# 皇清經解續編

仁12
698
16-7

# 儀禮正義序

績溪戶部胡先生夙承家學窾精三禮以儀禮經爲周公作有殘闕而無僞託鄭注而後惟唐賈氏公彥疏盛行而賈疏或解經而違經旨或申注而失注意因參稽衆說覃精研思積四十餘年成正義若干卷先生自述其例有四曰補注補鄭君注所未備也曰申注申鄭君注義也曰附注近儒所說雖異鄭恉義可旁通附而存之廣異聞佐專已也曰訂注鄭君注義偶有違失詳爲辨正別是非明折衷也夫禮者履也禮者體也使人約其心於登降揖讓進退酬酢之閒目以處義足以步目考中度衷昭明物則以是觀其容而知其心卽其敬惰以考其吉凶之故春秋所記其應如響故先王所以教君子所以履莫不於是

盡心焉顧嬴秦滅學而後高堂生傳禮十七篇五傳而有大小
戴慶氏三家之學其時雖竝置博士而范史所紀至儒林未有
顯者賴康成鄭君本小戴之學又校以古經爲鄭氏學而是經
以明宜其爲百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧宜置博
士之請而爲其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟悊而外如袁
準孔倫十數家大都專解喪服而已故賈氏竝疏二禮而儀禮
不逮周禮之該洽即儀禮一經而眾篇亦不逮喪服之該洽觀
其自序稱喪服南北章疏甚多其解全經惟取裁黃李二家則
其詳略之殊致亦以所本者多寡不同歟況自高堂生推士禮
以合之天子後儒雖鏁綜全經旁推午貫而先王制禮貴多貴
少主減進文精意所存有非一端可例則即鄭注以放經文亦



不免偶有岐合之殊而疏家例取專門即有違失必爲曲解又
所申釋必取經注正文彼此殊科或亦疆爲比傅則其解經而
反違經旨申注而幷失注義亦勢所必然曷若無所依違期於
大通哉雖然三代以上典物俱存服其服則帶裳韠舄之異等
易明也履其地則堂室奧阼之殊方易識也接其人則南鄉北
鄉東面西面之異位易辨也舉其器則几席筐簟俎觚觶之
殊制易攷也故其時君子務察位稱之義而器數則有司存三
代以後即鄭君去古未遠而先王法物已罕有知者故其注禮
時即漢制以相譬況及賈疏時則幷漢制亦多有不能知者如
冠禮缺項鄭注舉卷幘簡以證如頍之讀而賈疏則謂卷幘之狀不可知矣　況其更歷千載乎是非
窮搜博攷神與古會念釋所枉回翔反覆即器數以攷誼理之

存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其間亦安能
抉經之心析異同之見以折衷一是哉余於茲識先生爲之之
勤研之之久而益信其所擇者精所成者大也爺鄭君自以年
老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲阮龍蛇今先生亦力
疾成書書甫成而遽歸道山後先之軌千載同符然則先生紹
業鄭君將於是在世有好是書而刊布之者其亦先生之志也
夫道光己酉十月順德羅惇衍椒生氏撰



儀禮正義目錄

卷一 冠
卷二 冠二
卷三 昏
卷四 相見
卷五 鄉飲
卷六 鄉飲二
卷七 鄉飲三
卷八 鄉射
卷九 鄉射二
卷十 鄉射三
卷十一 燕
卷十二 燕二
卷十三 大射
卷十四 大射二
卷十五 大射三
卷十六 聘
卷十七 聘二
卷十八 聘三
卷十九 公食
卷二十 覲

卷二十一 喪服
卷二十二 喪服二
卷二十三 喪服三
卷二十四 喪服四
卷二十五 喪服五
卷二十六 士喪
卷二十七 士喪二
卷二十八 士喪三
卷二十九 既夕
卷三十 既夕二
卷三十一 既夕三
卷三十二 士虞
卷三十三 士虞二
卷三十四 特牲
卷三十五 特牲二
卷三十六 特牲三
卷三十七 少牢
卷三十八 少牢二
卷三十九 有司
卷四十 有司二



# 皇清經解續編卷六百九十八

## 儀禮正義一

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

### 士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠士人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠禮〔疏〕正義曰儀徵大於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一〔疏〕學士阮公撰十三經注疏校勘記於儀禮尤詳其自序云鄭氏鷹古今文最爲詳覈語助多寡靡不悉紀今校是經實詳無略用鄭氏家法也培翬撰正義一遵其說詳載各本經注異同其宋嚴州單注本爲宋本之最佳者現已重刻行世悉據錄焉○校勘記云自鄭目錄云至此皆第一毛及陳閩監本俱列疏前今案則是仕於諸侯天子之士近汪士鐘重刻單疏本無仕字誤宋氏儀禮經傳通解陳鳳梧單注本及各本俱有陸氏德明經典釋文以天子二字加於諸侯之上非朱子嘗辨之又云溫本亦誤冠禮於五禮屬嘉禮臧鏞堂目錄本冠下無禮字各本有此皆第一各本同通解作皆此爲第一今俱從各本○鄭目錄者鄭氏康成所作別爲一書不入注內賈氏公彥作疏始引以散附各篇題之下今仍之隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭氏撰梁有陶弘景注是別爲一書也嘉慶間黃丕烈重刻宋嚴州單注本不載目錄可證云童子任職居

士位年二十而冠者鄭意蓋以此爲士身加冠也然下又云古者四民世事士之子恆爲士朱子謂詳鄭意似謂士之子雖未仕亦得用此禮矣曲禮二十曰弱冠四十曰強而仕此常法也亦容有才質出衆當未冠之時卽已居士位者故鄭兼已仕未仕言之吳氏廷華儀禮疑義云徐以升謂下記云天子之子猶士也天下無生而貴者則自天子之子以下凡入學者皆可以士名之見此經爲天下之通禮其說是也鄭謂士之子恆爲士亦指學士言先祖樸齋先生諱匡衷鄭氏目錄校證云案士有已仕而有位者周禮上士中士下士是也有未仕者玉藻所謂居士王制所謂選士俊士是也今案經文士字實該之矣敖氏繼公儀禮集說謂此篇主言士冠其適子之禮今以經考之其曰主人玄冠朝服則其父固有位仕爲士可知敖說近是然賈疏引喪服小功章大夫爲昆弟之長殤以證則固有年未二十而已任職居位者若必專主未仕之士言又不若鄭說之該括矣萬氏斯大儀禮商云禮一依乎士禮以爲之準雖天子諸侯不下庶人故自士以上一之子亦不得異焉彼諸侯之有冠禮止惟先君早世世子年幼爲君如魯襄邾隱者乃行之推此於天子亦惟幼而卽位如周成王者或有異焉故夫之子可知案此說是也冠者將以責成人之道故年必以二十爲斷喪服十九以下則爲殤以其未成人也荀子謂十



九而冠非矣曲禮曰男子二十冠而字內則曰二十而冠始學禮此禮之正也其有年未及二十而冠者則皆禮之變不足引以爲此經之證云士之士朝服皮弁素積者此當以仕於諸侯絶句朱子云諸侯朝服以日視朝天子皮弁言主人玄冠朝服則是仕其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也張氏爾岐儀禮鄭注句讀云其云仕於諸侯而爲士者若天子之士則亦同此禮唯主人冠服有異今案冠昏喪祭切於民用周公制禮欲以通行天下故多就侯國言之然王朝之與侯國異冠服不異禮節張說是也者齊語文四民謂士農工商也云冠禮於五禮屬嘉禮者五禮吉凶賓軍嘉是也皆周伯云以嘉禮親萬民下卽云以昏冠之禮親成男女是冠爲嘉禮也王氏應麟困學紀聞引三禮義宗云儀禮十七篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆亡案吉禮三特牲少牢有司也凶禮四喪服士喪也賓禮三士相見聘覲也嘉禮七士冠士昏鄉飲鄉射燕大射公食也云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴德小戴戴聖皆傳儀禮者別錄劉向所作此三家篇第不同惟此篇則皆列爲第一以禮始於冠故耳今所傳之十七篇以士冠始以有司終卽別錄之次第而鄭用之者也其大戴篇次士冠第一士昏第二士相見

第三與別錄同以下則異士喪第四旣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小戴篇次士冠第一士昏第二士相見第三鄉飲酒第四鄉射第五燕禮第六大射第七與別錄同以下則異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旣夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七具見賈疏中皆鄭所不從也　儀禮疏

正義曰唐石經士冠禮第一下標儀禮鄭氏注五字嚴本同儀禮爲全部之總名乃退在士冠禮下者古人著書多以小題居上大題列下班氏之著漢書亦然今仍之又案士冠禮第一上唐石經有儀禮卷第一五字用隸體書益後人所加非鄭本之舊不然旣遐大題於下何於上又書儀禮卷數乎嚴本同皆非也○禮記明堂位曰周公攝政六年制禮作樂故崔氏靈恩陸氏德明孔氏穎達及賈氏皆云儀禮周公所作韓氏愈云文王周公之法制具在於是益亦以爲周公作也孔子孟子所云學禮卽謂此書朱子云遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補輯竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚張氏淳云周禮古矣然聖人設官分職之書也至其所用以長以治者豈能舍儀禮禮記古矣然皆釋儀禮之義若祭義冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義是也豈得而先儀禮虛氏云於河閒獻王時無有傳之者武帝以爲末世瀆亂之書何休以爲六國陰謀之書至漢末乃行於世唯儀禮之書漢初已行高堂生傳之蕭奮蕭奮傳之孟卿孟卿傳之后蒼后蒼傳之戴德戴聖案此卽鄭氏六藝論所謂五傳弟子也熊氏朋來云周禮大綱雖正其閒瞿曇悉達開瞿曇悉達者天竺國人姓瞿曇名悉達開譯經論傳之中國故隋書經籍志有瞿曇悉達所撰開皇三寶錄十五卷戴記固多格言而譌謬亦不免惟儀禮爲禮經之稍完者先儒謂其文物彬彬乃周公制作之遺今案據此諸說三禮惟儀禮最古亦惟儀禮最醇矣儀禮有經有記有傳記傳乃孔門七十子之徒之所爲而經非周公莫能作其閒器物陳設之多行禮節次之密升降揖讓裨龔之繁讀之無不條理秩然苟篇自首至尾一氣貫注有欲增減而不能者今所存止十七篇以爲殘闕不全固有之矣若以爲出後人之僞撰則斲乎其未有也彼樂史徐積之說皆人已早辨之賈疏謂周禮是統心儀禮是履踐不知履踐必本於心外之有揖拜辭讓之文內之必有恭敬謙遜之實故魏氏了翁以爲儀禮一經非由外心以生凡皆人性之固有天秩之自然則以二禮分別外內非矣賈疏又謂儀禮亦名曲禮引禮器經禮三百曲禮三千爲證今案中庸作禮儀三百威儀三千漢書藝文志作禮經三百威儀三千其名大同小異舊解多以經禮爲

周禮曲禮爲儀禮然周禮三百六十是官名耳非禮之條目王氏應麟云朱文公從漢書臣瓚注謂儀禮乃經禮也曲禮皆微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職所謂威儀三千也後人多宗朱子之說則以儀禮爲曲禮非矣張氏淳云漢時未有儀禮之名豈漢後學者覩十七篇中有儀有禮遂合而名之歟方氏體云案漢藝文志曰禮古經禮隋經籍志曰古經釋文序錄曰古禮儀禮之名始見後漢書鄭康成傳其爲魏晉間人所加可知今案儀禮古祇謂之禮漢書景十三王傳云河閒獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記所謂禮即儀禮也

鄭氏注　疏　正義曰校勘記云注作註誤要義作著盧文弨云鄭氏注舊作註通部皆然案疏云言注者注義於經下若水之注物作注是也今案唐石經及嚴本俱作注從之○鄭氏者青州北海郡高密縣人名玄字康成漢尚書僕射鄭崇八世孫也後漢末徵爲大司農不就年七十四卒於家賈此疏云鄭崇之後而周禮疏又云鄭沖之孫考後漢書本傳云八世祖崇又漢書有鄭崇傳孫氏星衍云沖之名不見於史疑沖爲崇之誤也注者解經之名漢人解經有名傳者若書孔氏詩毛氏是也有稱解詁者若服氏之左傳何氏之公羊是也鄭氏解詁名箋而他經則多稱注今三禮皆用鄭注而儀禮尤爲絕學云

## 士冠禮筮于廟門　筮者以蓍問於神明以決吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不之靈由廟神　疏　正義曰自此至氏爾岐云將冠筮賓宿賓前期一日又爲期告經不分章朱子作經傳通解始分節以便讀者至張氏爾岐句讀本分析尤詳此書分節多依今本有一圈唐石經嚴徐本皆無之校勘記云案分段用圈非古也施之此處尤非所宜葛本別爲一行亦謬張氏淳儀禮識誤云士冠禮釋文云廟劉昌宗音廟案廟古廟字引此以證經注不當復有從朝者冠禮一卷經注皆一自昏禮而下稍稍從朝是益後之鈔寫校勘者失於不審而已今悉改作廟從釋文今案唐石經嚴本俱作廟茲據摭正義經文俱從唐石經注文俱從嚴本其或石經嚴本有誤則改從他本並注明於下○此士冠禮三字爲經之正文敖氏謂此目下文所言之禮是也冠者加冠於首之名筮于廟門者淩先生諱廷堪禮經釋例云凡卜筮皆于廟門唯將葬則于兆南案士冠禮筮于廟門又云筮與席所卦者具饌于西塾注西塾門外而堂也又云布席于門中閾西閾外西面又前期三日筮賓如求日之儀特牲饋食禮筮日于門中閾西閾外又前期三日之朝筮尸如求日之儀少牢饋食禮筮尸如筮日之儀是凡牢饋食禮筮日筮于廟門也士喪禮卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西

