

十三經注疏

儀禮一

476
48

三

10 12
卷

東
學

15
18
43

重刊宋本儀禮
注疏附校勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

四年三月廿三日
印

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

欽定四庫全書總目儀禮注疏十七卷

文
所錢
有陶

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮出殘闕之餘漢代所傳凡有三本一曰戴德本以冠禮第一昏禮第二相見第三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卽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闌西闕外句注古文闌爲縶闕爲蹙

是也從古文而不從今文者則古文大書今文附注士冠禮醴辭孝友時格句注今文格爲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爲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愨二家之疏定爲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

誤尤多士昏禮脫墻授綏姆辭曰未教不足
與爲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

儀禮疏卷第一

儀禮卷第一

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公攝政太平之書
周禮爲末儀禮爲本本則難明未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慙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云委貌與弁皆天子始冠之冠李
之謬也喪服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之
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違鄭注黃之謬也
黃李之訓畧言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故

悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家為本擇善而從兼增已
義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施以函
丈之儒青衿之俊幸以
去瑕取玖得無譏焉

士冠禮第一疏

則是在於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民事士之
子恒為士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一○
釋曰鄭云童子任職居士位年二十而冠為士身加冠知者
鄭見下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公
冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身自加冠故鄭
據士身自加冠為目也鄭云四人世事士之子恒為士者是
齊語文彼云桓公謂管仲曰成人之事若何管子對曰四
勿雜處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士
就閑燕也處工就官府也處商就市井也處農就田野也少
而習焉其心安焉是四人事士之子恒為士也引之者證
此士身年二十加冠法若士之子則四十而仕何得有二
十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文二十曰弱冠故
云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃弱冠為
大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之長

傷鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以
此知為大夫無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已
加冠降兄殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十始
冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭
還公送晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨
之歲寡君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
尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡
弁則知天子亦十二而冠矣又大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為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為大夫早冠者亦依士
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

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夫宗伯所
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為別錄十七篇次第皆冠
禮為第一昏禮為第二士相見為第三自茲以下篇次則異
故鄭云大小戴別錄即皆第一也其劉向別錄即此十七篇
之次是也皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之至於大戴即以
士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為
第八有司徹為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
十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而
以士虞為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有
司徹為第十二既夕為第十三既夕為第十四聘禮為第十五
公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑之次第也
甲吉凶雜亂故鄭立皆不從之矣
儀禮疏 儀禮釋
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儀禮言儀不言周既同是周公
攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不
言周者欲見兼有異代之法故此篇有醯用酒燕禮云諸公

士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀
禮是履踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言
周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三
千鄭注云曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者
見行事有威儀言曲者見
鄭氏注 疏 鄭氏注。釋曰後
成青州北海郡高密縣人鄭崇之後也言注者注義於經下
若水之注物亦名為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇云著
者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意為意不
同故題目有異也但周禮六官六十敘官之法事急者為先
不問官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士冠為
先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為
先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉
飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者
以二十而冠三十而娶四十疆而仕即有摯見鄉飲酒鄉射之
君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之
事已下先吉後凶盡則行祭祀吉禮次敘之法其義
可知畧陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏
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。庶謂禰廟不於。疏。士冠至廟門。釋曰。自此至宗
堂者。嫌著之靈。由廟神。人告事畢。一節論將行冠禮。先
筮取日之事。案下文云。布席于門中。闕外者。闕為門限。
即是門外。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。釋曰。鄭
知筮以著者。曲禮云。龜曰。卜。著曰。筮。故知筮以著也。云。問日
吉凶。於易也。者。下云。若不吉。則筮。遠日。如初儀。又案。周禮。大
卜。掌三易。一曰。連山。二曰。歸藏。三曰。周易。筮。得卦。以易。辭。占
吉凶。故云。問日。吉凶。於易也。不筮。月者。夏。小正。云。二月。綏。多
士。女。冠。子。取。妻。時。也。既。有。常。月。故。不。筮。也。云。冠。必。筮。日。於。廟。
門。者。重。以。成。人。之。禮。成。子。孫。也。者。案。冠。義。云。筮。日。筮。實。所。以。
敬。冠。事。敬。冠。事。所。以。重。禮。是。筮。日。為。重。禮。之。事。也。冠。義。又。云。
古。者。重。冠。重。冠。故。行。之。於。廟。行。之。於。廟。者。所。以。自。卑。而。尊。先。祖。也。是。成
事。而。不。敢。擅。重。事。不。敢。擅。重。事。所。以。自。卑。而。尊。先。祖。也。是。成
人。之。禮。成。子。孫。也。此。經。唯。論。父。子。兄。弟。不。言。祖。孫。鄭。兼。言。孫
者。家。事。統。於。尊。若。祖。在。則。為。冠。主。故。兼。孫。也。云。廟。謂。禰。廟。者。
案。昏。禮。行。事。皆。直。云。廟。記。云。凡。行。事。受。諸。禰。廟。此。經。亦。直。云。
廟。故。知。亦。於。禰。廟。也。然。儀。禮。之。內。單。言。廟。者。皆。是。禰。廟。若。非
禰。廟。則。以。廟。名。別。之。故。聘。禮。云。賓。朝。服。問。御。受。于。祖。廟。又
受。聘。在。始。祖。廟。即。云。不。腆。先。君。之。祧。是。不。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
藏。始祖同也。若然。服虔注。以祧為曾祖。故以祧為曾祖。廟時。不冠
於衛成公之廟。服虔注。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
同在禰廟也。云。不於堂者。嫌著龜之靈。由廟神者。此據經。冠
在廟堂。此著筮在門外。不同處。故以廟神也。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。卜
筮。者。實。問。於。鬼。神。龜。筮。能。出。其。卦。非。之。占。耳。若。然。卜。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。所。對。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。對。生。成。之。鬼。神。則。著。龜。亦
自有神。是以易繫辭云。著之德。圓而神。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。著下有
千齡。蔡凡。蟲之智。莫善於龜。凡草之靈。莫善於蓍。龜自有
靈也。若蓍。自有神。不假廟神也。不於寢門。筮者。一取。成人之
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。
於廟門是也。

士練緇為帶體所裨者用緇則此言緇據裨者而言也云士
帶博四寸再緇四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大
垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素鞞白鞞鞞者案
玉藻云鞞君朱大夫素士爵鞞彼以鞞為摠目而云君朱大
夫素士爵鞞是鞞色不同下云鞞者是以鞞為摠目而云君朱大
彼是玄端服之鞞此士用素鞞為之故鄭云白鞞鞞也又云
鞞長三尺至博二寸亦皆玉藻文鄭彼注云頭五寸亦謂廣
也頸中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同此鞞即蔽也
祭服謂之鞞朝服謂之鞞也云天子與其臣玄冕以視朔於南
弁以外視朝於內朝彼注云端當為冕謂天子以聽朔於南
門之日視朝於內朝彼注云端當為冕謂天子以聽朔於南
南門之外視朝於內朝彼注云端當為冕謂天子以聽朔於南
君臣同服引之者證此玄冕朝服而冕者是以諸侯之士則諸
侯與其臣冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日
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云天子用玄冕
諸侯用皮弁其臣不得上同于君君下就臣同朝服也云凡
染黑五入為緇七入為緇玄則六入與者案爾雅一染謂之

練再染謂之類三染謂之纁此三者皆是染赤法周禮鍾氏
染鳥羽云三入為纁五入為緇七入為緇此是染黑法故云
凡染黑也但爾雅及周禮無四入與六入之文禮有朱玄
之色故注此玄則六入下經注云朱則四入無正文故皆云
與以疑之但論語有紺緇連文紺又在緇上則以纁入赤為
朱若以纁入黑則為紺故紺連南子云以涅染緇則黑于涅又
以紺入黑汁則為緇故紺緇連言也若然玄為六入緇為七
入深淺不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色者大同小異
皆是黑色也
有司如主人服即位于西方東面北
故云同也
上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟
此論主人有司從主人有事故立位于廟門外西方東面以
待事也。注有司至是也。釋曰士雖無臣皆有屬吏胥徒
及僕隸故云有司羣吏有事者也云謂主人之吏所自辟除
府史以下者案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得
君命主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史
此云羣吏自辟除云亦一也故舉漢法為證又周禮鄭注云官長
所自辟除此云主人者以此經云主人故依經而直云主人
主亦為長者也又此注以有司為羣吏案特性以有司為士

禮記卷之六

六

屬吏不同者言羣吏則為府吏胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者注云謂賓若他官之屬中士若下士也又主人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲之有司士之屬吏亦親類也特牲有司之上有子姓此文無者彼祭祀事重故子姓皆來此筮與席所卦者具冠事稍輕故容有不至故不言

饌于西塾 筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記

外西塾 筮與至西塾釋曰西塾據陳處注筮所至堂也釋

曰筮所以問吉凶謂著也者案曲禮云龜為卜策為筮故知

問吉凶謂著案易筮法用四十九著分之為二以象兩卦一

以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏十有八變而

成卦是也云所卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之

爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少為重錢重錢則

九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七

也兩少一多為拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦

以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦文

彼云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才

而兩之故易六畫成卦注云三才天地人之道六畫畫六爻

引之者證畫地誠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羞燔俎在內西塾上**布席**

南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

于門中闈西闕外西面 闈門為棊闕為蹙

面釋曰此所布之席擬上筮之事言在門中者以大分言

之云闈西闕外者指陳席處也注闈門至為蹙釋曰云

闈門限與闕為一名蹙也云闈闕也者曲禮云外言不入于闈

闕門限與闕為一也云古文闈為棊闕為蹙者遭于暴秦燔

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

彊者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹
讓并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殿又云几醮不祝之類是也若然
也甫或為父今文為斧事相違故因疊出今文也 筮人

執筮抽上贖兼執之進受命於主人 筮人有司
主三易者

贖藏筮之器今時藏弓矢者謂之贖九也兼弁
也進前也自西方而前受命者當知所筮也 疏 筮人至

釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執筮右抽上贖
兼與筮執之東面受命于主人得主人命說史曰諾西面于

門西抽下贖左執筮右兼執贖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其陳此不言者文不

具當與彼同案三正記大夫著五尺故立筮士之著三尺當
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周易注云問著曰筮其占
易是筮人主三易者也云贖藏筮之器者贖有二其一從下

