

服部文庫
117
191
7

117
191
7

禮經釋例卷十一目錄

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

凡盛水之器曰壘斟水之器曰料棄水之器曰洗

凡盛酒之器曰尊斟水之器曰勺

凡酌酒而飲之器曰爵

凡亨牲體之器曰鑊

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰枹

凡載牲體之器曰俎

凡盛濡物之器曰壺實濡物之器曰豆

凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

凡相見君則以玉為摯臣則以禽幣為摯

凡相見婦人則以棗栗服脩為摯

凡藉玉之器曰纁

凡盛婦摯之器曰筭夫人則曰竹籩方

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

凡釋獲者之器曰中曰籌

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

共三十例

禮經釋例卷十一 目錄終

禮經釋例卷十一

欽凌廷堪次仲學

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

廷堪案士昏禮納采主人筵于戶西西上右几注筵為神

布席也親迎筵几同又舅姑既没則婦入三月乃奠菜

席于廟奧東面右几席于北方南面張氏爾岐曰席于奧者舅席也

席于北方者姑席也與常祭同几者不同聘禮賓將行告禰有司筵几于

室中又行聘之時几筵既設擯者出請命注有几筵

者以其廟受宜依神也又使還奠告乃至于禰筵几

于室士虞禮祝布席于室中東面右几特牲饋食禮
祝筵几于室中東面少牢饋食禮司宮筵于奧祝設
几于筵上右之此為神布席設几也士昏禮女父醴
賓主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉為神今為人聘禮主君禮
賓宰夫徹几改筵注徹神几改神席更布也公食大夫禮宰夫設
筵加席几覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几又
儼郊勞使者侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几
答拜注上介出止使者則已布席也覲禮記几侯于
東箱注王即席乃設之有司徹司宮筵于戶西南面
注為尸席也又云宰授几主人受二手橫執几揖尸

注獨揖尸几禮主于尸此為人布席設几也皆几席
並有者也士喪禮大斂奠席設于奧東面既夕朝祖
席升設于柩西又設祖奠布席乃奠此為神布席也
士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面此為將冠者布席
又賓醴冠者筵于戶西南面士昏禮婦至媵布席于
奧夫婦對筵坐又贊醴婦席于戶牖間又婦饋舅姑于室
注舅姑共席于奧又云席于北墉下疏云此席將為婦餞之位處也
鄉飲酒禮乃席賓主人介眾賓之席皆不屬焉又將
升歌設席于堂廉東上注為工布席也側邊曰廉鄉射禮乃席賓
南面東上眾賓之席繼而西席主人于阼階上西面

席工于西階上少東燕禮司宮筵賓于戶西東上無

加席也注無加席燕私禮臣屈也若有諸公席于阼階西北面東

上無加席亦屈之大射同又主人辯獻大夫遂薦之繼賓以

西東上注亦獻之而後布席也大射云小卿賓西東上大夫繼而東上若

有東面者則北上又席工于西階上少東獻筵則無席大射云席工于西階之

東東上燕禮記若四方之賓燕賓為苟敬席于阼階之

西北面此即公之席位其介為賓有司徹司宮又筵于西序東面

此作席也又云司宮設席于東序西而此主人席也又云司宮

設席于房中南面此主婦席也士冠禮特牲禮筵日皆席

于門中闈西闕外少牢立筵故不布席以上皆無加席者鄉飲

酒禮賓若有遵者席于賓東公三重大夫再重公升

如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公

則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加

席主人對不去加席鄉射禮大夫若有遵者席于尊

東大夫辭加席主人對不去加席注不去者大夫再重席正也賓一重

席燕禮小臣設公席于阼階上西鄉設加席又主人

獻卿司官兼卷重席設于賓左東上卿辭重席司官

徹之大射同大射小臣設公席于阼階上西鄉敖氏繼

不言設加席如燕禮可知司宮設賓席于戶西南面有加席燕禮無

加以上皆有加席者聘禮禮賓及公食大此為人布夫禮覲禮皆有加席

席也皆有席無几者也至于士昏記婦乘以几從者二人坐持几相對此則升車所履之几非所馮之几也

又案周禮春官司几筵掌五几謂玉几彫几彤几漆几素几也五席謂莞筵紛純纁席畫純次席黼純蒲筵纁純及熊席也又有葦席栢席後鄭不數者疏云以喪中非常故也以禮經證之鄉飲酒記鄉射記皆云蒲筵緇布純注純緣也公食大夫記司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純皆卷自末又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純士虞禮素几葦席

在西序下萑席即周官莞筵也

筵萑聲相近

周官云莞筵

紛純

鄭司農云紛讀為和粉之粉謂白繡也

蒲筵纁純禮經云萑席元

帛純蒲筵緇布純者蓋元帛上加繡緇布上加纁也又燕禮設公席注周禮諸侯昨席莞筵紛純加纁席畫純聘禮禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加纁席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加纁席畫純加次席黼純皆據周官經而言也若彫几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席牖前南面主人席阼階上西面
介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有
遵與便者席于賓東亦南考賓席牖前南面位在西
北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故
曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰
坐于東南也遵席賓東南面位在東北故曰坐于東
北也後人據禮記鄉飲酒義以爲隅坐非也萬氏斯
大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐介于西南
主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云
賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方者言其鄉也

後人行禮信其前而遺其後遂定爲側坐相向垂爲
合典郡縣諸司以吏治爲急于此無過遵行故事孰
爲審察其非其相禮執事之人類皆庸祿無知豈能
深究行之既久羣視爲禮之固然矣竊謂明人于禮
經多束之不觀所知者惟小戴記而又未深求其義
宜乎來萬氏之譏也

凡盛水之器曰壘斟水之器曰料棄水之器曰洗
廷堪案少牢饋食禮司宮設壘水于洗東有料注料
斟水器也凡設水用壘沃盥用料禮在此也疏云言
凡總儀禮一部內用水者皆須壘盛之沃盥水者皆

用料爲之士冠禮設洗水在洗東注洗承盥洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金壘及大小異疏云案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言壘燕禮大射設洗壘水在東言壘不言料皆文不具也其實有洗卽有壘有壘卽有料也士虞禮設洗水在洗西者反吉也又特牲饋食禮尸盥匱水實于槃中篔巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃匱與篔巾于西階

東蓋尸不就洗故別設槃匱以待其盥也

凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰勺

廷堪案盛酒之器見于禮經者曰甗曰壺曰方壺曰瓦大曰圓壺尊其統名也士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩甗少牢饋食禮司宮尊兩甗于房戶之間此皆用甗者也兩甗者一元酒也禮器門外在門內壺君尊瓦甗鄭注壺大一石瓦甗五斗缶大小未聞也則甗小于壺矣鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒特牲饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也兩壺當亦有元酒特牲禮獻衆賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如

之注為酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺
 皆酒優之無元酒此皆用壺者也經不云方壺圓壺以
 燕禮大射考之士旅食兩圓壺皆酒則此當是圓壺
 矣又特牲禮祭日陳設云尊于戶東元酒在西不云
 是壺是甌燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲士禮亦
 方壺歟大射尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注為隸
 僕人巾車糝侯豕侯之獲者獻讀為沙沙酒濁特泚
 之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻浼于醲
 酒疏云祭侯之神故用鬱鬯郊特牲注謂泚和鬯以
 醲酒也獻讀當為莎齊
語聲之誤也和鬯者中有煮鬱和以盎
 齊摩莎泚之出其香汁因謂之汁莎又飲不勝者

畢司宮尊侯于服不之東北兩獻酒亦兩壺皆鬱鬯
 無元酒也士昏禮尊于房戶之東無元酒注無元酒
 略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺注尊
 方壺為卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕
 禮公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩
 甌注膳尊君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊
 士旅食于門西兩圓壺注用圓壺變于卿大夫也大
 射尊士旅食于西鑄之南北面兩圓壺注旅衆也士
 衆食未得正祿謂庶人在官者賤無元酒此用圓壺
 者也亦兩壺皆酒此皆盛酒之器統謂之尊也士冠

士昏皆側尊甒醴聘禮記禮賓則瓦大一士虞禮則兩甒醴酒是盛醴亦用甒及瓦大也又士冠禮注勺尊升所以斟酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左元酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺斟之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圓壺不云加勺大射圓壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺皆文不具也少牢饋食禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪加二勺于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺解角柶士

虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則勺亦東枋歟

又案牲之在鼎曰升酒之在尊經注皆無文考左傳哀公十三年旨酒一盛兮余與禍之父睨之杜預曰一盛一器也釋文盛音成爾雅釋器彝鹵壘器也郭璞註皆盛酒尊彝其總名又焦氏易林旨酒一盛又楊雄酒賦鴟夷滑稽腹大如壺盡日盛酒人復藉酌又漢書張騫傳注師古曰稗榼卽今之偏榼所以盛

酒耳非用飲者也據此則酒之在尊當曰盛也
凡酌酒而飲之器曰爵

廷堪案爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觶曰觶
曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰
觶三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散
文則通皆曰爵也考工記梓人為飲器勺一升爵一
升觶三升獻以爵而酬以觶一獻而三酬則一豆矣
後鄭曰觶豆字聲之誤觶當為觶豆當為斗鄉飲酒
記獻用爵其他用觶鄉射記同此為鄉飲酒鄉射而言也
若燕禮大射雖獻亦用觶宰夫為主人辟君也至于

酬旅酬無算爵則同用觶矣特性饋食禮主人初獻
尸尸醑主人主人獻祝獻佐食皆用角注云不用爵
者下大夫也因父子之道質而用角是也又大射司
馬獻獲者則用散經云司馬正洗散特性佐食獻尸
則用散經云利洗散注利佐食也獻于尸酢及祝如初儀
降實散于篚是也特性記篚在洗西南順實二爵二
觶四觶一角一散注二爵者為賓獻爵止主婦當致
也二觶長兄弟酌衆賓長為加爵二人班同迎接並
也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子
兄弟弟子舉觶于其長禮殺事相接禮器曰貴者獻

以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觶賈氏無疏敖氏繼公曰二觶者長兄弟以觶為加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觶為加爵則眾賓長為加爵亦當用觶注說是也觶卑于爵觶卑于觶角散又卑于觶故代君為主人之獻酢用觶殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觶也若夫醴用觶而不用爵觶者醴事實故也

