

docsriver 文川网
古籍书城
入驻商家
在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

重刊宋本
注疏附校
甚勤記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧宣旬校

新建戴效先
程亦珍
談巨川刻字
臨川李顯才刷印

十三經注疏目錄(五)

五 儀禮注疏

四庫全書總目提要……………一

卷第一

士冠禮第一……………二

校勘記序……………九

校勘記……………一一

卷第二

士冠禮……………一五

校勘記……………二三

卷第三

士冠禮……………二八

校勘記……………三五

卷第四

士昏禮第二……………三九

校勘記……………四五

卷第五

士昏禮……………四九

校勘記……………五六

卷第六

士昏禮……………五九

校勘記……………六六

卷第七

士相見禮第三……………七〇

校勘記……………七七

卷第八

鄉飲酒禮第四……………八〇

校勘記……………八五

卷第九

鄉飲酒禮……………八八

校勘記……………九六

卷第十

鄉飲酒禮……………九九

校勘記……………一〇六

卷第十一

鄉射禮第五……………一〇九

校勘記……………一一九

卷第十二

鄉射禮……………一二四

校勘記……………一三八

卷第十三

鄉射禮……………一四三

校勘記……………一五三

卷第十四

燕禮第六……………一五八

校勘記……………一六七

卷第十五

燕禮……………一七〇

校勘記……………一八二

卷第十六

大射第七……………一八七

校勘記……………一九三

卷第十七

大射……………一九六

校勘記……………二〇七

卷第十八

大射……………二一一

校勘記……………二二二

卷第十九

聘禮第八……………二二六

校勘記……………二三四

卷第二十

聘禮……………二三八

校勘記……………二四五

卷第二十一

聘禮……………二四九

校勘記……………二五七

卷第二十二

聘禮……………二六一

校勘記……………二六八

卷第二十三

聘禮……………二七一

校勘記……………二七八

卷第二十四

聘禮……………二八二

校勘記……………二九一

卷第二十五

公食大夫禮第九……………二九九

校勘記……………三〇八

卷第二十六

公食大夫禮……………三一二

校勘記……………三一六

卷第二十六下

覲禮第十……………三一八

校勘記……………三二三

卷第二十七

覲禮……………三二五

校勘記……………三三三

卷第二十八

喪服第十一……………三三七

校勘記……………三四三

卷第二十九

喪服……………三四六

校勘記……………三五〇

卷第三十

喪服……………三五二

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

校勘記	三六〇	卷第三十九	既夕禮	四六一	校勘記	四六七	卷第四十七	少牢饋食禮第十六	五五七	校勘記	五六四
喪服	三六四	校勘記	校勘記	四六七	卷第四十	既夕禮	四七一	校勘記	五六八	少牢饋食禮	五六八
校勘記	三七二	校勘記	校勘記	四七六	卷第四十一	校勘記	四七六	卷第四十八	有司第十七	校勘記	五七六
卷第三十二	喪服	三三七	校勘記	四八〇	既夕禮	四八〇	卷第四十九	有司第十七	五八〇	校勘記	五九〇
校勘記	三八三	校勘記	校勘記	四八八	校勘記	四八八	卷第五十卷	有司	五九六	校勘記	六〇六
卷第三十三	喪服	三八六	士虞禮	五〇七	校勘記	五〇七					
校勘記	三九三	校勘記	校勘記	五〇二	士虞禮第十四	四九三					
卷第三十四	喪服	三九七	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
校勘記	四〇四	校勘記	校勘記	五〇二	士虞禮第十四	四九三					
卷第三十五	士喪禮第十二	四〇八	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
校勘記	四一六	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第三十六	士喪禮	四二〇	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
校勘記	四二九	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第三十七	士喪禮	四三三	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
校勘記	四四三	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第三十八	既夕禮第十三	四四八	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
校勘記	四五六	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第三十九	既夕禮	四六一	校勘記	四六一	校勘記	四六一					
校勘記	四六七	校勘記	校勘記	四六七	校勘記	四六七					
卷第四十	既夕禮	四七一	校勘記	四七一	校勘記	四七一					
校勘記	四七六	校勘記	校勘記	四七六	校勘記	四七六					
卷第四十一	既夕禮	四八〇	校勘記	四八〇	校勘記	四八〇					
校勘記	四八八	校勘記	校勘記	四八八	校勘記	四八八					
卷第四十二	士虞禮第十四	四九三	校勘記	四九三	校勘記	四九三					
校勘記	五〇二	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第四十三	士虞禮	五〇七	校勘記	五〇七	校勘記	五〇七					
校勘記	五〇二	校勘記	校勘記	五〇二	校勘記	五〇二					
卷第四十四	特牲饋食禮第十五	五一九	校勘記	五一九	校勘記	五一九					
校勘記	五二五	校勘記	校勘記	五二五	校勘記	五二五					
卷第四十五	特牲饋食禮	五二九	校勘記	五二九	校勘記	五二九					
校勘記	五三七	校勘記	校勘記	五三七	校勘記	五三七					
卷第四十六	特牲饋食禮	五四三	校勘記	五四三	校勘記	五四三					
校勘記	五五二	校勘記	校勘記	五五二	校勘記	五五二					
卷第四十七	少牢饋食禮第十六	五五七	校勘記	五五七	校勘記	五五七					
校勘記	五六四	校勘記	校勘記	五六四	校勘記	五六四					
卷第四十八	少牢饋食禮	五六八	校勘記	五六八	校勘記	五六八					
校勘記	五七六	校勘記	校勘記	五七六	校勘記	五七六					
卷第四十九	有司第十七	五八〇	校勘記	五八〇	校勘記	五八〇					
校勘記	五九〇	校勘記	校勘記	五九〇	校勘記	五九〇					
卷第五十卷	有司	五九六	校勘記	五九六	校勘記	五九六					
校勘記	六〇六	校勘記	校勘記	六〇六	校勘記	六〇六					

欽定四庫全書總目儀禮注疏十七卷

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮由發闕之餘漢

代所傳凡有二本一曰戴德本以冠禮第一

昏禮第二相見第二士喪第四既夕第五士

虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉

飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第

十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六

喪服第十七一曰戴聖本亦以冠禮第一昏

禮第二相見第三其下則鄉飲第四鄉射第

五燕禮第六大射第七士虞第八喪服第九

特牲第十少牢第十一有司徹第十二士喪

第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十

六覲禮第十七一曰劉向別錄本即鄭氏所

注賈公彥疏謂別錄尊卑吉凶次第倫序故

鄭用之二戴尊卑吉凶雜亂故鄭不從之也

其經文亦有二本高堂生所傳者謂之今文

魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字

皆以篆書之謂之古文元注參用二本其從

今文而不從古文者則今文大書古文附注

士冠禮闕西闕外句注古文闕為繫闕為蹙

欽定四庫全書總目 經部 儀禮

一

是也從古又不從今文者則古文大書今

文附注士冠禮禮辭孝友時格句注今文格

為嘏是也其書自元以前絕無注本元後有

王肅注十七卷見於隋志然賈公彥序稱周

禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已則唐

初肅書已佚也為之義疏者有沈重見於北

史又有無名氏二家見於隋志然皆不傳故

賈公彥僅據齊黃慶隋李孟慙二家之疏定

為今本其書自明以來刻本舛譌殊甚顧炎

武日知錄曰萬厯北監本十三經中儀禮脫

誤尤多士昏禮脫壻授綏姆辭曰未教不足

與為禮也一節十四字賴有長安石經據以

補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中

翻旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢賓出

七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒觶拜長者

荅拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簞

與七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣

云云蓋由儀禮文古義奧傳習者少注釋者

亦代不數人寫刻有譌粹不能校故紕漏至

於如是也今參考諸本一一釐正著於錄焉

欽定四庫全書總目 經部 儀禮

一

儀禮疏卷第一

儀禮卷第一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

儀禮疏序。竊聞道本沖虛非言無以表其疏言有微妙非釋無能悟其理是知聖人言曲事資注釋而成至於周禮儀禮發源是一理有終始分爲二部並是周禮攝政大平之書周禮爲末儀禮爲本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其爲章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟愬者隋日碩儒慶則舉大畧小經注疎漏猶登山遠望而近不知愬則舉小畧大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有脩短時之所尚李則爲先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李委貌與弁皆天子始冠之冠李所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云經之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明矣而黃氏妄云衰以表心經以表首以黃氏公遠鄭注黃之謬也黃李之訓畧言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故

士冠禮第一

疏 居士位年二十而冠主人立冠朝服

悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲本擇善而從兼增已義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施以函去瑕取玖得無譏焉