向上承之其一從上向下韜之也云今時藏弓矢者謂之贖
九也者此舉漢法為況亦欲見韜弓矢者以皮為之故詩云
象弭魚服是以魚皮為矢服則此贖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習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
連山歸藏周易者又卜葬日云占者三人在其南注云占者
三人掌玉兆瓦兆非原兆者也少牢大夫禮亦云三人占鄭既
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顛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 自由也贊佐也命

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冢宰以
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
嫌故使人
贊命也
筮人許諾右還即席坐西面卦者在
左即就也東面受命右還北行就
席卦者有司主畫地識爻者
命訖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其
人之宰命之故東面受命可知也知右還北行就席者以其
主人在門外之東南席在門中故知右還北行就席者以其
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記識爻之七八九六者也
卒

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○釋曰云書卦者筮人者下
文云筮人還東面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦
者筮人尊卦亦是尊著龜之道也案特牲云卒筮寫卦筮者
執以示主人注云卦者主畫地識爻六爻備乃以方版寫之
則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻者彼為祭禮吉事尚
提提故卦者寫卦筮人執卦以示主人主喪禮注云卦者寫
卦示主人經無寫卦之文是卦者自畫示主人以其喪禮遽
于事故卦者自畫自示主人也此冠禮筮者
自寫自示主人冠禮異于祭禮喪禮故也
主人受眡
反之也
反還
疏
主人受眡反之○釋曰此筮詔寫所得卦
尊先受視以知卦體而已主人受得省視雖未辨吉凶主人
體反還與筮人使人知其占吉凶也
筮人還東面旅
占卒進吉
旅眾也還與其屬共
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

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吾子有辱
請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜
見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也某將走見賓
對曰某不敢為儀固請主人對曰某也固辭不得命將走
見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也
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
三辭上許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不
許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭
不許乃曰終辭見以公食大夫戒賓上介出請入告三辭又
司儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三
辭注云先辭解其以禮來于外後辭解升堂皆是三辭而許
稱三辭若然此戒賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓
賓禮辭許注云不固辭者素所有志是賓習道藝本望賓舉
是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成
冠禮故不固辭諸經云禮辭許者是素有志之類也
主人
再拜賓答拜主人退賓拜送
退去也
疏案鄉飲
酒主人

戒賓賓拜辱主人答拜乃請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
吉冠義曰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
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
命筮雖無文幸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
并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三日但非加冠之事故云空也云筮賓筮
其可使冠子者即下文三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

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蒞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眾賓或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來眾賓主來觀禮非要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夫宰云祀五帝則掌百官之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日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

宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭疏乃宿至拜送。釋曰：上據擯者傳辭，賓出與主人相見，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。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：宿賓以筮賓之

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，不在宿賓下而在宿贊冠之下，言之者欲取為厥明相近故也。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

北上厥其也宿疏厥明至北上。釋曰：自此至賓之家，服朝服。論冠前一日之夕為明，日加冠之期

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，必於廂門者，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，夾處東西也。○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。擯者

如故，知是朝服也。擯者請期，宰告曰：質明行事。○釋

有司佐禮者在主人曰：擯在客曰：介。疏擯者至行事。○釋

質正也。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，飪熟也。謂明日質

明時而曰：肉熟重，豫勞賓此無羹飪，故云質明少宰告兄

云：且日正明，行冠事。故此注取彼而言，且日正明，行冠事也。告兄

弟及有司

告也。疏：告兄弟及有司。注：擯者告也。釋曰：上文陳兄弟及有司位次此

告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昇擯。告事畢。宗人。疏：告事畢。注：宗人告也。○

文筮日時宗人。擯者告期于賓之家。疏：擯者至之。○

有司是家之屬吏者則告期皆得在位。賓是同僚之等為期時不在故就家告之。於夕為期當暮即得告之者以其共仕於君其家必在城郭之內相近故得告也。夙興設洗直于東榮南北以

堂深水在洗東

夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也。士用鐵。榮屋翼也。周制自卿大夫以下

其室為夏屋水器尊卑。疏：夙興至洗東。○釋曰：自此至賓皆用金。鬯及大小。異。○

與服器物之事也。○注：夙早至小異。○釋曰：云洗承盥洗者棄水器也者謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云棄水器也。云士用鐵者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。云榮屋翼也

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制大。夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也。案此經是。士禮而云榮鄉飲酒鄉大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云。榮又案匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室此謂。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鬯及大小異者此亦。案漢禮器制度尊卑皆用金鬯及其大小異此篇與昏禮鄉。飲酒鄉射特牲皆直言水不言鬯大射雖云鬯水不云料少。牢云司宮設鬯水於洗東有料鄭注云設水用鬯沃盥用料。禮在此也欲見鬯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
者是不具也

儀禮疏卷第一

禮部書

禮部書
禮部書
禮部書

江西督糧道王廣言廣豐縣知縣阿應麟某

儀禮注疏按勘記序

儀禮最為難讀昔顧炎武以唐石刻九經按明監本惟儀禮
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按勘之後更無別本誤
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家之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
舊有按本奉

旨充石經按勘官曾按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按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淳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按監本多所是正

宋嚴州單注本宋本之最佳者張淳所據即此本也元和顧廣圻用鍾本按其異者書於簡端今據以採入

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備徐本

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

全與閩刻注疏本同

宋單疏本

此北宋時咸平景德間所按勘開雕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敗篋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按正義以此本為據

李元陽注疏本

儀禮注疏卷之四
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淳校刊儀禮因爲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爲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爲準則然於其佳處不能

盡依而移易刪潤之處則多據之是取其糟粕而遺其精華也又引溫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而絕無收竄遂勝通解間錄經注雖不盡與嚴本合終勝今本亦引溫本異同

儀禮圖

通志堂本與通解略同注內疊今古文俱刪去

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

浦鏜十三經正字內儀禮二卷

據重修監本校其誤字

儀禮詳按

盧文昭著多採諸家之說記中所傳金日追正譌卽本諸此

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

策御與禦玩或作苞或作軾或作從與縱炤或作饗或作

夾或作剪或作匣或作擊或作并或作略或作闇或作翹

或作腴誤作圖或作諡非擬或作鼈非歡或作母誤作

誤作埽著非牖登凡作登者宋元祇作脩潤作膊誤

膊絃非齋非齏或作壁或誤梁誤作箱非已潤作玷誤作

藉潤作然非髻誤作禪誤作攢潤作橐潤作菹誤作匕潤

七干潤作曰曰古人書此二字無甚分別謂為二字刻本

廿卅上二十也下三十也唯唐石經如此

儀禮注疏卷第一 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

而巳首五字蓋石經所加夫大題既在小題之下何得重書

禮經在漢祇稱禮為禮文志云禮古經五十六卷是也亦曰

禮記蓋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為雷次宗所加也苟崧

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

所有當是咸平技勘時增入

儀禮疏序 毛本疏上有注字案此序為疏而非為注而作

加注字非也據五經注疏序今本皆題曰某經正

儀禮注疏卷第一 技勘記

一

義序則此題亦當依單疏本為正

隋日碩儒

日毛本作曰案顧炎武金石文字記曰唐人日曰二字同一書法惟日字左角稍缺石經日字皆作日釋文遇二字可疑者即加音切宋以後始以方者為日長者為日而古意失矣

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闡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目錄云士之子任士職

居士位二十而冠蓋櫛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之仕

此皆第一

通解作皆此為第一

鄭云四人世事

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人事同陳本作士非也

證此士身年二十加冠法

加上陳闡俱有而字

大夫冠而不為殤

大闡本毛本作文○今按下記疏又引此句諸本亦或作文或作大究以

丈為是蓋言丈夫冠而不為殤今大夫降兄殤在小功則大夫有未冠之兄而大夫之身尚未二十可知昏禮記疏引喪服小記仍作文可證

服氏注以祧為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三〇按

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素裳積白素綃為之八字在其衣冠色異上

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下單疏陳本俱有色字似誤闕本朱

以涅染緇案緇字似當作紺後爵弁服節疏引作紺

有司如主人服即位于西方于徐本作於按士昏禮至於某

皆云今文於為于則於于二字宜有辨但俗本漏寫已久不

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〇按通解引疏曰卒史

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與徐本注合

則為府史胥徒也

為要義作謂按謂為二字唐人多通用然究嫌蒙溷今悉按出

中士若下士也

要義同毛本作若中士下士○按作中士若下士與後注合

特牲之有司

要義同毛本之作云

亦親類也

浦鏗疑親為此字之誤

筮與席所卦者

據陳處

毛本處下有言字

龜為卜策為筮

要義同毛本策作著陳作筮

卦一以象三

要義同毛本卦作掛○按掛俗卦字

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

要義同毛本乃作皆

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敖氏改經筮為筮字乃肫說也毛本器下有也字徐本集釋俱無

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

圖陳閩監本俱誤作畜

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

今本俱脫毛本亦無此五字

士雖無臣

無陳閩俱誤作為

故贊命皆在右

要義楊氏同毛本無皆字

是以上喪禮

要義同毛本土下有之字

筮人許諾

於主人受命訖

毛本同陳閩於俱作以

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。按此木字即少宰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

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。按愿别一字

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

厥明夕

以冠在席

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鬯及論其形制之大小則仍有異耳

卽今之博風

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

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終

儀禮疏卷第二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

陳服于房中西墉下東領北上

墉牆

疏

陳服至北

自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士
喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之
冠特先用也
爵弁服纁裳純衣緇帶鞅鞞
此與君
服北上便也
雜記曰士弁而祭於公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纁裳淺絳裳凡染絳一人謂之
緇再入謂之緇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
衣與帶同色鞅鞞也士緇鞞而幽衡合韋為之士染以
茅蒐因以名焉今齊人名藉為鞅鞞之制似鞞冠弁者不
與衣陳而言於上以冠
名服耳今文纁皆作熏
疏 爵弁至鞅鞞之制似鞞冠弁者不
與至作熏。釋曰士禮立冠自祭以爵弁服助君祭故云與
君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸

廣八寸績麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制
大同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸二分
故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次於冕
者七入為緇若以纁入黑則為緇以緇入黑則為緇是入
赤再入黑故云其色赤而微黑也云如爵頭然者以目驗爵
頭赤多黑少故以爵頭為喻也今禮俗文作爵言如爵頭色
鍾氏緇色解之故鄭注鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色
也玄此言赤者對文為赤若將緇比纁則又黑多矣故淮南
子云以涅染紺則黑於涅況更一入黑為緇乎故巾車云雀
飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云其布三十升者取冠倍
之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也
云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同云淺絳詩云我朱孔
陽毛傳云朱深纁也故從一染至三染皆謂之淺絳也云朱
則四入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約
之若以纁入黑則為紺若以纁入赤則為朱無正文故云與
以疑之也然上注以解玄緇故引鍾氏染黑法此注解纁故
引爾雅染赤法也云純衣絲衣也者案鄭解純字或為絲或
為色兩解不同者皆望經為注若色理明者以絲解之若絲
理明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自

明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣注云絲衣以下文
有女從者畢矜玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理解
之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實緇字也古緇以才
為聲納幣用緇婦人陰也以經云純帛絲理自明故為色解
之祭統云蠶於北郊以共純服絲理自明故鄭亦以色解也
論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以
色解之是況有不同之事但古緇紵二字並行若據布為色
者則為緇字若據帛為色者則為紵字但緇布之緇多在本
字不誤紵帛之紵則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝服
皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布為之是以雜記云
朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是天子朝服深衣
或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云
王后蠶於北郊以供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲
也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜
與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先
言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也
云韎韐緇韍也者此經云韎韐二者一物故鄭合為一物解
之也云士緇韍而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫於革帶故
連引之也云合韋為之者鄭即因解名緇韍之字言韍者韋
旁著合謂合韋為之故名韍也云士染以茅蒐因以名焉者

案爾雅云茹蘆茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草
有此三名矣但周公時名蒨草為蒨草以此蒨染韋合之為
鞞因名鞞為鞞鞞也云鞞之制似鞞者案上注已釋鞞制其
鞞之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之鞞其他服謂
之鞞也又案明堂位云有虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章鄭
云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士鞞鞞而已
是士無飾則不得單名鞞一名鞞鞞而己是鞞有
與鞞異以制同飾異故鄭云鞞之制似鞞也但染韋為鞞之
體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃鄭云天
子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在股是諸侯用黃朱玉藻再
命三命皆云赤鞞是諸侯之臣亦用赤鞞易困卦九二云困
於酒食朱鞞方來利用享祀鄭注云二據初辰在未未為上
此二為大夫有地之象未上值天厨酒食象困於酒食者采
地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍父四為諸侯有明
德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱
是也文王將王天子制用朱鞞故易乾鑿度云孔子曰天子
三公諸侯同色困卦困于酒食朱鞞方來又云天子三公大
夫不朱鞞諸侯亦同色者其染之法同以淺絳為名是天子
與其臣純朱諸侯與其臣黃朱為異也云冠弁不與衣陳而

言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠及
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纁皆作熏者
纁是色當從絲旁為之故疊今文不從熏從纁文古纁也皮
弁服素積緇帶素鞞此與君視朔之服也皮弁者以
也素為裳辟蹙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皮弁服畢於爵弁故陳
之次在爵弁之南上爵弁服下玄端服皆言衣此獨不言衣
者以其上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用緇
布冠不用玄冠既不言冠故言衣也今此皮弁之服用白布
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麇
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冒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宮室又云食
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太古以三皇為上古也
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

義疏云冠

三

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云積猶辟也以素為裳辟蹙其
要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白繒也即
此文之等是也畫績言素者謂白色即論語云績事後素之
等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也
以鄭云以素為裳辟蹙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蹙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綯
有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也以此言之
論語注云素用繒者彼上服褐衣用素也

玄端玄裳黃裳雜裳可也
帶爵鞞此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上
曰夫玄黃者天地之雜色天玄而地黃士皆爵鞞為鞞其爵
同不以玄冠名服者是為緇布冠陳之玉潔曰鞞君未大夫
素士疏玄端至爵鞞。釋曰此玄端服之下故後陳於
爵鞞皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七
士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命皆分為
三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之服用緇

帶者以其士唯有一幅鞞之帶故三服共用之大帶所以束
衣革帶所以佩鞞及佩玉之等不言革者舉鞞有革帶可知
故畧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。注此莫至爵鞞。釋曰云
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
十五升布為緇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

也云纏一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人之長者不過六尺纏六尺故云足以韜髮既云韜髮乃云結之則韜說乃為紒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紒者經緇組紒纁纁邊是為有笄者而設言屈組謂以一條組於左笄上繫定遠頤下又相向上仰屬于笄屈繫之有餘因垂為飾也云無笄者纁而結其條者無笄即經緇布冠是也則以二條組兩相屬于頤故經云組纁屬于頤也既屬說則所垂條于頤下結之故云纁而結其條也云纁邊組側赤也者纁是三入之赤色又云邊則于邊側赤也若然以緇為中以纁為邊側而緇之也云同儀謂此上几六物者緇布至屬于頤共為一物纁長六尺二物皮弁笄三物爵弁笄四物共緇組纁纁邊皮弁爵弁各有一則為二物通前四為六物云隋方曰儀者爾雅無文此對笄方而不隋也隋謂狹而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紒則天子以玉為笄以朱為紒又案祭義云天子冕而朱紒諸侯冕而青紒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纁不見有纁則六冕無纁矣然士緇布冠無纁故下記云孔子曰其纁也吾未之聞也若諸侯亦以緇布冠為始冠之冠則有纁故玉藻云緇布冠纁纁諸侯之冠也鄭注云尊者飾其大夫紒案禮器云管

仲鏤簋朱紒鄭注云大夫士當緇組纁纁邊是也其笄亦當用象耳

櫛實于簞。注。簞。笄也。釋曰。鄭注曲禮曰。簞。方曰。笄。笄。與。簞。方。圓。有。異。而。云。簞。笄。共。為。一。物。者。鄭。舉。其。類。注。論。語。亦。然。

蒲筵二在南。筵。席也。釋曰。筵。二。在。南。一。為。冠。子。即。下。云。筵。于。東。序。少。北。是。也。一。為。禮。子。即。下。云。筵。于。戶。西。南。面。是。也。云。在。南。者。最。在。南。頭。對。下。文。側。尊。一。無。醴。在。服。北。也。鄭。注。云。筵。席。也。者。鄭。注。周。禮。司。几。筵。云。敷。陳。曰。筵。藉。之。曰。席。然。其。散。言。之。筵。席。通。矣。前。敷。在。地。者。皆。言。藉。取。相。承。之。義。是。以。諸。席。在。地。者。多。言。筵。也。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

側尊一。無醴在服北有篚實勺。解。角。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。服。北。者。纁。裳。北。也。篚。竹。器。如。苓。者。勺。尊。者。欲。滑。也。南。上。者。篚。次。尊。邊。豆。次。篚。古。文。無。偶。曰。側。置。酒。曰。上。注。側。猶。至。作。庶。釋。曰。云。側。猶。特。也。無。偶。曰。側。置。酒。曰。尊。側。者。無。玄。酒。者。凡。禮。之。通。例。稱。側。有。二。一。者。無。偶。特。一。為。側。則。此。文。側。是。也。又。昏。禮。云。側。尊。無。醴。于。房。中。亦。是。無。玄。酒。曰。側。至。於。昏。禮。合。升。側。載。聘。禮。云。側。襲。土。虞。禮。云。側。尊。此。皆。

是無偶為側之類也。一者聘禮云側受几者側是旁側之義也。云服北者纁裳北也。者此上先陳爵弁服之時纁裳最在北。向南陳之此云服北明在纁裳北可知也。云篚竹器如琴者其字皆竹下為之故以竹器言之如琴者亦舉漢法為况也。云勺尊弁所以酌酒也者案少牢云鬯水有料與此勺為一物故云尊弁。對彼是鬯料所以酌水則此為尊料。鬯酒者升曰觶。四升曰角。五升曰散。相對爵解有異散文則通。皆曰爵。故鄭以爵名解也。云柶狀如匕以角為之者欲消也者對士喪禮用木柶者喪禮反吉也。云南上者篚次尊邊豆次篚。知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳之以尊為貴。次云篚後云邊豆故知次第然也。云古文甗作廡者此甗為酒器廡是夏屋兩下故不從古文也。

爵弁皮弁緇布冠各一匱執

以待于西坫南南面東上賓升則東面

爵弁者黑也。但無纁耳。周禮王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等為之。則士之皮弁又無玉象邸飾。緇布冠今小吏冠其遺象也。匱竹器名。今之冠箱也。執之者有司也。坫在堂角。古文匱作纂。坫作擔。

疏

爵弁至東面。釋曰此一節論使有司三人各執其一。豫在階以待冠事。賓未入南面以向賓在堂亦以向賓言升則東面據終言之也。注爵弁至作擔。釋曰云爵弁者制如冕而黑色但無纁耳者已於上解說今復言之者上文直舉冠以表服其冠實不陳故畧言其冠至此專為冠言之是以注并引皮弁以下之事案弁師言冕有五采纁玉皮弁有五采玉璫象邸玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕章弁皮弁經各以其等為之鄭注云各以其等纁玉璫如其命數也。但上文已言上公之法故此諸侯唯據侯伯子男是以鄭云冕則侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就用玉五十纁玉皆三采孤纁四就用玉三十二三命之知纁三就用玉十八再命之大夫纁再就用玉三入藻玉皆朱綠章弁皮弁則侯伯纁七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾四三命之卿璫飾三命之大夫璫飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕纁之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁其章弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積彼經文具言之今此注畧引以證士皮弁無玉以象為飾之意不取於韋弁弁經及依命數之事故不具引之云緇布冠今小吏冠其遺象也者但緇布冠士為初加之冠冠說則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之

小吏亦常服之故舉為況云匱竹器名今之冠箱也者此亦舉漢法為況云執之者有司也者則上云有司如主人服有司不主一事故知此亦有司也云玷在堂角者但玷有二文一者謂若明堂位云崇玷亢圭及論語云兩君之好有反玷之等在廟中有之以亢反爵之屬此篇之內言玷者皆據堂上角為名故云堂角云古文匱為纂玷作檐者皆從經今文故疊古主人立端爵鞞立于阼階下直東序西

面

立端士入廟之服也阼猶醉也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序

疏

主人至西面

已陳衣冠器物自此以下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也云立端爵鞞者主人之服與上所陳子加冠立端服亦一也云立於阼階下者時欲與賓行禮之事也云直東序者直當也謂當堂上東序牆也注立端至之序釋曰案特牲士禮祭服用立端此亦士之加冠在廟故與祭同服故云士入廟之服也云東西牆謂之序者爾雅釋宮文兄弟畢袵立立于洗東西面北上