凡亨牲體之器曰鑊

廷堪案士冠禮特豚載合升注煮于鑊曰亨士虞禮側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨于爨用鑊特牲饋食禮亨于門外東方西面北上注亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漑之金鬻少牢饋食禮羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周禮春官大宗伯省牲鑊後鄭曰鑊亨牲器也是知亨牲體之器曰鑊也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌其鼎鑊後鄭曰鑊所以煮肉及魚腊之器

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰枹

廷堪案牲體之有鼎猶酒之有尊也牲體之有杞猶

酒之有勺也士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升離

肺實于鼎設扃鬯士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外

三鼎特豚魚腊其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十

有匹一為十四者欲其敵偶也腊一肫注或作髀不

升皆飪設扃鬯婦饋舅姑特豚合升側載注側載者

右胖載之舅俎左胖載之姑俎聘禮設殮飪一牢在

西鼎九羞鼎三腥一牢在京鼎七注飪熟也熱在西

上介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無衆介皆少

牢此中庭之饌也若豆鉶盥盥則設歸饗餼飪一牢

鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鬯腳

臠臠蓋陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介

飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎即陪鼎腥一牢鼎七士喪禮小

斂陳一鼎其實特豚四鬣去蹄兩胎脊肺設扃鬯大

斂陳三鼎豚合升魚鱠鮒九腊左胖髀不升既夕禮

大遣奠陳五鼎其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺

豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸注鮮新殺者士腊

膚者豕既豚解略之士虞記羹飪升左肩臂臠肫脰脊脅離肺

膚祭三取諸左臠上肺祭一實于上鼎升魚鱠鮒九

實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鬯少

牢饋食禮雍人陳鼎五司馬升羊右胖髀不升肩臂
 臠膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅
 一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎
注竝併也脊脅骨多各取二骨竝之以多為貴司士升豕右胖髀不升肩臂
 臠膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅
 一皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚
 九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純
 而鼎腊用麋卒香皆設局冪有司徹乃燂注燂尸俎
 卒燂乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設局冪禮重溫
尸俎于鑊復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除冪舉鼎

入七俎從設北面載執而俟七者逆退注執七者事畢逆退由便
 公食大夫禮士舉鼎去冪于外次入又云雍人以俎
 入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退又云序進南面
 七載者西面又云大夫既七七奠于鼎逆退復位士
 喪禮小斂奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入
 又云乃柶載柶與七同士虞禮鼎入七俎從設左人抽局
 冪七佐食及右人載卒柶者逆退復位特牲饋食禮
 贊者錯俎加七乃柶又云卒載加七于鼎少牢饋食
 禮鼎序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士
 合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從

入又云七皆加于鼎東枋又云宗人遣賓就主人皆

盥長札注長牝者長賓先次賓後也主人不札言就主人者明親臨之古文札作七有司

徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入又云雍正

執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎以從

司士贊者亦合執二俎以從七皆加于鼎東枋此皆

將載于俎故用七出之于鼎也故曰升牲體之器曰

鼎出牲體之器曰札也

凡載牲體之器曰俎

廷堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚

腊飪載體進奏注奏謂皮膚之理魚七縮俎寢右腸胃七同

俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載

兩髀于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺在于中皆覆進抵

執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臠肫脰正脊二骨

橫脊長脅二骨短脅注士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名也

膚三離肺一刲肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脰

脊二骨脅二骨膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊

長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎殼折其餘如阼

俎佐食俎殼折脊脅膚一離肺一賓骼長兄弟及宗

人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有

公有司私臣皆殺脅膚一離肺一少牢饋食禮上利

升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胙正脊一脰脊一橫
 脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三
 長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊
 胙在兩端脊脅肺肩張氏爾岐曰按上文已言肩不
 當重出且遺胃則肩字即胃字
 誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆
 進下司士三人升魚腊膚魚用鮓十有五而俎縮載
 右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡
 腊之體載禮
 此膚九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬牝羊亦
 司馬載載右體肩臂肫骼臑注臑在下者折分
 以為肉清俎也正脊
 一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一

祭肺一載于一俎羊肉清臑折正脊一正脅一腸一
 亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脰脊一橫脊
 一短脅一正脅一代脅一膚五齊肺一載于一俎此
 二俎則以雍人所代脅一膚五齊肺一載于一俎此
 執之俎益送之所南俎羊左肩左肫正脊一脅一腸
 一胃一切肺一丁一俎脰豕左肩折正脊一脊
 亦以雍之俎益送之執阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉
 脊一脊一脅一膚一腸一胃一齊肺一載于一俎豕齊臂一
 所執之俎益主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一
 齊羊肺一載于一俎司士牝魚亦司士載尸俎五魚
 之皆加臚祭于其上此此皆載于俎者也故曰載牲
 三魚俎亦益送之俎此體之器曰俎也又鄉飲酒記鄉射記皆云其牲狗也

亨于堂東北燕禮記其牲狗也亨于門外東方皆出諸鑊卽載諸俎不用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎則謂之升矣魚腊亦然

凡盛濡物之器曰甕實濡物之器曰豆

廷堪案聘禮歸饗餼賓腥二牢醢醢百甕夾碑十以爲列醢在東上介腥一牢筥及甕如上賓是菹醢醢

醬皆盛之以甕也士冠禮醢用酒再醢兩豆葵菹羸

注今文羸爲蝸醢士昏禮饌于房中菹醢四豆聘禮歸饗餼

堂上八豆皆二以竝東上韭菹其南醢醢屈注醢醢肉汁也

屈錯也西夾六豆北上韭菹其東醢醢屈東夾亦如之

公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東

西上韭菹以東醢醢昌本昌本南麋麋以西菁菹鹿

麋土大夫八豆加葵菹蝸醢既夕禮大遣奠四豆脾析蟬醢葵菹

羸醢士虞記豆實葵菹菹菹以西羸醢特牲饋食禮陰

厭主婦薦兩豆葵菹蝸醢少牢饋食禮陰厭薦韭菹

醢醢葵菹羸醢少牢四豆盛于特牲主人獻祝薦兩豆菹醢注

葵菹羸醢有司徹主人獻尸薦韭菹醢昌菹醢注昌本

也非菹醢醢昌本麋麋主人獻侑主人受尸酢主婦皆薦韭菹

醢主婦受尸酢婦贊者薦韭菹醢不饋尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦亦薦韭菹醢蓋皆二豆

非菹醢醢也是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮

設正饌宰夫自東房授醢醬注以醢和醬不云豆考士昏

禮饌于房中醢醬二豆是實醢醬亦用豆也公食大

夫禮士羞庶羞皆有大注大以肥美者特為醬所以祭也魚或謂之膾膾大也唯

醢醬無大蓋執豆如宰注如宰如其進大羹旁四列西北

上臠以東臠臠注牛曰臠羊曰臠牛豕豕南醢以西牛豕

醢牛鮓注內則謂脂為臠然則鮓南羊豕以東羊豕

醢豕豕南醢以西豕豕豕魚膾凡十六豆上大

差二十豆加于下特牲尸入九飯佐食羞庶羞四豆

有醢注庶衆也衆羞以豕肉四豆者臠豕豕醢醢少牢

尸入十一飯上佐食羞豕兩瓦豆有醢亦用瓦豆設

于薦豆之北注設于薦豆之北以其加也四豆亦紉

羊豕在南豕豕在北無臠臠者尚牲不尚味是庶羞

亦用豆也皆濡物也鄉射記醢以豆注豆宜濡物故

曰實濡物之器曰豆也蓋醢醢之在甕猶酒之在壺

牲體之在鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十甕

醢人王舉則共醢六十甕賓客之禮共醢五十甕醢

人王舉則共齊菹醢物六十甕賓客之禮共醢五十

甕也詩召南采蘋于以盛之維筐及筥然則濡物在

甕亦當曰盛也

又案周禮天官醢人五齍當為齍七醢七菹三醢後鄭

注五齍昌本昌蒲根也切脾析鄭司農曰蜃大蛤也豚

拍鄭大夫杜子春皆以拍為深蒲鄭司農云蒲蕪入

日深蒲桑耳或曰豚拍肩也深蒲水深故曰深蒲或

蒲蒲始生水中子也七醢醢肉汁羸蟪蛄也蠹禮經作

也也筍竹萌也菹三醢麋鹿麋也凡醢醬所和細切為

齍全物若牒為菹有骨為醢無骨為醢考士冠禮既

夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用

葵菹羸醢聘禮歸饗餼公食大夫正饌少牢陰厭有

司徹主人獻尸主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢

不饋尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦皆用

韭菹醢醢既夕大遣奠又用脾析脾醢公食大夫正

饌有司徹主人獻尸又皆用昌本麋醢公食大夫正

饌又用菁菹鹿醢其五齍之蜃豚拍深蒲七醢之蜺

醢魚醢兔醢鴈醢七菹之菹菹芹菹落菹筍菹三醢

之麋麋皆不見于禮經蓋天子諸侯之禮則用之其

篇亡矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五

齍七醢七菹三醢者天子祭祀之禮故也

凡實乾物之器曰籩

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官

禮經釋儀

籩人所掌朝事之籩也熟麥蕡熬泉白熬稻黑熬黍

形鹽鹽之似膾膾生魚鮑魚鮑者于繡繡者

析乾之出東海王者備饋食之籩棗禮經桃乾棗禮經

乾梅也榛實賈疏饋食入籩其三加籩之實棗棗雞頭

桌脯重言為籩羞籩之實糗餌粉糗合

糗糗言粉互相足皆乾物也士冠禮兩籩栗脯既

夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特

牲饋食禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主

人獻尸主婦設饗注此朝事之籩大夫無朝

禮之主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢皆二籩饗禮

主婦獻尸設糗與服脩主婦獻侑羞糗脩主婦致爵

于主人設糗脩如尸禮不儻尸之禮主婦亞獻設籩

棗糗栗脯注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用主婦獻

祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經

所載祇有饗蕡白黑棗栗脯糗服脩無形鹽膾鮑魚

鱸乾榛榛實棗棗之屬少于周禮籩人者蓋士冠既

夕特性有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周

禮無服脩而禮經有服脩者考春秋莊公二十四年

公羊傳服脩云乎何休註服脩者脯也故周禮不重

出也又特性饋食記籩巾以綌也綌裏注舊說云綌

裏皆元被是籩巾亦有裏如笄與竹篋方矣
又案楊氏復曰士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢
衆賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五臠醢以豆聘禮醴
賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公
獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕
奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士
冠再醮兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯士喪大斂甌豆兩
籩無滕士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩豆兩
籩主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既
夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆

四籩又曰特牲禮厭祭時薦兩豆及迎尸饋食之時
佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設
籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也逮明日賓尸
于是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後
之序則豆重籩輕于此可見矣竊謂楊說非也考禮
經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故
公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有
特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩
皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸
豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也又

天子諸侯之祭始明日而繹至于少牢賓尸即于祭日非明日也楊氏云明日賓尸亦誤又案有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前又云婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不與受陪設于南又云興取籩于房麴蕡坐設于豆西又云婦贊者執白黑以授主婦主婦不與受設于初籩之南注此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儻尸亦豐大夫之禮考醢人朝事之豆韭菹醢醢昌本麋蕡菁菹鹿蕡茆菹麋蕡籩人朝事之籩麴蕡白黑形鹽臠鮑魚鱠豆籩皆八此儻尸四豆四籩僅得其半

是大夫儻尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注蓋失之矣

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

廷堪案聘禮歸饗餼堂上八簋黍其

簋黍其東稷錯東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設黍

稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢饋食禮

陰厭主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之

南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎

南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷

坐設于黍南祭畢餼司士進一敦黍于上佐食又進

一敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位士虞禮陰厭贊設二敦于俎南黍其東稷特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂注盛黍稷者宗婦也又陰厭主婦設兩敦黍稷于俎南是士盛黍稷之器亦謂之敦也聘禮歸饗餼堂上兩簋梁注簋不次簋在北者梁稻加也西夾兩簋梁在西東夾亦如之公食大夫設加饌宰夫授公飯梁公設之于清西又云宰夫膳稻于梁西又云賓坐席末取梁即稻祭于醬清間又云賓北面自間坐注自間坐由兩饌之間也左擁簋梁右執清

以降公食大夫記簋有蓋纂注稻梁將食乃設去會于房蓋以纂是盛稻梁之器謂之簋也士盛黍稷之器亦有用簋者特牲祭畢餽佐食分簋釶注敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳是也說文簋黍稷方器也簋黍稷圓器也竊謂簋乃稻梁器非黍稷器當以經文為正周禮秋官掌客鄭氏注簋稻梁器也簋黍稷器也其義精矣詩秦風釋文亦用鄭義又案陳氏祥道曰周官掌客五等諸侯簋數有差而簋皆十二有簋或不預是簋尊而簋卑也此說非也

禮記釋義
考公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌正饌用俎
豆加饌用庶羞禮以質爲敬黍稷俎豆質也稻粱庶
羞文也正饌尊于加饌則簋亦尊于簠矣是以聘禮
歸饗餼以簠繼簋之後也特牲少牢陰厭有黍稷無
稻粱者事鬼神之禮尚質故也

又案考工記陶人爲甗實二融厚半寸脣寸又云甗
實二融厚半寸脣寸七穿皆飯器也故少牢饋食禮
云雍人概鼎七俎于雍爨廩人概甗七與敦于廩
爨蓋飯之在甗甗猶牲體之在鼎飯之用七猶牲體
之用七飯之盛于敦猶牲體之載于俎也酒之有壺

勺爵菹醢之有壺與豆也亦然七飯七牲體之器同
用七而七消之器亦用七且有挑七疏七之不同注疏

七七枋有刻飾者

有司徹主人獻尸羞七消雍人授次賓疏

七又云二手執挑七枋以挹消注于疏七若是者三
是次賓所用者疏七雍人所用者挑七也特牲宗人
執畢注畢狀如义蓋爲其似畢星故取名焉主人親
舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨七載備失脫也
則畢蓋所以輔七者詩小雅大東有饜簋殽有捄棘
七毛傳殽熟食謂黍稷也七所以載鼎實竊謂此七
在簋殽之下疑爲七飯之七鄭司農云甗無底甗方

言甗自關而東謂之甗孟子以釜甗爨是甗甗又爲炊飪之器也

又案考工記旒人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也又引周易損卦彖鄭氏注四翼爻也翼爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也說文簋古文作𣪠是簋之屬皆木器或瓦器也又考工記梓人爲飲器又曰凡試梓飲器又說文觶觶觥觥等字皆从角是爵之屬皆木器或角器也又說文櫺龜目酒尊又云櫺或从缶是尊壘之屬亦木器或瓦器也詩周南

卷耳我姑酌彼金壘毛傳云人君黃金壘孔氏正義曰故異義壘制韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也詩臣之所酢人君以黃金飾尊謹案韓詩說天子以玉經無明文司尊彝云皆有壘諸臣之所酢注云壘亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳然則少牢所謂金敦祭統所謂玉爵皆瓦器與木器但以金玉飾之而已今古器之風盛行所售者皆範銅爲之又爵一升觶三升爵

小而觶大經傳並有明文今所售者或觶小于爵又
 禮經之鼎必曰士舉之則其重可知今所售者乃小
 而輕稚子可提也禮經之敦第曰主婦執之則其輕
 可知今所售者乃大而重壯夫難勝也凡此之類疑
 不能明嗜古器者其必有說以處此矣

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

廷堪案有鹽菜者謂之羹無鹽菜者謂之大羹不和
 也羹之有大羹猶酒之有明水尚質也聘禮歸饗餼
 堂上六鉶牛以西羊豕豕南牛以東羊豕注鉶羹器
 也又西夾四鉶牛以南羊羊東豕豕以北牛

東夾亦如之

公食大夫禮正饌宰夫設鉶四于豆西東上牛以西
 羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器此皆用大牢
 者故鉶羹有牛羊豕之別少牢饋食禮尸入飯上佐
 食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐
 食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶
 之南皆芼皆有柶有司徹主婦獻尸入于房取一羊
 鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興
 受設于羊鉶之西注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆
 用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶
 于豆南特牲饋食禮陰厭兩鉶芼設于豆南此皆用

特豕者唯豕羹而已是實羹之器謂之鉶也公食大
 夫禮正饌大羹清不和實于鐙注瓦豆謂之鐙士虞
 禮尸入飯黍羹清自門入設于鉶南特牲尸入飯設
 大羹清不云實于鐙者文不具也是實大羹之器謂
 之鐙也鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食大
 夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦苦
 菜也滑菹菹之屬士虞記鉶芼用苦若薇有滑夏用
 葵冬用苴特牲記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬苴
 是也若大羹則煮肉汁矣
 凡扱醴扱羹之器皆曰柶

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑
 醴婦聘禮主國之君禮聘賓授醴者皆加柶受醴者
 皆以柶祭醴三坐啐醴建柶與建士冠作捷聘禮不云與文不具也祭
 醴三者士昏記始扱一祭又扱再祭聘禮記祭醴再
 扱始扱一祭卒再祭是扱醴之器謂之柶也公食大
 夫禮賓祭正饌扱上鉶以柶辯擣之注扱以柶扱其
 鉶菜也士虞記鉶芼有柶少牢饋食禮尸飯之先設
 羊豕四鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗
 羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之柶挹羊鉶遂
 以挹豕鉶挹石經作扱主婦致爵于主人祭鉶如尸禮是

扱劔之器亦謂之柶也士虞禮特牲饋食禮尸入但云祭劔嘗劔不云扱以柶者文已見于士虞記也禮有糟劔羹有菜故皆以柶扱之

凡相見君則以玉為摯臣則以禽幣為摯
廷堪案聘禮使者受圭又云受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束帛加琮注君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰象圭璋璧琮以覲聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也注四器謂圭璋璧琮考聘君之玉為圭享君之玉為璧聘夫人之玉為璋享夫人之玉為琮

皆以瑑為文此聘賓所執之摯非兩君相見及見天子之圭璧也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞又覲時侯氏坐奠圭又四享皆束帛加璧此圭則諸侯命圭非聘禮之瑑圭也是君相見則以玉為摯也士冠禮冠畢奠摯見于君遂以摯見于鄉當作卿大夫鄉先生注摯雉也士昏禮納采用鴈又賓執鴈請問名又納吉用鴈如納采禮又請期用鴈又親迎賓執鴈按士摯用雉用鴈者攝盛也士昏記若不親迎則婦入三月然後婿見入門東面奠摯再拜出注婿見于寢摯雉也此蓋以士相見之禮用雉大禮既成之後不攝盛也士相見禮摯同冬用雉夏用豚

注贄所執以至者君子見于所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者為其不可生服也夏用膳備腐臭也又下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉注鴈取知時飛翔有行列也又上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麇執之注上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也聘禮聘後卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之注不言卿卿與大夫同執鴈下見于國君注下見于國君當與大夫同執鴈下見于國君作下於見國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔聘禮記賓即館訝將公

命又見之以其摯注大夫訝者執鴈士訝者執雉又賓既將公事復見訝以其摯注上介執鴈羣介執雉此皆以禽為摯者也士昏禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮疏云此納徵無鴈者以有束帛為贄故也納吉亦攝盛聘禮若過邦使次介假道束帛將命于朝又賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又歸賓饗餼大夫奉束帛又賓朝服問卿奉束帛又夕夫人使下大夫歸禮以束帛致之以上皆用束帛又賓覲主君奉束錦上介覲奉束錦士介用玉錦束注玉錦錦之文織緝者也禮有以少文為貴者又賓面卿如覲幣如覲用束錦又介面卿幣如覲又眾介

面如覲幣以上皆用束錦者此皆以幣為摯者也是臣相見則以禽幣為摯也考周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧皆君之摯也以禮經證之諸侯見天子皆用玉覲禮覲用圭享用璧是也天子使人于諸侯亦用玉覲禮王使人用璧勞是也諸侯使人于諸侯亦用玉聘禮聘用圭享用璧是也大宗伯又云以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞皆臣之摯也以禮經證之諸侯使人於卿大夫皆束帛如周禮孤之摯蓋盛其