東面南上又闔東扉主婦立于其內席于闑西閾外此卜日之門謂擯宮門也上經巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟然則擯宮門卽廟門是卜亦于廟也筮亦有不于廟門者士喪禮筮宅既朝哭主人皆往兆南北面注兆域也又云命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命筮人許諾不述命右還北面指中封而筮注中封中央壤也是將葬筮宅則于兆南也今案筮宅不于廟門而于兆南者以宜就地筮之也少牢特牲皆云門外而此但云廟門者以下布席云闔外則亦在廟門外可知矣　注云筮者以蓍問日吉凶於易也者蓍筮草也郭璞云上有陰叢蓍下有千齡蔡曲禮曰龜爲卜筮爲筮筮卽蓍也周禮序官筮人鄭注問蓍曰筮其占易又其職云掌三易以辨九筮之名又曰以辨吉凶故知筮日是以蓍問日之吉凶於易也賈疏云不筮月者夏小正二月綏多士女冠子娶妻時也既有常月故不筮今案古無筮月之法賈說非也秦氏蕙田五禮通考云綏多士女專指昏言周禮仲春之月令會男女是也云冠子娶妻乃注家之誤耳下經云屨夏用葛冬皮屨可也則冠無常月明矣云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也者案筮日於廟重其事也禮記冠義曰古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮又曰已冠而字之成人之道也又曰成人者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與是其義也兼言成子孫者容祖在則祖爲冠主也云廟謂禰廟者禰廟父廟也周制天子七廟諸侯五廟大夫三廟上士二廟中士下士一廟必於禰者以其親也李氏如圭儀禮集釋云凡受諸禰廟是也其非禰廟云不於堂者嫌著之靈由廟神有行於廟之室者祭祀陰之屬是也有行於廟之庭者納牲之類是也有行於廟之門者此筮日之類是也冠禮三加皆行於廟堂此筮日不於堂而於門故云注說陳用之非之而據郊特牲卜郊作龜於禰宮謂人君卜云於禰宮之內大夫士筮於門之外案天地大祭不敢自專故須就禰宮卜之若其祭禰恐不然矣此經筮祭之辭具詳特牲少牢試以此辭命筮人於幾視廟神爲無知乎注蓋通全經而釋之其說未可非也主人玄冠朝服緇帶素韠卽位于門東面面主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者尊五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服者尊著韋之道緇帶黑緇帶士白韋韠長三尺上廣一尺天子與其臣玄冕以視朔視朔朝服以日視朝凡染入爲緅七入爲緇玄則六入與疏正義曰李氏云門東門外之東程氏瑤田儀禮經注疑直

云初疑席於闑西門東爲門左扉之東細繹之不然蓋兩門之東也主人卽位於此以待筮事吳氏延華儀禮章句云面面者鬼神位在西鄉之○注筮必朝服尊蓍龜之道也毛氏汲古閣本如是嚴徐集釋楊氏服下俱有者字道下無也字又黑繒帶也嚴本集釋俱無也字白韋韠也嚴徐集釋俱無也字肩革帶博三寸嚴本集釋楊氏三氏三俱作二校勘記云案作二與玉藻合今俱從嚴本又玄冕以視朔視釋文作眡云本或作視下同嚴本作視　云主人將冠也父命之是冠之事父爲主人主其事云玄冠委貌也者玄冠黑繒冠也注以爲委貌詳後云朝服者十五升布衣而素裳也者襍記曰朝服十五升江氏永鄉黨圖考云古未有棉花布以麻爲之布幅闊二尺二寸十五升一千二百縷麻布之極細者也云衣不言色者衣與冠同也者李氏云禮之通例衣與冠同色素積素韠是也此玄冠素韠故其服玄衣而素裳今案經不云裳統於服中鄭知素裳者固以素韠推而知之然亦有所本金氏榜禮箋云石渠論玄冠朝服戴弁云玄冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋韠鄭君謂朝服素裳實本小戴說是也云筮必朝服者尊蓍龜之道者楊氏復儀禮圖云朝服重於玄端冠時主人玄端爵韠今此筮亦在廟不服玄端而服朝服是尊蓍龜之道也然特牲筮日與祭同服玄端何又不尊蓍龜乎於是賈疏申之云彼爲祭事蓍不可尊於先祖故同服此爲冠事蓍可尊於子孫故異服其說殊牽强禮經釋例云考特牲饋食禮士筮當用玄端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸宿尸宿賓皆用玄端筮日筮賓及兄弟助祭皆攝盛用朝服士冠正冠曰士冠禮注筮必朝服尊蓍龜之道則與特牲用玄端不合賈曲爲之解非經意也云緇帶黑繒帶者帶亦與衣同色也云士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺者案玉藻曰士練帶率下辟鄭注率絳也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫士用熟帛練爲帶絳謂緆緝也下裨者士則用緇唯裨嚮下一垂者玉藻又曰大夫大帶四寸襍帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸鄭注襍猶飾也卽上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之孔疏繚繞也再度繞要亦四寸也今案玉藻注云是謂緇帶是謂者卽指此經言也屈垂三尺亦據玉藻而知玉藻曰紳長制士三尺鄭注紳帶之垂者也言其屈而重也李氏云帶之反屈向上又垂而下者則有三尺也云素韠白韋韠者韠蔽膝也冕服謂之韍其他服謂之韠皆以韋爲之字林云韋柔皮也鄭注乾鑿度云古者田漁而會因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道不忘本也凡韠皆同裳色其韍則有山火龍章之飾焉此韍與韠之分也韠以白韋爲之者朝服之韠也若

士玄端服之韠則以爵韋爲之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韠必象裳色則天子諸侯玄端朱裳鄭注此玄端服之韠也凡韠大夫素裳唯士玄裳黃裳襍裳也皮弁服皆素韠今案皮弁服用素韠自天子至士皆然故云皆也其朝服自上至下亦皆素故玄端服則唯大夫用素韠耳云長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸亦謂廣寸者玉藻文彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶此韠之形制也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朔朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朔於南門之外鄭注端當爲冕字之誤也又曰皮弁以聽朔於大廟又曰諸侯皮弁以聽朔於內朝此鄭所據也但玉藻不言臣鄭兼言臣者欲見君臣同服且以見此朝服而筮者爲諸侯之士也云凡玄則六入與者此釋經玄與緇之文也考工記鍾氏染羽三入爲緅七入爲緇玄則六入爲纁五入爲緅七入爲緇鄭注染纁者三入而成又再染以黑則爲緅又復再染以黑乃成緇矣染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之間其六入者與賈疏此經及陳雅不言四入及六入士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文故云與以疑之若不入赤而入黑汁則爲紺矣若更以紺入黑汁則爲緅此五入爲緅是也若更以此緅入黑汁則名七入爲緇矣但緇與玄相類故禮每以緇布衣爲玄端也今案此注及疏極明析然則鍾氏所云爲染黑法其爾雅一染謂之纁再染謂之纁三染謂之纁乃染赤法也詳後爵弁服纁裳下又案淮南子俶眞訓云以涅染緇則黑於涅賈疏引作以涅染緇則黑誤有司如主人服卽位于西方東面北上有司羣吏以下今時卒吏及假吏是也〔疏〕正義曰校勘記云于徐本作於主人之吏所自辟除府史以下者賈疏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賦役補置之是也敖氏云有司卽下筮者卦者宰宗人之類先祖樸齋先生儀禮釋官云司主也凡事有專主之者謂之有司又云案鄭氏注大射及周禮司裘職皆云士無臣而特牲士有隸子弟又云士臣早蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也特其所臣者少有事私臣不足則同僚相佐助或假公臣爲之故特牲有公有司士喪有公家之臣來給事者賈此疏以羣吏與屬吏不同羣吏爲府史言屬吏而經言有司羣執事則兼公有司私臣而言府史之屬

亦統之矣此篇經言有司不言公有司又下賓及贊者不在有司之列則有司皆士之私臣府史以下也褚氏寅亮儀禮管見云有司私臣皆可謂士之有司但襄冠者所用人少或私臣已足故鄭專以主人所自辟除者言之云今時卒吏及假吏是也者是舉漢制以證沈氏彤云案漢書兒寬傳補廷尉文學卒史儒林傳置五經百石卒史黃霸傳補馮翊卒史皆作史今案鄭注各本俱作卒吏

沈說存以俟考

**筮與席所卦者具餕于西塾**

筮所以問吉凶謂畫地記爻易曰六畫而成卦餕疏正義曰此筮也席也所卦者所以陳也具俱也西塾門外西堂也皆爲將筮陳之敖氏云席蒲

注云筮所以問吉凶謂蓍也者然則此蓍也而云筮者放氏云以其用名之云所卦者所以畫地記爻蓋據少牢卦以木之爻敖氏補入書卦之具亦密具卽方也張氏惠言讀儀禮記云少牢卦以木畫地者此木也又下筮人書卦者兼有木方二物今案方卽版也經云所卦者謂所用以畫卦書卦者褚張之說是也云易曰六畫而成卦者說卦傳文云餕陳也者謂陳設也詩卷阿疏餕爲供置之故其義爲陳也云具俱也者詩民具爾瞻毛傳云具俱也云西塾門外西堂也者以筮在門外故知爲門外西堂也必陳於西塾者以筮在闑西近其事也李氏如圭儀禮釋宮云夾門之堂謂之塾爾雅曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西皆有塾一門四塾

門而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎在門外之右匕俎在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又案士冠禮擯者負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則西塾爲門外西塾又下經曰舉鼎陳于門外直東塾是門外有東西兩塾也又此篇云擯者負俎在內西塾上是門內有東西兩塾也所謂一門而塾四也聘禮曰賓立接西塾爲門外西塾又聘畢擯者負東塾爲門內東塾則人君之門亦有西塾也○賈疏云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爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲折錢折錢則八也張氏惠言云案此用錢所以記爻非代筮也以錢擲法未知始於何時禮經釋例云此卽京氏易項氏安世云以京易考之世所傳之兩背一面爲折兩面一背爲單俱面爲交俱背爲重說與賈疏正同考世應飛伏游魂歸魂納甲等說俱見京氏易中然則近日錢卜猶是漢人舊學也

**布席于門中閾外西面**

閾門橛閫也古文閾爲蹙閫爲蹙疏坐以筮也前具之西塾至此云閾西閫外則布席處也○注門中俱無

云閾門橛者李氏云閾門乃布之云門中者以大分言之下筮下毛本有也字嚴徐集釋俱中央所豎短木也程氏瑤田云之言杙也曰機謂之杙在牆者謂之樴在地者謂之臬大者謂

之楔長者謂之閎然則棧之爲物大小長短不必同而以之爲門闌則其直者也云閾閫也者鄭注曲禮閾梱皆云門限閫與梱同則閾即閫可知邢氏昺云閫謂門下橫木爲內外之限也其門之兩旁木則謂之梱梱之閒則謂之中門今案以經考之玉藻曰公事自闑東曲禮曰由闑右闑有東西之右之稱則闑之爲中央豎木無疑也曲禮曰不踐閾玉藻曰不履閾閾言踐履則閾之爲闑則繁與闑爲一物亦無疑也爾雅曰棨謂之戟無疑也惟梱之爲閾經無明徵然曲禮曰外言不入於梱內言不出於梱梱言不出不入是有限域之義故鄭解梱爲門限與閾同也程氏又云說文則曰闑門梱也梱門橛也橛弋也一曰門梱弋橛也是不謂梱爲門限之橫者而以闑之植於兩扉間者亦呼之爲梱也至解閾字則曰閾榍也也榍限也也是固明知閾之與者以名其闑爾然而梱之名勷在於閾則說文之云爲所聞異辭者也廣韻於闑字不曰門中不謂闑即閾也於閾字閾而曰門閾中是謂闑安門閾之門閾字則皆曰門限也可謂能別白黑而定之者矣云古文闑爲棨漢興求錄遺文之後有古文今文漢書云魯人高堂生爲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爲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祕在於館王氏應麟云康成不注遂無傳焉方氏體古文考誤云賈公彥謂儀禮五十六篇其字皆篆書是爲古文案昭帝女讀古文論語宣帝下太常博士時稱難曉若皆篆書則漢時人人能讀何云難曉乎此賈疏之誤也又云禮古經出魯淹中賈公彥顧以爲孔壁禮記不亦疏乎今案許氏說文序謂孔氏壁中書係古文與篆書異賈說誠誤至經典釋文引鄭六藝論云後得孔氏壁中古文禮五十六篇是鄭亦以古文禮爲得於孔壁中又漢藝文志云禮古經者出於魯淹中及孔氏所云孔氏蓋即謂孔氏宅也胡氏承珙儀禮古今文疏義序云後漢書儒林傳云前書魯高堂生傳禮十七篇至梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮後以古經校之取其義長者順故爲鄭氏本所謂古文者則前書云古經出於魯淹中者也鄭君作注參用二本從今文者則今文在經古文出注然有不言今古更有別本此十七篇文字異此節今文作闑閾古文作棨文作某於下使後人有所稽不從棨璧者則以闑閾爲正字人所易曉也其注周禮匠人云棨古文枭假俗字此古文之之棨與爾雅在地之枭同謂於平地中樹八尺之表以規識日景非門中之闑鄭注考工記云橛謂之闑是枭與闑殊郭氏以門橛釋枭則繆矣說文棨作

概本義訓爲木相摩周禮假以爲槩皆同段氏玉裁儀禮漢讀考是字各本皆假槩爲闌耳蹙字祇用戚字又謂漢人無蹙字祇以蹙爲戚謂漢人多謂門限爲門切門閾也亦謂之戚言其界畫謂之閾言其迫切謂之戚胡氏承珙則以蹙爲城引文選西京賦右平左城薛綜注城限也爲證要之戚城亦皆閾之假俗也○張氏惠言云闌孔疏以爲門止有一扉則以爲有二案鄭注論語立不中門云門閾之中央則鄭以爲一闌可知詳聘禮

## 筵抽上轄兼執之進受命于主人

筵人有司主三易者轄藏筵之器今時藏弓矢者謂之轄尤也兼并也進前也自西方而前受命者當知所筵也

〔疏〕正義曰儀禮釋官云筵人私臣掌筵者案許氏說文解字云天子蒼九兵諸侯七尺大夫五尺士三尺少牢疏引大戴禮三正記同士有蒼則得有筵人也注謂下大夫若士也筵史筵人也是可證上有筵人矣筵人亦名筵史詳少牢禮敖氏謂宰宗人筵人之屬皆公家所使給事於私家者說未的辨見特牲篇末張氏爾岐云兼執之者兼七筵尚在下轄待筵時乃取出以筵今轄與下轄而并執之此時筵案轄有上下者下轄嚮上承之上轄嚮下冒之筵在轄中執筵郎執轄也必抽上轄見蒼者示有事也特牲禮筵人取筵于西墊執之東面受命于主人士喪禮筵者東面抽上轄兼執之南面受命此皆士禮大略相同惟士喪筵于兆南南面受命爲異



耳少牢禮史朝服左執筵右抽上轄兼與筵執之東面受命于主人彼言左右此不言其實一也○注主三易者毛本者下有也字嚴徐集釋俱無藏筵之器筵爲蒼則筵亦蒼也宜從各本作筵嚴本通解俱作筵案曲禮曰非器下毛本有也字嚴徐集釋俱無盧氏文弨儀禮詳校云九俗丸正世人疑爲凡疏矣

〔疏〕云筵人有司主三易者周禮筵人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易蓋筮得一卦而三人各據一易以占也儀禮釋官云卜筮古者貴賤同用三兆三易洪範立時人作卜筮三人占則從二人之言鄭注卜筮各三人大卜掌三兆三易是鄭意謂卜則掌三兆者各一人筮則掌三易者各一人故金縢乃卜三龜士喪禮古者三人注以爲掌玉兆瓦兆原兆者是矣賈疏謂大夫卜筮同用一龜一易無所據也云轄藏筵之器今時藏弓矢者謂之轄九也段氏注云左傳服注冰槧也後漢書南匈奴傳引方言所以藏弓矢轄也者說文弓部轄藏箭爲轄九案叙呼之曰轄今方言轄九單呼之曰轄九也後漢書南匈奴傳引方言所以藏弓謂之鞬或謂之櫜九櫜與轄同此鄭以漢時之轄九證經之轄也轄字从革葢以皮爲之云方而前者鄉射禮賓少進注云兼并也者說文同云進前也自西人位本在西方今云進是自受命一也云受命者當知所筵也者謂當知所筵之事也宰自