弟畢袵立立于洗東西面北上

兄弟主人親戚也畢猶盡也袵同也

立者立衣立裳也緇帶鞞位在洗東退於主人不爵鞞者降於主人也古文袵為均也

疏

兄弟至北

此論兄弟來觀禮之服也注兄弟至均也釋曰云兄弟主人親戚也者既云兄弟故是親戚云袵同也立者立衣立裳也緇帶鞞者以其同立故知上下皆立云緇帶鞞者緇亦於主人者主人當序南西面洗當榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵鞞者降於主人也者爵弁同色主人尊故也兄弟用緇鞞不用爵鞞負之

擯者立端負東塾

東塾門內東塾

負之

疏

擯者至東塾釋曰擯者不言如主人服別言立北端與下贊者立端從之同言立則此擯者是主人之屬中

士若下士也故直舉立端不言裳也注東塾至北面釋曰知是擯者是主人擯相事在門內故

將冠者采衣紒

在房中南面

采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也紒布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒

結髮古文

疏

將冠至南面注采衣至為結釋曰將冠

將冠者也云緇布衣錦緣者以其童子不帛襦袴不衣裘裳故云緇布衣以錦為緇布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶

人與賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂贊者爾且

不拜至者冠子為賓客故異於鄉飲酒之等也贊者爾且

其事也南上尊於主人疏贊者至南上。注盥於至作浣

之贊者古文盥皆作浣疏釋曰此賓者之贊冠者不在

堂升即位于房中與主人贊者並立者以其與主人贊者俱

是執勞役之事故先入房並立待事故鄭云近事也云盥於

洗西由賓階升也者贊者盥於洗西無正文案鄉飲酒主人

在洗北南面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外

來之便贊者亦從之又卑不可與賓並明在洗西東面及向

賓階便知在洗西也云由賓階升者以與主人贊者在房並

立恐由阼階故明之同於賓客也云南上尊於主人之贊者

以其賓主贊者俱降一等兩贊尊卑同而云尊者直以主人

尊敬賓之贊故云尊於主人之贊又知與主人贊並主人

立者以贊冠一人而已而云南上明與主人為序也主人

之贊者筵于東序少北西面主人主人之贊者其屬中

東序主人位也適子疏主人至西面。注主人至主人。

冠於阼少北辟主人疏釋曰云主人之贊者其屬中士若

下士者以主人上士為正故云其屬中士若主人是中士贊

是其屬下士為之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布冠者

席也云東序主人位也者引冠將冠者出房南面南

義云適子冠於阼為證是也將冠者出房南面南

立于房外之疏將冠至南面。注南面至賓命。釋曰知

西待賓命疏在房外之西不在東者以房外之東南當

阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女出于母左母在

房外之西故得出時在母左也云待賓命者以其下文有賓

揖將冠則贊者奠纒筓櫛于筵南端贊者賓之贊

賓有命也贊者奠纒筓櫛于筵南端贊者賓之贊

也古文疏贊者至南端。注贊者至為節。釋曰前類項

櫛為節疏已下六物同一篋陳於房今將用之故贊冠者

取置于將冠之席南擬用若然六者俱用不言纒紘等四物

大畧其實皆有可知不言櫛盛于篋今亦并篋將來置於席

南端也服不將來置於席南者皆加冠說宜房中隱處加服

說乃見容體也知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊冠者

主為冠事而來故知取筓纒是賓之贊冠者若非賓賓揖

之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者是也賓揖

將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒即就

設纒即就

義疏二

義疏二

䟽

賓揖至設纒。釋曰此二者勞役之事故替者為之也。

賓降主人降賓辭

主人對

主人降為賓將盥不敢安位也。辭對之辭未聞。

䟽 賓降主人對。釋曰云辭對之辭未聞者

上筮賓宿賓之時雖不言其辭下皆陳其辭此賓主之辭下皆不言故云未聞也。

賓盥卒壹損

壹讓升主人升復初位

揖讓皆壹者降於初古文壹皆作一。 **䟽** 賓盥

位。釋曰云主人升復初位者謂初升序端也。注古文壹皆作一。 **䟽** 至初

賓

筵前坐正纒興降西階一等執冠者升一等

東面授賓

正纒者將加冠宜親之興起也降下也下

䟽

賓筵至授賓。注正纒至冠也。釋曰云正纒者將加冠宜親之者以其贊者前已設纒說今賓復出正之者雖舊設已授者案匠人天子之堂九尺賈馬以為傍九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是纒布冠者以下文有皮

弁爵弁故知此是纒布冠也。

賓右手執項左手執前進容乃

祝坐如初乃冠興復位替者卒

進容者行鞠而前

如初坐筵前興起也復位西

䟽

賓右至者卒。注進容至

序東面卒謂設缺項結纒也。 **䟽** 纒也。釋曰知進容者行鞠而前鷄焉者曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得前矣又云大夫濟濟士踳踳注云皆行容止之貌此進容是士故知進容謂行鞠而前鷄焉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纒也者下文皮弁贊者卒紘此謂纒布冠無筮紘直類項青組纒屬於類故卒者終類項與結纒也若然經云右手執項謂冠後為項非類項其下皮弁爵弁無類項皆云執項故知非類項也。 **冠者**

興賓揖之適房服玄端爵韡出房南面

復出

面者一加禮成

䟽

冠者至南面。注復出至容體。釋曰

觀眾以容體。言復者對前出房故云復前出為待賓命此出為觀眾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眾以容體者以其既去纒布

衣錦緣童子服著此玄端成人之服使眾觀知故云觀眾以容體也

賓揖之即筵坐櫛設筭賓盥正纚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紘

見者言也卒紘謂繫屬之
疏 賓揖至卒紘。注如初至屬之。釋曰此當脫纚布冠乃更櫛也云設筭者凡諸設筭有二種一足紘內安髮之筭一足皮弁爵弁及六冕固冠之筭今此櫛說未加冠即言設筭者宜是紘內安髮之筭也若安髮之筭則纚布冠亦宜有之前櫛說不言設筭者以其固冠之筭纚布冠無筭而皮弁爵弁有筭上文已陳說今若纚布冠亦言設筭即與皮弁爵弁相亂故纚布冠不言設筭其實亦有也若然纚布冠不言設筭而言設纚皮弁冠則於賓加弁之時自設之可知云如初為不見者言也者上加纚布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次此皆不見故設經省文如之而已故云為不見者言也云卒紘謂繫屬之者即上注云有筭者屈組以為紘伸

屬之左相繫定右相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
容者再加彌成其儀益繁
疏 興賓至南面。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纚帶素鞞此不言纚帶者上唯有一帶不言可知故不言也。注容者至益繁。釋曰此對上加纚布冠時直言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言容其實彼出亦是容故鄭注云觀眾以容體也

賓降三等受爵弁加之服纁

裳鞅鞞其他如加皮弁之儀
降三等下至地他謂卒紘容出
疏 賓降至之儀。注降三至容出。釋曰云降三等下至地者據士而言云他謂卒紘容出者以其自餘皆纚布冠見說皮弁有之故知他謂此二者也

徹皮弁冠櫛筵入于房
徹者贊冠者主人之贊者為之
疏 徹皮至于房。注徹者至為之。者可知故也皮弁具言者以有爵弁之嫌然不言纚布冠之以受禮至見母兄弟姑姊說乃易服故也云徹者贊冠者

王人之贊者為之者以其贊冠者真

櫛主人之贊者設筵故知還遣之也 **筵于戶西南面** 主人之贊者戶

疏 筵于戶西南面。注筵主至戶西。釋曰西室戶西。知主人之贊者設筵者以上文筵于東序已遣主人之贊故知此亦主人之贊者也云戶西室戶西者以下記離于客位在戶西醮禮同處故知戶西也 **贊**

者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉 洗盥而洗爵者昏禮

日房中之洗在北堂直室東隅篋在洗東北面盥側酌者言無為之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉

疏 贊者至面葉。注洗盥至為搗。釋曰云洗盥而洗為酌者凡洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗

明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中之洗至北面盥者證房中有洗之事若然前設洗于庭者不為醴以房中

有洗醴尊也云側酌者言無為之薦者謂無人為之薦脯醢還此此贊者故下直言薦脯醢不言別有他人明還是贊者

也昏禮贊醴婦是贊者自酌自薦雖不言側酌側自明也云葉柶大端者謂扱醴之而柶細故以為柶大端此與昏禮

賓皆云面葉者此以賓尊不入戶贊者面葉授賓實得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮賓亦主人尊不入

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醴加柶于解面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不訝授公側受 **賓揖冠者就筵筵醴則還面枋以授賓故面枋也**

西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面

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

戶取醴酌醴者 **冠者筵西拜受解賓東面答拜** 筵西

出向西以授也 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 **疏** 筵西至主人。釋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

送者彼醴是主人之物故云拜送此醴非賓物故云答拜也 **薦脯醢** 贊冠者 **疏** 薦脯醢。注贊冠者也。釋曰上文云

薦脯醢者 **疏** 贊側酌醴是贊冠者明此薦亦是贊冠

義疏二。冠

三

也者冠者即筵坐左執解右祭脯醢以柶祭醴

三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠解拜執

解興賓答拜建柶於醴中其拜皆如初古文啐為呼疏冠者至答拜

也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奠爵將舉者於右不舉者於左適

東壁者出闈門也時母在闈闈者至於母。注薦東至疏闈門。釋曰云薦東薦左

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闈門也者宮中之門曰闈門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出闈門也云婦人入廟由闈門者雜記云夫人奔喪入自闈門外自側階鄭注云宮中之門曰闈門為相通者也是也

母拜受

子拜送母又拜

婦人於丈夫雖其子猶俠拜

疏

母拜至又拜。注婦人至俠拜。釋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

直西序東面主人降復初位

初位初至階讓升之位

疏

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人直東序西者欲迎其事聞字之言故也

冠者立于

西階東南面賓字之冠者對

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訖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訖乃見兄弟之等者急於母緩於兄弟也