殤鄭云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以

此知爲大夫無殤服也小記云大夫冠而不爲殤大夫身已加冠降兄殤在小功是身有德行得爲大夫冠不以二千始還公送晉侯以公宴于河上問公六年季武子對曰會于沙隨之歲寡若以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既三加爲大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣案下文云天子之元子猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠擬冠則

儀禮卷第一

士冠禮第一

疏

天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同

天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴聖與劉向爲別錄十七篇次第皆冠禮爲第一昏禮爲第二士相見爲第三自茲以下篇次第皆冠之次是也皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之至於大戴即以士喪爲第四既夕爲第五士虞爲第六特牲爲第七少牢爲第八有司徹爲第九鄉飲鄉射爲第十公食第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五觀禮第十六喪服第十七士虞爲第八喪服爲第九特牲爲第十少牢爲第十一有司徹爲第十二喪禮爲第十三既夕爲第十四聘禮爲第十五公食爲第十六觀禮爲第十七皆尊卑儀禮也儀禮者釋甲吉凶雜亂故鄭立皆不從之矣儀禮者釋一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也然周禮言周不言儀禮言儀不言周既同是周禮攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷教言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醯用酒燕禮云諸公

士冠禮筮于廟門 筮者以著問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成

子孫也廟謂廟不於 疏 士冠至廟門 釋日自此至宗 堂者嫌著之靈由廟神 筮取日之事案下文云布席于門中關西闕外者闕為門限 即取日之外故特牲禮筮日主人即位於門外西面此不言門 外者闕外之文可參故省文也 注筮者至廟神 釋日鄭 知筮以著者曲禮云龜曰卜著日筮故知筮以著也云問日 吉凶於易也者曲禮云龜曰卜著日筮故知筮以著也云問日 卜筮三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦以易辭占 吉凶故云問日吉凶於易也 筮者案筮也云冠必筮日於廟 士女冠子取妻時也既於常月故不筮也云冠必筮日於廟 敬者重冠事所以禮成子孫也者案冠義云筮日筮實所以 古者重冠事所以禮成子孫也者案冠義云筮日筮實所以 事而不重冠事所以禮成子孫也者案冠義云筮日筮實所以 人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮實所以 案昏禮行於廟若祖則唯論父事所以自甲而尊先祖也 廟故知亦於廟別之故聘禮云凡行事受諸廟此經亦直云 受聘在始廟即云不勝先君之祧是言於廟舉祖祧以

別之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以襄九年季 武子云以先君之祧處之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所 於衛成公之廟服注成公衛曾祖故以祧為曾祖廟時不冠 於衛之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與士 同在廟也云不於廟者嫌著龜之靈由廟神也案天府職云季 吉凶不假廟神故云嫌著龜之靈由廟神也案天府職云季 冬陳玉以貞來歲之美惡注云問歲之美惡謂問於龜凡上 筮者實問於鬼神龜筮能出其卦非之占耳若然上筮實問 七八九六之鬼神故以六玉禮耳而龜筮直能出其卦非之 占似無靈者各有神若以著龜對生數成數之鬼神則著 龜直能出卦非不得有神若以著龜對生數成數之鬼神則著 自有神是以易繫辭云著之德剛而神又云定天下之吉凶 成天下之亹亹者莫善於蓍龜又郭璞云上有蔭叢菁下有 千齡蔡凡蟲之智莫善於蓍龜又郭璞云上有蔭叢菁下有 靈也若著自有神不假廟神也不於寢門筮者於著蓍龜自有 禮成子孫二兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭注云 鬼謀謂謀卜筮 主人立冠朝服緇帶素鞞即位

于門東西面 主人將冠者之父兄也立冠委貌也朝服 與冠同也筮必朝服者尊著龜之道緇帶黑緇帶士帶博二 寸再綵四寸屈垂三尺素鞞白鞞鞞長三尺上廣一尺下廣 二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣立見以視朔皮 弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朝朝服以日視朝凡染 黑五入為緇七人 疏 主人至西面 釋日此主人將欲謀 為緇立則六人與 疏 主人至西面 釋日此主人將欲謀 而立以待筮事也 注主人至西面 釋日此主人將欲謀 是父兄加冠之禮知兼有兄者論語云出則事公卿入則事 父兄父兄若孤子則父兄戒宿冠之日主人紉而迎賓則無 又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紉而迎賓則無 親父親兄故彼注云父兄戒宿冠之日主人紉而迎賓則無 見其安正容體此云立冠者此云立冠者此云立冠者此云立 弁布衣者緇記云朝服十五弁布也云素裳者雖經不言裳 裳與鞞同色云素鞞者故知裳亦積白素鞞為之也云衣不 言色黃冠是也裳與鞞同色故下爵弁服纁裳鞞鞞鞞鞞鞞 纁之類是也經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不

言裳與禪同色者舉衣與冠同裳與禪同亦可知故不言也
其衣冠色異經即別言之是以下云爵弁服純衣是也云筮
必朝服者尊著龜之道者此決正冠時主人服玄端爵禪不
服此服朝服是尊著龜之道也若然下又云有司如主人服
又宿賓賓如主人服又宿贊冠者及夕為期皆朝服自是尋常
龜者案鄉飲酒主人朝服則此有司宿贊朝服自是尋常相
見所服非特相尊敬之禮也此筮亦在朝不朝服決正冠時與士之祭
禮入廟常服玄端今此筮亦在朝不朝服決正冠時與士之祭
道此筮唯有著草言龜者按周禮小事徒筮而已若大事先
筮而後卜龜筮是相將之物同若朝服故兼言龜是以前筮與
卜筮皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與
祭同服朝服不特尊著龜者彼為祭事龜不可尊於先祖故
同服此為冠事冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑緇
帶者案玉藻云君素帶終禪大夫素帶禪垂士練帶率下禪
注云大夫禪其紐及木士禪其末而已云云緇帶君朱練大
外以玄內以華七禪垂之下外內皆以緇是謂緇帶鄭彼云
是謂者指此文也若然天子諸侯帶纁腰及垂者皆禪之大
夫則不禪其纁腰者直禪垂之三尺屈而重者士則禪其末
纁三尺所垂者不禪在者若然大帶所用物大夫已上用素

儀疏一。冠

五

練緇帶為帶體所禪者用緇則此言緇據禪者而言也云士
帶博四寸此士甲降於大夫已上博二寸再練共為四寸屈
垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素鞶白鞶鞶者案
玉藻云鞶君朱大夫素士爵鞶彼以鞶為摠目而云君朱大
夫素士爵鞶是鞶色不同下云鞶者君大夫同用鞶也但
彼是玄端鞶之鞶此士用素鞶為之故鄭云白鞶鞶也又云
鞶長三尺至博二寸亦皆玉藻文鄭彼注云頭五寸亦謂廣
也頭中央有兩角皆上接革帶肩與革帶廣同此鞶即鞶也
祭服謂之鞶朝服謂之鞶也云天子與其臣玄冕以視朔於南
弁以外視朝於內朝視朝又云諸侯侯皮弁以聽朔於大廟朝服
以日視朝於內朝視朝又云諸侯侯皮弁以聽朔於大廟朝服
南門之外視朝於內朝視朝又云諸侯侯皮弁以聽朔於大廟朝服
君臣同服引之者證此玄冕朝服而筮者諸侯之士則諸
侯與其臣與子加冠同服皮弁以筮日天子與其臣與子加
冠同服玄冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日
者鄭既取君臣同服明筮時還君臣同服若天子用玄冕
諸侯用皮弁其臣不得同上于君若下就臣同朝服也云凡
染黑五入為緇七入為緇六入與者案爾雅一染謂之

儀疏一。冠

六

而兩之故易六畫成卦注云三才天地人之道六畫畫六爻
引之者證畫地識爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云
門側之堂謂之塾即士虞禮云蓋燔俎在內西塾上
南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

于門中闈西闈外西面

闈門闈者闈一名概也云闈闈也者曲禮云外言不入于闈
闈門限與闈闈為一也云古文闈為樂闈為慶者遭于暴秦燔
滅典籍漢興求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂
生為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王
壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也
古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九
篇絕無師說秘在於館鄭注禮之時以今古二字並之若從
今文不從古文即今文在經闈闈之時是也於注內疊出古
文樂慶之屬是也若從古文不從今文則古文在經注內疊
山今文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪服注今
文無冠布纓之等是也此注不從古文樂慶者以樂慶非門
限之義故從今不從古也儀禮之內或從今或從古皆逐義

讓者從之若二字俱合義者則互挽見之即下文云壹揖壹
讓升注云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯
取之一以授賓注云古文一為壹是大小注皆疊今古文二
者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言
之若疊今古之文說須別釋餘義者則在後乃言之即下文
孝友時格注云今文格為嘏又云凡醮不祝之類是也若然
下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明丈夫
也甫或為父今文為斧事相違故因疊出今文也