右少退贊命

宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以筵也少儀曰贊幣自左詔辭自右

〔疏〕

正義曰右主人位之右宰本在西方今來至東方由主人之右贊命也李氏云少退後於主人云命筮者在主人之右惟特牲禮宰自主人之左贊命不由右者彼注云爲神求變也少牢不使人贊命而自命之者賈疏云大夫尊屈士卑不嫌又特牲士喪贊命皆有辭此無辭者文不具朱子云所贊之辭未聞蓋當云某有子某將以來日某加冠於其首庶幾從之○注主政教者儀禮釋官云宰家宰私臣亦曰家相無云宰有司主政教者儀禮釋官云宰家宰私臣亦曰家相案國語趙簡子使少室周爲宰韋注宰家宰也宰本家臣之名而邑長亦稱宰故有家宰邑宰之殊喪服傳疏云孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家宰若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏郕宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也此諸侯之士無地未必有邑宰但於私臣中擇其長者一人使主家之政教亦謂之宰特牲注云宰羣吏之長曲禮士不名家相即此賈疏謂士無臣以屬吏爲宰失之矣云贊佐也者特牲注又云贊佐也達也云命告也者爾雅釋詁文云佐主人告所以筮也者謂告以所筮之事也云少儀曰贊幣自左詔辭自右者彼注亦云自由也謂引以證自右贊命之義

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左

卽就也東面受命右還北行就席卦者有同主



畫地識兆正義曰說文許聽也諸應也筮人卽席坐西面蓋受爻者命筮辭疏

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛又曰十有八變而成卦此筮法也少牢禮云史曰諸面而于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮又曰乃釋韇立筮此不言擊筮與釋韇者文有詳略而儀節當同卦者在左則亦西面可知土喪特牲少牢皆云卦者在左坐此不言坐則是立也江氏筠讀儀禮私記云此說不然少牢筮人立筮卦者不言坐不言可知故文省耳褚氏云筮者雖有坐與立之異而卦者畫地識爻於地無不坐也盛氏世佐儀禮集編云卦者必坐便其畫地識爻也今案諸家駁敖之說甚是禮經釋例云凡筮士坐筮卿大夫立筮案特牲禮筮者許諾卽席而面坐卦者在左卒筮寫卦注士之筮者坐著短由便士冠禮筮者亦坐是士坐筮也少牢禮筮日史朝服受命于主人命畢史曰諾又云乃釋韇立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便疏云以其蓍長立筮爲便若諸侯著七尺天子著九尺立筮可知少牢卿大夫祭禮經云立筮故知卿大夫是立筮也又士喪禮筮宅但云筮人北面指中封而筮不云坐立此是士禮當亦是坐筮也至於士喪卜日之禮宗人還少退受命命畢許諾不述命卽席而面坐命龜興授卜人龜卜人坐作龜據此

則卜禮士亦坐卜也而經文止此一事別無可證注云宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也疏云言凡非一則大夫已上皆有述命蓋卜重於筮威儀多龜無長短之殊自無坐立之別而但以述命不述命爲異也○釋例又云案世所傳筮儀甚弁陋近王氏懋竑以爲非朱子作其言曰士冠禮詩牲饋食少牢饋食禮筮者皆面面惟士喪禮筮宅以不在廟故筮者北面今直云筮者北面見儀禮朱子豈不見儀禮者而疏謬若是邪可謂先得我心者矣○注識爻者下毛本有也字巖外集釋楊氏倶無云卽就也者本方言云東面受命右還北行就席者蔡氏德晉禮經本義云右還回身右轉也就席就闇西閫外之席詳蔡意則是右還卽北行也吳氏疑義以爲從東面轉而南轉而西乃北行恐非云卦者有司主畫地識爻者爻有七八九六每得一爻以木畫地識之少牢所謂卦以木是也儀禮釋官云卦者亦私臣筮人之屬則此亦筮人之屬也其職主記卦爻故曰爲卦者以事名其官**卒筮書卦執以示主人**卒已也書卦者筮人以疏正義曰卒筮謂筮事畢也書卦謂六爻備方寫所得之卦疏已成卦體乃書之於版也執以示主人敎氏云執之不言筮人文省也今案特牲禮卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之士喪禮卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之少牢禮卒筮乃書卦于木示主人各經詳略不同宜以特牲爲正褚氏云卦者書卦筮人執示於特牲經文明著之矣竊疑此禮及士喪禮皆然未必有異經文渾耳江氏筠云特牲注云卦者以方版寫之此注則云筮人以方寫所得之卦而寫卦遂有二人矣特牲禮筮者執以示主人士喪禮注則云卦者寫卦示主人而示卦又有二人矣案寫卦自是卦者事示卦自是筮人事倶宜與特牲同經惟特牲執示云筮人餘倶不云乃省文耳盛氏云注疏謂書卦執示皆筮人事姜氏兆錫謂皆卦者事倶未合賈疏又云主人詳彼文亦是筮者執示但不言寫卦耳然既云執卦則其寫於版固不待言也○注寫所得之卦下毛本有也字巖本集釋倶無校勘記云案特牲疏引亦無也字云卒已也者爾雅釋詁文注又以書卦爲**主人受眡反之**反還也疏正義曰巖本作眡非說文眡視皃也與眡別眡古文視○主人受眡則既知其卦體仍以卦與筮人非辨見上注云反還也者反與返通說文返還也此注還令占吉凶字與聘禮還玉于館之還音義同**筮人還東面旅占卒進告吉**旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚也疏正義曰案特牲禮筮者還東面長占卒告于主人占曰從少牢禮乃退占吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占之曰旅占卒進告于命筮者與主人占之曰氏云上言主人受眡反之則還其身東面必言東面者明與筮時異向案進告吉者告於主

人也○注臚下毛本無也字嚴本有　云旅衆也者爾雅釋詁文云還與其屬共占之者謂與其屬主三易者共占之也高鄉王文簡公經義述聞云旅序也旅占謂古者三人順其長幼之序以古也特牲饋食禮云長占注曰長占以其年之長幼旅占之疏曰從長者爲始也是其明證鄉飲酒禮司正升相旅注曰旅序也燕禮士旅酌注曰旅序也今案以旅爲序較勝衆義占者以易辭古其吉凶也王氏士讓儀禮紬解云案疏謂夏殷以不變爲占然周之古法原兼不變者如六爻皆不變則占本卦象內爲貞外爲悔孔成筮立衞元得屯秦伐晉筮得蠱貞風悔山是也其占變爻者如畢萬得屯初敬仲得觀四是也其兼變不變占兩象者如晉文遇貞爲屯悔爲豫皆利建侯是也賈說未的云古文旅爲臚也者段氏云案古旅臚通用論語季氏旅於泰山漢書作臚偕是也此鄭從今文不從古文者鄭釋旅占爲衆占故不用臚陳之義周禮司儀皆旅擯鄭意此時陳擯而不傳辭故易旅字爲臚陳之也皆各就其義之所近訓之　若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外　正義曰旬吳氏章旬云凡筮吉事先筮旬內近日則筮旬外遠日賈以曲禮旬內外爲士與大夫之分未的今案此節經注俱多謬誤辨見特牲禮其解如初儀亦未合沈氏彤近占遠日俱多謬誤辨見特牲禮其解如初儀亦未合沈氏彤儀禮小疏云初儀賈疏謂自筮人執筴以下案此疏謂自筮於廟門以下至告吉敖繼公斷自筮人執筴以下至告吉敖繼公斷云筮遠日如初儀然後云徹筮席賓人告事畢則不吉而弗筮遠日事未畢也筮席未徹也故特牲亦序宗人告事畢於筮遠日之下明筮遠日乃當日并筮也若非并筮則如少牢所謂不吉則及遠日又筮日如初者必於官戒乃退之下敖之矣敖說是從叔繩軒先生諱匡憲讀經記云如初儀敖君善謂自筮人執筴以下張稷若謂自進受命於主人以下以駁賈說是矣然云受命於主人則已知所筮宰自右贊命則已告所筮豈此時筮遠日又須受命贊命乎恐敖張說亦未盡今案據此則初儀當自卽席坐而面以下至告吉也　徹筮席　徹去也　正義曰張氏淯儀禮識誤云案釋文寫注作撤注字必與經同宜皆作撤從釋文戴氏震校識誤云案說文無撤字徹通徹去古皆用徹撤乃後代俗書張氏不能訂正其非轉改徹以從撤疏矣今案唐石經嚴本經注俱作徹○徹筮席謂徹之他篇不言者省文爲去席鄭注徹去也徹之爲去與席皆斂而藏之內則曰斂枕席簟是席亦云斂也　宗人告事畢　主禮者　正義曰宗人位在面方進東北面告主人也無云宗人有司主禮者案掌禮之官天子謂之宗伯諸侯以下通謂之宗人周禮有都宗人家宗人左傳晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死鄭公孫黑肱有疾召室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈

死國語魯公父文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者楚屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之韋注宗老爲宗人也周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人掌其家臣爲之士雖卑亦當有家臣主禮事者如大夫宗人之職樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮鄭注文王世子云宗人掌禮及宗廟是也

右簽曰

## 主人戒賓賓禮辭許

戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許再辭而許曰固辭三辭而許曰禮辭不許也〔疏〕正義曰敖氏服凡既簽而有事如戒宿之類皆因簽服無變也此雖親相見其辭則皆擯者傳之宿賓放此張氏爾岐云主人簽曰訖三口之前戒賓使來觀禮戒賓者主人親至賓大門外賓西面主人東面戒之其戒辭對辭並見後○注則樂與賢者歡成之嚴本及各本俱作歡集釋作勸相對勸字無義今案作勸非也一辭而許下毛本有也字嚴徐集釋俱無云戒警也告也者案戒之本義訓警說文戒警也此戒賓兼有告義故鄭文言告也以足之云賓主人之僚友者賈疏謂同官爲僚同志爲友是也然賓取賢德當合戚黨僚友之古者有吉事則樂與賢者歡成之凶事則欲與賢者哀戚之類是也有凶事則辭一辭而許者蔡氏德晉云賓許必禮辭以致謙也云再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也者禮經釋例云凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許也者案士冠禮主人戒賓賓既畢請醴賓士昏禮納采問名之禮既畢請醴賓鄉飲酒請賓鄉射皆禮辭鄉飲酒鄉射戒賓燕大射命賓鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司正司正皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞畢聘賓將儐勞者禮辭聘之君使卿歸饔餼賓朝服禮辭辭享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請禮賓及私覿聘禮辭郊勞畢聘賓皆禮辭介眾介覿聘賓先以臣禮見擯者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭聘禮既畢聘賓先以臣禮見擯者辭出請問卿主國之君禮辭主國之君使卿歸饔餼賓朝服禮辭辭享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請禮賓及私覿聘禮辭郊勞畢聘賓將儐勞者禮辭聘禮主國之君禮辭介眾介覿聘賓請以客禮受介亦禮辭聘禮既畢聘賓畢將儐使者使者禮辭士固辭是亦禮辭皆所謂一辭而許者是一辭而許曰禮辭也又士相見禮某也願見無由達某子以命命某見主人對曰不敢命某見吾子有辱請吾子之就家也某子以命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固請主人對曰某也固辭不得命將走見疏以此爲固辭則上文辭贊辭還贊皆固辭燕禮公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾使某也以請曰寡君君之私也君無所辱賜於使臣臣敢辭寡君固以請主人對曰某也固辭不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜於使臣

臣敢固辭寡君問曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從是亦固辭若下文致命則禮辭矣是再辭而許曰固辭也又士相見禮士見于大夫終辭其贄若嘗爲臣者則禮辭其贄注終辭一辭其贄而許也是三辭不許曰燕禮大射儀之辭降辭洗辭輸禮辭終辭也至於鄉飲酒鄉射燕禮士介覿以臣禮見擯者辭禮請受賓爲殺亦禮辭之屬也聘禮士介不敢以言通於主君固衍字當如面大夫也敖氏繼公曰一辭而得遂亦可謂之固又聘禮記私獻賓固固辭注亦以固爲衍字考經所云固辭者蓋賓再辭而後公許故曰固也禮請受者一請爲之解也又案士冠禮疏三辭而許則曰三辭若三辭不許則曰終辭引公食大夫戒賓上介出請入告三辭又引司儀三辭以釋三辭而許之義而注所謂三辭不許曰終辭者賈氏但覆述而已未嘗據經文以釋之也考終辭之義何也許曰終辭之顯注外之義曰盧氏文弨羣書拾補云荅諸本亦作荅○賓許而主人再拜謝其許也賓拜送不言主人荅拜者凡拜送之禮送者拜去者不荅拜詳鄉飲酒賓出奏陔主人送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒主人退注云退去也歸也此復言歸者廣雅釋詁云退歸也

**主人再拜賓荅拜主人退賓拜送**

退去也疏正義曰盧氏文弨羣書拾補云荅諸本亦作荅○賓許而主人再拜謝其許也賓拜送不言主人荅拜者凡拜送之禮送者拜去者不荅拜詳鄉飲酒賓出奏陔主人送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒主人退注云退去也歸也此復言歸者廣雅釋詁云退歸也



右戒賓

**前期三日筮賓如求日之儀**

前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事也事所以重禮重禮所以爲國本也如求日之儀如其筮于廟門以下至告事畢也唯命筮之辭有異張氏爾岐云前者戒賓汎及僚友此又於僚友中專筮一人使爲加冠之賓也疏云命筮之辭蓋云主人某爲適子某加冠某爲賓庶幾從之若庶子則云庶子某愚意主人二字似未安亦言其衙位可耳今案特牲少牢筮尸不筮賓者祭所重者尸賓直助祭而已無庸筮也○注古者冠禮校勘記云者嚴徐鍾本俱作日誤今案嚴本作者不誤蓋作校勘記時未見原書係據顧廣圻校錄於鍾本簡端者採入故有此譌茲則取黃氏重刻嚴本逐一校對庶見眞面目云前期三日也者期冠期也在冠期之前三日是中空二日也沈氏彤云注謂空二日者爲期一日徵賓徵賛與筮賓同日耳云筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉者謂必擇其賢者冠者又一日也敖乃謂但空爲期之一日誤以徵賓爲人道之始賓必取人倫中有德望者冠之乃吉也王氏士讓云冠賓乃己之僚友宜素知之然不遽自決又不宜品第其可否以謀於人故決之鬼神今案注引冠義者證筮賓爲敬冠事也