禮加於卿一等聘禮郊勞歸饗餼問卿及夫人使下大夫歸禮皆是也私覲及面卿皆用束錦者奉其君命而來不同於自相見故不用其摯如羔鴈雉之類而用束錦下束帛一等也蓋束帛則加璧束錦則加琮琮下璧一等則束錦亦下束帛一等也惟鶩與雞禮經無之又士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以為儀疏云案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云執玉則此幣謂皮馬享幣及禽摯皆是又執玉者則唯舒武舉前曳踵疏云此篇直見在國以禽摯相見之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執摯相

見故兼言朝聘執玉之禮也竊謂禽之於幣對文則
異散文則通疏所謂幣蓋散文耳
又案士冠禮主人酬賓束帛注束帛十端也疏云禮
之通例凡言束者無論脯與錦皆以十爲數也士昏
禮納徵元纁束帛注束帛十端也周禮曰凡嫁子娶
妻入幣純帛無過五兩然則十端爲五兩二端爲一
兩矣洪氏邁容齋五筆引左傳注二丈爲一端二端
爲一兩又引公羊傳乘馬束帛注以譏湘山野錄及
夏英公之悞而不引儀禮經注以證之則洪氏疎於
禮可知也

凡相見婦人則以棗栗服脩爲摯

廷堪案士昏禮婦見舅執笄棗栗自門入又見姑降
階受笄服脩聘禮夫人使下大夫勞以二竹篋方元
被纁裏有蓋其實棗烝栗擇白虎通曰婦人之摯以
棗栗服脩者婦人無專制之義是婦人則以棗栗服
脩爲摯也考春秋莊公二十四年秋八月丁丑夫人
姜氏入戊寅大夫宗婦覲用幣公羊傳宗婦者何大
夫之妻也覲者何見也用者何不宜用也見用幣非
禮也然則曷用棗栗云乎服脩云乎何休曰服脩者
脯也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以服脩爲贄見

夫人至尊兼而用之何氏所謂禮卽據士昏禮而言也又左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也婦摯不宜用幣故二傳云然曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也婦人之摯椶棗脯脩棗栗是知婦人之摯用幣爲非禮而棗栗服脩深合禮經公羊之義精矣

又案論語自行束脩以上集解孔曰言人能奉禮自行束脩以上邢氏疏以束脩爲十脰脯又引檀弓古之大夫束脩之間不出竟少儀其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之間不行竟中以證之考之禮經服脩婦人之摯男子無用之者禮記及穀梁傳所云疑是饋問之物非摯也後漢書延篤傳且吾自束脩已來章懷注束脩謂束帶脩飭鄭元注論語曰謂年十五已上也說與邢氏異

凡藉玉之器曰纁

廷堪案聘禮受命賈人西面坐啟櫝取圭垂纁不起而授宰注纁所以藉圭也其或拜則奠于其上今文纁作璪又云宰執圭屈纁自公左授使者使者受圭

元纁采色 卷十一
同面垂纁以受命又云上介受圭屈纁出授賈人又
行聘時賈人東面坐啟櫝取圭垂纁不起而授上介
上介不襲執圭屈纁授賈注屈纁并持之也又反命
使者執圭垂纁北面上介執璋屈纁立于其右覲禮
乃朝以瑞玉有纁注纁所以藉玉又覲禮記奠圭于
纁上注謂釋於地也是藉圭璋之器謂之纁也其或
垂纁或屈纁者禮以相變爲文也聘禮記所以朝天
子圭與纁皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸纁三采
六等朱白蒼注雜采曰纁以韋衣木板飾以三色再
就所以薦玉重慎也又問諸侯朱綠纁八寸皆元纁

繫長尺絢組注二采再就降于天子也采成文曰絢
繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以元下
以絳爲地此言纁之制度也戴氏震曰雜記正義引
聘禮記重言朱白蒼是一采爲二等相間爲六等也
朱子亦云朱白蒼三字不知何時傳寫之誤而失之也今考覲禮注纁所以藉
玉以韋衣木板飾各如其玉之大小以朱白蒼爲六
色旣云六色則經文朱白蒼下當重有朱白蒼三字
如雜記正義所引也又敖氏繼公曰纁以帛爲之表
元裏纁所以藉玉而又揜其上者也垂纁謂開之也
開而不揜則其纁垂說與注異不可從

又案聘禮疏云纁有二種一者以木爲中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采采爲再行下記及典瑞皆有其文此爲纁也下記云絢組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦謂之纁若韋版爲之者奠玉於上此則無垂纁屈纁之事若絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此云者是也張氏爾岐曰據疏所言仍是一物韋版絢組相待爲用何得言二也今以聘禮記文考之明言纁與絢組爲一物張氏之言信矣又聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂纁也纁所以緼藉玉此又以藉爲

纁詳見襲裼例中

凡盛婦摯之器曰笄夫次則曰竹籩方

廷堪案士昏禮婦見舅姑婦執笄棗栗注笄竹器而

衣者其形蓋如今之筥筥籩矣

疏云此舉漢法以况但漢法去今已遠其

狀已無可知也

敖氏繼公曰笄棗栗二物同一器也又見舅

訖降階受笄服脩棗栗是見舅之摯服脩是見姑之摯皆實于笄又舅姑既没三月奠菜婦執笄菜又云婦降堂取笄菜注菜蓋用董敖氏繼公曰見用笄菜異于生時之贄也舅姑皆用菜亦異于生時之贄士昏記笄緇被纁裏加于橋鼻荅拜宰徹笄注被表也笄有衣者婦見

舅姑以餼為敬橋所以廢筭其制未聞今文橋為鎬
 敖氏繼公曰其實菜之筭亦如之是盛婦摯之器謂
 之筭也聘禮郊勞畢夫人使下大夫勞以二竹簠方
 元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇釋文曰簠或作簠注竹簠方
 者器名也以竹為之狀如簠而方如今寒具筥筥者
 鬲此方耳敖氏繼公曰竹簠尚方變于食器也敖从
或作是盛夫人之摯則曰竹簠方也筭緇被纁裏竹
 簠方元被纁裏蓋夫人與士婦之差矣又聘禮疏云
 案玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大
 夫純五夫人以勞諸侯彼有玉案者謂王后法有玉

案并有竹簠以盛棗栗故疏云然故彼引此為證考工記玉人鄭注引聘禮
 據疏所言則是盛王后之摯用玉案也又聘禮賓將
 行釋幣于禰卷幣實于筭埋于西階東注埋必盛以
 器若藏之然則釋幣之器亦曰筭矣敖氏謂筭之
 制蓋亦隋方如篋與注異而無據竹簠之制既方若
 筭之制亦方則士婦與夫人無別恐未必然
 又案禮經諸器必有關禮例者始錄之即有詳其形
 制者亦皆據經注之明文其餘瑣細無足輕重及後
 人臆說如聶氏三禮圖諸書所載不暇悉辨也

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

廷堪案鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納

射器注射器弓矢決拾旌中籌福豐也旌中籌福

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西

階北面告于賓曰弓矢既具有司請射注射決猶闔也

以象骨爲之著右大擘指以鉤弣闔體也遂射鞬也

以韋爲之大射注射朱韋所以遂弣者也其非射時則謂之

拾拾斂也所以蔽膚斂衣也方持弣矢曰挾乘矢四

矢也大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外

見鏃於附右巨指鉤弣注射附弓把也見鏃焉順其射

也右巨指右手大擘以鉤弣弣在旁挾由便也又鄉

射大射三耦射時皆作釋弓說決拾此決拾卽上經

所云決遂也詩小雅車攻決拾既飲弓矢既調毛傳

決鉤弣也拾遂也是弓矢決拾皆射者之器也周禮

夏官司弓矢恒矢庠矢用諸散射後鄭注恒矢弓所

用也庠矢弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮

射及習射也考禮經之射用弓不用弩其矢蓋恒矢

歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢箠矰弋挾拾鄭司

農云挾者所以縱弣也拾者所以引弣也詩云挾拾

既次詩家說或謂挾謂引弣驅也拾謂鞬扞也挾拾

卽決拾也詩衛風芄蘭童子佩鞞毛傳鞞玦也能射
御則帶鞞鄭箋云鞞之言沓所以彊沓手指陸氏釋
文玦本又作決孔氏正義大射云朱極三註云以朱
韋爲之食指將指無名指小指短不用此是彊沓手
指也傳以鞞爲決箋又以鞞爲極竊謂鞞字從韋箋
義似長若決則以骨爲之矣說文鞞射決也所以拘
弣以象骨韋系著右巨指說與毛傳同陳氏禮書亦
取鄭氏

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

廷堪案鄉射記旌各以其物注旌總名也雜帛爲物

大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭又云
無物則以白羽與朱羽糝杠長三仞以鴻脰韜上二
尋注無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州
長士不命不命者無物此翽旌也翽亦所以進退衆
者糝者雜也杠撞也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八
尺曰尋又云君國中射以翽旌獲白羽與朱羽糝于
郊以旌析羽爲旌獲於竟龍旌大夫各以其物獲士翽旌
以獲此言旌也獲卽所謂舉旌以宮偃旌以商也鄉
射禮乏參侯道居侯黨疏云黨旁也之一西五步注容謂
之乏所以爲獲者御矢也疏云周禮射人職云王以

六耦射三侯三獲三容五正容者以革為之可以容
 身故云容也矢於此置之不去故云乏也大射儀司
 馬命量人量侯道與所設之狸步設之各去其侯
 西十北十又云凡乏用革周禮夏官射人三獲三容
 鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言乏也即爾
 雅釋宮容謂之防也郭璞注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱鄉射
 禮未射之先乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中
 掩束之射時司馬命張侯乃說束繫綱也注侯謂所射布也綱持舌
 繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司
 馬命量人量侯道以狸步大侯九十參七十千五十

又云遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參
 見鵠於于于不及地武不繫左下綱鄉射記凡侯天
 子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士
 布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注丹淺於赤此質射燕射之侯也又云
 鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸每弓取十弓則侯中十尺也倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上
 舌此言侯也即考工記所云梓人為侯者也周禮夏
 官服不氏射則贊張侯以旌居乏而待獲考大射以
 服不為獲者是旌乏侯三者皆獲者之器也周禮服
 不氏作乏射人作容故注云容謂之乏也

