小鳥而難中是以中之爲德亦取鶴之言較較者直也〇釋音亦中
丁仲反鶴古毒
天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射
宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以
地得與於祭者有慶益以地進爵紕地是也注澤宮名也士謂諸侯
皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也諸侯有慶者先進爵有
讓者先削地正義澤所在無文蓋於實聞之處所水澤而爲之也選
矢云澤供射健質之弓矢〇鈿射律反
故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事
也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也注設弧也
門左三日負之人爲之射乃食于也正義桑弧蓬矢者取其質也
所以用六者射天地四方禮射唯四方者象禦四方之亂〇弧音胡
射者仁之道也射求正諸己己正而后發發而不中則不怨勝己者
反求諸己而已矣唐石經反求作求反王氏余孫曰求反諸己蓋涉
十五引射義皆孔子曰君子無所爭也射乎揖讓而升下而飲其
爭也君子注諸猶是也必也射乎言君子至於是射則有爭而下降也
正義儀禮大射云禮進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖
皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖如升射是射時升揖揖
也大射又云及階勝者先升升堂少右不應者進北面坐取堂上之
俎立卒俎坐奠于堂上與揖升降也
孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者
乎若夫不肖之人則彼將安能以中注何以言其難也聲謂樂射也
言正也

射之爲言者繹也或曰舍也繹者各繹己之志也故心平體正持三
矢審固持弓矢審固則射中矣故曰爲人父者以爲父鶴爲人子者
以爲子鶴爲人君者以爲君鶴爲人臣者以爲臣鶴故射者各射己
之鶴故天子之大射謂之射侯射侯者射爲諸侯也射中則得爲諸
侯射不中則不得爲諸侯注大射將祭擇士之射也以爲其鶴者將
吾中之則成人不中之則不成人也得爲諸侯謂有慶也不得爲諸
侯謂有讓也說文侯春繁所射侯也以人及象張布矢在其下

鵠之言格也格直也言人正直乃能中也發或為射正義何以射者
言為射之人何以能使射中與樂節相應何以聽者何以能聽此樂
節使與射中相合循聲者謂射者依循樂聲而發矢不失正鵠言詩
其中矣不肖謂小人也畫曰正則賓射也棲皮曰鵠則大射也
云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所
以養病也求中以辭爵者辭養也注發猶射也的謂所射之鵠也言
也辭養讓見養也爾或為有正義詩小雅賓之初筵之篇記識之
處即正鵠之中也酒既養老又以養病今射者非病非老故求射中
以辭讓此爵者若己老病而可受養今射不
中而受爵是無功受養故讓矣○的丁歷反

禮記訓纂卷四十六

者與以酬士士舉旅于西階上此獻士為旅酬也庶子卑不為之舉旅但無算爵之節執爵者酌而旅之○差初佳反又初宜反

禮記訓纂卷四十七