執筮抽上韝兼執之進受命於主人

韝藏筮之器今時藏弓矢者謂之韝九也兼弁
也進前也自西方而前受命者當知所筮也
釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執筮右抽上韝
兼與筮執之東面受命于主人得主人命說史曰諾西面于
門西抽下韝左執筮右兼執韝以擊筮乃立筮此云筮彼云
筮一也但筮法不殊此亦應不異少牢具陳此不言者文不
具當與彼同案三正記大夫著五尺故立筮上之著三尺當
坐筮與彼異也○注筮人至筮也○釋曰案周禮春官筮人
掌三易一曰連山二曰歸藏三曰坤藏筮之器者韝有二其一從下
易是筮人主三易者也云韝藏筮之器者韝有二其一從下

布席

疏

至西

儀禮一

七

儀禮一

八

向上承之其一從上向下韝之也云今時藏弓矢者謂之韝
丸也者此舉漢法為況亦欲見韝弓矢者以皮為之故詩云
象弭魚服是以魚皮為矢服則此韝亦用皮也知自西方而
前者上云即位于西方故知前向東方受命也云受命者當
知所筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡卜筮
之法案洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言
又案尚書金縢云乃卜三龜一吉則天子諸侯卜時三龜
並用于玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三
易筮皆三占從二三者三吉為大吉一凶為小吉三凶為大
凶一吉為小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮
者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌
連山歸藏周易者又上葬日云占者三人在其南注云占者
三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人在其南
云反與其屬占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共
占之矣其用一龜一易則三代類用不專一代故春秋緯演
孔圖云孔子脩春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云
陽豫夏殷之卦名故今周易無文是孔子用異代之筮則大
夫卜筮皆不常

宰自右少退贊命

宰自右少退贊命

告也佐主人告所以筮也少
儀曰贊幣自左詔辭自右
主政教者士雖無臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼家宰以
出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命在右之義
以其地道尊右故贊命皆在右是以士喪禮亦云命筮者在
主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊
命不由右者為神求吉變故也士喪禮在右不在左者以其始
死未忍異于生故在右也少牢宰不贊命大夫尊屈士卑不
贊命使人

左即就也東面受命右還北行就

命說行筮事也但即席坐西面者主人為筮人而言作坐文
宜在西面下今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦
西向故也○注即就至爻者○釋曰鄭知東面受命者以其
上文有司在西方東面受命可知也知右還北行就席者以
主人在門外之故東面受命可知也知右還北行就席者以
席坐也云卦者有司主畫地識爻者上云所卦者謂於
此云卦者據人以杖畫地識爻之七八九六者也

儀禮一

八

筮書卦執以示主人

人。釋曰此言所筮六爻俱了卦體得成更以方版畫體示主人之事也。注卒已至之卦。釋曰云書卦者筮人書卦者筮人尊卦亦是尊著龜之道也。案特牲云卒筮寫卦筮者

疏

卒筮

則彼寫卦亦是寫卦者故鄭云卦者畫爻者彼為祭禮注云卦者尚

提提故主人經無寫卦之文是卦者自畫示主人以其喪禮遠

于事故主人自畫自示主人也此冠禮筮者主人受眡

自為自示主人冠禮異于祭禮喪禮故也

反之也。反還。疏。主人受眡反之。釋曰此筮記寫所得卦

體反還與筮人使人知其占吉凶也。筮人還東面旅

占卒進告吉。占之古文旅作臚也。疏。筮人至告吉。

既於主人受得卦體還于門西東面告主人云吉也。若不吉則

之是吉卦乃進向門東東面告主人云吉也。若不吉則

筮遠日如初儀。疏。若不吉則筮遠日如初儀。釋曰曲禮

事故先筮近日不吉乃更筮遠日如初儀者自筮于廟門已下至告吉

是也。注遠日旬之外。釋曰曲禮云旬之內曰近某日據士禮旬

之內曰遠某日據士禮旬之內曰近某日據士禮旬之內曰遠某日

日者據大夫以上禮旬之外筮故言遠某日是以旬之外曰遠某

一日是也。案少牢云若不吉則及遠日又筮如初明不并筮

及至也。遠日後丁若後已言至遠日又筮如初明不并筮

則前月十來月之上旬上旬不吉則止不祭祀也。若然特牲不

吉至中旬又筮下句不吉則止不祭祀也。若然特牲不

言及則可上句之內筮不吉則止不祭祀也。若然特牲不

下句又不吉則止不祭祀也。若然特牲不

內預筮三句不吉則止不祭祀也。若然特牲不

也若然大夫若冠子則年已二十不可止。然須冠故容入後月

之外者此遠日旬之外自是當月上旬之內筮不吉更筮中

月上旬為遠某日者彼自有遠日與此別也。徹筮席

徹去也。疏。則徹去之筮則斂藏之故兩訓之也。宗人

告事畢。宗人有司。疏。宗人告事畢。注宗人至禮者。

于宗伯故云。主人戒賓賓禮辭許。戒警也。告也。賓主

有司主禮者。主人戒賓賓禮辭許。戒警也。告也。賓主

冠子故就告條友使來禮辭一辭而許再辭而許曰固辭三

辭曰終辭。疏。主人至辭許。釋曰自此以下至賓拜送一

不許也。疏。節論主人筮日說三日之前廣戒僚友使來

觀禮之事也。云主人戒賓賓者謂主人親至賓大門外之西東

面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許者即下云戒賓

日某有子某將加布于其首願吾子之教之也。賓對曰某不

教恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教

之也。賓對曰吾子重有命某敢不從。是度辭後乃許之。是

賓禮辭許者也。注戒警至許也。釋曰同官為僚僚友使來

友此賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此謂上中

下士嘗執摯相見者也。若未嘗相見則不必戒故鄭以僚友

言之是也。云古者有凶事則欲與賢者哀感之者則士喪禮

賓使來者是也。云古者有凶事則欲與賢者哀感之者則士喪禮

始死命赴者使告君及同僚之等是也。云禮辭一辭而許者

即此文是也。云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見

無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見命請終賜

請吾子之就家也。某將走見主人對曰某子命某見命請終賜

見主人對曰某不敢為儀固以請主人對曰某子命某見命請終賜

對曰某不敢為儀固以請主人對曰某子命某見命請終賜

者又士相見云士見于大夫終辭其摯是三辭不許為終辭

之義也。若一辭不許後辭上許則為禮辭許若再辭不許後

宗人

戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜
主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依
彼文為正但此不言拜辱
前期三日筮賓如求日
者亦是不為賓已故也

之儀 前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒
所以重禮重禮曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事
所以為國本 **疏** 前期至之儀○釋曰此文下盡宿贊冠
期三日者加日為期期前三日也筮賓者謂於僚友眾士之
中筮取吉者為加冠之賓也云如求日之儀者亦于廟門外
下至告事畢唯命筮別其餘威儀並同故云如求日之儀也
命筮雖無文宰贊蓋云主人某為適子某加冠筮某為賓庶
幾從之若庶子則改適為一庶字異餘亦同此經不云命筮
弁上筮日亦不云命筮者皆文不具也○注前期至國本○
釋曰云前期三日空二日也者謂正加冠日是期日冠日之
前空二日外為前期三日故云空二日也二日之中雖有宿
賓宿贊冠者及夕為期但非加冠之事故云空也云筮賓筮
其可使冠子者即下文二加皆賓親加冠于首者是也云賢
者恒吉者解經先戒後筮之意凡取人之法先筮後戒今以
此賓是賢者必知吉故先戒賓賓已許方始筮之以其賢恒

自吉故先戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重冠
禮之事故鄭引冠義為證也云重禮所以為國本者詩云人
而無禮胡不遄死禮運云治國不以禮猶無耜而耕也故云
重禮所以為國本也然冠既筮賓特牲少牢不筮賓者彼以
祭祀之事主人自為獻主羣臣助祭而已天子諸侯
之祭祭前已射于射宮擇取可預祭者故不筮之也 **乃宿**

賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面
答拜 宿進也宿者必先戒戒不必宿其不
此經為宿賓擯者傳主人辭入內告賓賓如主人服出門與
主人相見之儀也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿為進者
謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布于某之首吾
子將益之政宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也云
宿者必先戒者謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣
今又宿是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中
除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後
更不宿是戒不必宿者也云不宿者為衆賓或悉來或否者
此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆賓主來觀禮非
須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文筮