凡釋獲者之器曰中曰籌

廷堪案鄉射記鹿中髯前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首注前足跪者象教擾之獸受負也又云君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兜中士鹿中注皮樹獸名閭如驢一角或曰如驢歧蹄周書曰北唐以閭兜似牛一角此記中制也又鄉射記箭籌八十長尺有握握素注箭篠也籌算也籌八十者略以十耦爲正貴全數其時衆寡從賓握本所持處也素謂刊之也刊本一膚膚上今刻誤多作字疏云刊本一膚者公羊傳僖三十一年云膚寸而合何休云側

手爲膚又投壺云室中五扶註云鋪四指曰扶一指按寸四指則四寸謂刊四寸也此記籌制也鄉射禮釋獲者執鹿中一人執算以從之大射儀大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史釋八算于中橫委其餘于中西與其而俟周禮春官大史凡射事節中舍算執其禮事鄭注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也元謂設算于中以待射時而取之中則釋之考大射以太史爲釋獲者是中與籌二者皆釋獲者之器也王射則服不氏爲獲者大史爲釋獲者大射諸侯之禮亦然國君官衆威儀多盛於鄉射之禮

也
又案禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其節三扶可也或曰算長尺有握握數也投壺之中與籌卽射禮之中與籌也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常爲畫籌而已胡氏三省曰射之畫籌猶投壺之釋算也竊謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精於史學而疏於禮經歟

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐
廷堪案鄉射記楅長如筈博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當又云楅髮注髮赤黑漆也又鄉射禮三耦射竟司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅注楅猶幅也所以承筈齊矢者是取矢之器曰楅也又鄉射禮數獲畢司射適堂西命弟子設豐注將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑又云不勝者進北面坐取豐上之觶與少退立卒觶進坐奠于

豐下又云辯乃徹豐與觶大射儀數獲畢司射命設
 豐注當飲不勝者射爵卒觶之儀與鄉射同是飲不
 勝者之器曰豐也許氏說文豐豆之豐滿者也从豆
 象形一曰鄉飲酒有豐侯者又大射儀陳燕具膳尊
 兩甌在南有豐注說者以為若井鹿盧其為字從豆
 曲聲許鄭二說不同學者多疑之竊謂字之形聲兼
 有者多矣當云从豆象形曲亦聲
 又案豐之為用有二一為承觶之豐一為承尊之豐
 公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者
 也如豆而卑此承觶之豐也燕禮公尊兩瓦大有豐

禮經釋例卷十二目錄

器服之例下

凡衣與冠同色裳與鞞同色屨與裳同色
 凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與
 卿大夫鄉先生皆用元端
 凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端
 凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端
 凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視灌視殺正祭尸主人
 祝佐食皆用元端
 凡士冠禮筮日筮賓宿賓為期皆用朝服

凡飲射燕食之禮皆用朝服

凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禰肆儀聘畢

歸反命皆用朝服

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饗餼問卿上介問下大

夫士介受餼皆用朝服

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設殮致士介餼卿接

聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

凡士祭禮正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服

凡大夫祭禮皆用朝服

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饗餼覲禮郊勞士

喪禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁服

凡士冠禮三加士昏禮親迎士復士襲皆用爵弁服

凡聘禮君使卿歸賓饗餼下大夫歸上介饗餼夫人使

下大夫歸禮上介受饗餼皆用韋弁服

凡覲禮天子用衮冕侯氏用禕冕

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纒笄宵衣

凡袒裼皆左在衣謂之袒在裘謂之裼

凡執玉有藉者裼無藉者襲

凡縮髮謂之纒安髮及固冠皆謂之笄

共二十例

衣易其裳耳為緇布冠陳之疏引論語鄭注云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色正幅為之是緇布冠亦緇布衣也朝服用元冠又皮弁服注皮弁者以白鹿皮為冠象上古也皮弁之衣用布亦十五升其色象焉此皆衣與冠同色者也又朝服緇帶素鞞注以為素裳疏云雖經不言裳裳與鞞同色既云素鞞故知裳亦積白素絹為之也又皮弁服素積素鞞注積猶辟也以素為裳辟蹙其要中又爵弁服纁裳鞞鞞注纁裳淺絳裳鞞鞞縕鞞也士縕鞞而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉此皆裳與鞞同色者也

又朝服注素裳鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介注朝服素鞞白履燕禮記燕朝服於寢注同士冠禮素積白履此皮弁服之履又爵弁纁履爵弁服纁裳鞞鞞故亦同纁履也此皆履與裳同色者也亦有衣與冠不同色者如士冠禮爵弁服純衣緇帶注以為純衣與帶同緇色是也亦有裳與鞞不同色者如注既以朝服為素裳而特牲饋食記之朝服則緇鞞是也亦有履與裳不同色者元端用黑履而裳則有元裳黃裳其雜裳之異是也注疏蓋舉其多者言之耳故疏亦云其衣冠異色經即別言之衣與冠之例既然則裳與

韠履與裳之例可知也

凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與

卿大夫鄉先生皆用元端

廷堪案士冠禮冠日主人元端爵韠立于阼階下直

東序西面注元端士入廟之服也又云兄弟畢袵元

立于洗東西面北上注畢猶盡也袵同也元者元衣

元裳也緇帶韠不爵韠者降於主人也古文袵為均

也又云擯者元端負東塾又云賓如主人服贊者元

端從之立于外門之外疏云贊者皆降主人一等衣

冠雖同其裳則異故不得如主人服別云元端也

前擯

者別云元端亦然雖同用元端而賓主人則元裳爵韠兄弟

則元裳緇韠擯者贊者據疏當黃裳雜裳爵韠其中

亦自有等差也又冠者初加緇布冠賓揖之適房服

元端爵韠出房南面又冠畢乃易服

易爵弁服也

服元冠

元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於卿大夫

卿經誤作鄉據

冠義當作卿大夫敖氏繼公曰鄉之異爵者或曰即主治一鄉者蓋未之深考也鄉先生皆

用元端爵韠士之正服也特牲饋食禮筮日筮尸用

元端蓋士禮此士冠筮日筮賓用朝服加少牢筮日

者冠禮攝盛故也

又案士冠禮陳服元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵

禮記釋義 卷十二
韠注元端卽朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃元端則爵韠若緇韠則謂之衿元蓋又次于元端矣餘詳朝服惠氏棟曰衿元卽漢之衿衽司馬彪輿服志云郊祀之服皆以衽元淮南子云尸祝衽衽高誘曰衽純服衽墨齋衣也篆書衽與衽相似古文作均

又案元端者士之正服論語公西華曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉端卽元端也小相猶末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕于列邦而又不當當卿大夫之任但願服士之服爲

諸侯之末擯以相禮而已此謙辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公西氏欲得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服裨冕豈有元端章甫以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端
廷堪案士昏禮納采使者元端至注使者夫家之屬若羣吏使往來者元端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏云士唯有三等之裳元裳黃裳雜裳此云緇裳者卽元裳者矣經又云主人如賓服則亦元端緇裳又親迎主人元端迎于門外是使者主人皆

元端也親迎壻從者畢元端注從者有司也注不言何裳當亦緇裳如使者服也惟士攝盛故服爵弁纁裳緇袍使者及壻從者則士之羣吏有司當黃裳雜裳此用緇裳者亦攝盛也

凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端

廷堪案鄉飲酒禮明日拜賜拜辱後主人釋服乃息司正注釋朝服更服元端也疏云昨日正行飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故元端也鄉射禮經注同疏云朝服之下衣則次元端故知釋服說朝服服元端也鄉飲酒鄉射其禮盛故用朝服息司正無

介不殺不拜至不拜洗無俎主人不崇酒不拜衆賓不旅酬其禮殺故用元端也

又案鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時元端公食大夫禮賓朝服即位于大門外注於是朝服則初時

賓時元端竊謂注說皆非也考鄉飲酒禮經文不言何

服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服鄉射禮唯宿賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓時當亦朝服如鄉飲酒非若息司正注以爲服元端經有主人釋服之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具其實

皆服朝服食禮盛於燕禮燕禮用朝服豈有食禮戒
賓反用元端者敖氏繼公曰禮戒速同服此速賓朝
服則戒時亦朝服可知其說當矣

凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人
祝佐食皆用元端

廷堪案特牲饋食禮筮日主人冠端元卽位于門外
西面注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端

者不元端則朝服謂助祭者又云子姓兄弟如主人之服立于主
人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上
又云前期三日之朝筮尸如求日之儀宿尸尸如主

人服宿賓賓如主人服又祭日夙興主人服如初立
于門外東方南面視側殺是筮日筮尸宿尸宿賓視
殺皆用元端也特牲饋食記其服皆朝服注皆者謂
賓及兄弟此指助祭者用朝服筮日筮尸視濯亦元端是視濯
亦用元端也又注云夙興主人服如初則固元端又
記云唯尸祝佐食元端元裳黃裳雜裳可也皆爵韞
注與主人同服是正祭尸主人祝佐食皆用元端也
裳有三等者各隨其位而服之也助祭者皆朝服而
祝與佐食用元端者敖氏繼公曰以其事尸於室尤
為近之故服宜與尸同也又士虞記尸服卒者之上

服注上服者如特牲士元端也疏云上服對深衣在下士之正祭服元端卽是卒者生時所著之上服故尸還服之是士虞尸服亦與特牲同也

又案特牲饋食記其服皆朝服敖氏繼公以為皆之一字兼主人言之則士祭亦朝服與大夫同任氏大椿日記補經文之未具此經於筮日云主人冠端元於正祭日云夙興主人服如初則主人祭服元端經有明文矣其餘助祭經無明文記云皆朝服者專據經無明文者言之也任氏之辨甚析竊謂記嫌尸祝佐食亦朝服故下文復言元端以別之不言主人者

經文已詳故也然亦惟正祭賓及兄弟朝服耳若筮日筮尸子姓兄弟有司羣執事仍服元端蓋元端士之正服也

凡士冠禮筮日筮賓宿賓為期皆用朝服

廷堪案士冠禮筮于廟門也筮日也主人元冠朝服緇帶

素鞞卽位于門東西面有司如主人服卽位于西方東面北上又前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓如主人服注主人朝服疏云上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆朝服又厥明夕為期于廟門之外有司皆如宿服注宿服朝服疏云以其宿服如筮