右筵賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜宿進也先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服〔疏〕正義曰朱子云此云宿賓言主人往而宿之以目下事如篇首言筵日於廟門也今案如主人服賓亦重其事也門左門東詳後禮經釋例云凡門外之拜皆東面面故此賓面面再拜主人東面荅拜也凡拜北面于阼階上節敖氏云面面再拜拜其辱也 注云宿進也者謂進之使來特牲少牢注皆云宿讀爲肅肅進也不爾雅釋詁宿爲古文夙宿又通速皆是豫召使來之義云宿者案上主人戒賓所戒者廣其冠子之賓及贊冠者皆在戒內故云宿者必先戒其衆賓則但戒而不宿故知戒者不必皆宿也云其不宿者爲衆賓或悉來或否者朱子云鄭注本謂正賓或時不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則不更宿蓋但使爲衆賓雖不悉來亦無闕事也疏與音皆非是爲只合作如字讀賓字句絕今案鄭意衆賓容有不來者故不宿與鄭背矣釋文音爲衆賓之爲於僞反則似台或悉來或否爲句故朱子辨之云主人朝服者經不宿鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人荅拜注速召也鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人荅再拜乃請又主人朝服乃速賓注速召也士冠鄉飲鄉射皆先戒賓而後宿賓所謂宿者必先戒也速即宿也特牲禮宿尸注凡宿或作速此其證也惟士冠速賓於前日鄉飲鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣戒與者大射君有命戒士射人戒諸公卿大夫射司士戒士射者前日宰夫戒宰及司馬公臣大夫禮使大夫戒宰戒百官有事於射者三日宰夫戒與贊射者前射人宿視滌疏以爲非戒宿之宿特牲文不具其實亦方是有戒無宿也又大射禮宿尸宿賓之前皆無戒疏以爲特牲文不具其實亦牲饋禮宿尸宿賓之前皆是也少牢禮筮日之後乃官戒又云宿前宿一日有戒疏說皆是也少牢禮筮日之後乃官戒又云宿前宿一日宿戒尸此戒尸也筮尸之後乃遂宿尸此宿尸也注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至祭前一日又戒以進之使知祭日當來疏云其大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀略故云大夫儀多也則又謂特牲宿無戒與士冠疏文互異矣

主人退賓拜送乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜〔疏〕正義曰但云賓許不云禮辭者親相見致其辭者張氏爾岐云重言乃宿賓者上宿贊冠者親致宿之之辭也辭竝見後文言主人往行此禮此乃親以前戒已許故也 注云乃宿賓爲冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日〔疏〕正義曰亦

如之者如上宿賓賓如主人服以下云一人則其餘眾賓不宿可知注云贊冠者佐賓爲冠事者即下文坐櫛設纚卒紘諸事佐賓成禮者朱子云佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者爲之不來則亦有闕故竝宿之使必來也云謂賓若他官之屬中士若下士也者漢書高帝紀注若及也此兩若字俱當作及字解謂賓之僚屬及他官之屬皆可爲賓也又言中士下士者鄭意以賓是上士則其屬中士及下士皆可爲之言此以見贊冠者當次於賓耳云宿之以筮賓之明日者案上經云前期三日筮賓下經云厥明夕爲期則宿賓贊明在冠前二日爲筮賓之明日矣必言於此者見宿賓與宿贊冠者同日也

右宿賓宿贊冠者

厥明夕爲期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〕正義曰厥服朝服

明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一日之夕也爲期猶言約期也必於廟門之外以冠在廟故也不於廟內者別於冠日行冠事時也兄弟兼親族姻戚言在其南謂在主人之南相次而立於下也面面面向西東面面向東北上以北爲上統於廟也注云厥其也者爾雅釋言文云宿服朝服者謂如主人宿賓時所服之朝服也此宿服指主人言云有司皆如之則主人之服



可知矣兄弟不言服於下畢祁玄見之擯者請期宰告曰質明行事擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事〔疏〕正義曰此云請期謂請早晚之期故宰告以質明行事也宰告者宰主贊命也注云擯者有司佐之也儀禮釋官云案敖氏以有司爲筮者宰宗人之類是舉類言之其實有司不盡此據經擯者請期注云擯者有司佐禮者又尊弁皮弁纚布冠各一匱執以待于西坫南注云執之者有司則是冠時凡主人之吏有事者皆得以有司目之也又云有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職行禮時特使人主其事亦曰爲有司後凡言有司者放此云在主人曰擯者擯主人所使接賓者也云在客曰介者介客所用以爲輔者也禮經釋例云所謂擯介者凡禮皆有之士冠禮擯者請期又云擯者出請事士昏記賓至擯者告士昏禮問名禮賓擯者出請受燕禮射人納賓注射人爲擯者也今文曰擯者大射儀出請受燕禮射人納賓注大夫納賓又擯者請賓又擯者命賓擯者反命擯者納賓公食大夫禮賓入大夫納賓注大夫攝上擯也又拜至擯者辭又賓三飯擯者退負東塾而立又公揖入門右北面公以束帛侑賓擯者進相幣公食大夫記鄉擯由下此嘉禮之擯也士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓出使擯者還其贄於君若他邦之人則使擯者還其贄於門外又賓辭擯者辭又始見於君若他邦之人則使擯者還其摯聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士

爲紹擯又賓問卿下大夫擯聘禮記賓若私獻擯者入告覿禮齊夫承命注齊夫益司空之屬也爲末擯又擯者謁又擯者延之曰升又享擯者曰子一人將受之又禮畢擯者謁諸天子又諸侯覿于天子四傳擯此賓禮之擯也既夕禮公賵擯者出請入告又賓奉幣擯者先入又賵畢擯者出請入告又賓贈者將命擯者出請此凶禮之擯也有司徹主人出迎尸宗人擯注賓客尸而迎之主人益尊擯贊此吉禮之擯也皆在壬人曰擯也士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔飲酒之禮賢者爲賓其次爲介注賢者爲賓其賓與鄉禮同鄉飲酒禮主人就先生而謀賓介注賓介疏云此禮又爲介聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有介者尊賓行敵禮也據此則饗禮亦有介此嘉禮之介也聘禮受命遂行上介及衆介俟于使者之門外又郊勞上介出請入告又聘介皆入門左又上介覿士介覿又歸饔餼上介請事又賓問卿上介特面衆介面又還玉上介出請又公館賓賓辟上介聽命注聽命於廟門中面面如相拜者然也覿禮上介皆奉其君之介也有司徹乃議侑于賓以異姓宗人之旅置于宮此賓禮之介也皆在客曰介也戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介此吉禮之介也至於聘禮郊勞饔餼還玉之上介出請即聘問禮之擯者出請也公館賓之上介聽命即覿面及私獻禮之擯者立於門中以相拜也此時皆賓爲主人故上介所行皆擯者之禮矣釋例又云案士冠禮疏云聘禮及大行人皆以在主人曰賓在客稱

介亦曰相司儀每門止一相是也士相見禮請還贄于將命者注將猶傳也傳命謂擯相也疏云出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云每門止一相是謂擯介爲相也考聘禮冠義皆無每門止一相之文唯周官司儀有之不知疏說何所本又鄉飲酒鄉射主人迎于門外注相主人之吏鄉射注作主人家臣擯贊傳命者皆指擯者曰相唯司儀鄭注相謂主君擯者及賓之介故疏兼擯介而言也云質正也者小爾雅廣言文又周禮大司馬質明注同云宰告曰旦旦日正明行冠事者說文旦明也旦日謂明日也少牢禮云旦明行事注益本此段氏云說文日部晢字下曰昭晰明也从日折聲禮曰晰明行事案說文凡言禮皆謂儀禮是鄭本作質許本作晰也今案字異義同

**告兄弟及有司**　擯者告也

疏　正義曰李氏云兄弟有司在列而猶告之者審愼重其事

擯者告也　宗人告事畢擯者告期于賓之家疏　正義曰賓不在列故至其家告之也言賓則贊可知

宗人告事畢　宗人告也疏　正義曰告事畢告爲期之事畢亦向主人告也

此亦宜然　注云宗人告也者上經徹筵席時宗人告事畢擯者告期于賓之家疏云別言擯者事更端也

**右爲期**

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東夙早也興起也洗
也士用鐵榮屋翼也周制自卿承盥洗者棄水器
室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異疏正義曰冠至朝
主人以下卽位次迎賓及贊冠者凡九節而冠禮成賓出矣○注
醴冠者冠者見于母賓字冠者畢賓
及大小異小下聶氏崇義三禮圖有皆字嚴本無朱子云詳注
文及字恐誤校勘記云案疏云
卑皆用金罍及論其形制之大小則仍有異耳○直當也經曰
直于東榮東西節也故鄉飲酒
之豕爲東堂西堂東堂西堂之豕爲夾道之豕爲都宮之牆則
東榮正臨夾道故洗東有餘地可置水而當東榮上加東西二
字亦非贅文萬氏寧廟圖屋兩豕無夾道疏也經又曰南北以
堂深謂南北之節也釋文深申鴻反凡度淺深曰深鄉飲酒疏
云堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近深淺取
於堂上深淺假令堂深三丈以此爲度沈氏云
堂之深無明文陳氏禮書引尚書大傳曰士之堂廣三雉三分
其廣以二爲內注云雉長三丈內堂東西序之內也是堂廣九
丈序內六丈而堂之深亦未及焉案工記云周人明堂度九
尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏引書傳云周人
路寢南北七雉東西九雉室居二雉知周人度堂寢之深廣皆
以九與七差之也然則堂廣九丈者堂深亦七丈室取二丈室



之外宜五丈以序內堂廣六丈九丈七差之堂之深尚宜四丈六
尺六寸有奇儀禮釋宮云士昏禮疏云碑在堂下三分庭一在
北聘禮注云設碑近如堂深三分庭一在北設碑而俾如堂深
則庭益三堂之深也聘禮疏云碑云碑東當洗則洗面亦當碑而北
去堂亦四丈六尺六寸有奇矣今案沈說推闇俱細禮經釋例
云凡庭洗設于阼階東南南北以堂深天子諸侯當東雷卿大
夫士當東榮案士冠禮設洗直于東榮南北以堂深水在洗東
南北以堂深東西當東榮水在洗東南記設洗南北以堂深東西
階東南記設洗于阼階東南當東榮南北以堂深此皆當東榮之洗言庭洗
東榮水在洗東少牢饋食設洗于阼階東南當東榮士冠禮醮
用酒注洗庭洗當東榮南北以堂深此皆當東榮之洗言庭洗
者別於北堂上內賓之洗士昏禮設洗于阼階東南經注不言
當東榮及南北之節者文不具也其實亦當東榮之洗所謂卿
大夫士之禮也燕禮設洗于阼階東南當東雷水在東注當
東雷者人君爲殿屋也亦南北以堂深大射儀設洗于阼階東
南罍水在東公食大夫設洗如饗注必如饗者先饗後食如其
近者也鄉飲酒注燕禮則設洗于阼階東南鄭氏以燕禮證之是
公食大夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東雷之洗所謂天
子諸侯之禮也卿大夫士言當東榮天子諸侯言當東雷其實
設洗皆在阼階東南異其文不異其處也又士虞禮庭洗則設
于西階西南水在洗西篚在東者反吉也今案士冠禮設洗不
言阼階東南者省文也鄉飲酒義云洗之在阼階東南祖

天地之左海也此洗與水設於東方之義也少牢云有枓者據鄭注凡設水必用枓此不言者文不具也古禮水盥必用罍沃盥則水在西篚在東此不言篚者以禮反吉則水在西篚在東此不言篚者以冠禮醴禪俱在房不洗齊於此故無篚也大射獻獲者則設洗於獲者之尊西北士虞卒哭饋尸則設洗在廟門外尊東南者異於常禮也又有內洗設于北堂亦名北洗詳士昏禮注云凡興起也者釋詁文興起也者爾雅釋詁文興起也者古者盥手洗齒皆一人挹水從上沃之故曰沃盥又曰器名曰洗也云士用鐵者賈疏云案漢禮器制度洗士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也三禮圖引舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫以上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾據此則天子諸侯之洗亦飾云榮屋翼也者詩斯干如鳥斯革毛傳革翼也榮在屋兩頭如鳥之張其兩翼故謂榮爲屋翼沈氏云賈謂即今之搏風搏風朱子厦屋說云橫棟盡外有版下垂謂之搏風榮翼乃接簷之名賈直指搏風誤又釋宮云說文曰屋梠也兩頭起者爲榮又曰屋檐聯齊謂之檐楚謂之梠然則梠即檐而檐之東西起者乃曰榮耳案二說釋宮爲得其實謂檐爲榮乃本郭璞注上林賦所云南榮屋南檐者以說文栜之郭亦誤也又士喪禮云升自前東榮由東榮西榮降自後西榮前者南後者北由南北而言則曰東榮西榮一也今案洗說蓋以說文爲據云周制自卿大夫以下其室爲夏屋者李氏云周制天子諸侯爲殷人四阿之屋無東西廡而有東西廡天子諸侯爲夏后氏南北兩下之屋無東西廡而有東西廡大夫以下爲夏后氏南北皆有廡案檀弓曰見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡蓋漢時門廡亦兩下爲之故舉以爲證此經不言東廡而言東榮據大夫士宮室之制也云水器尊卑皆用金罍及大小異者經但言水不言盛水之器故注特明之敖氏因士冠諸篇不言罍謂士之水器異於此褚氏辨之云士苟用他器則諸篇必一見以明其異而俱不言則用罍同也案經傳多以罍爲盛酒器說文欄窠也從木從罍又云罍欄或從缶罍欄或從皿段氏玉裁說文注云蓋始以木後以絺或瓦器而飾以金耳段氏又云爾雅彝卣罍器也小罍謂之坎然則罍有小大燕禮罍水在東則罍亦以盛水今案韓詩說云天子罍以王諸侯大夫以金士以梓杼以備考凡設洗必設水諸篇或言水在洗東或言罍水在東或言水在洗北是有洗必有水也惟士昏禮設洗不言水則文不具耳陳服于房中西墉下東領北上墉（疏）義正



曰陳服陳將冠者之衣服即下爵弁服皮弁服玄端三服也房中東房中也大夫士寢廟之制室在中有東房有西房與諸侯同注疏謂大夫士有東房無西房其說非也辨見後江氏永鄉黨圖考云大夫士陳器服及婦人行禮常在東房經有直言房

者省文耳非謂止有一房不必言東也方氏苞云贊者方於房中負東牖將冠者房中南面當戶近於西故服陳西壁下取之便也凡著衣必絜其領故東領亦取之便也今案東房之西壁即室之東牖也北上者爵弁服在北皮弁服次南玄端最南冠時先用卑服自南而北亦取之便也○注牆下集釋有也字嚴本無　云牖牆者牆是總名以經文考之凡室中與夾之牆則謂之牖堂上之牆則謂之壁其實一也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