疏

冠者對應也其辭未聞

賓出主人送于廟門

外

不出外門

疏

賓出至門外。注不出至禮之也。釋請

禮賓賓禮辭許賓就次

此禮當作禮禮賓者謝其自

惟幕簟

疏

請禮至就次。注此禮至為之。釋曰云此禮

當為上於下之禮

不得用禮禮即從禮字何者周禮云諸侯

門外更衣處也

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簟席為之

者案聘禮記云宗人授次

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

幕人掌帷幕幄帟綬之事

注云帷幕皆以布為之四合象宮

室曰幄云簟席者士卑或用簟席

是以雜記諸侯大夫喪皆

用布士用簟席

為之次亦當然

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者

見贊者西面拜亦如之

答拜見贊者西面拜亦如之

見贊者西面拜則見

疏

冠者至如之。注見贊至賓出。釋曰兄弟位在東

出

方此贊冠者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜

冠者答之也知贊者後賓出者

文於見兄弟下始

見之明贊者後賓出也

出亦當就次待禮之也

入見姑

入見至見母。注入入至妹甲。釋曰男子居外女子居內

廟在寢門外入見入寢門可知不見父與賓者蓋冠畢則已

見也不言者從可知也云不見妹甲

甲者以兵妹甲於姑姊故不見也

乃易服服玄冠

疏

乃易至

鄉先生

易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉

注易服至仕者。釋曰云易服者爵弁既助祭之服不可服

見君與先生等故易服服玄端也云易服不朝服者非朝事

也者此乃因加冠以成人之禮見君非正服之節故不朝服

經直云玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端

為緇布冠服緇布冠非常著之冠而弊之易服宜服玄冠

玄端故兼云玄冠也朝服與玄端同玄端則玄裳黃裳雜裳

黑履若朝服玄冠玄端雖同但裳以素而履色白也以其但

正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記

疏

義疏二〇冠

疏

乃易至

疏

乃易至

云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端不朝得名為玄端也云摯維也者士執雉是其常故知摯是雉也云鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射記先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云鄉大夫不

壹獻之禮 壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢禮獻尸此其類也土禮一獻鄉大夫三獻禮賓不用柶者其禮內則曰飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟梁醴清糟凡禮事質者用清疏乃醴亦之禮○注壹獻至用清○釋曰此禮文者用清

獻賓而已即燕無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒未有人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓與而不舉是賓主人各兩爵而禮成也必知一獻之禮禮備有酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬得正禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞

獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻也云鄉大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加邊武子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討不敢求貶得貶不過三獻又禮記郊特牲云三獻之介亦謂鄉大夫三獻之介案大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻亦是其差也云禮賓不用柶者沛其醴者此有獻酢酬飲之沛者故不用柶冠禮禮子用醴不沛故用柶也云內則曰飲者鄭注云目諸飲也云重醴清糟者鄭云重醴也糟醇也清沛也致飲有醇者有沛者陪設之稻醴以下是也云凡禮事質者用糟文者用清者質者謂若冠禮禮子之類是也故以房戶之閒顯處設

主人酬賓束帛儷皮 飲賓客而從之以財貨尊也

東帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷為離疏主人至儷皮○注飲賓至為離○以財貨也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也

則又異於大夫也。下凡酬幣之法，尊卑獻數多少不同。及其
酬幣唯於奠酬之節一行而已。春秋秦后子出奔，晉后子享
晉侯，歸取酬幣，終事入反杜注云：備九獻之儀，始禮自齋，其
一故續送其入酬酒幣，彼九獻之閒皆云幣。春秋之代奢侈
之法，非正禮也。云東帛十端也者，禮之通例。凡言束者無問
脯與錦，皆以十為數也。云儷皮兩鹿皮也者，當與射禮庭實
之皮同。禮記郊特牲云：虎豹之皮，示服猛也。又覲禮用馬，則
國君用馬，或虎豹皮，若臣聘則用鹿皮，故鄭注聘禮云：凡君
於臣，臣於君，麋鹿皮可也。言可者，以無正贊者皆與贊
文若然，兩說諸侯自相見，亦用虎豹皮也。贊者皆與贊
冠者為介 贊者眾賓也。皆與亦飲酒為眾賓介。賓之輔
介 贊者至為介。○注贊者至為介。○釋曰：鄭知贊者眾
介賓之輔者，以其下別言贊冠者明上云贊者是眾賓也。云
為眾賓被據將貢，以為優劣之次也。此雖不貢以飲酒之禮
立賓主，亦以優劣立介以輔也。云以贊為之尊之者，謂賓此
贊冠者故造為介也。云飲酒之禮，賢者為賓，其次為介者，取
尊為義也。

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎 一獻之禮

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。○**疏** 釋曰：賓不言薦脯醢者，案舅姑共
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

阮元撰盧宣旬摘錄

儀禮注疏卷二按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

陳服于房中西墉下

陳服至北上按單疏分五十卷與唐書新舊志合今本俱依注作十七卷茲紀單疏每卷起訖以存舊式浦鐘云疏中自此至東面云云十八字已見上夙與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

再入謂之禴

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

義禮注疏卷二按勘記

云一染謂之縑再染謂之纈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

今齊人名藉為鞮鞞

集釋按云疏云周公時名藉為鞮鞞

鞮是藉一名鞮而鞞名鞮鞞不得名鞮鞞也鞞字乃衍文。按鞮者茅蒐之別名也鞞者所以代鞮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鞮字下引鄭氏曰齊人謂藉為鞮又鞞字下引鄭康成曰鞞鞞之制似鞮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

盧文弨云者字衍

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

浦鏗云亦下當脫朝字

此經云鞮鞞

浦鏗云下當脫禮記云緇紵緇紵鞮鞞九字

鄭即因解名緇鞞之事

名陳闕要義俱作名毛本作明事諸本俱作字

是紵有與緇異

浦鏗云緇當鞞字之誤。按疑當云是鞞又與緇異

二與日為體離為鎮霍

上六字要義曰當云二與四為離體霍陳闕俱誤作霍

緇布冠及皮弁在堂下

陳本要義同毛本皮上無及字皮下有爵字

當從絲旁為之

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通解與毛本同

至黃帝則有冕

冕陳闕俱作異。按下云黃帝作旒冕則異字非也

績事後素之等是也

績毛本作繪是毛本作事諸本俱作是

素用繒者 陳閩同毛本繒作繪

元端

天地之雜也 也徐本作色張氏云鄭氏正引易文不必改也為色也字近色傳寫者誤耳。按漢時六經異文甚多張說未確通解亦從張氏

不同一命不命 浦鏗云同當問字之誤盧文弨云不同二字屬上亦可

各有所當當者即服之 當字陳閩俱不重非也

朝時不暇 不要義作所按要義是

以聽私朝矣 矣要義作衣屬下句

必以莫為夕者 莫為疑當作為莫

無事則無夕法 陳閩要義同毛本則作亦

哀十四年 要義同毛本哀作襄

即此元端也 要義同毛本端作冠

緇布冠

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緇髮釋文亦云本又作叟不為叟則為

緇今之為韜未知孰據。按說文韜劍衣也叟弓衣也二字音義相近故古多通用如六韜一作六叟是也叟本訓滑因叟而轉為叟從省也緇則韜之俗字

謂此以上凡六物 徐本通典集釋俱無以字與疏合通解要義俱與毛本同釋文亦有以字按徐

本作此上釋文則摘以上二字為音未見以字之上必無此字張氏遽改此為以殆因此以二字不宜並存故歟
首著卷幘之狀雖不智 陳本同之要義作其智通解要義俱作審毛本作雖不可知

故以冠之 冠要義作況

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

大夫士當緇組纁邊 陳本同毛本組下有紘字○按無
紘字與禮器注不合且與此處經
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俱經注連釋一本
始分作兩段然體例亦不盡合○按此為經注
連釋之始故特加鄭注二字以別于釋經也以後凡經
注連釋者即不盡用此例

藉之曰席 籍蒲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 毛本藉上有筵字此
本陳本俱無筵字闕

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

側尊一甒醴

勺尊升 金曰追云疏謂少牢鼎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

則此為尊料斟酒者也 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
作算

古文匱作纂坫作檐 纂嚴徐集釋俱作纂毛本作纂上作
字嚴徐集釋俱作作毛本作爲下作

將冠者采衣紵

爵弁同色

毛本爵作鞞陳木要義俱作爵

但玷有二文一者

要義同毛本文下有右字玷單疏誤

云古文匱為纂玷作檐者

纂陳閩監本俱同毛木要義作簷檐要義同毛本作檐

兄弟畢袵元

朱子云袵古文作均而鄭注訓同漢書字亦作袵則當從袵為是○今按說文無袵字均之為

袵猶元之為袵皆俗字也袵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袵均音同得相假借也或疑經文袵字當作均注當云均同也古文均為袵恐不必然

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有浦鏜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

至于廟門

既曲北面揖

陳閩同毛本既作卽

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

浦鏗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

行翔而前鵠焉者

陳闡同毛本前作後

堂下不趨

下要義毛本作上下同。按要義是也

謂行翔而前鵠焉

要義同毛本鵠作踰

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

賓揖之

右相緇繫毛本緇作屈

與賓揖之

起待賓揖之也毛本待作而

贊者洗于房中

古文葉為搗

搗陳閩監葛俱誤作搗按搗當作攬說詳聘禮

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下同

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

冠者即筵坐○ 枳祭醴三毛本三建枳建石經徐本集釋敖

作捷錢大昕云士昏禮婦受醴亦有以枳祭醴坐啐醴建枳

之文則作建為是扱枳於醴中扱釋文作提云本又作插亦作扱盧文昭云

柶為捷柶失之矣張氏云鄉射之注曰摠插也插于帶右大射之注曰摠拔也士喪禮之注曰摠插也插于帶之右旁釋文皆作捷由是觀之釋文之前捷字猶在釋文之後始盡變而為插拔爾。按集釋云建陸作捷蓋其誤自李氏始

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

此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也

禮賓者以下九字毛本俱脫徐本集釋通

解放氏俱有

以帷幕簟席為之

以徐本集釋通解要義敖氏俱作以毛本作必

諸侯用鬯

要義同通解毛本諸上有天子禮三字

乃易服○奠摯見於君

摯釋文作贊云本又作摯。按摯贊今本錯出宜俱從手後不悉按

遂以摯見于鄉大夫鄉先生

毛本先誤作見近有據誤本疏文欲改經鄉大夫為鄉大夫者

段玉裁云鄉大夫謂每鄉一人之鄉大夫及同一鄉中仕至鄉大夫者鄉飲酒禮鄉射禮所謂遵者也鄉先生同一鄉中嘗仕為鄉大夫而致仕者也必皆云鄉者謂同一鄉周禮重鄉飲鄉射以鄉三物賓與之意也禮記冠義釋文云鄉大夫鄉先生並音香此則經文不作鄉字甚明