日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也是筮日筮
 賓宿賓為期皆用朝服也考特牲饋食禮士筮當用
 元端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸宿尸宿賓
 皆用元端正祭日賓及兄弟助祭則攝盛用朝服士
 冠正冠日用元端筮日筮賓宿賓為期則攝盛用朝
 服蓋相變以為禮也士冠禮注筮必朝服尊著龜之
 道則與特牲用元端不合疏曲為之解非經意也
 又案士冠禮元冠朝服緇帶素鞞注元冠委貌也此
 朝服之冠也又云朝服者十五升布衣而素裳也衣
 不言色者衣與冠同色也謂同用緇色此朝服之衣與裳

也又云緇帶黑繪帶也此朝服之帶也又云素鞞白
 韋鞞也鄉飲酒記注同此朝服之鞞也燕禮記燕朝服於寢
 注謂冠元端緇帶素鞞白履也疏云諸侯當白鳥其臣則白履也此
 朝服之履也士冠禮素積白履以魁柎之注魁脣哈柎注也
 緇絢狀如衣刀縷緇中純也緣也純博寸此皮弁服之履
 經不云皮弁者以皮弁服與朝服皆同用素裳白履
 故也特牲饋食記其服皆朝服元冠緇帶緇鞞注緇
 鞞者下大夫之臣敖氏繼公曰朝服用元端之衣冠
 皮弁之裳故次於皮弁而尊於元端此緇鞞者其別
 於大夫助祭之賓歟敖氏之說較注加詳蓋朝服雖

緇鞞亦素裳若裳與鞞同色則元端非朝服矣

又案素裳白履則為朝服元裳黃裳雜裳黑履則為元端餘皆同也特牲饋食禮主人冠端元注元冠有不元端者疏云不元端則朝服下記云助祭者朝服不著元端故也若然元端一冠冠兩服也士冠禮元端黑履青絢純純博寸注履者順裳色元端黑履以元裳為正也元黃雜三裳皆同用黑履此元端之履元端朝服其裳色不同考禮之通例履與裳同色故其履色亦不同此元端朝服之分也陳氏祥道解朝服元端與鄭異不可從

凡飲射燕食之禮皆用朝服

廷堪案鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介鄉飲酒禮明日賓服鄉服以拜賜注鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也又云主人如賓服以拜辱鄉射禮主人朝服乃速賓賓朝服出迎疏云此主人與賓俱朝服又射畢明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退是鄉飲酒鄉射皆用朝服也唯息司正主人始釋朝服更服元端也燕禮記燕朝服於寢注朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也公食大夫禮賓朝服即位于大門外如聘又云公如賓服迎賓于大門內又禮畢明日

賓朝服拜賜于朝又若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于朝又大夫相食若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之是燕食之禮皆用朝服也禮記射義古者諸侯之射也必先行燕禮呂氏大臨曰諸侯之射大射也燕禮用朝服則大射亦用朝服矣又案鄉射及公食大夫戒賓注以爲皆用元端經無明文疑不可從說見前凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禰肆儀聘畢歸反命皆用朝服

廷堪案聘禮及期夕幣使者朝服帥衆介夕又云宰入告具于君君朝服出門左南鄉此君授使者幣也又厥明賓朝服釋幣于禰注賓使者謂之賓尊之也又云上介釋幣亦如之又使者載壇帥以受命于朝君朝服南鄉此使者受命及釋幣于禰也又未入竟壹肆注肆習也習聘之威儀重失誤又云朝服無主無執也注不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已此肆儀也又使者歸及郊請反命朝服載壇注行時稅舍于此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也又云乃入陳幣于朝此聘畢歸反命

也又使者若有私喪歸使衆介先衰而從之注君納之乃朝服既反命出公門釋服是使者反命雖有故亦朝服也此皆君與使者在本國所行之禮不與異國之君相接故皆用朝服不用盛服也

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饗餼問卿上介問下大夫士介受餼皆用朝服

廷堪案聘禮入竟斂燼乃展布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕南北

面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓有司展羣幣以告及郊又展如初及館展幣於賈人之館如初此展幣也又君使卿歸饗餼賓朝服禮辭注朝服示不受也受之當以尊服下經賓受饗餼用皮弁服此辭饗餼也又賓朝服問卿卿受于祖廟此問卿也皆賓用朝服者也又上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮又歸士介餼士介朝服北面再拜稽首受此上介士介用朝服者也考聘賓至所聘之國惟與主國之君相接行聘享覲及受饗餼受還玉禮重者皆用皮弁服其餘禮輕者皆用朝

禮經釋例 卷十二
服隆殺之義也士介受餼用朝服不同賓用皮弁服
上介用韋弁服者以宰夫歸士介餼亦用朝服致之
故也

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設殮致士介餼卿接
聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

廷堪案聘禮賓至于近郊張旆君使下大夫請行反

君使卿朝服用束帛勞注士請事大夫請行卿勞彌

尊賓也其服皆朝服此郊勞也

據注請事請行亦朝服請事在未入竟時

又致館後宰夫朝服設殮注食不備禮曰殮此設殮
也皆主國之君使人於聘賓也又士介四人皆餼大

牢米百筥設于門外宰夫朝服牽牛以致之此主國
之君使人於士介也又賓問卿卿受于祖廟下大夫
擯擯者出請事大夫朝服迎于外門外此主國之卿
接聘賓也皆用朝服又公於賓壹食再饗上介壹食
壹饗若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣
如致饗無償此卽公食大夫之禮也公食大夫是主
國之君食小聘大夫此是食大聘大夫故其禮同用
朝服也又聘禮記各以其爵朝服注此句宜在凡致
禮下考下記云凡致禮皆用其饗之加籩豆注凡致
禮謂不親饗賓及上介以酌幣致其禮也其其賓與

禮記卷之二十一
禮記卷之二十一
上介也加籩豆謂其實也亦實於簠簋饗禮今亡聘
禮又云致饗以酬幣亦如之謂如不親食之禮也饗
禮篇亡以此經考之或亦用朝服如食禮歟考主國
之君惟親接聘賓行聘享覲之時用皮弁服使卿歸
賓饗餼使下大夫歸介饗餼夫人使下大夫歸禮用
韋弁服君使卿還玉于館用皮弁服行聘及還玉是
盛禮歸饗餼歸禮皆主國所以優聘賓者亦盛禮故
盛其服也郊勞設殮其禮殺故用朝服也致士介餼
不用韋弁服而用朝服者士介賤故殺其禮也卿接
聘賓用朝服者辟君也皆聖人制禮之精義也

凡士祭禮正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服

筵堪案特牲饋食記其服皆朝服元冠緇帶緇鞞注
於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元
端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之
服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事
其祖禰故服之緇鞞者下大夫之臣夙興主人服如
初則固元端特牲饋食禮祭日夙興主人服如初注
主人服如初則其餘有不元端者亦據記文而言也
其餘謂賓及兄弟也不元端則朝服矣主人元端賓
及兄弟皆朝服者助祭攝盛故也

又案士喪禮卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西
東面南上占者三人在其南北上注吉服服元端也
任氏大椿曰士喪禮筮宅未著占者何服以雜記注
考之則占者當朝服雜記如筮則史練冠長衣以筮
占者朝服注曰筮者筮宅也謂下大夫若士也士筮
宅占者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元
端輕於朝服而卜重於筮孔雜記疏引士喪禮文云
卜日占者元端則其服反輕於筮宅之朝服矣於義
例似未合其說是也至於以元端止爲族長及宗人
言之竊恐未然經但云吉服不云元端元端者注說

也又雜記鄭氏注朝服純吉服也則亦以吉服爲朝
服矣考士冠禮筮日主人朝服有司如主人服則此
卜日族長及宗人亦當與占者同服朝服也又既夕
記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未
可以變又云道車載朝服注道車朝夕及燕出入之
車朝服日視朝之服亦皆士禮用朝服者也

凡大夫祭禮皆用朝服

廷堪案少牢饋食禮筮日主人朝服西面于門東史
朝服左執筮右抽上韉兼與筮執之東面受命于主
人又朝服筮尸如筮日之儀又爲祭期主人門東南

禮記卷之二十一
祭義
面宗人朝服北面曰請祭期又祭日視殺視濯主人朝服卽位于廟門之外東方南面是筮日筮尸請祭期視殺視濯皆用朝服也又饌器畢主人朝服卽位于阼階東西面注爲將祭也是主人正祭亦用朝服也大夫祭用朝服士祭用元端者大夫尊而士卑也士助祭者亦用朝服攝盛也少牢饋食禮助祭者及尸祝佐食經俱不云何服當亦用朝服與主人同也若助祭者別服盛服則經必特言之不蒙上主人之文也大夫助祭者不攝盛嫌偏也雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己鄭氏注大夫爵弁而祭於己唯孤

爾孔氏正義曰儀禮少牢上大夫自祭用元冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦元冠不爵弁經傳之說不同故鄭孔云然也

又案禮記曾子問孔子曰尸弁冕而出注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔氏正義曰儀禮特牲尸服元端少牢又云尸服朝服今少牢無此文或孔氏因特牲尸如主人服而推之耳

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饗餼覲禮郊勞士喪禮襲旣夕禮乘車所載皆用皮弁服

廷堪案士冠禮再加賓揖之即筵坐冠者即櫛設筵坐也賓盥正纒如初如始加緇布冠時也降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒絃興賓揖之適房服素積素鞞容出房南面注容者再加彌成其儀益繁此冠禮用皮弁服者也聘禮厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝注服皮弁者朝聘主相尊敬也又云公皮弁迎賓于大門內又君使卿皮弁還玉于館注玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也又云賓皮弁襲迎于外門外受玉還玉皆

聘之正禮故皆用皮弁服又君使卿歸賓饗餼賓皮弁迎大夫于外門外受饗餼亦禮之盛者故用皮弁服此聘禮用皮弁服者也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外此覲禮用皮弁者也士喪禮陳襲衣皮弁服注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也既夕記薦乘車載皮弁服此喪禮用皮弁服者也又聘禮受饗餼明日賓拜于朝拜饗與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服疏云以其受時皮弁故知此拜亦皮弁也此則經無明文據注是亦用皮弁服也