日時朝服至此無改服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非
止於此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆
是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射人
戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰
及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌此言宿者謂將射
之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期二
日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又
禮記祭統云先期旬有一日官宰宿夫人亦散齊七日
致齊三日注云宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也者彼以夫
人尊故不得言戒而變言宿讀為肅者肅亦戒之意彼以宿
當戒處非謂祭前三日之宿也大夫宰宿祭前三日當致齊也
誓戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致齊也凡宿賓
之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期
二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮月
既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當
來又云前宿一日宿戒尸注云先宿尸者重所用為尸者又
為將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前
祭一日又宿尸天子諸侯祭前三日宿之使致齊也 **乃**

乃宿賓者親 **疏** 乃宿至拜送○釋曰上據擯者傳辭賓出
相見致其辭 **疏** 與主人相見此經據主人自致辭故再舉
宿賓之 **宿贊冠者一人亦如之** 贊冠者佐賓為冠事
文也 中士若下士也宿 **疏** 宿贊至如之○注贊冠至明日○釋
之以筮賓之明日 **疏** 曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纚
卒紘之類是贊冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮
也云謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之
屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之
下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若
中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者
此據主人是上士而言言之贊冠者皆降一等假令主人是上
士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是
下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之
明日者以下有厥明夕為期是冠前一宿宿贊在厥明
之上則去冠前二日矣筮賓是前期三日則知宿賓贊冠者
是筮賓之明日可知不在宿賓下而在宿 **厥明夕為期**
贊冠之下言之者欲取為厥明相近故也

于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

退西面北上有司皆如宿服立于西方東面

北上厥其也宿 **疏** 厥明至北上。釋曰自此至賓之家

告賓之事也云厥明夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為

加冠之期必於廟門者以冠在廟知亦在廟為期也主人之

類在門東賓之類在門西者各依賓主之位來處東西也。

注厥其至朝服。釋曰知宿服朝服者以其宿服如筮日之

服筮日朝服轉相 **擯者請期宰告曰質明行事** 擯

如故知是朝服也 **擯者請期宰告曰質明行事** 擯

有司佐禮者在主人曰擯在客曰介 **疏** 擯者至行事。釋

實正也宰告曰且日正明行冠事 **疏** 曰上經布位已訖

故此經見為期之事言請期者謂請主人加冠之期言告曰

者即是宰贊命告之也。注擯者至冠事。釋曰上云有司

此言擯者故知擯者是有司佐主人行冠禮者也云在主人

曰擯在客曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客

稱介亦曰相司儀云每門止一相是也云且日正明行冠事

者案特牲請期曰羹飪鄭注云肉謂之羹飪熱也謂明日質

明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢 **告兄**

云且明行事故此注取彼而言且日正明行冠事也 **告兄**

弟及有司 擯者 **疏** 告兄弟及有司。注擯者告也。

告說下乃云告事畢則兄弟及有司亦廟門之外矣必告之

者禮取審慎之義故也必知擯者告者上擯者請期此即云

告明還是擯 **告事畢** 宗人 **疏** 告事畢。注宗人告也。

告事可知 **告事畢** 宗人 **疏** 告事畢。注宗人告也。

者即今之博風云榮者與屋為榮飾言翼者與屋為翅翼也

云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制者夏殷卿大

夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是

士禮而云榮鄉飲酒卿大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云

宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷

人重屋四阿鄭云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿

則夏之路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓孔子云見若

覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之

故舉漢法以況夏屋兩下為之或名兩下屋為夏屋夏后氏

之屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而周之

天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以為卿大夫

士其天子諸侯當言東雷也周天子路寢制似明堂五室十

二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當東雷鄭

云人君為殿屋也云水器尊卑皆用金壘及大小異者此亦

飲酒鄉射特牲皆直言水不言壘大射雖云壘水不云料少

牢云司官設壘水於洗東有料鄭注云設水用壘沃盥用料

禮在此也欲見壘料俱有餘文無者不具之意也儀禮之內

設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則兼餘事此士冠

賓與贊共洗昏禮有夫婦與御勝之等少牢特牲兼舉鼎不

專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為酒

燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊者燕禮不辨尊卑故

先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有文不言設之

具也

儀禮疏卷第一

中庸禮記卷之二十七

江西督糧道王廣言廣豐縣知縣阿應麟

儀禮注疏校勘記序

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

儀禮注疏校勘記序

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

引據各本目錄

唐石經明王堯惠補缺案此刻自五季以來名儒俱不窺之
不特張澶李如圭諸人生於南宋固不及見即敖繼
公當元一統之時亦未嘗過而問焉至國朝顧炎武張爾
岐始取以校監本多所是正
宋嚴州單注本宋本之最佳者張澶所據即此本也元和顧
廣圻用鍾本校其異者書於簡端今據以採

翻刻宋單注本明徐姓翻刻於嘉靖時祖嚴本而稍異記中
凡與嚴州本及鍾人傑本合者則併徐本
明鍾人傑單注本全同徐本其偶異者是失於讎校耳

明永懷堂單注本全與闕刻注疏本同

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

儀禮注疏校勘記序

李元陽注疏本刻于閩中故稱閩本每半葉九行每行二十
一字監本毛本俱仿此

國子監注疏本明神宗時北京國子監刊

汲古閣注疏本

國朝重修國子監注疏本

經典釋文內儀禮一卷

儀禮識誤聚珍板本宋乾道八年曾逮命張澶校刊儀禮因
為識誤三卷今刊本未見惟識誤存焉其書專宗
釋文意在復古然所辨或祇係偏旁形體則六朝時俗書最
多既不足據且無關語句之異同也至其精審之處自不可
沒以嚴本為據參以監本及汴京巾箱本杭細字本又有湖
北漕司本監本初刊于廣順復校于顯德而宋因之
儀禮集釋聚珍板本李如圭著全載鄭注微遜嚴本書中引
石本與唐石經異疑是成都石經