則元端不朝得名為元端也

不監本作以

與鄉射記先生

要義陳本同毛本記作禮

經云鄉大夫不言士

陳本通解同要義亦鄉誤作鄉

乃醴賓以壹獻之禮

賓醴不用柶者

賓醴徐本集釋通解俱作禮賓按疏作醴

飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟梁醴清糟稻醴以下十
二字毛本俱
脫徐本集釋通解俱有敖氏無末清糟二字陸氏云糟劉
本作音糟

鄉飲酒末有燕閩本要義同通解毛本末作未

而禮成也通解要義同毛本禮成作成禮

亦是其差也毛本是誤作士

云重醴清糟者醴下金曰追補至字云疏括注語本有
至字不知何時脫去遂使轉寫者反據

疏中重醴清糟四字誤刪注文○按內則原文重醴下
無清糟二字故按者疑鄭注今本固有脫句而古本亦
有衍字也然古書多異文未可臆為刊削金謂疏有至
字不知何據疏引內則注先解清糟兩字乃云稻醴以
下是也則疏舉注語未必總括五句

云凡禮事陳本要義同按各本注禮俱作醴

主人酬賓

彼九獻之間皆云幣獻通解要義俱作獻毛本作酬云
通解毛本作有

兩說諸侯陳本要義同毛本說作國是也

贊者皆與

贊者衆賓也朱子云贊者謂主人之贊者也恐字誤作衆
賓耳○按如朱子說則疏中兩衆賓亦當改
為主人之贊者

謂賓此贊冠者毛本此作之按賓字亦宜作尊

儀禮注疏卷二按勘記終

儀禮疏卷第三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

若不醴則醮用酒

若不醴謂國有舊俗可行聖人用

求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故
謹脩其法而審行之是酌而無酬酢曰醮禮亦當為禮
若不至用酒○注若不為禮○釋曰自此已上說周禮冠
子之法自此已下至取邊脯以降如初說夏殷冠子之法云
若不醴則醮用酒者案上文適子冠於陣三加說一醴於客
位是周法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故
鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也云聖人
者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已
下者是下曲禮文也云君子行禮不求變俗者與下文為目
謂君子所往之國不求變彼國之俗若衛人居殷墟者云祭
祀之禮者若郊特牲云殷人先求諸陰者謂先灌地乃合樂若
陽者先合樂乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地乃合樂若
衛居殷地用殷禮則先合樂乃灌也云居喪之服者謂若檀
弓周之諸侯絕旁期降上下殷之諸侯服旁期不降上下衛

臣 賈公彥等撰

居殷墟亦不降上下也云哭泣之位者殷禮無文亦應有異也云皆如其國之故者謂上所云皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以前禮不求變俗殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭禮之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼注謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啓以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文末酬鄭注云盡爵曰醮是醮不專於無酬酢者若然醮亦無酬酢不為醮名者但醮大古之物自然無酬酢此醮用酒當為禮者亦上請醮賓之醮故破之也

尊于房戶之

閒兩甒有禁玄酒在西加勺南枋房戶閒者房西室戶東也禁承尊之器也名之為禁者曰為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也疏尊于至南枋古也釋曰云禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒也此用酒酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因為酒戒若然玄酒非飲亦為禁也者以玄酒對正酒不可一有一無故亦同有禁也云不忘古也者上言無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有篚在西南

順洗庭洗當東榮南北

於洗西南順北為上也疏洗有至南順注洗庭至上法用醴之時醴之尊在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下賓降取爵于篚卒洗外酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前設之故此直云洗有篚在西不言設也若然上不言設洗者周法用醴在房庭洗無篚此用有文也云篚亦以盛勺解者周法用醴在房庭洗無篚此用酒庭洗有篚故周公設經辨其異者但醮篚在房以盛勺解此庭洗篚亦盛勺解故云亦也云南順北為上也者席之制

有首尾者據識之先後為首尾此籩亦云上者應始加醮

亦有記識為上下以其南順之言故北為上也

用脯醢賓降取爵于筐辭降如初卒洗升酌

始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮

亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將

冠時降盥辭主人降疏始加至升酌○注始加至東房○

也凡薦出自東房疏釋曰云始加醮用脯醢者此言與

周別之事周家三加說乃一體於客位用脯醢此加說即醮

於客位用脯醢是其不同也但言始加醮用脯醢者因言與

周異之意其實未行事是以下乃始云賓降取爵于筐也云

加冠於東序醮之於戶西同耳者經不見者嫌與周異故辨

之其經不言冠者醮之處即與周同故經不見也云始醮亦

薦脯醢者以其經云醮用脯醢汎言若醮用酒未著其節故

亦如上周家三加始薦脯醢云賓降者爵在庭酒在堂將自

酌也者決周家醮在房贊者酌授賓賓不親酌此則賓親酌

酒洗爵故有升降也云辭降如初如將冠時降無賓降取爵以

也者欲見用醮時直有將冠時賓降無賓降取爵以其酌在

房故也今云如初者唯謂如將冠降盥之事也云凡薦出自

東房者用醮時尊在房脯醢出自東房醮用酒酒尊在堂脯

醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少冠者拜受賓答

牢薦者皆出東房故云凡以該之也

拜如初贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面

則亦冠者至如初。注贊者至薦之。釋曰此經畧言

薦之拜受答拜不言處所面位言如初者以其雖用酒

與周異自外與周同故直言如初也是以鄭取上禮子法以

言之故言如初以結之也云於賓答拜贊者則亦薦之者經

直言拜受答拜如初亦不言出薦之時節故鄭別言之亦當

如周家醮子時薦也凡醮子醮婦并昏禮禮賓面位不同者

皆隨時之便冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭

故不同也

酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵

于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖

注冠者至之筵。釋曰此經雖用醮酒不同其於行事與周

禮體子同但位有異彼一加說入房易服說出房立待賓容

命此則醮訖立於席西待賓命為異皆為更加皮弁也云興

筵末坐啐酒者為醮於客位敬之故也昏禮禮賓與聘禮禮

儀疏三。冠

賓在西階上啐醴者昏禮注云此筵不主為飲食起聘禮注云糟醴不卒故也冠子用醴拜此醴子用酒亦拜者以與醴子同是成人法拜啐也徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹辟後加也不故雖用醴亦拜啐也徹薦至不徹注徹薦至便也。釋曰：不徹相因由使也疏徹薦與爵者辟後加也者案下文云加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初酒則云攝明因前也除酒之外云其他如初明薦爵更設是後加卒設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初攝猶整也整酒謂疏加皮至如初注攝猶至整酒謂撓之者案有司徹云司官攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當為撓謂更撓攪添益整頓示新也加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如初北面取脯見于母乾肉牲體之脯也折疏加爵母。注乾肉至嘗之。釋曰：前二醮有脯醢更加此乾肉折俎言齊之者齊謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再

醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝五文以見義也云取脯見于母者亦適東壁俛拜與周同案下文若殺已下云卒醮取籩脯以降此亦取籩脯乾肉曰脯云乾肉牲體之脯也者案周禮膳人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰服脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州烏翅者或為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將外于俎則若殺則節折為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局甬特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於饒曰亨在鼎曰升在俎曰載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可齊也今文局為鉉古文甬疏若殺至局甬。注特豚至為密。釋曰：上醮子用為密疏乾肉不殺自此至取籩脯以降論夏殷醮子殺牲之事殺言若者是不定之辭殺與不殺俱得云若也云載合升者在鼎曰升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字者在載升之間通事之者欲見在俎在饒俱曰合也云設局甬者以茅覆鼎長則束其本短則編其中案冬官匠人廟門容大局七個注云大局牛鼎之局長三尺又曰闔門容小局參不注云小局脚鼎之局長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之

義疏三。冠

四

鼎于外而言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特豚載合并不辨外內孤子乃云舉鼎陳于門外類于上父在陳鼎不於門外也凡陳鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮也是在外者為盛也今孤子則陳鼎在外故云孤子得申禮也若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊東也不於阼階非代也疏若庶至醮焉○釋曰上已言三不醮於客位成而不尊冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶子各用幾醮耳今於周之適房外同用醮矣但不知三代庶子各用幾醮耳今於周之適子三加一體夏殷適子三加三醮是以下文祝辭三醮一而醮三皆為三代而為言至於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭若庶子則無故下文注云凡醮者不祝○注房外至不尊○釋曰知房外謂尊東也者上陳尊在房戶之間案鄉飲酒賓東則東則尊東明此亦於尊東也云不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以著代也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉

冠者母不在則使人

受脯于西階下

疏

冠者至階下。釋曰案內則云舅沒則姑老若死當云沒不得云不

在且母死則不得使人受脯為母生在於後見之也

戒賓曰

某有子某將加布於其首願吾子之教之也

吾子相親之辭吾我也子

疏

戒賓至之也。注吾子至為

男子之美稱古文某為謀者周公設經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終總見戒賓醮及為字之辭也云某有子某者上某主人名下某子之名加布初加繒布冠也云願吾子之教之也者即此以加冠行禮為教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱也今請賓與子加冠故以美稱呼之也

賓對曰某不敢恐不能共事

以病吾子敢辭

病猶辱也古文病為秉

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

敢不從許之辭

宿曰某將加布於某之首吾子將

莅之敢宿賓對曰某敢不夙興

莅臨也今文無對

始加

祝曰令月吉日始加元服

令吉皆善也元首也

疏注令吉至首也

釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元為首又尚書云君為元首亦是元為首也

爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

爾女也既冠為

成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸

疏

注爾女至福也釋曰云

既冠為成德者案冠義既冠責以父子君臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓為祥祥又訓為善也云因冠而戒者則經棄爾幼志順爾成德是也云且勸

再加曰吉月

令辰乃申爾服

辰子丑也申重也

疏

再加至爾服注辰子至重也釋曰上云令

月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體無義例也云辰子丑也者以十幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即