又案士冠禮陳服皮弁服素積緇帶素鞞注此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也此皮弁之制也注又云皮弁之衣用布亦十五升其色象

焉此皮弁之衣也注又云積猶辟也以素為裳疏云衣裳

言素者謂白緇也辟蹙其要巾此皮弁之裳也經云緇帶素

鞞此皮弁之帶與鞞也經又云素積白履以魁柎之

緇絢纒純純博寸注魁蜃蛤柎注也此皮弁之履也

朝服亦用此履敖氏繼公曰皮弁次于爵弁亦士之尊服也

其衣蓋亦絲衣而色如其裳此謂皮弁以素為衣與

注以白布為衣之說不同士喪禮皮弁服注亦云白布衣素裳也後儒

多不之信然考聘禮公側授宰玉裼降立注論語曰

素衣麤裘皮弁時或素衣其裘同可知也郊特牲皮

弁素服注亦云衣裳皆素則鄭氏已不能自守其前

說雜記子羔之襲也素端一皮弁一是皮弁與素端

為二服孔氏正義曰盧云布上素下皮弁服賀瑒云

以素為衣裳也然則衣裳皆素者或素端歟周官司

服其齊服有元端素端亦別於皮弁而言之也

凡士冠禮三加士昏禮親迎士復士襲皆用爵弁服

廷堪案士冠禮三加賓降二等受爵弁加之服纁裳

韎韐其他如加皮弁之儀此冠禮用爵弁者也士昏

禮親迎主人

注主人婿也婿為婦主

爵弁纁裳緇帶注爵弁而

纁裳元冕之次此昏禮用爵弁者也士喪禮復者一

人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注爵弁服

純衣纁裳也禮以冠名服簪連也又陳襲服爵弁服

純衣此喪禮用爵弁服者也皆攝盛也周官司服云

凡士之服自皮弁而下如大夫之服考爵弁尊于皮

弁則爵弁非士之常服明矣又既夕記復者朝服左

執領右執要招而左注衣朝服服未可以變疏云復

者士之有司著朝服張氏爾岐曰方冀其生故復者

服朝服不變其所執則經所云爵弁服也

又案士冠禮陳服爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注爵

弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇其

布三十升疏云凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績

麻三十升布衣之上以元下以纁前後有旒其爵弁

制大同唯無旒又為爵色為異又冕者俛也低前一

寸二分故得冕稱其爵弁則前後平此爵弁之制也

又注云纁裳淺絳裳

凡染絳一入謂之纁再入謂之纁三入謂之纁朱則四入與

純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先

裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色此爵弁之衣

裳與帶也注又云韎韐韞韐也士韞韐而幽衡

玉藻文

合韋爲之士染以茅蒐因以名焉韍之制似鞞此爵
 弁之鞞也敖氏繼公曰不曰鞞者尊之異其名其在冕服者尤尊則謂之鞞又經云
 爵弁纁屨黑絢纒純純博寸注爵弁尊其屨飾以纒
 次此爵弁之屨也士昏禮親迎主人爵弁纁裳緇袍
 注纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袍者空其文明
 其與袍俱用緇袍謂緣是爵弁服纁裳而緣以緇也
 爵弁服元衣纁裳已全同冕服而但以緇緣裳爲異
 也陳氏祥道曰古文弁本象形則其制上銳若合手
 然非如冕也其說爵弁之形與注不同又曰韋其質
 也爵其色也則以爵弁爲卽韋弁若然又當以韎布

爲衣

或韎韋爲衣

與冠同色矣

又案弁服吉者凡三等士冠禮陳冠服爵弁服一也
 皮弁服二也元端三也元端卽朝服之異其裳者故
 言元端卽兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮
 弁服二也祿衣三也疏云祿衣則元端又連衣裳是
 祿衣卽元端也又周官司服凡兵事韋弁服一也蓋
 韋弁稍次于爵弁或衣裳小異爵弁緇衣韋弁韎布衣或韎韋衣猶
 元端之於朝服故言韋弁卽兼爵弁也又云眠朝則
 皮弁服二也又云凡甸冠弁服三也鄭氏注冠弁委
 貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服

是冠弁即朝服也言朝服則兼元端矣

凡聘禮君使卿歸賓饗餼下大夫歸上介饗餼夫人使下大夫歸禮上介受饗餼皆用韋弁服

廷堪案聘禮君使卿韋弁歸饗餼注變皮弁服韋弁敬也此歸賓饗餼也又上介饗餼下大夫韋弁用束

帛致之此歸上介饗餼也又云夕夫人使下大夫韋

弁歸禮注夕問卿之夕也此夫人歸禮於賓與上介也皆用

韋弁服疏云春官司服先云兵事韋弁服後云眡朝皮弁服則韋弁尊於皮弁行聘享等皆皮弁至歸饗餼則韋弁故注以為敬也又聘禮歸饗餼上介韋弁

以受則上介受饗餼亦用韋弁服注介不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也前此賓受饗餼用皮弁服故注云然也

又案聘禮韋弁注韋弁韎韋之弁兵服也其服蓋韎布以為衣而素裳考司服鄭氏注韋弁以韎韋為弁

又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也與聘禮注互異故疏以為無正文也詩采芣朱芾斯皇箋云韋弁服

朱衣裳亦不云素裳陳氏祥道曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁書二人雀弁雀爵同無韋弁士之服止於爵弁

而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦

曰以爵韋為弁謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師
 司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁士冠禮次加
 皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮服皮弁及歸饗
 餼服韋弁而以韋弁為敬則皮弁之上非韋弁則爵
 弁耳此所以疑其為一物也易氏被曰韋弁即爵弁
 也荀子士韋弁注謂以爵韋為鞞而戴弁也敖氏繼
 公曰韋弁即爵弁也其服純衣纁裳韎韐纁履其說
 皆與陳氏同然則爵弁之曰韋弁猶之皮弁之曰綦
 弁也書顧命四人綦弁孔傳綦文鹿子皮弁竊謂爵弁緇衣韋弁韎衣
 韋弁爵弁之衣不同如元端朝服之裳不同故有二

名此禮經既有爵弁復別出韋弁也

凡觀禮天子用衮冕侯氏用裨冕

廷堪案觀禮天子衮冕負斧依注衮衣者裨之上也
 纁之繡之為九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣
 而冠冕以俟諸侯見是天子用衮冕也上經又云侯
 氏裨冕釋幣于禰注裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之
 為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑
 服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳
 孤絺卿大夫元此差司服所掌也是侯氏用裨冕也
 衮冕注云衮衣者裨之上是衮冕非裨冕也此注又

云大裘爲上其餘爲裨則兼衮冕言之蓋據司服公之服自衮冕而下如王之服也陳氏祥道曰覲禮侯氏裨冕曾子問曰大祝裨冕執束帛又曰大宰大宗大祝皆裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕摺笏而虎賁之士說劍也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨釋王藻曰裨冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩爲裨衣拘矣考覲禮經文旣云衮冕又云裨冕則衮冕而上謂之衮冕鷩冕而下謂之裨冕明矣故鄭注亦云衮衣者裨之上也鄭司農以鷩爲裨衣

蓋統鷩冕而下言之非專釋鷩冕也敖氏繼公曰是時天子受覲亦服其裨冕故覲者不得服其上服也若然則經文何不直云天子裨冕而云天子衮冕乎其失固不待辨矣又衮冕服皆元衣纁裳周禮春官司服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕又云公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希

冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭氏注古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而

冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也書益稷曰

月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡九章初一日龍次二日山

次三日華蟲次四日火次五日宗彝皆畫以為績次

六日藻次七日粉米次八日黼次九日黻皆希以為

繡則衮之衣五章裳四章凡九也天官司裘疏鄭志大裘之上又有元

衣與裘同色亦是無文采鄭司農云大裘黑羔裘鷩畫以雉謂華蟲也其衣

三章裳四章凡七也毳畫虎雌謂宗彝也其衣三章

二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡

三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服

皆元衣纁裳疏云此無正文竝鄭以意解之所謂六

冕也合韋弁皮弁冠弁為王之吉服九故司服又云

士之服目皮弁而下如大夫之服也

又案鄭氏鑿曰日月星辰登於旌旗王與公同服九

章之衮君臣無別其說創自康成六經無見也今以

此經文質之子男之服自毳冕而下如侯伯則上不

服鷩冕可知侯伯之服自鷩冕而下如公則不服衮

冕可知公之服自衮冕而下如王則不服日月星辰

可知經文謂自衮冕而下則衮服而上之章非日月星辰而何王服十二章明矣說與康成異楊氏復敖氏繼公皆主之近方氏苞戴氏震亦謂大裘而冕當為十二章之服也

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纒笄宵衣

廷堪案少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂又云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂注被錫讀為髮髻古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髮髻焉此周禮所謂次也不纒笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸祛

尺八寸是大夫之妻被錫衣侈袂也

主婦贊者一人當亦是大夫之

妻來助祭者疏不明析

士昏禮親迎姆纒笄宵衣注纒縮髮笄

今時簪也纒亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆亦元衣以綃為領因以為名且相別耳又婦見舅姑纒笄宵衣特牲饋食禮主婦纒笄宵衣特牲饋食禮主婦纒笄宵衣注纒笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有元宵衣凡婦人助祭者同服也是士之妻纒笄宵衣也士昏禮親迎女次純衣纁紉注次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次純衣絲衣