儀禮經傳通解全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近
世校儀禮者奉此為準則然於其佳處不能

盡依而後易刪潤之處則多據之是取其糟粕而遺其精華也又引温本及成都石經至喪祭二禮門人黃幹續成抄本儀禮要義魏了翁著專錄賈疏多與單疏本合有刪節嚴本合終勝今本亦引温本異同

儀禮圖 通志堂本與通解略同注內叠今古文俱刪去

儀禮集說 通志堂本敖繼公著所載鄭注多移易點竄不足盡憑

浦鏗十三經正字內儀禮二卷 據重修監本按其誤字

儀禮詳按 盧文昭著多採諸家之說記中所稱金日追正諱印本諸此

九經誤字 顧炎武著以唐石經正明監本又金石文字記載石經誤字

儀禮誤字 張爾岐著

石經考文提要

儀禮注疏校勘記序

三

附記單疏本缺葉

士冠禮 自五十六葉前第三行左上諸侯起至五十七葉後第四行左下不爲止

士昏禮 自三十六葉後第一行右下若舅起至三十九葉後第二行右尚書止

士相見禮 自十葉前第八行左上此釋起至十二葉前第五行右上見至止

鄉飲酒禮 自四十五葉後第五行左上俎者起至四十七葉後第九行右上祭于止

聘禮 自四十八葉後第五行右上文賓起至五十葉後第九行左下言也止又自五十四葉後第二行右立

門起至五十六葉前第五行右至上至行止又自八十葉前第四行左至八十一葉後第五行左下亨大止

特牲饋食禮 自廿八葉後第四行左其薦起至三十葉後第三行左拜主止又自五十二葉後第五行左上爲加起至五十七葉前第五行左上證祭止

少牢饋食禮 自十八葉前第一行右下者郊起至後第九行左下知也止又自廿七葉前第二行右下

魚皆起至廿九葉前第二行左下鄉左止

凡記中通用及俗譌字放九經字樣例彙錄左方

鋪 或作鋪 筭 潤作 于 通作於 唐石經于字一千四百四十

刻注疏尤參差不 已 通 以 矇 誤作 鍾 誤作 注 非 絜 俗 唯

一各依舊本可也 或作維 大 即太 孰 與 孰 壺 誤作 苙 或作 苙 或作 苙 或作 苙

字也經 蒸 通作 烝 亨 通 齊 與 齋 彊 或作 撲 誤作 解 與 懈

典所無 殺 或作 館 非 館 或作 他 鉞 或作 路 俗 適 與 嫡 擊 與 贄 濼 周

法 答 非 昏 亦作 婚 取 與 娶 竟 與 境 趨 或作 技 或作 校 或 亦

誤从 道 與 導 鄉 與 向 通 說 與 脫 辟 與 避 申 與 伸 傍 潤作

手 共 與 恭 通 又 麤 或作 要 與 腰 馮 與 憑 頰 或作 荐 或作 筴 或

策 御 與 禦 玩 或作 苞 或作 軾 或作 從 與 縱 炤 或作 饗 或作

夾 或作 剪 或作 匣 即 而 擊 誤作 并 或作 脩 或作 闇 或作 麴

或作 腴 誤作 園 或作 謚 非 擬 或作 鼈 非 歡 或作 母 誤作 敕

或作 埽 俗 著 非 牖 牖 凡 作 登 者 宋 元 俗 字 脩 潤作 膊 誤

膊 弦 非 齋 非 齋 或作 壁 或作 梁 誤作 箱 非 已 潤作 玷 誤作

藉 潤作 然 非 鬢 誤作 禪 誤作 攢 潤作 稟 潤作 菹 誤作 匕 潤

七 干 潤作 曰 曰 古人書此二字無甚分別 謂爲 二字刻本

廿 卅 上 二十也 下 三十也 唯唐石經如此

儀禮注疏卷第一 技勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

儀禮疏卷第一 今本作儀禮注疏卷第一在序文之後石經

次鄭氏注案鄭氏原本惟有士冠禮第一儀禮鄭氏注十字

而已首五字蓋石經所加夫大題既在小題之下何得重書

禮經在漢祇稱爲禮疏文志云禮古經五十六卷是也亦曰

禮記熹平石經有儀禮載洪适隸釋而戴延之謂之禮記是

也無稱儀禮者鄭氏引此經直舉篇名亦不稱儀禮疑儀禮

二字鄭學之徒加之猶鄭氏箋三字爲雷次宗所加也苟崧

請置儀禮博士蓋自過江以後儀禮之名始顯

唐朝散大夫行太學博士宏文館學士臣賈公彥等撰

本無等字案賈氏此疏與李元植同撰故曰賈公彥等毛本

去等字而移此行於序題之下皆非也○按賈氏三禮疏皆

私撰故不言奉勅其書或經進御故稱臣惟唐字恐非原文

所有當是咸平校勘時增入

儀禮疏序 毛本疏上有注字案此序爲疏而非爲注而作

加注字非也據五經注疏序今本皆題曰某經正

義序則此題亦當依單疏本爲正

隋日碩儒 日毛本作日案顧炎武金石文字記曰唐人日曰

釋文遇二字可疑者即加音切宋以後始以方者爲日長

者爲日而古意失矣

互有修短 修要義作長

庶可施以 施以要義作以施毛本以作矣

幸以去瑕取玦 去毛本誤作元

士冠禮第一

鄭目錄云 自此至此皆第一毛及陳闓監本俱列疏前

與注一例餘篇放此按此乃疏引目錄之文

三禮皆然玉海所謂正義每篇案鄭目錄是也諸本俱

誤毛本除冠昏燕大射聘士喪特牲少牢八篇之外皆

標注字尤誤

童子任職居士位年二十而冠 按喪服小功章疏引鄭

居士位二十而冠蓋摯括鄭意非原文也釋文與此同

則是於諸侯 要義同毛本是下有仕字敖作則是諸侯

此皆第一 通解作皆此爲第一

鄭云四人事 要義同毛本人作民

成人之事若何 陳本同毛本人作民下四人勿雜處四

證此士身年二十加冠法 加上陳闓俱有而字

大夫冠而不爲殤 大闓本毛本作丈○今按下記疏又

引此句諸本亦或作丈或作大究以

丈爲是蓋言丈夫冠而不爲殤今大夫降兄殤在小功

則大夫有未冠之兄而大夫之身尙未二十可知昏禮

記疏引喪服小記仍作丈可證

天下無生而貴者 下陳闓監本俱誤作子

即皆第一也 毛本即作此

喪爲第十三 要義喪上有士字

儀禮 單疏本儀禮上下及下鄭氏注上下並空一字後凡標

起止處皆同

鄭氏注

若水之注物 注誤作註要義作著盧文昭云鄭氏注舊

作註通部皆然疏云言注者注義於經下

若水之注物舊本亦並作註於文義全不可通一本悉

改作注是也○按字體雅俗悉詳序目中今不悉辨此

句註字似礙理故錄盧說正之

爲意不同 要義同毛本意作義

盡則行祭祀吉禮 陳本要義同毛本盡上有凶字

士冠禮筮于廟門禮下今本俱有一圈案分段用圖非古也
士冠禮三字乃發首之句猶言文王之爲世子也子贛見師
乙而問焉與尚書篇題不同葛本別爲一行亦謬○按儀禮
廟廟錯出張淳論之詳矣經注既然疏文更甚今當畫一從
廟廟刀古文鄭不登今文者鄭登今古有三例辭有詳略則
登之貨對曰某敢不夙興今文無對是也義有乖互則登之
禮于昨今文禮作禮是也若廟廟則同字故不登然儀禮字例亦
闕爲藥闕爲是也若廟廟則同字故不登然儀禮字例亦
多參差如士冠禮特性俱有主人受眠之語士冠作眠特性作
視士冠嘉薦夏時劉作昔陸作時皆後人任意爲之非鄭氏
之舊