爵弁而祭於公爵弁者冕之次其色亦此與君祭之服祿記曰士而微黑如爵頭然或謂之一入謂之緅再入謂之赬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韎韐緇韍也士緇韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏疏正義曰爵弁爲士服之最尊者三加時服之禮之通例衣與冠同色帶與衣同色裳與韠同色注再言之然不盡然禮經釋例云亦有衣與冠不同色者如士冠禮爵弁服純衣緇帶純衣與帶同緇色是也亦有裳與韠不同色者如注既以朝服爲素裳而特牲饋食記之朝服則緇韠是也亦有屨與裳不同色者玄端用黑屨而裳則有玄多者言之耳故疏亦云其衣冠異色經即別言之今案韎韐即



韎色之韠詳下此陳爵弁服言衣言帶言韠言裳不言屨者下經云爵弁纁屨是也或謂爵弁即韋弁誤詳聘禮君使卿韋弁歸饔餼下○注此與君祭之服與通典作助嚴本及各本作與校勘記云案作與當讀去聲而釋文無音疑作助是也今案集釋作與音預宜從嚴本又再入謂之赬入釋文作染下二字同嚴本俱作入張氏識誤云爾雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據也校勘記云鄭氏既據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字爲是又今齊人名蒨爲韎韐戴氏震校集釋謂韐衍文非也宜從戴氏侗六書故以韐字屬下句讀段氏云韎說文从韋末聲五經文字亦作韎音末今人從末誤也　云此與君祭之服者與君祭爵弁同於公者鄭注弁爵弁也此引以證爵弁爲助祭服也云爵弁者冕之次者賈疏云凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸績麻三十升布衣之上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又爲爵色爲異又名冕者俛也俛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故云爵弁冕之次也吳氏疑義云據說文弁本作皃象形或作弁又釋名弁如兩手相合也爵弁與冕制異與皮弁之制同今案據周禮左傳疏賈氏之說蓋本漢禮器制度吳氏以說文釋名駁之似亦可從江氏永云案大戴禮及東方朔荅客難皆云冕而前旒所以蔽明則無後旒可知謂前後皆有旒此因玉藻前後邃延而誤耳前後邃延謂板長尺六寸自延端至武前後皆深邃非謂後亦有

旒也其說是矣云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緦者案考工記鍾氏注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緦緦今禮俗文作齌言如齌頭色也是也云其布三十升者論語麻冕孔注績麻三十升布以爲之鄭意齌弁與冕同故云其布三十升也江氏永辨之云三十升尺一尺三寸七分半若容三十升之說非是古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠升倍衣雖喪服斬衰三升冠六升則倍半之數矣禮無冠倍於衣之例孔誤釋然自齊衰以下則非倍半之數矣禮無冠倍於衣之例孔誤釋耳麻冕之布亦不過十五升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣云纁裳淺絳裳者絳是大赤纁則赤而有黃故云淺絳裳也云凡染絳一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與者案一入再入三入爾雅入俱作染是皆爲染絳法也沈氏彤云纁淺赬赬淺纁是三者皆由淺入深若更以纁入赤則爲朱詩七月我朱孔陽毛傳朱深纁是也但纁赬纁之爲一入再入三入經有明文朱則四入無明文故言與以疑之凡冕服皆玄上纁下齌弁爲冕之次故亦纁裳也云純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與齌弁服用絲耳者詩周頌絲衣其紑戴弁俅弁也則齌弁服之用絲衣可知矣此經及士皆禮純衣鄭皆以絲衣解之周禮媒氏之純帛論語之今也純鄭皆讀爲緇又謂古緇以才爲聲字亦作紂不同者一言其質一言其色也經義述聞云純當讀黜廣雅黜黑也黜與純聲義相近是亦主



色言之餘衣謂皮弁服以下及深衣之類皆用布也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者言衣當在裳先此退在裳後者欲令與緇帶連文見衣與帶同緇色非尊裳而抑衣也褚氏云敖乃有纁裳與冕服之裳同而尊之之論豈齌弁之衣卑於裳邪褚說是矣云韎韐染以茅蒐因以名焉今齊人名靺爲韎韐者韎韐緇載也士緇載而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉韎也又云今齊人名靺爲韎韐者靺是茅蒐之別名謂茅蒐爲韎假今通古見韎之名義取於靺靺得名色赤黃因名韎韐也然鄭意固以韎名取於靺非以韎韐名取於靺靺得名韎不得名韎韐賈此疏出注云載之制似韠孔穎達詩瞻彼洛矣疏引此注云今齊人名靺爲韎韐皆誤甚韐字義取合韋大夫以上亦用韋爲之而不名韐者據大夫以上有山火龍章之韐本其質而言之賈疏謂士無飾則但謂之韐士無飾

不得單名韍一名韠韐一名紱是也鄭云韐韍之制似韓者
韠韐雖不得單名韐士喪禮設韐帶注云韐帶韠韐
緇帶是其證又韐與韓對韠是色名不得兼韠言似故單云韐
文連韍言者因上引緇韍而及之謂韐與韍其制均似韓也必
云制似韓者韐韍形象經傳無文韓之制具於玉藻禮記故鄭
假以名焉或疑蔽不得名韠韐遂謂韐字為衍文亦非韐與韍
微異經固云韐不云韍鄭不當單云韍之制似韓戴侗六書故
韠字下引鄭氏曰齊人謂蔽為韠又韐字下引鄭康成曰韐韍
之制似韓以韐字屬下為句得其讀矣今依彼正之又詩韠韐
有奭今本毛傳韠韐者茅蒐染草也一曰韠韐所以代韓也鄭
箋韠韐者茅蒐染也茅蒐韠韐聲也韠韐祭服之韓合韋為之
其服齊弁服衿衣繡裳也今案傳草字疑韋之誤韠肴從韋是
以茅蒐染韋之名非直染韋也當依彼作
韋孔氏正義引定本云一入曰韠韐一下當依定本有入字但
云一入曰韠左傳疏引賈逵云一染曰韠國語
注引三君云同一染卽一入一入曰韠蓋漢儒相傳之舊詁此
二句傳釋韠字下云韐所以代韓也釋韐字孔疏韠韐連讀亦
誤箋云韠韐者茅蒐染也
染之故云韠茅蒐聲近韠也聲上韐字為衍文左傳疏及國語
注引皆云韠聲也無韐字茅蒐韠聲韋昭所謂急疾呼茅蒐成
韠是也前人訓韠者多舉其義至鄭始兼著其聲以為義由聲
出與此注士染以茅蒐因以名焉今齊人名倩為韠者同皆單

釋韠字下云韠韐祭服之韓合韋為之始訓韐字疏連韐言聲
者皆誤衍云冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳者陳服
在房中而緇布冠及皮弁齊弁之等皆人執之在堂下是不與
衣同陳也今加齊弁於服上者是以齊弁名其服非謂冠弁亦
陳於房內也云今文繡皆作黹者段氏云此同音假借字鄉射
禮大夫與士射祖薰襦則從今文也轉寫加艸頭耳凡所從古
今文有彼此互異者以可參觀而得也胡氏云士昏禮玄纁束
帛注同案云皆者蓋合下文纁邊士昏禮則合下文纁裳纁袡
等言之與禮經釋例云凡士冠三加士昏親迎士復士襲皆用
齊弁服案士而用齊弁服攝盛也士復者卽士喪禮復者一人
以齊弁服簪裳於衣是也士襲者卽士喪禮陳襲服齊弁純衣
是也皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之韓合韋為之始訓韐字疏連韐言聲
者皆誤衍云冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳者陳服
在房中而緇布冠及皮弁齊弁之等皆人執之在堂下是不與
衣同陳也今加齊弁於服上者是以齊弁名其服非謂冠弁亦
陳於房內也云今文繡皆作黹者段氏云此同音假借字鄉射
禮大夫與士射祖薰襦則從今文也轉寫加艸頭耳凡所從古
今文有彼此互異者以可參觀而得也胡氏云士昏禮玄纁束
帛注同案云皆者蓋合下文纁邊士昏禮則合下文纁裳纁袡
等言之與禮經釋例云凡士冠三加士昏親迎士復士襲皆用
齊弁服案士而用齊弁服攝盛也士復者卽士喪禮復者一人
以齊弁服簪裳於衣是也士襲者卽士喪禮陳襲服齊弁純衣
是也皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之
注云此與君視朔之服也者
言屨者下經云素積白屨是也　注云此與君視朔之服同色也
亦言緇帶者士止有一緇帶故齊弁皮弁玄端三服皆陳之不
言衣者衣與冠同略之也言素積素韠者見裳與韠同色也
曰皮弁卑於齊弁陳之在皮弁服南再加時所服也皮弁服不
素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉疏正義
朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以
又之於蜡郊特牲曰蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也
曰皮弁素服而祭是也注云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也

者禮運曰爵者先五味有麻絲衣其羽皮鄭注此上古之時也
案後王易之以麻絲而皮弁猶用皮爲之如上古時李氏云古
者以鳥獸之皮冒而句領皮弁象之是也必以白鹿皮者取其
與衣色相稱也聶氏云舊圖云以鹿皮淺毛者爲之高尺二寸
周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉璂
象柢唯不言士之皮弁有此等之飾案弁師注云一命之大夫
及士韋弁皮弁之會無結飾是也云積猶辟也以素爲裳辟壁
其要中者案辟卽褶所謂辟兩側空中央也此之謂辟積
祭服朝服辟積無數唯褒服三辟積也輔氏廣云禮服取其文
正故裳用正幅而人身之要爲小故於要之兩旁爲辟積卽今
服摺也賈疏云素有三義若以衣裳言素者謂白繒卽此文之
等是也畫繪言素者謂白色卽論語云繪事後素之等是也器
物無飾亦曰素則檀弓云夏后氏尚黑殷人尚白周人尚赤其
皮弁之衣用布亦十五升其色象焉者褻記曰朝服十五升此
皮弁衣雖無文亦與朝服同可知故云亦也皮弁色白衣白色
白是象之也鄭注士喪禮皮弁服亦云白布衣敖氏謂皮弁服
用絲衣與鄭異吳氏紱江氏筠褚氏寅亮皆以爲可從禮經釋
例云考聘禮公側授宰玉裼降立注論語曰素衣麑裘皮弁時
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褻記子羔之襲也素端一皮弁一是
皮弁與素端爲二服孔氏正義曰盧云布上素下皮弁服賀瑒
云以素爲衣裳也然則衣裳皆素者或素端數周禮司服其齊



服有玄端素端亦別於皮弁而言之也今案據盧云布上素下
則皮弁用布衣其說有自來矣當以鄭注爲正釋例又云凡士
冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼覲禮郊勞士喪禮襲既夕
聘禮受饔餼明日賓拜于朝拜饗與餼皆再拜稽首注此拜亦
皮弁服案此經無明文注意蓋以受時皮弁則拜亦皮弁是拜
饗與餼據注亦用皮弁服也

玄端玄裳黃裳褚裳可也緇帶齊韠此莫夕於朝之服玄端卽朝服之衣易曰黃裳元吉裳下士褚裳褚裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之褚色天玄而地黃士皆爵韋爲韠其齊同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋(疏)正義曰玄端又卑於皮弁服南初加時所服也玄端卽玄衣端者取其正也金氏榜云衣以端名者有二其一後鄭云衣袂二尺二寸而屬幅是廣袤等也其祛尺二寸是謂玄端對朝服以上侈袂者得名乃次於朝服之服其一鄭仲師云衣有褸裳者爲端對深衣以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服玄端通稱今案樂記言端冕則冕亦稱端左傳言端委論語言端章甫則朝服玄端皆可稱端但此經所陳則次於朝之服也士服特牲饋食記云玄端玄裳黃裳褚裳三等裳以配玄端同李云可也者三等士惟其所宜服者陳之裳雖有三而同用齊韠齊亦褚色也帶有二大帶以束衣革帶以繫韠繫佩舉韠

則有革帶可知今案玄端不言冠者平時玄冠始冠則服緇布冠也不言屨者下經云玄端黑屨三等裳皆用黑屨者以玄裳爲正也禮經釋例云朝服注素裳鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介注朝服素韠白屨燕禮記燕朝服于寢注同然則玄冠玄端玄裳黃裳褚裳緇帶齊韠黑屨者玄端服也玄冠玄衣緇帶素裳素韠白屨者朝服也此玄端與朝服之分也○注天地之褚色毛本色作也嚴徐本俱作色識誤云鄭氏正引易文不必改也爲色也字近色傳寫者誤耳校勘記云案漢時六經異文甚多張說未確今案黃氏丕烈亦以嚴本爲不誤云此莫夕於朝之服者吳氏疑義云據賈疏引左傳昭十二年子革夕哀十四年子我夕本非常禮左傳亦無多夕深衣則玄端爲大夫士私朝之服也今案玄端所用甚廣詳下云玄端卽朝服之衣易其裳耳者玄端朝服皆用緇布衣其裳則朝服用素裳玄端用玄裳黃裳褚裳是易其裳也然朝服中士黃裳下士褚裳者特牲記注同蓋以上有上中下三等故制三等裳以別之玄尊於黃而黃爲純色又尊於褚也此乃士之正服若大夫以上則有異大夫玄端用素裳天子諸侯用朱裳也云褚裳者前玄而後黃易曰夫玄黃者天地之褚色天玄而地黃者鄭以言褚必非一色故知前玄後黃而引易爲證也褚氏云天玄而地黃陽前而陰後故玄必在前黃必在後玄之幅必三黃之幅必四不可易也敖氏乃謂褚裳亦可前黃後玄



謬甚云士皆齊韋爲韠其齊同者朱子云其齊同三字未詳盛氏云案注云其齊同者謂公侯伯之士皆一命子男之士曰不命也士雖有上中下三等而其齊則同故皆以齊注爲韠云不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之者此服冠時以配緇布冠則陳於皮弁服之南者乃爲緇布冠陳之不得名玄冠服矣故空其文而但云玄端也江氏永云不爲緇布冠陳亦不可以玄冠士齊韋者此皆爲玄端服之韠云朝服玄端及深衣皆用玄冠雖玄冠名服云玉藻曰韠君朱大夫素士齊韋者此皆爲玄端服之韠鄭引以證經之齊韠也詳前主人玄冠朝服緇帶素韠下禮經釋例云凡士冠禮賓主人兄弟及冠者初加見君與禮經釋例云凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者主人壻從者皆用玄端士昏禮使者主人壻從者皆用玄端士昏禮與卿大夫鄉先生皆用玄端鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用玄端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玄端今案此皆見於經而可考者也玄端有用緇裳賈疏以緇裳卽玄裳也有司緇裳者之衫玄也又朝服亦有用緇韠者見冠禮兄弟畢衫玄注蓋玄端而緇韠則謂緇韠者詳特牲記釋例又云凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服聘禮本國君授使者幣使者受命反命賓至所聘之國展幣辭饔餼主國之君使卿郊勞辛夫設舍使大夫致侑幣皆用朝服士服大夫祭禮皆用朝服案此亦皆見於經而可考者也至旣夕