其色元 稱亦緣也據注此所謂次即少牢被錫也則純

衣當亦侈袂之衣士妻而被錫衣侈袂者昏禮攝盛

也故見舅姑仍纒笄宵衣矣又云女從者畢袷元纒

笄被穎黼注袷同也同元者上下皆元也穎禪也詩

云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮楊氏復曰特牲注

為領二說抵悟考士冠禮冠日兄弟畢袷元凡元端者爵鞞

若緇鞞則謂之袷元蓋又次于元端矣昏禮女從者

畢袷元其亦宵衣之次歟

又案周禮天官內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕

狄鞠衣展衣緣衣素沙謂以素沙為六服之裏也辨外內命婦之

服鞠衣展衣緣衣素沙追師掌王后之首服為副編

次追衡笄以春官司服推之男子衮冕猶婦人之禕

衣也男子鷩冕猶婦人之揄狄也男子毳冕猶婦人

之闕狄也男子希冕猶婦人之鞠衣也男子元冕而

下猶婦人之展衣也男子皮弁而下猶婦人之緣衣

也男子之冕猶婦人之副與編也男子之弁與冠猶

婦人之次也以禮經推之男子爵弁服猶婦人之次

展衣也男子朝服猶婦人之次緣衣也至於男子元

端則婦人之纒笄宵衣矣故少牢大夫祭禮主人朝

服主婦被錫衣侈袂特牲士祭禮主人元端主婦纒

笄宵衣也又士昏禮男子爵弁則女次純衣者展衣也少牢男子朝服則主婦被錫衣侈袂者緣衣也楊氏復以少牢爲展衣士昏爲緣衣蓋徒以大夫士意衡之而不知士昏禮女亦攝盛也

又案士昏禮女次純衣疏云不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注婦人尙專一德無所兼連衣裳不異其色是也又女從者畢袵元注袵同也同元者上下皆元也疏云此袵讀從左氏均服振振一也故云同元上下皆元也同者卽婦人之服不殊裳據此則婦人之服衣裳皆同色不獨女從

者畢袵元爲然矣

凡袒裼皆左在衣謂之袒在裘謂之裼

廷堪案鄉射禮司射適堂西袒決遂注袒左免衣也

疏云凡事無問吉凶皆袒左大射儀司射適次袒決

遂注同聘禮受玉畢裼降立注凡禴禴袒裼者左疏

云言吉凶皆袒左也士喪禮主人左袒檀弓云吳季

札左袒右還其封大射亦左袒覲禮注凡以禮事者

左袒是凡袒裼皆左也在衣謂之袒者如鄉射記大

夫與士射袒纁襦又云君袒朱襦以射大射儀小臣

正贊袒公袒朱襦是也在裘謂之裼者如玉藻君衣

狐白裘錦衣以裼之又云君子狐青裘豹褰元緇衣以裼之麕裘青豸褰紋衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之是也士射經雖不云袒何襦其實當亦有衣不肉袒但不必定以纁襦朱襦故不言耳說者或以為肉袒非也若肉袒及右袒則經必特言之如鄉射記君在大夫射則肉袒觀禮乃右肉袒于廟門之東是也大射言袒不言裼者舉春秋以該冬夏也聘禮言裼不言袒者舉冬以該三時也鄉射言袒不言裼者周禮州長春秋以禮會民而射于州序其時不用裘故也觀禮言袒不言裼者周禮大

宗伯秋見曰觀其時亦不用裘故也觀禮並不言襲者蓋其節文別見於三時禮中故文不具也

又案不袒裼則謂之襲凡衣皆有之不獨裘也鄉射大射二篇既云袒復云襲是也曲禮有藉者則裼孔氏正義曰左袒出其裼衣謂之為裼掩而不開則謂之為襲此定說也吳氏澄以直其領而露出裼衣為裼曲其領而掩蔽裼衣為襲近蔡氏德晉以兩袖微捲起為裼下其所捲之袖為襲皆非也聘禮裼降立疏云裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等夏則絺給之上有中衣中衣之上有上服春秋則裕褶之上有中衣中衣之上自上履皆同賈氏於

春夏秋三時皆曰中衣不曰此亦定說也孔氏顯達

褻衣益知在裘始謂之褻也以裘之外有褻衣一重襲衣二重正服三重郝氏敬

以裘之外即為禮服皆非也至於萬氏斯大曰裘上

有褻衣不加深衣曰褻加深衣曰襲夫深衣尚卑于

元端豈有行聘之時皮弁服上反加以深衣之理其

謬尤不待辨矣

凡執玉有藉者褻無藉者襲

廷堪案有藉無藉其說有二聘禮記凡執玉無藉者

襲注藉謂纁也纁所以緼藉玉禮記曲禮執玉其有

藉者則褻無藉者則襲鄭氏注藉藻也陸氏釋文藻本又作纁

褻襲文質相變耳有藻為文褻見美亦文無藻為質

襲充美亦質皆以纁為襲者也此一說也曲禮鄭注

又云圭璋特而襲璧琮加束帛而褻亦是也則以束

帛為藉者也此一說也聘禮上介不襲執圭屈纁

授賓疏云執玉其有藉者則褻據此賈人垂纁以授

上介上介不襲受之時也其無藉則襲據此上介屈

纁以授賓賓襲受之時也此釋鄭氏前一說者也曲

禮正義熊氏以為上明賓介二人為褻襲圭璋特以

下又明賓主各自為褻襲謂聘時用圭璋特賓主俱

襲行享時用璧琮加束帛賓主俱褻亦是也此釋鄭

氏後一說者也又表記子曰楊襲之不相因也鄭氏注禮盛者以襲爲敬執玉龜之屬是也禮不盛者以楊爲敬受享是也亦用後一說是後如陳氏祥道陸氏佃楊氏復敖氏繼公陳氏滸皆主以束帛爲藉之說而不取以纁爲藉之說近張氏爾岐江氏永諸儒亦然則後說之義長也朱氏熹曰陳氏陸氏但取鄭注後說而用熊氏之義似亦有理今未敢斷其是非故悉著其說以俟知者蓋慎之也至於曲禮正義又引皇氏說圭璋旣是寶必以物覆襲之又云非但人有楊襲其玉亦有楊襲則非經注之意不可從

又案或疑專主鄭後說恐遺漏經文賓介一邊戴氏震曰聘之襲也其時去纁而又無錦帛等藉之享之楊也雖去纁而有錦帛爲之藉鄭氏兼纁與束帛以解記所謂藉本非兩說其注聘禮上介不襲云盛禮不在於已也又纁雖不垂亦非無藉之謂故引曲禮以證不當襲後人誤會而以垂纁爲有藉屈纁爲無藉殆失之可謂深得鄭意矣

又案射禮有事則袒無事則襲說見射例中

凡緇髮謂之纁安髮及固冠皆謂之笄

廷堪案士冠禮陳設緇纁廣終幅長六尺注纁今之

幘梁也終充也纏一幅長六尺足以韜髮而結之矣
 又再加設笄疏云是紒內安髮之笄也若安髮之笄
 則緇布冠亦宜有之緇布冠無固冠之笄此男子之纏與笄也
 士昏禮親迎姆纏笄注纏韜髮笄今時簪也纏亦廣
 充幅長六尺又女從者纏笄又婦見舅姑纏笄特牲
 饋食禮祭日主婦纏笄注纏笄首服此婦人之纏與
 笄也皆安髮之笄也士冠禮陳設皮弁笄爵弁笄緇
 組紘纁邊注笄今之簪有笄者屈組以為紘垂為飾
 此固冠之笄也惟男子有之士冠疏云笄有二種一
 是紒內安髮之笄一是弁冕固冠之笄特性疏云冠

冕之笄男子有婦人無安髮之笄男子婦人俱有婦
 人笄對男子冠故內則云男女未冠笄又喪服小記
 云男子冠而婦人笄也又案緇布冠無固冠之笄但用缺項士冠禮缺項注
 又案緇布冠無固冠之笄但用缺項士冠禮缺項注
 缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無笄者著頰圍髮際
 結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為
 之耳今未冠笄者著卷幘頰象之所生也滕薛名齒
 為頰蓋以漢法况之故王氏應麟引隸釋武榮碑闕
 幘以證卷幘也陳氏祥道曰鄭說缺項之制蓋有所
 傳敖氏繼公及近江氏永乃別為之說然於他經亦

無確據固不若注說之猶爲近古也

論語黃衣狐裘說

宣城張生其錦讀詩羔羊正義問於余曰論語黃衣狐裘當從其說否余嘉其有識而惜其未暢也乃爲之說曰論語鄉黨篇緇衣羔裘素衣麀裘黃衣狐裘邢疏以緇衣爲朝服素衣爲皮弁服皆是也唯黃衣狐裘則以郊特牲之黃衣黃冠而祭息田夫者當之嘗竊疑其不倫焉詩羔羊素絲五緘孔氏正義曰若兵事旣用韎韐衣則用黃衣狐裘及狸裘象衣色故也然則黃衣狐裘者韋弁服也韋弁服陳氏禮書以爲卽爵弁服是也按

弁服之制有三士冠禮陳冠服爵弁服一也皮弁服二也元端三也元端卽朝服之異其裳者故言元端卽兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也祿衣三也賈疏謂祿衣則元端又連衣裳是祿衣卽元端之不殊裳者也又周禮司服凡兵事韋弁服一也眡朝則皮弁服二也凡甸冠弁服三也韋弁服卽爵弁服也冠弁服卽朝服也以論語考之緇衣羔裘朝服也素衣麀裘皮弁服也黃衣狐裘韋弁服也儀禮周禮先爵弁服後朝服者自重而逮輕也論語先朝服後爵弁服者由輕而溯重也比類而觀其義見矣論語記士之三正服

不應去爵弁服而忽雜以黃衣黃冠之野夫艸服也黃衣狐裘之爲韋弁服詩正義已有明文而世但知宗邢氏說故因張生之問而申之如此難者曰儀禮既有爵弁服又有韋弁服自是二服不可如陳氏說以韋弁服當爵弁服也答之曰韋弁服卽爵弁服但異其衣耳其弁則同當如陳氏說也鄭注爵弁服以爲緇衣韋弁服以爲韎布衣司服注又以爲韎韋衣是鄭氏亦無定說今考禮器所謂士元衣纁裳者指冕服而言也禮之通例弁服則衣與冠同色不當用緇又皮弁服上下同色則爵弁服亦當上下同色蓋用纁衣韋弁服蓋用韎韋

衣其衣不同故名亦隨之而異猶之緇衣素裳爲朝服緇衣元裳爲元端其實皆一物也難者又曰纁衣非黃也何以謂之黃衣答之曰此裼衣非正服也裼衣黃取其與正服相類也周禮司服鄭注凡冕服皆元衣纁裳賈疏云易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾爲天其色元坤爲地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃卽是纁色故以纁色爲名也是纁與黃相類也又何疑乎

禮經釋例卷十二終

禮經釋例

卷十一

三