闕爲門限

盧文弨改闕爲闕

筮者至廟神

神監本誤作門

行之于廟者

陳闕俱無者字

卽云不腆先君之祧

要義同毛本卽作既

服氏注以祧爲曾祖者

要義同陳本氏誤作是毛本氏

則著龜直能出卦兆

卦陳闕俱作其非是

若著自有神

若字毛本作是知

主人元冠朝服

肩革帶博二寸

嚴本集釋通解楊氏同毛本二作三○按

云素鞞者

通解作既云素鞞要義無此下十六字別有

是以下云爵弁服純衣是也

要義同毛本云作文

此服朝服

毛本朝上有乃服二字

肩與革帶廣同

毛本革誤作韋

天子用元冕諸侯用皮弁

闕本兩用字俱作同陳本上

無四入與六入之文

陳本四入下衍五入二字闕本四

禮有色朱元之色

元之三字甚稀亦可容四字

以涅染緇

案緇字似當作紺後爵弁服節疏引作紺

有司如主人服卽位于西方

于徐本作於按士昏禮至於某

皆云今文於爲于則於于二字宜有辨但俗本溷寫已久不
可勝枚石經作于者多作於者少大抵經文則依石經注依
徐本疏依單疏本可也

今時卒吏及假吏皆是也

沈彤云案漢書倪寬傳補廷尉

卒史黃霸傳補馮翊卒史皆作史○按通解引疏曰卒史
假吏又舉漢法爲證也沈說據此然疏無此語通解載注
仍作卒吏徐本集釋俱無皆字

此論主人有司

主人有司陳闕俱作有司主人

府史以下者

者上要義有今時卒吏及假吏是也九字

則爲府史胥徒也

爲要義作謂按謂爲二字唐人通

中士若下士也

要義同毛本作若中士下士○按作中

特牲之有司

要義同毛本之作云

亦親類也

浦鏗疑親爲此字之誤

筮與席所卦者

據陳處

毛本處下有言字

龜爲卜著爲策

要義同毛本策作筮陳作策

卦一以象三

要義同毛本卦作掛○按掛俗卦字

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

故易六畫成卦 毛本畫下有而字

布席于門中

擬卜筮之事 陳本要義同毛本擬作疑按燕禮膳宰具官饌疏云擬燕可證

言在門中者 門中陳本要義俱作中門非也

得古儀禮五十六篇 要義同毛本古作亡

闌闕之等是也 要義同毛本無是也二字

今文無冠布纓之等 要義同毛本無冠作冠無。按無冠與喪服傳注合

贊者辯取之 辯諸本俱作辨

若疊今古之文說 要義同毛本今古作古今說一本改作訖

則在後乃言之 要義同毛本皆作乃

儀禮注疏卷按勘記

五

事相違 要義同毛本違作為

筮人執筮

藏筮之器 筮通解作筮按通解偶誤耳款氏改經筮為筮字乃肌說也毛本器下有也字徐本集釋俱無與疏合

與疏合

筮皆三占從二 要義同毛本筮上有卜字

則三代顛用 要義同毛本顛作類。按顛即科字

故春秋緯演孔圖云 圖陳闡監本俱誤作畜

是孔子用異代之筮 要義同毛本異作二

宰自右少退

宰自至贊命 今本俱脫毛本有此五字

士雖無臣 無陳闡俱誤作為

故贊命皆在右 要義楊氏同毛本無皆字

是以士喪禮 要義同毛本土下有之字

筮人許諾

於主人受命訖 毛本同陳闡於俱作以

主人為筮人而言 主人盧以人為衍字

作坐文 陳本同毛本作作則

上云所卦者謂 毛本謂下有木字。按此木字即少牢饋食云卦者在左坐卦以木之木也

卒筮

此言所筮六爻俱了 毛本爻誤作卦

儀禮注疏卷按勘記

六

吉事尚提提 要義同毛本事尚作尚事

若不吉

旬之外曰遠某日者據大夫以上禮 要義同毛本日下無者字

後丁若後已 丁若後已陳本誤作不若近日

主人戒賓

某猶願吾子之終教之也 毛本願作愿。按愿別一字

後辭上許 陳本要義同毛本上作而下三辭上許同

素所有志 所有毛本作有所。按鄉飲酒禮作所有

主人再拜

案鄉飲酒 毛本酒下有禮字

前期三日

加日為期 毛本日上有冠字

則改適為一庶字異餘亦同 毛本作則改適字為庶字其餘亦同

故鄭引冠義為證也 毛本義作禮

乃宿賓

此經為宿賓 陳闕同毛本為作謂

前期二日宿尸 二陳本要義俱作三毛本作二。按作三是

宿讀為肅 要義同毛本宿讀二字倒。按祭統注作宿讀

戒輕肅重也者 要義同毛本肅作宿

宿戒尸 要義同毛本作戒宿非也

儀禮注疏卷一按勘記

七

厥明夕

以冠在廟 要義同毛本冠下有者字

擯者請期

上經布位已訖 訖要義作畢按前後文皆作訖字

夙興設洗

及大小異 小下聶氏有皆字朱子曰及字恐誤。按疏云及其大小異蓋謂論其質則尊卑皆用金盥及論其形制之大小則仍有異耳

即今之博風 今監本誤作令博陳本通解要義俱作博一本改作搏。按衛氏禮記集說鄉飲酒

義引此正作搏

漢時門廡也 時要義作之

漢時門廡也 時要義作之

此亦案漢禮器制度 要義無漢字

文不言設之者 陳本要義同毛本文誤作又

儀禮注疏卷一按勘記

八

儀禮注疏卷一按勘記終

奉新余成教校

言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房縹布冠及
皮弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上并言之者
以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云今文縹從經文古縹也
縹是色當從縹旁為之故疊今文不從縹從經文古縹也

弁服素積緇帶素鞞 此與君視朝之服也皮弁者以
白鹿皮為冠象上古也積猶辟

也以其素為裳辟其要中皮弁疏皮弁至素鞞。釋曰此
之衣用布亦十五升其色象焉

者以其上爵弁服與爵弁異故言衣也今此皮弁之服用白布
布冠不用玄冠故不言衣也。注此與至象焉。釋曰案玉藻

衣與冠同色故不言衣也。注此與至象焉。釋曰案玉藻
云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉黨說孔子之服云素衣麤

裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿
皮為冠象上古也者謂三皇時。目覆頭句。領繞項至黃帝則

有冕故世本云黃帝作旒冕禮運云先王未有官室又云食
草木之實鳥獸之肉未有麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時

則此象上古謂象三皇時以五帝為大古以三皇為上古也
若然黃帝雖有絲麻布帛皮弁至三王不變是以下記云三
王共皮弁鄭注云質不變鄭注郊特牲云所不易於先代故

孝經緯云百王同之不改易也案禮圖仍以白鹿皮為冠故
云以白鹿皮為冠象上古也去積猶辟也以素為裳辟其

要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白縹也即
此文之等是也畫縹言素者謂白縹也即論語云縹事後素之

等是也器無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也
以鄭云以素為裳辟其要中也知皮弁之衣亦用十五升

布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五
升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟

積無數餘不云者舉皮弁可知不並言也唯喪服裳幅三禡
有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也以此言之

論語注云素用縹者玄端玄裳黃裳雜裳可也緇
彼上服褐衣用素也

帶爵鞞 此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上
士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易

曰夫玄黃者天地之雜色天玄而地黃土皆爵鞞為鞞其爵
同不以玄冠名服者是為縹布冠陳之玉藻曰鞞君朱大夫

士公侯伯之士一命子男之士不命不命皆分
三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之服同用縹

士公侯伯之士一命子男之士不命不命皆分
三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之服同用縹

帶者以其士唯有一幅鞞之帶故三服共用之大帶所以束
衣革帶所以珮鞞及佩玉之等不言革者舉鞞有革帶可知
故暑不言耳三裳之下云可也者欲見三等之士各有所當
當者即服之故言可以許之也。注此莫夕於君之朝服也案玉藻云君

此莫夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云君
朝服以日視朝于內朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕服

深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不與君不同故鄭注
云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣是大夫士家私朝也若

然大夫士既服玄端深衣以聽私朝矣此服注云莫夕於朝
之服是士向莫之時夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮

簡故以夕言之也若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣案春秋
左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕此

云莫夕者無事則無夕法若夕有事須見君則夕故昭十二
年子革云夕衰十四年子我亦云夕者皆是有事見君非常

朝夕之事也云玄端即朝服之衣易其裳耳者上云玄冠朝
服緇帶素鞞此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄端也但朝服

亦得名端故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以
十五升布為縹色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服

素鞞鞞同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同爵鞞則
亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須言易彼言素鞞

此云爵鞞於文自明故不須言易也云上士玄裳中士黃裳
下士雜裳者此無正文直以諸侯之士皆有三等之裳故還

以三等之士記之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上
士服玄中士服黃下士當雜裳雜裳者選用此玄黃但前陽

後陰故知前玄後黃也云易曰者是文引之者證此裳
爵鞞故知三等之士同用爵鞞為鞞也其爵鞞者所引玉藻

文是也云不以玄冠名服者是為縹布冠陳之冠既不用玄故不言
也云玉藻者案彼注云此玄端服之鞞也云鞞者與下君大

夫士為縹目韋者又揔三者用韋為之鞞也云鞞者與下君大
者鞞之韋色也云君朱者見五等諸侯則天子亦朱矣鞞同

有三等爵亦雜色故同爵鞞若然大夫素裳則與朝服不異
者禮窮則同也

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纒廣終
幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組纒纒邊同篋

破讀如有類者弁之類緇布冠無笄者若類圍髮際結項中
隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之耳今未冠笄

者者卷幘類象之所生也滕薛名齒為類屬猶著纒今之幘
梁也終充也纒一幅長六尺足以鞞髮而結之矣笄今之簪
有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纒而結其條疏同篋○
注缺讀至曰篋○釋曰云缺讀如有類者弁之類者請從類
弁詩義取在首類者弁貌之意也云纒布冠無笄者案經皮
弁爵弁言笄纒布冠不言笄故云無笄也云著類圍髮際者
無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結項者此亦無正
文以經云類明于項上結之也云隅為四綴以固冠也者此
亦無正文以義言之既武以下別有項明于首四隅為綴
上綴于武然後項得安穩也云項中有繩亦由固類為之
耳者此亦無正文以義言之兩項皆為繩別以繩穿繩
中結之然後項得牢固故云亦由固類為之也云今之末冠
笄者著卷幘類象之所生者此舉漢法以況義耳漢時男女
未冠笄者首著卷幘之狀雖不習知既言類圍髮際故以冠
之明漢時卷幘亦以布帛之等圍繞髮際為之矣云類象之
所生者漢時卷幘為類者此亦舉漢時事以況之漢時滕薛
生也云國云齒齒卷幘之類亦遺象故為況也云纒今之幘梁者
亦舉漢法為況耳幘梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦未審

儀統一冠

五

也云纒一幅長六尺足以鞞髮而結之矣者人之長者不過
六尺纒六尺故云足以鞞髮既云鞞髮乃云結之則鞞說乃
為紘矣云有笄者即經云皮弁及爵弁皆云笄者是有笄也
云屈組為紘者經云纒組纒纒邊是為有笄者而設言屈組謂
以一條組於左笄上繫定遠顧下又相向上仰屬於笄屈繫
之有餘因垂為飾也云無笄者纒而結其條者無笄即經云
布冠是也則以二條組兩相屬於類故經云纒纒于類也
既屬說則所垂條于頤下結之故云纒而結其條也云纒邊
組側赤也者纒是三人之赤色又云邊則于邊側赤也若然
以纒為中以纒為邊側而織之也云同篋謂此上凡六物者
纒布至屬于類共為一物纒長六尺二物皮弁笄三物爵弁
笄四物其纒組纒纒邊皮弁爵弁各有一則為二物通前四
為六物云隋方曰篋者爾雅無文此對笄方而不隋也隋謂
狄而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以
玉為笄以朱為紘又案祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青
紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師章弁與皮弁同科皮弁
有笄則二者亦有笄矣又為笄者屬纒不見有纒則六冕無
紘矣然士纒布冠無紘故下記云孔子曰其紘也吾未之聞
也若諸侯亦以纒布冠為始冠之冠則有紘故玉藻云纒布
冠纒纒諸侯之冠也鄭注云尊者飾其大夫紘案禮器云管