甲子乙丑之類畧言之也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永

受胡福

胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋

三加曰以歲之正以月

之令咸加爾服

正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也

兄弟具

在以成厥德

厥黃者無疆受天之慶

黃黃髮也者凍梨也

皆壽徵也疆竟疏注黃黃至疆竟釋曰爾雅云黃髮鬢齒故以此云者凍梨者以其面似凍梨之色故也醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳

嘉善也善薦謂脯醢芳香也

疏

謂脯醢為善薦芳香者謂作之依時又

造之依法故使

拜受祭之以定爾祥承天之休

壽考不忘

休美也不忘長有令名

醯辭曰旨酒既清嘉薦

宣時

宣誠也古文宣為瘞

始加元服兄弟具來孝友時格

永乃保之

善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡

醮者

疏

注善父至不祝。釋曰善父母為孝善兄弟為友不祝者爾雅文不言善事父母善事兄弟者欲見非且

善事兄弟而亦為兄弟之所善者諸行周備之意也云凡醮者不祝者案上文前後例周與夏殷冠子法其加冠祝辭三

節不辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醮之辭三

等別陳之者以其數異辭宜不同故也若然醮唯據適子

而言以其將著代重之故備見祝辭也此注云凡醮者不祝

者言凡謂庶子也既不加冠於陣又不禮於客位無著代之

理故畧而輕之也亦不設祝辭者曾子問注云凡殤不祭之

類也其天子冠禮祝辭案大戴禮公冠篇成王冠周公為祝

詞使王近於人遠於天畜於時惠於財其辭既多

不可具載其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也

再醮曰

言酒既清嘉薦伊脯

伊惟也

疏

注清也伊惟也

稱故伐木詩云有酒清我注云清茜之文冕鷩詩云爾酒既

清注云清酒之涉者是清為清也云伊惟也者助句辭非為

也乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐

義

祐福

二醮曰言酒令芳籩豆有楚

言美也楚陳列之貌

疏

注言美至之貌。釋曰楚茨詩亦云籩豆有楚注云楚陳列之貌是用其再醮之籩豆不增改之故云有楚也

加爾服肴升折俎

肴升折俎亦謂豚

疏

注肴升至謂豚。釋曰云折俎者即

謂折上若殺之豚也

備令月吉日昭告爾字

昭明也

疏

字辭至爾字。釋曰此字文在三代

之下而言則亦遂三代字辭同此辭

賓直西序東面與子為字時言之也

爰字孔嘉髦士

爰於也孔甚也

某甫仲叔季唯其所當

于猶為也假大也宜之是為大矣伯仲叔季長幼之稱甫

是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉

甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

某甫者某若云嘉也但設經不得定言人字故言甫為且字

是以禮記諸侯薨復曰臯某甫復鄭云某甫且字以臣不名

君且為某之字呼之既此某甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄弟四人則依次稱之夏殷質則積仲周與之作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲之時兼伯仲字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲而呼之曰仲尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未至五十慶父死時莊公未滿五十慶父乃得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當擬之故云五十所得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當擬之故云唯其所當也。注干猶至作父。釋曰知甫是丈夫之美稱者以其人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀父盟于薳穀梁傳云儀字也父猶傅也男子之美稱也是也云孔子為尼甫者哀十六年孔丘卒哀公諫之曰哀哉尼甫因字號謚曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓公十五年天王使嘉甫來

求車是也云宋大夫有孔甫是其類者案左氏傳桓二年孔父嘉為司馬是也鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也又甫字或作父者字亦通或履夏用葛玄端

黑履青絢縹純博寸 履者順裳色玄端黑履以玄

行戒狀如刀衣鼻在履頭縹縫中 疏 履夏至博寸。注履此至縹縹論三服之履不於上與服同陳者一則履用皮葛冬夏不同二則履在下不宜與服同列故退在於此此言夏用葛下云冬皮則春宜從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏地以葛履履霜刺福也云履者順裳色者禮之通例衣與冠同履與裳同故云順裳色也云玄端黑履以玄裳為正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳經唯云玄端黑履與玄裳同色不取黃裳雜裳故云以玄裳為正也云絢之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之言故云以為行戒也云狀如刀衣鼻在履頭者此以漢法言之今之履頭見有下鼻似有條絢也云純縹也者謂縹中縹也者謂純所施廣一寸也素積經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

白屨以魁柎之緇絢純純博寸

魁柎者 **疏**

素積至博寸。注魁蜃蛤柎注者。釋曰以魁蛤灰柎之者。取其白耳云。魁蜃蛤者。魁即蜃蛤一物。是以周禮地官掌蜃。掌共白盛之蜃。鄭司農云。謂蜃炭引此。士冠白屨以魁柎之。玄謂今東萊用蛤。謂之灰。云是也。云柎注者。以蛤灰塗注於上使。爵弁纁屨黑絢純純博寸。爵弁屨以黑。色白也。其屨飾。疏。爵弁至博寸。注爵弁至績次。釋曰案此三。以績次。疏。服見屨不同何者。玄端以衣見屨。以玄端有黃。裳之等裳。不得舉裳。見屨故舉玄端見屨也。皮弁以素積見。屨屨裳同色。是其正也。爵弁既不舉裳。又不舉衣。而以爵弁。見屨者。上陳服已言纁裳。裳色自顯。以與六冕同。玄衣纁裳。與冕服之嫌。故不以衣裳。而以首服見屨也。云爵弁屨以黑。為飾。爵弁尊其屨飾。以績次者。案冬官畫績之事。云青與白。相次。赤與黑相次。玄與黃相次。鄭云。此言畫績六色所象。及。布采之第。次績以為衣。又云。青與赤謂之文。赤與白謂之章。白與黑謂之黼。黑與青謂之黻。鄭云。此言刺繡采所用。繡以。為裳。此是對方為績。次比方為績。次案鄭注。屨人云。複下曰。烏禪。下曰。屨。又注云。凡烏之飾。如績之次。凡屨之飾。如繡之。

次也者。即上黑屨。以青為絢。純白屨。以黑為絢。純則白。與黑黑與青為繡。次之事也。今次爵弁纁屨。纁南方之色。赤。不以西方白為絢。純而以北方黑為絢。純者。取對。冬。方績。次為飾。舉烏者。尊爵弁是祭服。故飾與烏同也。冬。

皮屨可也

疏 冬皮屨可也。釋曰冬。不屨總履。時寒許用皮。故云可也。不屨總履。

總履喪屨也。縷。不灰治曰總。疏。喪服記云。總衰。四外有半。總衰。既。是。喪。服。明。總。屨。亦。是。喪。屨。故。鄭。云。喪。屨。也。云。縷。不。灰。治。曰。總。者。斬。

衰。冠。六。外。傳。云。鍛。而。勿。灰。則。四。外。半。不。灰。治。可。知。言。此。者。欲。見。大。功。未。可。以。冠。子。恐。人。以。記。冠。義。釋。曰。

冠。子。故。於。屨。末。因。禁。之。也。記。冠。義。疏。凡。言。記。者。皆。是。記。經。不。備。兼。記。經。外。遠。古。之。言。鄭。注。燕。禮。云。後。世。衰。微。幽。厲。

尤。甚。禮。樂。之。書。稍。稍。廢。棄。蓋。自。爾。之。後。有。記。乎。又。案。喪。服。記。子。夏。為。之。作。傳。不。應。自。造。還。自。解。之。記。當。在。子。夏。之。前。孔。子。

之。時。未。知。定。誰。所。錄。云。冠。義。者。記。士。冠。中。之。義。者。記。時。不。同。故。有。二。記。此。則。在。子。夏。前。其。周。禮。考。工。記。六。國。時。所。錄。故。遭。

秦。燔。滅。典。籍。有。韋。氏。雕。氏。闕。其。記。則。在。秦。漢。之。際。儒。者。加。之。故。王。制。有。正。聽。之。棘。木。之。下。始。冠。緇。布。之。冠。也。大。古。

異。時。所。記。故。其。言。亦。殊。也。義。疏。三。〇。冠。

冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也

冠而敝之可也大古唐虞以上綏纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重古始冠冠其齊冠白布冠

今之喪冠是也疏言加緇布冠不言有綏無綏又不言加冠之後此緇布冠更著以不故言不綏不更著之事也云大古冠布

者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭而齊則為緇者以冠神尚幽暗也云其綏也孔子曰吾未之聞也者孔子時有綏

者故非時人綏之諸侯則得著綏故玉藻云緇布冠緇纓諸侯之冠也鄭云尊者飾也漢士冠不得綏也云冠而敝之可

也者據士以上冠時用之冠訖則敝經之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮是

庶人常服之矣云大古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云牟追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊

冠不復用也以白布冠質以為喪冠也三代既有此明大古是唐虞已上可知云未之聞大古質蓋亦無飾者此經據孔

子時非其著綏未知大古有綏以不故鄭云大古質無飾也云重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云大古

冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪

冠是也者以其大古時吉凶同服白布冠未有喪冠三代有牟追之等則以白布冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也

適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也

醮夏殷之禮每加於阼階醮之於客位所以尊敬之成其為人也一加彌尊諭其志

也彌猶益也冠服後加益尊論其志者欲其德之進也疏適子至成也注醮夏

說夏殷法可兼于周以其於阼及三加皆同唯醮醴有異故知舉二以見一也冠而字之敬其

名也名者質所受於父母冠成人益文故敬之也今文無之疏冠而至名也注

曰案內則云子生三月父名之不言母今云受於父母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成人益文者對名

是受於父母為質字者受於賓為文故君父之前稱名至於他人稱字也是敬定名也委貌周道

也章甫殷道也母追夏后氏之道也委猶安也言所以安

正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧母發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以

古者五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故非之此鄭云未五十則二十已士或有未二十有賢才亦得試為大夫者故喪服殯卜功章云大夫為昆弟之長殯鄭云大夫為昆弟之長殯小功謂士若不仕以此知為大夫無殯服言為大夫無殯服謂兄殯在小功則兄十九已下死大夫則十九已下既為兄殯服已為大夫則早冠矣大夫冠而不為躡殯故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而取五十乃命為大夫則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五十已後容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也今此云古者以周末時大夫冠對周初時無若以言周末始有乎明古者據初而言也