記云復者朝服又云道車載朝服則亦士禮用朝服者今備錄之○禮經釋例云論語公西華曰端章甫願爲小相焉端卽玄端小相卽末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕於列邦但願服士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玄端章甫以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此釋例又云案弁服吉者凡三等士冠禮陳冠服爵弁服一也玄端三也玄端卽朝服之異其裳者故言玄端卽兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也緇衣三也賈云緣衣則玄端又連衣裳是緣衣卽玄端也又周官司服凡兵事韋弁服一也蓋韋弁稍次於爵弁或衣裳小異猶玄端之於朝服故言韋弁卽兼爵弁也又云眡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卽朝服也言朝服則兼玄端矣今案爵弁韋弁爲二服辨見前案緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纊廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者由固頍爲之耳今未冠笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有綴亦爲頍屬猶著纊今之幘梁也終充也纊一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結



其像纁邊組側赤也同篋謂此上凡六物隋方曰篋疏冠之物非謂冠也此說是下文云爵弁皮弁緇布冠各一匱則冠弁各用匱盛之不在篋矣詳下敖氏云經言纊於缺項二加之時云正纊如初則不易纊矣缺項纓纊笄紘同篋貯之者也注結項中賈疏無中字屬猶著著下通典有也字今之幘梁也集釋無也字今俱從嚴本足以韜髮注之緇髮釋文亦云本又作岌不正義曰張氏爾岐云此所陳者飾皆禮文釋文作岌識誤云士昏禮注岌省也緇則韜之俗字今案集釋作岌從嚴本徐本通典集釋俱如是韜與幘同不誤謂此上凡六物非謂冠也此說是下文云爵弁皮弁緇布冠各一匱則冠弁各用匱盛之不在篋矣詳下加之時云正纊如初則不易纊矣缺項纓纊笄紘同篋貯之者也注結項中賈疏無中字屬猶著著下通典有也字今之幘梁也集釋無也字今俱從嚴本足以韜髮注之緇髮釋文亦云本又作岌不正義曰張氏爾岐云此所陳者飾皆禮文釋文作岌識誤云士昏禮注岌省也緇則韜之俗字今案集釋作岌從嚴本徐本通典集釋俱如是韜與幘同不誤謂此上凡六物非謂冠也此說是下文云爵弁皮弁緇布冠各一匱則冠弁各用匱盛之不在篋矣詳下敖氏云經言纊於缺項二

爲如字謂當冠項之處有不合者故名缺項則缺項卽指冠言之下屬於缺者卽屬於冠何以冠在匳而纓在篋乎其說必不然矣云項中有繩亦由固頰爲之耳者此申上結項中之義也繩卽結也項中有結亦以固頰耳云今未冠笄者著卷幘頰象之所生也者是舉漢法爲況廣雅纚帢幘也幘賾也下齊眉賾然也忌就箭注云幘者古之卑賤執事不冠者之所服也續漢書輿服志云未入學小童幘句卷屈者示尚幼小也王石臞先生諱念孫廣雅疏證云卷與頰一聲之轉也胡氏承珙云輿服志云古者有冠無幘其戴也加首有頰所以安物此亦以頰爲固冠之物名也云滕辭名薉爲頰者劉氏台拱端臨遺書云案箇各本誤作薉釋文亦誤釋名云箇恢也恢廓覆髮上也魯人曰頰頰傾也著之傾近前也齊人曰幌飾形貌也字從竹亦從巾作幗滕薛柱漢爲魯之南境劉熙以頰爲魯語與鄭合段氏又云今本箇從艸作薉誤廣韻十八隊箇筐也亦作幗然則箇卽說文幗字廣韻別出薉字引儀禮此注作薉由禮注轉寫誤耳鄭知缺訓箇者以經云青組纓屬于缺項如字今案敖說雖與鄭殊然謂別以繙布一條圍冠而後不合則猶以缺項爲固冠之物也自萬氏斯大謂冠後兩開不相屬爲缺項吳氏廷華蔡氏德晉盛氏世佐因之皆以缺項卽冠後非別有一物說愈紛而義愈遠矣沈氏彤亦辨萬說之誤當以鄭注爲正屬猶著者謂屬與著同以物相連附之名經云青組纓屬于缺者謂以青色之組二條爲纓著於缺項之兩旁冠時垂於頤下結之也云纓今之幘梁也者亦舉漢注爲況開元禮義鑑云古者以黑繒爲纓先韜髮而後加冠幘卷梁故鄭引漢法申之漢書注纓織絲爲之然則繙纓卽以繙色繒爲纓也纓所以韜髮江氏永云纓卽內則之縰古人不露髮必韜而結之繞爲髻乃著冠云終充也者古布帛每幅闊二尺二寸廣終幅者謂充其幅之闊以爲廣而長則六尺也云足以韜髮而結之矣者謂纓之廣長足以韜髮而長則疏引盧氏云纓所以裹髻承冠以全幅疊而用之是也云笄今之簪者釋名云笄係也所以係冠使不墜也文選招隱詩注簪笄也所以持冠也又謝靈運詩注簪以玉爲笄也古曰簪是也天子諸侯以玉爲笄大夫以下益用象爲之喪事則用櫛笄榛笄詳喪服記云有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條者案有笄者爲皮弁爵弁也二弁有笄加冠後以笄橫貫之以固冠用組爲紘以一條繫於笄左頭繞頤下自右屈向上仰屬於笄繫之有餘因垂爲飾故禮記注冠有笄者爲紘也無笄者卽繙是淺布冠也纓說文云冠系也餘詳上云纁邊組側赤也者纁是淺赤色謂組以繙爲中以纁爲邊而織之故云組側赤也云同篋皮弁笄爲三物爵弁笄爲四物繙組紘纁邊皮弁爵弁各一則爲二物是六物也云隋方曰篋者篋與匧同說文匧藏也匧或從竹作篋史記正義篋箱類也云隋方者蓋長方而不正方故

釋文云狹櫛實于簞簞笥而長也〔疏〕正義曰櫛所以理髮內則釋文云氏注云疏者爲梳密者爲比玉藻曰櫛用櫛髮晞用象櫛據孔疏以櫛爲白理木象爲文云簞笥也者簞笥皆竹器鄭注曲禮及論語俱云圓曰簞方曰笥此乃訓簞爲笥者亦對文異散則通也實于簞者謂以簞盛櫛蒲筵二在南筵席也〔疏〕正義曰蒲筵二者此筵以蒲葦爲之二者賈疏云一爲冠子卽下云筵于東序下云筵于戶西南面是也在南者程氏謂筵卽席也鄭注周禮序官司几筵云鋪陳曰筵藉之曰席益初鋪在地一重爲筵其上重卽謂之席義取相承藉也又布席亦謂之筵詳下文筵于東序下釋名筵衍也舒而平之衍衍然也側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上〔疏〕側猶特也無偶曰側尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊斗所以斟酒也尊三升曰觶者欲滑也南上者篚次尊邊豆次篚古文甒作無〔疏〕勺尊升嚴本及各本皆作升金氏曰追儀禮正譌云賈疏謂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黃氏丕烈儀禮校錄云沈氏彤校正作斗今從之又所以斟酒也集釋單疏要義毛本俱作斟嚴本作剩黃氏云剩益



斟之壞字　云側猶特也偶也張氏惠言云賈謂禮之大例稱側有二一者無偶特一爲側此側尊昏禮側載聘禮是殽側之義也案聘禮禮賓公側受几于序端注不言側義其文與側授宰玉正同亦是無偶之義非殽側也凡儀禮一經側字皆作特訓今案側亦訓邊見廣雅釋言側亦訓邊見史記索隱玉藻大夫側尊用梜士側尊用禁鄭無注孔疏亦以殽解之然此經之側當依張說爲是又云側者無玄酒者古人設尊多少示不忘古玉藻曰凡尊必上玄酒是也此則無玄酒但用一尊故云側云置酒曰尊者置酒謂之尊猶布席謂之筵皆是陳設之名非謂酒器側尊一甒醴猶言特設一甒醴耳甒是盛醴器名方言甒罌也周魏之閒謂之甒鄭注既夕云無瓦器禮記禮器曰君尊瓦甒禮之公尊瓦大也詳燕禮禮器禮經釋例云凡醴尊皆設于房中側尊無玄酒案士冠禮陳服于房中西墉下又云側尊一甒醴在服北是設於房中也士昏禮亦云側尊甒醴于房中是醴尊皆在房中也醴事質而禮盛故特尊無玄酒也亦有不尊於房中者聘禮記醴尊于東箱瓦大一有豐是聘禮主君禮賓禮尊則在東箱也亦有不側尊者士虞禮尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒此是反吉以醴代玄酒故醴酒竝設不側尊不於房中非醴尊正例也敖氏云醴尊聘禮記言之云服北繅裳北也者此上陳三服先陳齎弁服而

纁裳最在北故知在服北也云篚竹器如笭者案三禮圖引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭今案說文篚只作匪而篚則訓爲車笭段氏注云釋器曰竹前謂之禦後謂之蔽竹前竹後許所謂車笭也笭之言櫺也言其聆曨也然則篚蓋竹器之疏櫺而不密者故鄭云如笭也許書專以篚爲車笭字而筐匪之匪不從竹後世篚匪多用篚故段氏云匪篚古今字又云漢書作棐應劭曰棐隋方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以儀禮諸篇考之似未確此經云實勺觶角柶少牢云勺齊觚觶實于篚又鄉飲酒有上篚下篚皆以盛齊又燕禮大射君臣異篚其單言篚者君篚也注云言膳篚者君象觚所餽也堂下之篚設於洗西堂上之篚設於尊南此篚設於房中則在尊北篚近洗者便於取齊以洗近尊者便於取篚也又士虞禮有盛會之篚又有盛玉幣之篚孟子所謂實玄黃於篚是也云勺尊斗所以斟水則此勺爲一物故云尊斗斗與枓同賈疏云案少牢罍水有枓與此勺爲尊斗則此爲尊斗所以斟酒也今案詩賚之對彼是罍枓所以斟水則此勺爲尊斗所以斟酒也者初筵賓載手仇鄭箋仇讀曰斟斟者挹酒於尊之名詳少牢司宮掃豆籩勺齊觚觶下云齊斟曰斟是飲器之大名對文齊與觚觶角散有異散文亦得通稱齊故注主言齊言之三升曰觶詳特牲記云柶狀如匕以角爲之者欲滑也者鄭司農注周禮玉府云角柶角匕也說文匕部云匕一名柶木部柶下云禮



有柶柶匕也廣雅柶匙匕也是柶亦名匕鄭不直云匕而云如匕者蓋見十七篇中扱醴扱鉶用柶而匕飯匕牲體用匕二者自當有異下文云加柶覆之面葉又云加柶面枋則柶有葉有枋注云葉柶大端張氏爾岐云柶類今茶匙葉即匙頭或云柶之盛物處謂之葉然則柶頭亦當爲淺斗狀以挹物其形有似於匕視匕飯匕牲體之匕爲小耳故鄭不直云匕而云如匕也段氏說文注云常用器曰柶此說似未確王氏廣雅疏證云柶有醴柶有鉶柶士喪禮東方之奠其實醴酒角觶木柶少牢禮上佐食羞兩鉶皆有柶三禮圖引舊圖云柶長尺檄博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端今案喪禮楔齒用角柶者以始死時喪具未備故仍用生人吉時所用之柶也三禮圖又謂醴柶用角爲之鉶用木則其說不足據矣禮經釋例云凡扱醴扱羹之器皆曰柶亦用木柶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醴聘賓授醴者皆加柶受醴者皆以柶祭醴三士昏禮記祭醴始扱一祭又扱再祭是扱醴之器謂之柶也公食禮賓祭正饌扱上鉶以柶偏擩之注扱以柶皆有柶少牢禮尸飯之先設羊豕兩鉶尸尸坐以羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹主婦牖南亦扱以柶祭羊鉶遂以挹豕鉶是扱鉶羹之器亦謂之柶也士虞特牲尸入但云祭鉶嘗鉶不云扱以柶者文不具也禮有糟鉶羹有菜故皆以柶扱之今案匕制詳少牢廩人掇

甑甗匕下云南上者簋次尊邊豆次簋者籩豆卽脯醢也李氏云一籩一豆者邊實脯而豆實醢今案脯醢亦詳少牢司宮攽豆邊下程氏瑤田云案鄭於西塘下服南簋簠南簞簞北尊尊北簋簠北籩豆云古文甒爲無說文瓦部不錄甒者從禮北也甒瓦甒密大記士容瓦甒皆是今案廣雅云甒甒瓦乃後人所加後人又省作甒耳

齊弁皮弁緇布冠各一匰執以待于西坫南南面東上賓升則東面齊弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉琪象邸玉琫諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其布冠今小吏冠其遺象也者續漢書輿服志云進賢冠古緇布冠也文儒者之服執之者有司也坫在堂角古文匰作簋坫作篡坫作算校勘記云通典作篡段氏云史記鄭莊傳饋遺人不過算器倉徐廣曰算竹器疑算卽匰之假俗注玉琪嚴本琪作琪通解楊圖同周禮弁師釋文云琪本亦作琪是二字通又衍又古文匰作篡坫作檐毛本兩作字俱作爲徐本上作字作下作爲嚴本集釋俱作作篡釋文要義毛本俱作篤嚴徐集釋俱作篡嚴本毛本俱作檐張氏識誤云廣韻檐與簷同堛謂之坫故或爲檐今從檐釋文作檐非也校勘記云釋文檐今本亦誤作檐段氏漢讀考胡氏承珙亦皆以簷爲誤今作檐○冠弁是禮之主重於他服故執之而不陳且他服適房自著而已冠弁必俟賓加之故執以待事各一匰則執之各一人西坫南者堂廉面頭之南枉堂下也執匰者賓未入南面賓升堂則東面以向賓也東上謂執齊弁匰者枉東皮弁繼布冠以次而西省文也

注云齊弁者制如冕玉之五冕皆玄冕朱裏延紐五采玉十二旒則十二玉也鄭以爲之龜坐於延每一而而貫五采玉十二旒則十二玉也鄭以齊弁之制與冕大同唯無繅旒爲異吳氏疑義云上注言齊色赤而微黑或謂之緇下纁屨注則以爲與纁同色此又第以爲黑色者益因弁師五冕皆玄此注說以爲如冕故以黑言之不覺自爲矛盾耳云周禮王之皮弁會五采玉琪象邸玉琫弁者弁師文鄭注會縫中也琪讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦邸下柢也以象骨爲之云諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之者亦弁師文此鄭引以證皮弁之制也云則士之皮弁又無玉象邸飾者鄭蓋據各以其等爲之之文推之弁師注又云皮弁則侯伯琪飾七子男琪飾五玉亦三采孤則琪飾四三命之大夫琪飾二無玉象飾矣云緇布冠今小吏冠其遺象也者續漢書輿服志云進賢冠古緇布冠也文儒者之服也公侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下小吏私