仲錢益朱紘鄭注云大夫士當纒
組纒纒是也其笄亦當用象耳
櫛實于篋疏篋實于篋也○注篋篋也○釋曰鄭注曲禮曰篋方曰篋
與篋方圓有異而云篋篋共為一物者鄭舉其類注論語亦
然疏篋篋二在南也○注篋篋也○釋曰篋二在南○注篋篋也○

蒲筵二在南也疏蒲筵二在南也○注篋篋也○釋曰篋二在南○注篋篋也○

側尊一甒醴在服北有篋實勺觶角
側尊一甒醴在服北有篋實勺觶角
側尊一甒醴在服北有篋實勺觶角

是無偶為側之類也一者聘禮云側受几者側是旁側之義
也云服北者纒裳北也者此上先陳爵弁服之時纒裳最在
北向南陳之此云服北明在纒裳北可知也云篋竹器如筥
者其字皆竹下為之故以竹器言之如筥者亦舉漢法為況
也云勺尊并所以酌酒也者案少牢云鬯水有料與此勺為
一物故云勺尊并對彼是鬯料所以酌水則此為勺料酒者
也云爵三并日解者案韓詩外傳云一井日爵二井日觶三
井日解四井日角五井日散相對爵解有異散文則通皆曰
爵故鄭以爵名解也云相狀如匕以角為之者欲滑也者對
士喪禮用木相者喪禮反吉也云南上者篋次尊邊豆次篋
知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳之以尊為
貴次云篋後云邊豆故知次第然也云古文甒作甒者此甒
為酒器應是夏屋兩
爵弁皮弁纒布冠各一匱執

儀統一冠

六

以待于西坫南南面東上賓升則東面
以待于西坫南南面東上賓升則東面
以待于西坫南南面東上賓升則東面

疏

弁爵弁故知此
是緇布冠也

賓右手執項左手執前進容乃

祝坐如初乃冠興復位贊者卒

如初坐筵前興起也復位西

序東面卒謂設缺項結纓也

翔而前鷓鴣者曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔

矣又云大夫濟濟士踰踰注云皆行容止之貌此進容是士

故知進容謂行翔而前鷓鴣云至則立祝者以經祝下乃云

坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纒時筵前

坐是初坐也云卒謂設缺項結纓也者下文皮弁贊者卒纒

此謂緇布冠無筓紘直項青組纓屬於頰故卒者終頰項

與結纓也若然經云右手執項謂冠後為項非頰項

其下皮弁爵弁無頰項皆云執項故知非頰項也

冠者

興賓揖之適房服玄端爵鞞出房南面

面者一加禮成

觀衆以容體

命此出為觀衆以容體也案郊特牲論加冠之事云加有成

也故此鄭云一加禮成也云觀衆以容體者以其既去緇布

衣錦緣童子服著此玄端成人之

設筓賓盥正纒如初降二等受皮弁右執項

左執前進祝加之如初復位贊者卒纒

見者言也卒

屬之左相繫定右相緇繫

擬解時易為繫屬之也

與賓揖之適房服素積

素鞞容出房南面

加皮弁說起待賓揖之也云適房服素積素鞞者上陳服皮

弁云緇帶素鞞此不言緇帶者上唯有一帶不言可知故不

言也注容者至益繫釋曰此對上加緇布冠時直言出

房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繫故言容其

實彼出亦是容故鄭

注云觀衆以容體也

賓降三等受爵弁加之服纒

裳鞞鞞其他如加皮弁之儀

賓降至之儀注降三至容出釋曰云降三等下至地

據士而言云他謂卒纒容出者以其自餘皆緇布冠見說皮

弁如之而以卒纒容出唯皮

弁有之故知他謂此二者也

徹皮弁冠櫛筵入于

房

徹者贊冠者主

者可知故也皮弁具言者以有爵弁之嫌然不言爵弁者著

之以受禮至見母兄弟姊妹乃易服故也云徹者贊冠者

王人之贊者為之者以其贊冠者與

櫛主人之贊者設筵故知還遣之也

房贊者而葉以授主人主人面枋以授賓賓得面葉以扱祭
至於聘禮禮賓宰夫實解以禮加枋于解面枋授公者凡禮
皆設枋聘禮宰夫不訝授公側受賓揖冠者就筵筵
禮則還面枋以授賓故面枋也

西南面賓受禮于戶東加枋面枋筵前北面

戶東室戶東**疏**賓揖至北面。注戶東至為枋。釋曰知
今文枋為柄。室戶東者以其冠者筵室戶西賓自至房

出向西以授也**冠者筵西拜受解賓東面答拜**

拜南面拜也賓還答拜於西序之位**疏**冠者至答拜。注
東面者明成人與為禮異於答主人

曰云筵西拜南面拜也者上文冠者筵西南面知以解拜還
南面也知賓東面在西序者上文與主人相對本位於西

序也云東面者明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉
射賓於西階北面答主人拜今此於西序東面拜故云異於

答主人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云答拜不云拜
送者彼禮是主人之物故云拜送此禮非賓物故云答拜也

薦脯醢贊冠**疏**薦脯醢。注贊冠者也。釋曰上文云
贊冠者明此薦亦是贊冠

也**冠者即筵坐左執解右祭脯醢以枋祭醴**

也者**三與筵末坐啐醴建枋與降筵坐奠解拜執**

解與賓答拜建枋枋於醴中其拜**疏**冠者至答拜
皆如初古文啐為呼

禮三與者三祭者一如昏禮始扱一祭又扱再祭也云筵末
坐啐醴建枋與降筵此啐醴不拜既爾者以其不卒爵故不

拜**冠者奠解于薦東降筵北面坐取脯降自**

西階適東壁北面見于母薦東薦左凡爵將舉
者於右不舉者於左適

東壁者出闔門也時母在闔**疏**冠者至於母。注薦東至
門之外婦人入廟由闔門

者據南面為正故云薦左也云凡奠爵將舉者於右者謂若
鄉飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦是不舉者皆奠之於

左也云適東壁者出闔門也者宮中之門曰闔門母既冠子
無事故不在門外今子須見母故知出闔門也云婦人入廟

由闔門者雜記云夫人奔喪入自闔門外自側**母拜受**
階鄭注云宮中之門曰闔門為相通者也是也

子拜送母又拜婦人於丈夫雖**疏**母拜至又拜。注
其子猶俠拜

曰鄭云婦人於丈夫雖其子猶俠拜者欲見禮子之
體例但是婦人於丈夫皆使俠拜故舉子以見義也**賓降**

直西序東面主人降復初位初位初至階**疏**降
至初位。釋曰此將欲與冠者造字而迎之位也。注初位

至之位。釋曰云初位初至階讓升之位者謂初迎賓至階
讓升之位其賓直西序則非初讓升之位主**冠者立于**

人直東序西者欲迎其事聞字之言故也

西階東南面賓字之冠者對對應也其**疏**冠者
對。注對應至未聞。釋曰云賓字之者即下文有字辭又

有某甫之字若孔子云尼父之字是也云其辭未聞者下有
賓祝辭不見冠者應辭故云未聞也案禮記冠義云既冠而

字之成人之道也見於母母拜之據彼則字說乃見母此文
先見乃字者此文見母是正見彼見母在下者記人以下有

兄弟之等皆拜之故退見母於下使與兄弟拜文相近也若
然未字先見母字說乃見兄弟**賓出主人送于席門**

之等者急於母緩於兄弟也

外將禮之**疏**賓出至門外。注不出至禮之。釋
請

禮賓賓禮辭許賓就次此禮當作禮禮賓者謝其自
勤勞也次門外更衣處也

惟幕筵**疏**請禮至就次。注此禮至為之。釋曰云此禮
席為之

當為上於下之禮不得用禮禮即從禮字何者周禮云諸侯
用幣不云幣賓明不得以禮禮賓即為禮故破從禮也云次

門外更衣處也者次者舍之名以其行禮衣服或與常服不
同更衣之時須入於次故云更衣處也云必帷幕筵席為之

者案禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注云主國
之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮

幕人掌帷幕幄帶紼之事注云帷幕皆以布為之四合象宮
室曰幄云筵席者士卑或用簟席是以雜記諸侯大夫喪皆

用布士用簟席**冠者見於兄弟兄弟再拜冠者**

為之次亦當然

答拜見贊者西面拜亦如之見贊者西面拜則見
兄弟東面拜贊者後

疏冠者至如之。注見贊至賓出。釋曰兄弟位在東
出**疏**方此贊冠者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜

有薦有俎其牲未聞疏賓出至賓俎。注一獻至家也。使人歸諸賓家也。饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可知經有俎必有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送於門外乃始言歸賓俎明歸於賓家也。