禮也夏之末造也
造作也自夏初以上諸侯雖父死士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車

公侯之有冠
禮也夏之末造也

不同服示民不嫌也以此坊疏公侯至造也注造作至民民猶得同姓以殺其君也君者釋曰記人言此者欲見夏初已上雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故記之於士冠篇末也云自夏初以上者以前唐虞之等亦未有夏之末造明夏初未有言以上者夏以前唐虞之等亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士禮行士禮五十乃命也者既云服士禮行士禮亦如上文五十而後爵何公侯冠禮之有以其與大夫同未五十服行士禮也云至其衰末上下相亂至以正君臣也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弒之事也云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案玉藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子之元子猶士也
天子世子也無生而貴皆由下升

下無生而貴者也
元子世子也無生而貴皆由下升

疏
天子至者子至下升釋曰此記者見天子元子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士

禮後繼世為天子是由下升自餘繼世以立諸侯象

天下之人從微至著皆由下升也

賢也 象法也為子孫能法先

子冠行士禮此諸侯之子冠亦行士禮以其士之子恒為士

有繼世之義諸侯之子亦繼世象父祖之賢雖繼世象賢亦

無生而貴者行士冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者

凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命

大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之

君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之廟是象先祖

之賢也

以官爵人德之殺也 殺猶衰也德大者爵以小官

也 以官至殺也○注殺猶至小官○釋曰記人記此者欲

人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以

德大小為衰殺故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官

官者管領為名爵者 死而論今也古者生無爵死

位次高下之稱也 無論今謂周衰記之時也古謂殷股士生不為爵死不為

無論 論周制以士為爵死猶不為論耳下大夫也今記之

時士死則論之非也

論之由魯莊公始也

冠禮以士為本者由無生而貴皆從士賤者而升也云死而

論今也者據士生時雖有爵所不合有論若死而論之正謂

今周衰之時也云古者生無爵死無論者古謂殷以前夏之

時士生無爵死無論是士賤今古皆不合有論也鄭云今謂

周衰記之時也者以記者自云今也明還據周衰記之時案

禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之是周衰也自此已後始

有作記故云周衰記之時也云古謂殷者周時士有爵故知

古謂殷云殷士生不為爵死不為論者對周士生有爵死猶

不論也云周制以士為爵死猶不論耳下大夫也者案周禮

掌客職云羣介行人宰史以其爵等為之牢禮之陳數鄭注

云以命數則參差難等畧於臣用爵而已羣介行人皆士故

知周士有爵雖有爵死猶不論卿大夫已上則有論也云今

記之時士死則論之非也者解經死而論今也云論之由魯

莊公始也者案禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于乘三縣賁

父御卜國為右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰未之卜也賁

論今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而諡之今也古者生無爵死無諡鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有諡也以此而言則殷大夫以上死有諡而檀弓云幼名冠字五十伯仲死諡周道也者殷已前皆因生號為諡若堯舜禹湯之屬是也因生號以諡故不諡名周禮死則別為諡故云死諡周道也

儀禮卷第一 經一千八百九十一 儀禮疏卷第二

元缺第十 葉今補

中西禮藏中精

江西督糧道王賡言廣豐縣知縣阿應麟葉

儀禮注疏卷三按勘記 阮元撰盧宣旬摘錄

若不禮

不改者也 盧文弨云者李作舊與疏同○按疏中舊字本亦作者又冠義疏引此注云若不禮謂國有舊俗可行聖人用焉不改是也是也二字係疏語疏引鄭注至不改止明無舊字

洗有篚

故此直云洗有篚在西 毛本云作言要義作云陳本誤作文按文云相似故多誤 云南順北為上也者 毛本南上有西字 以其南順之言故北為上也 諸本同毛本言故作故言

始加醮用脯醢

云始加醮用脯醢者 要義同毛本醮作薦

因言與周異之意 要義同毛本因言作言商

冠者升筵坐

出房立待賓容命 毛本容作容

糟醴不卒 毛本卒作啐案周學健云不卒謂不卒爵也經云啐醴則非不啐明矣

徹薦爵

是後加卒設於席前也 通解同毛本卒作啐閩本作啐

加爵弁

前二醕有脯醢 毛本二誤作三

若今梁州烏翅矣 鳥單疏作烏與周禮注合毛本作鳥

若殺則特豚

以茅覆鼎 通解要義同毛本作甗

生人亦與祭同用右者 要義同毛本生作主

亨豕魚腊以鑊 毛本豕作豚諸本俱作豕

特豚合升 要義同毛本豚誤作豕

升牲體於俎也 陳本要義同毛本體誤作醴

皆據生人爲食而有也 陳本要義同毛本生作主

二者謂之刲肺 刲諸本俱作付下竝同盧文弨云付古與刲通玉藻瓜祭上環鄭注云上環頭付也

再醕

虺蜃醢 虺釋文徐本集釋通解敖氏俱作虺此字从蟲虺聲

乃後莖之莖陳閩俱作挫毛本作判

三醮

今殷亦然陳本要義同毛本殷作殺

直徹爵而已要義同陳本直誤作其按其直相似故誤
毛本直作唯

卒醮

此若殺云兩邊邊陳閩俱作籩

若殺

家私之禮也通解要義楊氏同毛本作私家

若庶子

若庶至醮焉此五字毛本俱脫案此節疏係經注分釋
則疏首宜有此五字毛本偶脫耳後凡類

此者可以例推

是以下文祝辭三要義同毛本辭下無三字

始加祝曰

元首也毛本同通典首作長

棄爾幼志○壽考惟祺惟集釋作維

三加曰

皆加女之三服毛本加誤作如

兄弟具在

厥其此注毛本俱脫徐本集釋通解並有集釋其下有也

黃耇無疆

凍黎也

黎監本作黎

黃髮覲齒

毛本覲作兒

云者凍黎者

通解同下並同陳闕黎作黎下句作黎

拜受祭之

休美也不忘長有令名

注首三字毛本俱脫徐本集釋通解敖氏並有

醮辭曰○嘉薦亶時

陸氏云時劉本作古豈字

始加元服

善兄弟為友者

諸本同毛本弟作長

欲見非且善事兄弟

毛本且作但

諸行周備之意也

毛本諸誤作謂

既不加冠於阼

加要義作出毛本作加

案大戴禮公冠篇

要義同毛本戴下無禮字

遠於天

要義同毛本天作年

宜之于假

通典假作假仲上有伯字

若云嘉也

要義同毛本作若云尼甫嘉也通解與毛本同

既此某甫立為且字

既要義作即毛本作既

夏殷質則積仲周文則積叔

通解要義同毛本積作稱

至閔公二年

毛本同陳闕俱無至字

注于猶至作父

毛本于猶作伯仲

父猶傳也

闕監同毛本傳作傳

云孔子為尼甫者

要義同毛本尼上有仲字

云周大夫有嘉甫者

嘉要義作家下同按家與春秋合

案左氏傳桓二年

要義同毛本案誤作宋

又甫字或作父者

又要義作云

履夏用葛

一則履用皮葛

要義同毛本葛上有用字

詩魏地以葛屨履霜刺褊也

要義同毛本地作風

不取黃裳雜裳故云以元裳為正也

要義作而却不取黃裳雜裳是也

自拘持之言

陳本同毛本言作意

素積白履

魁蜃蛤附注者

附宋本釋文外手者徐本作者敖氏作之集釋毛本作也

爵弁纁履

故不以衣裳

毛本同陳闕裳俱作服

為繡次之事也

毛本同陳闕事俱作序

記冠義

當在子夏之前孔子之時

要義同毛本時上無之字

記士冠中之義者

要義同毛本作記子冠中之義也者案此節疑當有注云冠義者記士冠

中之義故疏叠其文而釋之今本佚脫耳疏云記時不同故有二記此釋注中記字也否則此賈自疏冠義二字非另有鄭注也

儒者加之

毛本同要義加作記

始冠緇布之冠也

太古質蓋亦無飾

徐本集釋通解要義敖氏俱有蓋亦二字與疏合毛本無

冠訖則徹經之

要義徹下有去字無經字按要義是

云未之聞

毛本云下有綏纓飾三字

未知太古有綏以不

陳闡同毛本不作是盧文弨云以不猶與否疏中往往見之

適子冠于阼

醮夏殷之禮每加於阼階醮之於客位所以尊敬之成其

爲人也

徐本集釋俱有此注在加有成也下楊氏有客位于上四句今本並脫

三加彌尊諭其志也

彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也

徐本集釋

俱有此注楊氏有諭其志者二句今本並脫

冠而字之

故敬之也今文無之

下五字今本俱脫徐本集釋俱有

是敬定名也

毛本作是字敬名也要義作是敬其名也

委貌○母追

母唐石經闕監宋本釋文俱與此同毛本釋文徐陳俱作母注及疏放此按古人書母母不甚

有別故釋文遇母字必有音曲禮音義曰母字與父母字不同俗本多亂讀者皆未點母字以作無音非也可見二字蒙溷已久凡可以意會者今不盡按也

周弁殷冔夏收

齋所服而祭也

徐本集釋俱無此六字通解有盧文弨云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲元冠及齋所服而祭也兩句尤可證

其制之異亦未聞異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字與要義所載疏合徐本集釋俱有亦字
毛本無盧文弼云郊特牲孔疏引此注亦有亦字當補正

見士之三加之冠者爵弁者浦鏜云上者字疑有字誤

相參周之周要義作周陳本誤作尙毛本作考按參字當絕句周之二字屬下冕字為句謂以漢禮

器制度與周禮弁師相參因得周冕之制也陳本周作尙形相近而誤今改作考則失之遠矣

其制與周異毛本同要義異上有同字

無大夫冠禮

大夫或時改取徐本集釋通解放氏娶俱作取按取娶今本錯出不悉按

大夫為昆弟之長殤小功陳闕俱無長字

大夫冠而不為殤故也陳本要義同毛本大作文

鄭云古謂殷陳闕同毛本謂作為

公侯之有冠禮也

篡殺所由生殺釋文作殺云本又作弑亦作試徐陳通解亦俱作殺下同

以殺其君也徐本集釋同按疏標目也作者

服行禮也陳本同毛本服下有士服二字

天子之元子

見天子元子冠時毛本元誤作天

死而諡

死猶不為諡耳浦鏜云疏無為字

儀禮卷第一唐石經徐本卷後標題俱如是後放此

儀禮注疏卷三按勘記終

儀禮注疏卷三按勘記終

七

奉新余成教授