學弟子皆一梁故鄭云今小吏冠其遺象今謂漢時也聶氏云緇布冠始加緇布冠續緌自士已上冠訖則敝去之冠也大夫士無緌諸侯加緇布冠續緌自士人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以緇布爲冠撮持其髮而冠也云麤竹器名今之冠箱也者說文箱一切經音義三引風土記云笈如冠箱而卑者也云執之者有司也者前注云有司冕此執麤者即有司也云坫在堂角者同既夕記曰設棜于東堂下郭注在堂隅與此注坫在堂角者禮坫有四爾雅塊謂之坫南順齊于坫據此則坫當在東西堂之隅蓋統一堂而論之必以東堂盡東西堂盡西之處爲隅儀禮凡言坫者皆謂堂隅之坫一也明堂位曰反坫出尊此反齊之坫二也又曰崇坫康圭坫亦在廟中兩楹之間賈氏釋士喪禮云堂隅有坫以土爲之又云或謂堂隅爲坫則其說不能定矣江氏永云堂之四隅即爲坫非別有土爲之也反坫以反齊崇坫以康圭乃是燒土爲之案論語皇疏云反坫築土爲之形如土堆禮記疏略同江說是矣度會之坫在寢內亦當以土若木爲之云古文隮作簨作櫺者胡氏承珙云說文竹部贊字注云竹器也从竹贊聲讀若簨此當與簨同字今案明堂位曰薦用玉豆雕簋鄭注簋簠屬也則非盛冠之物矣又櫺者屋檐聯不在堂角故鄭於此二



字俱從今文不從古文也

## 右冠日陳設

主人玄端齊韠立于阼階下直東序西面玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以

荅酢賓客也堂〔疏〕正義曰主人言玄端齊韠不言裳者以三等東西牆謂之序〔疏〕士皆用此禮冠子裳有玄黃褖之異故不言也必言齊韠者見其爲玄端也若緇韠則不得名玄端如下兄弟服是也張氏爾岐云主人服此服立阼階下以待賓至其立處與堂上東牆相直　注云玄端士入廟之服也者案特牲士祭用玄端故知爲士入廟之服此冠禮行於廟故服玄端也不言冠者方氏苞云篇首朝服用玄冠則玄端之冠不待言矣云阼猶酢也東階所以荅酢賓客也者說文阼主階也段注云階之在東者東階謂之阼階猶西階謂之賓階有主賓相酢之義故注以酢釋之云堂東西牆謂之序者爾雅釋宮云東西牆謂之序鄭加堂字於上者見儀禮經內所言東序西序乃堂上東西牆之名也

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上兄弟主人親賤也畢猶盡也袗同也玄衣玄裳也古文袗爲均也〔疏〕正義曰王氏困學紀聞云案後漢書輿服志秦郊祀之服皆以袀玄蓋袀字誤爲袗釋文之忍反亦

誤段氏云案經注衫字皆衿字之誤參與勻篆體易譌說文衣部曰衿左服也从衣勻聲今本譌爲衫參聲賴文邁閒居賦注可證今案衫當爲衿王段說是也胡氏承珙說亦同九經古義禮經釋例亦皆以衫爲衿注云兄弟主人親戚也者謂昏姻爲兄弟則兄弟兼外姻在內云畢猶盡也古人通謂昏姻爲兄弟也者爾雅釋詁云畢盡也云衿同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠又云古文衿爲均也者案昏禮女從者畢衫玄衫亦當爲衿彼注云衿同也同玄者上下皆玄段氏云注以同釋衿以同玄釋衿玄者此據其字之從勻而言衿均者經言衣服則字從衣爲均作均者許益禮家舊說也春秋左氏傳云均服振振賈服杜等皆同者許慎亦引左氏傳均服振振注衿服振振注衿爲衿服賈云衿同也杜注左傳云戎事上下同服此說衿同許也鄭也服虔注左傳均服振振釋文云均字書作衿衿淮南子齊俗訓尸祝衿袨高誘注云衿純服袨黑齊衣也是衿純服之名純服者謂衣裳同色非衿即是玄此經畢衿玄謂兄弟皆服玄衣玄裳純玄之服故鄭訓衿爲同周禮同几筵疏引賈逵左傳注訓衿爲同玄端不必同裳故略之下贊者玄端亦然注云東塾門內東堂者詳前具饌于西塾下故有門堂之稱然必卑於正堂之制明矣今文衿作均均衿古今字也





同呂覽悔過篇今衿服回建高誘注亦云衿同也皆與鄭合今案衫訓禪不訓同經文若作衫則注義不可通矣故知爲衿之誤也鄭兼言緇帶韠者緇與玄近不獨衣裳玄而帶韠亦玄以見上下皆玄之爲同玄義與昏禮注正同也云位在洗東直東榮而告面是退在主人立於堂下直東序面主人者主人立於堂下直東序兄弟立於洗東直東榮而告面端齊韠今兄弟不齊韠而緇韠端用齊韠若緇韠則謂之衿玄之文爲不齊韠言之猶昏禮女從者畢衿玄爲不經特起衿玄之文爲不齊韠言之也○方氏苞云玉藻緇袘言之也者衣裳上下同色也此兄弟蓋未仕者衫玄卽所謂不貳采也衆皆衫玄卽聞有已仕者亦降服玄端則經文玄曰畢玄端此而昏禮於從者曰畢衫玄則異制明矣今案敖氏之說沈氏形褚氏寅亮亦皆駁之是也至不貳采之義周氏學健及沈氏說俱與方同可備一解惟皆不知衫爲衿之誤耳擯者玄端負東塾東堂負之北面〔疏〕注所云有司佐禮者是也與主人同玄端不必同裳故略之下贊者玄端亦然注云東塾門內東堂者詳前具饌于西塾下故有門堂之稱然必卑於正堂之制明矣今文衿作均均衿古今字也〔疏〕注云東塾之下贊者玄端與主人同玄端不必同裳故略之下贊者玄端亦然注云東塾門內東堂者詳前具饌于西塾下故有門堂之稱然必卑於正堂之制明矣今文衿作均均衿古今字也

與東西房等廣於東西堂四之一云負之北面者以將冠者宋向主人也負背立也詳觀禮天子袞冕負斧依下

**衣紒在房中南面**宋衣未冠者衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮謂在房內耳非謂在房東西之中

古文紒爲結

〔疏〕正義曰在房中亦謂在房南壁之中孔氏廣森禮學卮言謂東房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後是也然則在房中南面而立也○注童子之節也節毛本作節嚴徐集釋楊敖俱作節校勘記云案作節與玉藻合云宋衣未冠者所服者言宋衣爲童子未冠者之常服故將冠時服此以待也云玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也者彼注亦引此經爲證孔疏釋節爲禮節又云緇布衣者謂用緇布爲衣錦緣錦紳并紐者謂用錦爲緇布衣之緣又用錦爲紳帶并約帶之紐皆用錦也錦束髮者以錦爲總而束髮也皆朱錦者言童子所用之錦皆朱色童子尚莘示將成人有文德云紒結髮者謂結髮爲之盧氏植云童子紒似刀環敖氏云紒露髮爲紒也凶時謂之髽吉時謂之紒內則言男子未冠者爲將冠去之又云曲禮曰童子不衣裘裳不裳則是連裳於衣如深衣制也云古文紒爲結者此經爲紒從古文不從今文也是以識文髽部髮臥結也髽喪結也字皆作結紒古今字皆卽後世髻字鄭君從今文是以少牢禮注周禮追師弁師注禮記雜記注皆作紒與說文異

右主人以下卽位

**賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外**外門大門外〔疏〕正義曰賓如主人服尊卑同也贊者玄端義詳前擯者玄端下從隨也從之謂從賓而至於主人門外也吳氏章句云凡言贊者皆謂賓贊冠者王氏士讓云是時眾賓亦從之而方東面北上主人之贊者先時已入不隨賓入也○注末外字嚴本集釋通解楊氏毛本俱有敖氏無今案經云立于外門之外則門外義已明注特釋外門二字耳敖是也今仍嚴木而附辨于此

**擯者告出請事於賓入告主人**〔疏〕正義曰注云出請入告者謂入告主人也賈氏公彥云擯者告出門外門爲外門矣此冠禮行於庶則對庶者謂二門大門外門大門寢門也是大門對寢門爲外門故云擯者告出請事於賓

經釋例云凡迎賓主人敵禮之通例大綱則迎於大門內外細目則迎於廟門內外此例以大門爲主而以廟門附注之士冠禮賓立于外門之外注外門大門主人迎出門左士相見禮主人出迎于門外此門亦大門此賓主人皆士聘禮君外又君使卿朝服用束帛勞賓迎于舍門之外又卿致館賓迎再拜此即所舍之大門外此即所館之大門外又君使卿歸饔餼賓迎于外門外又君使卿還玉賓迎于外門外還圭賓迎則皆於廟門外考聘禮君與卿圖事遂命使者是卿也公食大夫禮大夫相食迎賓於門外主人皆大夫覲禮王使人勞侯氏以車服迎于外門外考郊勞侯氏迎于門外注門外大門外禮賓經云賓及門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人於羣吏中此經云一相迎者疏謂主人於羣吏中一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外也鄉射禮大夫若有遵者主人迎之於門內也鄉射禮大夫若有遵者則入門左主人降注迎主人入門內注四方之賓謂來聘者也考公則主國之君賓則異國之臣皆主人尊者故迎于大門內也聘禮執圭入門右北面坐奠圭公再拜興

右卽東也賓之位常在西故入門左卽西也士虞記饋尸出入門右卽出門西也考門制二扉之閒有一闑入門左者由闑西入門右者由闑東也今案以上皆泛言賓客出入之法若臣之見君則出入皆由闑東曲禮所謂大夫士出入君門由閫右是也詳後

**主人揖贊者與賓揖先入**

曰注云贊者賤揖之而已者對上主人迎賓再拜於贊者揖而不拜是賤於賓也云又與賓揖先入道之也云贊者隨賓是爲將先入道之也云贊者隨賓者以後更不見與贊者行禮之文故知隨賓入也經但言主人先入不言賓入又不言入門左右者省文禮經釋例云凡入門主人先入案士相見禮賓奉摯入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左左又大夫若有遵者則入門左聘禮賓入門左此大門也及廟門納賓賓入門左介皆入門左左又行享賓入門左此皆廟門公食大夫禮大夫納賓賓入門左此大門也卒食賓入門左此廟門是入門賓皆入自左也又士相見禮主入揖入門右有司徹主人揖先入門右敖氏繼公曰凡主人與客揖而先入皆入門右也是入門主人皆入自右也至於士冠禮迎賓主人與賓揖先入注先入道之士昏禮納采主人迎賓揖入大門廟門同親迎主人揖入賓執鴈從鄉飲酒禮賓至主人揖先入鄉射禮賓至主人以賓揖先入聘禮郊勞賓揖先入此時勞者爲賓賓爲



主人勞者奉幣入聘公揖入禮賓公出迎賓以入歸饔餼賓迎揖入此亦賓爲主人還玉同大夫奉束帛入問卿大夫迎于外門外大夫先入及廟門大夫揖入賓入經不云左右者文不具也其實皆賓入門主人入門右也又凡入門經皆書主人在先賓在後是知皆主人先入也經或云先入或但云入亦文不具也曲禮曰凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入門而左卽此例矣每曲揖

周左宗廟入外門將東疏正義曰注云周左宗廟者周禮小宗伯文鄭言此者以見廟在寢東入大門必曲行乃得至廟也云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖者曲折也蔡氏德晉云凡廟在大門內之東入大門折而東行爲一曲故入外門將東曲主人與賓又揖直廟將北曲主人與賓又揖是爲每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公揖入每門每曲揖又賓問卿大夫先入每門每曲揖又賓問卿大夫三廟廟門外當更有都宮之門士無之故不言每門也餘詳聘禮

至于廟門揖入三揖至于階三讓入門將右曲揖當碑北曲揖

疏正義曰至于廟門揖入此廟門內之揖也禮經釋例云冠于禰廟案此云至于廟門

揖入上云厥明夕爲期于
外皆不云何廟惟筮于廟
禰廟而言是冠禮行于禰
右面面也賓入門左贊者
門將右曲揖將北曲揖當
揖北面曲揖當碑揖謂之
注入門將右曲揖將北曲
門揖入三揖注入三揖者
鄉飲酒禮主人與賓三揖
當陳揖卽將北曲揖陳堂
然後當陳也當碑揖士冠
曲與客相見又揖碑是庭
宏揖是知三揖據此而言
不同皆據此三節爲三揖
昏禮親迎至于廟門揖入
無注亦此三揖也又聘禮
北面又揖當碑揖據上文
鄉射賓主相敵竝入者不
意葢謂入門將曲揖者公
既曲北面又揖主君二者
面向堂塗曲而北行當碑
臣行二非謂賓入門時主
更向內霤相近而揖是以得
揖也公食大夫



禮及廟門公揖入賓入三
揖相人偶亦是公先揖入
小異又聘禮主君使卿歸
賓所舍之廟也賓揖入大
而聘賓先入者注以爲賓
於門內謙也疏云聘時主
敵故賓在門內謙也又聘
門亦大夫先揖入然後賓
道賓也凡禮皆然似不必
不相直而與階相直故主
主必相背故揖既至堂塗
當碑則將及階矣故三揖
於入門左右之位揖參分
非違不可從也今案程氏
云至于階三讓鄭無注禮
升不敵者不俱升案聘禮
三也凡升者主人讓于客
賓之義也使者尊主人三
四讓也公雖尊亦三讓乃
讓疏云三讓三辭成也今
也又云案周禮司儀云諸
聽命又云致饔餼如勞之
禮卽得行三讓之禮此中古文云三

讓與彼合問卿節注亦云古文曰三讓鄭不從古文也是凡升階皆讓也士冠禮至于階三讓主人升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相鄉士昏禮納采至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也是賓主敵者俱升也又堉親迎至于階三讓主人升西面賓升北面不相鄉亦尊卑法鄉飲酒禮至于階三讓主人升賓升主人大夫賓士此賓主不敵而亦俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也鄉射禮及階三讓主人升一等賓升注三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也聘禮至于階三讓公升二等賓升注先賓升二等亦欲君行一臣行二公食大夫禮至于階三讓公升二等賓升注遠下人君覲禮郊勞至于階使者不讓先升注不讓先升奉王命尊也升者升壇疏云以帷宮無堂可升是賓主不敵者不俱升也聘禮歸饔餼使者賓升一等賓從升堂大夫即歸饔餼使者也又聘賓儐夫即歸饔餼使者賓升一等大夫從升堂注賓先升敵也賓謂聘賓儐此時聘賓爲主人益歸饔餼時賓升一等大夫從升堂大夫主國之卿也注賓先升敵也大夫奉主君之命來則使者尊故大夫先升已致命訖則賓尊卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升考工記匠人建國注云主人謂諸侯也天子諸侯皆有三朝外朝一曰路門外治朝二曰應門內治朝三曰路門外燕朝天子諸侯皆有三門皇門雉門庫門諸侯三門庫門雉門路門天子五門皋門庫門雉門應門路門諸侯三門庫門雉門路門天子諸侯皆有三朝外朝一曰路門外治朝二曰應門內治朝三曰路門外燕朝天子諸侯皆有三門皇門雉門庫門諸侯三門庫門雉門路門天子五門皋門庫門雉門應門路門諸侯三門庫門雉門路門