儀禮注疏卷第二

七

儀禮注疏卷第二

卷第二

禮記卷第二

江西督糧道王賡言廣豐縣知縣阿應麟彙

儀禮注疏卷二按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

陳服于房中西墻下

陳服至北上按單疏分五十卷與唐書新舊志合今本存舊式浦鐘云疏中自此至東面云云十八字已見上夙興節疏此重出。今按此兩節適在兩卷交接之處故重言之浦未見單疏本故未喻其重出之故

故士之冠特陳本要義同毛本通解特作時要義士之作也士

爵弁服

此與君祭之服與通典作助按若作與當讀去聲而釋文無音疑作助是也因下注此與君視朔之服相涉而誤耳

再入謂之積入釋文作染下二字同張氏曰爾雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據也。按爾雅

云一染謂之練再染謂之積三染謂之纁鄭氏既據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字為是

今齊人名積為鞮鞞集釋按云疏云周公時名積為鞮鞞以此鞮鞞合之為鞮因名鞞為鞮

鞮是積一名鞞而鞞名鞮鞞不得名鞞鞞也鞞字乃衍文。按鞞者茅蒐之別名也鞞者所以代鞞也自後人誤讀毛傳妄改鄭箋遂併此注而亦誤矣戴侗六書故卷十入鞞字下引鄭氏曰齊人謂積為鞞又鞞字下引鄭康成日鞞鞞之制似鞞以鞞字屬下句與鞞不合其讀上句卻正與疏合錄此以見宋儒亦有覺其誤而改其讀者

冠弁者盧文昭云者字衍

士禮元冠自祭陳闕同毛本冠作端

是況有不同之事毛本同要義況作注

但古緇紵二字竝行要義同毛本行作色

元端亦服之類浦鐘云亦下當脫朝字

此經云韎韐浦鏗云下當脫禮記云組紃組紃韎韐九

鄭卽因解名緼鞞之事名陳闕要義俱作名毛本作明

是紃有與緼異浦鏗云緼當鞞字之誤。按疑當云是

二與日爲體離爲鎮霍上六字要義日當云二與四爲

緼布冠及皮弁在堂下陳本要義同毛本皮上無及字

當從絲旁爲之段玉裁按本絲作糸

皮弁服

冒覆頭句領繞項毛本冒上有以白鹿皮四字句作鉤

至黃帝則有冕冕陳闕俱作異。按下云黃帝作旒冕

績事後素之等是也績毛本作繪是毛本作事諸本俱

素用繒者陳闕同毛本繒作繪

元端

天地之雜也也徐本作色張氏云鄭氏正引易文不必改

不同一命不命浦鏗云同當問字之誤盧文弨云不同

各有所當當者卽服之當字陳闕俱不重非也

朝時不服不要義作所按要義是

以聽私朝矣矣要義作衣屬下句

必以莫爲夕者莫爲疑當作爲莫

無事則無夕法陳闕要義同毛本則作亦

哀十四年要義同毛本哀作襄

卽此元端也要義同毛本端作冠

緼布冠

結項中按疏無中字

足以韜髮而結之矣韜釋文作叟張氏云士昏禮注之緼

謂此以上凡六物徐本通典集釋俱無以字與疏合通解

首著卷幘之狀雖不智陳本同之要義作其智通解要

故以冠之冠要義作况

人之長者要義同毛本人下有髮字

謂狹而長也毛本狹誤作挾

大夫士當緼組纁邊陳本同毛本組下有紃字。按無

文亦異此本非也

櫛實于篔

筥與篔方圓有異韋氏要義同毛本與上無筥字

蒲筵二在南

鄭注云盧文弨云鄭注二字衍舊本但經注連釋一本

連釋之始故特加鄭注二字以別于釋經也以後凡經

注連釋者卽不盡用此例

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

藉之曰席籍浦鐘改从艸是也毛本誤作籍下藉取同

前敷在地者皆言藉取相承之義毛本藉止有筵字此本陳本俱無筵字聞

本筵字擠入按通典釋此經云上重者皆言席取相承籍之義在地多言筵也蓋用疏說

側尊一甌醴

勺尊升金日追云疏謂少牢畢料所以斟水此尊料斟酒者也是注升本作斗後魏以來字多別體升斗字幾不辨故致誤如此當并疏尊升改正

則此為尊料酒者也料要義作升誤

爵弁皮弁緇布冠各一匱宋本釋文云匱本或作算。按通典作算與或本合今本釋文算誤

古文匱作纂字嚴徐集釋俱作纂毛本作纂上作字嚴徐集釋俱作纂毛本作纂下作

儀禮注疏卷之五

四

字嚴本集釋俱作徐本毛本作為張氏云注曰匱作纂案釋文云為纂素管反劉音纂纂字既誤作字必非又云注曰玷作禮案釋文云為檐今從檐非也檐與簷同屋檐也境謂之玷故或為檐今從檐非也檐與簷同屋非。按毛本兩句俱是為字與釋文合疏則上句是為下句是作與徐本相反又釋文檐毛本亦誤作檐

但玷有二文一者要義同毛本文下有有字玷單疏誤玷毛本作玷

云古文匱為纂玷作檐者纂陳閩監本俱同毛本要義作簷檐要義同毛本作簷

兄弟畢袞元朱子云袞古文作均而鄭注訓同漢書字亦作袞袞元之為袞皆俗字也袞本元服以經既有元字故鄭轉訓為同蓋字雖從今而義則從古袞均音同得相假借也或疑經文袞字當作均注當云均同也古文均為袞恐不必然

爵弁同色毛本爵作鞞陳本要義俱作爵

將冠者采衣紵

童子之節也節毛本作飾徐本集釋楊氏敖氏俱作節。按作節與玉藻合

將冠至南面注采衣至為結按疏內總標經注之式唯此僅存浦鐘謂注采衣至為結六字當在故言將冠者也下蓋未見單疏本故也

賓如主人服

注外門大門外六字毛本俱脫

每曲揖

對殷右宗廟也毛本同陳閩俱無宗廟二字

俱東向是一曲要義楊氏同毛本東向作向東

至于席門

既曲北面揖陳閩同毛本既作即

儀禮注疏卷之五

五

主人升立于序端

冠子為賓客毛本為上有非字

贊者盥于洗西浦鐘云于洗西三字當衍文疏云贊者盥于洗西無正文若經有此三字便是正文何云無也當是傳寫者因注盥于洗西之文誤衍之耳

故先入房竝立待事毛本待作侍

明在洗西東面毛本明作故

恐由阼階通解同毛本由作作

贊者奠纒笄櫛于筵南端

宜房中隱處加服訖宜陳本誤作冠毛本作適

賓降

下皆不言下皆毛本作不陳陳本誤作不贊按不與下贊與皆俱因形似而誤今本作陳則近理而莫究其原矣

賓盥卒壹揖壹讓升瞿中溶云唐石經兩壹字初刻作一後改

賓右手執項

行翔而前鷓焉者陳閩同毛本前作後

堂下不趨下要義毛本作上下同。按要義是也

謂行翔而前鷓焉要義同毛本鷓作踰

冠者興

觀衆以容體體通典作儀

按郊特牲論加冠之事毛本郊誤作特

儀禮注疏卷之七

六

賓揖之

右相緇繫毛本緇作屈

興賓揖之

起待賓揖之也毛本待作爾

贊者洗于房中

古文葉爲搗搗陳閩監舊俱誤作搗按搗當作攪說詳聘禮

以房中有洗毛本房作庭

昏禮贊醴婦諸本俱作醴婦毛本作酌醴

此與昏禮賓盧文昭云禮下脫一禮字

公側受醴要義同毛本作授

賓揖冠者就筵

以其冠者筵室戶西筵通解要義俱作在

冠者筵西拜受觶

知以觶拜還南面也以要義作受是也

今此於西序東面拜要義同毛本於作以

薦脯醢

上文云贊側酌醴毛本側作者

冠者卽筵坐○柶祭醴三毛本三建柶建石經徐本集釋敖

作捷錢大昕云士昏禮婦受醴亦有以柶祭醴坐啐醴建柶之文則作建爲是

扱柶於醴中扱釋文作提云本又作插亦作扱盧文昭云

儀禮注疏卷之七

七

柶爲捷柶失之矣張氏云鄉射之注曰摺插也插于帶之右大射之注曰摺扱也士喪禮之注曰摺插也插于帶之右

賓降直西序東面

而迎之位也案此與下欲迎其事兩迎字疑皆當作近

請醴賓

此禮當作禮禮賓者謝其自勤勞也禮賓者以下九字毛

解敖氏俱有

以帷幕簟席爲之以徐本集釋通解要義敖氏俱作以毛

諸侯用鬯要義同通解毛本諸上有天子禮三字