釋例又云有司徹迎尸侑揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階注沒奠相揖至階又讓此既祭儐尸之禮與賓客略相同也又曲禮曰主人就東階客就西階注賓先升使者尊其君故尊使者也又士昏禮疏云鄉飲酒鄉射皆主尊主人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登客從之益古經師釋禮之辭亦可與經相證也

**主人升立于序端西面賓西序東面主人賓俱升立**

正義曰序端序頭賓不言升省文相鄉疏立相鄉者以經云西面東面知之也俱升義詳上節敖氏云主人立於序端北當序也賓在西序負序也主人不立於東序者辟子之坐且不參冠禮也褚氏云賓益在西序端也文省耳此非昏禮之賓安得在主而誤盛氏云序端不言東西序互見一語最明下經云筵于東北辟主人則序端之位安得云西序不言端文互見也今案盛氏說是

**升立于房中西面南上盥于洗西**

正義曰程氏瑤田云汪肇作疏于洗西三字乃注譌入經者案此說精確觀賈疏無疏于洗西三字衍賈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戴氏震說同案唐石經及各本皆有此三字未敢遽刪然諸家之說自確也○注云盥於洗西由賓階升也者朱氏大韶云儀禮詳

是正字故鄭曇古文不從也

右迎賓及贊冠者入

主人之贊者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也

適子冠於阼正義曰注云主人疏阼主人疏詳前宿贊冠者一人下鄭意以主人之贊者與賓贊者位略同也敖氏以主人之贊者爲私臣褚氏云注謂其屬中士若下士者以贊冠者止非私臣可知云筵布席也者布爲冠子也云東序主人位也適人之位而東序即在阼階之上故又引冠義適于冠於阼以見著代之義筵于東序而西面則其位少北者則又是于之義不敢正居主位猶父在之不由阼東序是也庶子則冠於房戶之外詳後庶子冠節

將冠者出房南面立於房外之西待賓命疏正義曰注云南面立於房外女出於母左知房外南面者皆於房戶外之西其房外之東則南當阼階矣云待賓命者下文賓揖將冠者即是命也贊者奠纚笄櫛于筵南端贊者賓冠之贊冠

校勘記汪輦溆說曰注本以此二句釋經盥升二字若謂以由賓階升釋盥於洗西則方位不相當矣段氏經韻樓集曰賈疏以洗西句絕甚誤注盥於洗爲句門而右洗在東故知自西而東也注於洗二字以明贊者之東大詔謹案此句補于洗西經但云升故云由賓階升知於洗西者以鄉飲鄉射皆主人盥于洗北賓盥于洗南故知贊者在洗西阼階惟主人升降其餘無論賓黨主黨皆由西階故知由賓階升今案汪說朱說是也洗是承棄水之物盥是別挹水於罍以沃之不於洗盥也若如段說以於洗爲句則文義有難安矣敖氏云盥者重冠禮故將敎事而自潔清也盥于洗西者以洗面無簪故得辭正賓而盥於此也說亦通云立于房中近其事也者以纚笄櫛等俱陳於房待冠時贊者取以奠於筵端故知立於此爲近其事也云南上尊於主人之贊者此贊冠者止一人而云南上明與主人之贊者爲序主人敬客故尊之而在主人贊之上也朱子云贊者西面則賓東壻而在將冠者之東矣盛氏云此篇起宿賓節止醴賓節言贊者十有三言士人之贊者一而於始末二節特書曰贊冠者則凡不言者可知然其中有兼主贊言者此節是也兼故下言主人之贊者以別之有兼主贊衆賓言者醴賓節是也兼故下言贊冠者以別之今案盛說頗有分曉云古文盥皆作浣者胡氏承珙云案說文盥澡手也灌濯衣垢也灌或從完作浣是灌一字與盥義別此經之義當爲澡手則盥

者也奠停也〈疏〉正義曰筵南端者即東序筵之南頭也冠事已古文櫛爲節〈疏〉至故取纚笄櫛奠於此以待用也不言纚紘等物文不具也纚笄同箋櫛實簞經但言纚笄櫛則是已從箋簞取出其箋簞不在筵端可知也　注云贊者賓之贊冠者前徊贊冠者注云佐賓爲冠事者此奠纚笄櫛及下櫛設纚皆是佐冠之事故云賓之贊冠者也云奠停也者考工記匠人凡行奠水鄭司農云奠讀爲停是奠有停義故此及士昏禮坐奠觶注皆訓奠爲停也云古文櫛爲節者段氏云此從今文不從古文者亦謂櫛爲正字節爲假借字也櫛周禮作櫛案注凡言皆者如上文古文盥皆作浣謂此篇盥字三見皆然不言皆者如此經上文櫛實于簞不言古文作節耳　賓揖將冠者將冠者即筵此言之則惟此一字古文作節至

坐贊者坐櫛設纚即就〈疏〉正義曰是時賓在西序端將冠者在設施〈疏〉房外蓋東北面揖之使就筵也將冠者即筵面面坐贊者亦坐櫛者爲之理髮也櫛訖則以纚韜之朱子云古人坐法以膝著地兩髀向後如今之跪經凡言坐皆然　注云即就者詳前云

賓降主人降賓辭主人對主人降爲賓將盥不敢安位也者設施者說文設施陳也　賓辭〈疏〉正義曰注云主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞者謂辭事而降不敢安於其位而從之降也云辭對之辭未聞也注上辭字爲辭受之辭下辭字謂辭說之辭今多混作辭辨見聘禮記蔡氏德晉云賓辭辭以主人無事不必降也主人對辭以勞賓降盥不敢不從降也

○禮經釋例云凡禮盛者必先盥案士冠禮初加賓盥卒壹揖壹讓升再加賓盥如初士昏禮婦至舉者盥又舅姑入于室婦盥饋此冠昏之盥也鄉飲酒鄉射禮主人獻賓盥洗注已盥乃洗爵致潔敬也又云卒洗升復降盥賓酢主人同又介酢主人降洗卒洗主人盥注盥者當爲介酌燕禮大射主人獻賓盥洗卒洗升復降盥賓酢主人同又介酢主人獻公盥洗升此燕飲之盥也公食禮設正饌公降盥此食禮之大斂奠朝夕奠經皆云盥凶事無洗但設盆盥而已此褻禮之事無洗但設盆盥而已士喪禮陰厭祝盥升又佐食及執事盥特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中又云宗人遣佐食及執事盥少牢饋食禮將祭士盥舉鼎又陰厭祝盥于洗升自阼階有司徹主人獻尸降洗卒洗降盥此祭禮之盥也考士冠禮醴冠者贊者洗于房中注盥而洗爵疏云凡洗爵者必先盥盥有不洗者此經直云洗明盥于乃洗爵則經云洗爵故鄭云盥而洗爵不云盥者文不具也釋例又云凡賓主相敵者降則皆降案鄉飲酒禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降注從主人也卒洗升復降盥賓亦降洗主人降卒洗升復降盥如主人禮主人酬賓降洗賓降升主人卒觶復降洗賓降如獻禮主人獻介降洗介降介酢主人降洗主人復阼階辭如初鄉射同唯無介燕禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降注從主人獻賓此主人以宰夫爲之降

洗賓降卒洗升復降盥賓降主人降卒洗升復降盥主人降主人酬賓主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸主人降洗尸侑降卒洗升復降盥尸侑降主人受尸酢尸降洗主人降自阼階卒洗升復降盥主人降主人酬尸盥洗爵尸侑降卒洗尸升侑不升主人先卒觶降洗尸降聘禮介面卿介降拜大夫降辭此皆賓主相敵者降則皆降也有司徹祭畢賓尸之禮尸侑皆賓不似正祭時尸尊故亦與主人俱降如鄉飲酒也鄉飲酒射主人獻眾賓不備升降之禮眾賓卑也燕禮大射主人獻公公不降者公尊也公食大夫禮公降盥賓降公辭賓主不敵亦降者主君尊賓也燕禮大射主人獻卿獻大夫皆云主人洗升不云降者蓋卿大夫之位木在堂下主人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升主人卒觶降洗尸降聘禮介之禮變於男子也聘禮歸饔餼聘賓儐使者賓降堂受老束錦將以授使者大夫即使者止注止不降使之餘尊也

**賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位**

揖讓皆壹者降於疏正義曰賓盥卒者盥畢也初位即東序端初古文壹皆作一之位斯時升亦主人先而賓從之賓不言復初位者以賓升即至筵前故也洗云揖讓皆壹者降於初者初謂初升堂時三揖三讓然後升此壹揖壹讓為降殺於初也云古文壹皆作一者胡氏承珙云一與壹古今文皆互用賈疏雖云一壹得通然鄭於經文必從壹不從一者正以一為奇數二為偶數壹為始初之義再為重複之詞故凡與二對舉者從一為協與再對舉者從壹經文有再讓無二讓有再拜無二拜明乎此可以知鄭意矣○禮經釋例云凡降洗降盥皆揖壹揖壹讓以賓升又降盥賓降卒盥亦壹揖壹讓升賓酢主人卒洗揖讓如初升降盥如主人之禮主人酬賓降賓降主人卒洗揖讓升主人卒觶訖又降洗賓降洗賓酢降如獻禮升鄉飲酒獻介鄉射獻遵皆揖讓升降洗如賓酢洗如賓禮升特牲主人獻賓降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升是皆壹揖壹讓也燕禮大射主人獻賓賓酢主人降洗降盥皆賓揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦揖升不讓鄉飲酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升燕禮大射則宰夫為主人故賓揖不讓先升也公食大夫卒盥壹揖壹讓公升賓升此賓是異國之臣故公先升也有司徹主人降洗降盥尸侑亦降卒洗卒盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒鄉射主人獻眾賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥升主人獻長賓卒洗升皆不揖不讓禮又殺也燕禮大射獻鄉獻大夫獻士升不揖讓者盛禮不在已也至於鄉飲酒獻賓畢賓降立於階西當序東面獻介畢介降立於賓南東面位鄉射同但賓在南東面獻眾賓眾賓之長升受者三人畢降復賓南東面位鄉射同但賓在南東面獻眾賓眾賓無介至一人舉觶時始揖讓升盞亦壹揖壹讓也

**纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓**正纚者將加冠宜親之興起也降下

也下一等升一等則中疏正義曰筵前將冠者筵前也執冠者等相授冠緇布冠也疏東面既授則以薦面受也授時亦以薦既授則以薦退注云正纚者纚矣此賓復正之者以將加冠宜親其事也云興起也者謂既正纚而起立將降階取冠也云降下也者爾雅釋言文云下一等升一等則中等相授者禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺階三等程氏瑤田云階三等者連堂廉而言若除堂廉言之則九尺之堂其階止八等七尺者六等五尺者四等三尺者二等也所謂盡等不升堂者當是盡其廉下之等而不踐廉以升堂也而士喪禮注乃曰盡階三等之上則不升堂者已踐廉矣張氏惠言云下文賓降三等受爵并注云降三等下至地降三等而下至地則凡階上等即堂廉也案公食禮大夫賓受醬注云醬潔等皆自阼階降堂受授者升一等注云降堂謂止階上則堂廉上也士昏禮廟見婦降堂取笲菜注降堂階上也婦人無降堂之界以戾爲限廉以前即爲階降階之事則在堂廉上又可知葢降一等乃爲降階階在階之上等接簷下爲盡階不升堂然則堂更當崇於階乃有升降之節堂高數尺但就階廉爲度耳中等者中隔也謂不並等即爲中等今案階三等程氏張氏俱以爲連堂廉言之是也此經賓降一等則在二等之上執冠者升一等則在三等之上授者受者不並等而立即爲中等然則注云中等相授即謂隔等相授張說亦是至程氏引鄭服小記中以上段氏引中月而禮以釋此注中字謂中等爲間一等則階有四等矣恐非又鄉射云上射先升三等下射從之中等所謂中等則當加程段所云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進容者行翔而前鵠肅至則立祝坐如初坐筵疏正義曰項冠之後前冠之而也此項非缺項明矣乃冠謂以繙布冠加於將冠者之首與謂賓進至筵前特正其容儀爲冠者取法也云至則立祝者此釋經乃祝之文謂先祝而後加冠也云坐如初坐筵前者初時賓東面之位也云卒謂設缺項結纓也者纓即屬於缺俟加冠後乃可結之此贊者也方氏苞云經不言卒纓以兼治其屬於缺者統言卒乃可以該之今案卒謂終其事也冠者興賓揖之適房服玄端齋出房南面復出房南面者一體疏正義曰此但言冠者不言將以已加冠也揖之適房使釋采衣服玄端服也李氏云冠於堂服於房以冠爲重也方氏苞云據經乃冠者自服而出葢被服束帶納屨等事自成童已習爲之敖氏謂皆贊者爲之未知何據○注容體通典體作

儀○云復出房南面者一加禮成觀衆以容體者上出房南面以待加冠此復出房南面者則以一加禮成服成人之服使衆觀知也朱子云觀示也禮記冠義曰冠而后服備服簡而後容體正顏色齊辭令順吳氏疑義云出房以待再加不特觀衆而已今案吳說亦是

右始加

賓揖之卽筵坐櫛設笄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如初爲不見者言〈疏〉正也卒紘謂繫屬之〈疏〉義曰賓揖之謂揖冠者使卽筵坐也斯時贊者亦坐經不言者省文櫛設笄亦贊者爲之櫛者以將加皮弁必先脫去緇布冠恐髮亂故重櫛也賈疏云設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁齊弁及六冕冠之笄今此櫛訖未加冠卽言設笄者立是紒內安髮之笄也又云其冠之笄則賓於加弁時自設之今案魏書劉芳傳載王肅曰褻服稱男子免而婦人髽男子冠而婦人笄則男子不應有笄芳曰此專謂凶事也非謂男子無笄禮內則稱子事父母雞初鳴櫛纚笄總以茲而言男子有笄明矣肅以芳言爲然案內則笄總之笄卽安髮之笄賈說是也敖氏不信二笄之說以此笄卽爲上所陳之皮弁笄褚氏云設笄江氏筠亦辨之但安髮之笄緇布冠亦有始加不言者互見爲義也賓盥正纚如初不更言設纚則止一纚矣復位仍復西序之位也注云如初爲不見者言也者以其儀節已見於前而經省文不復重見則言如初以括之李氏云不見謂辭對主人升復位之類云卒紘謂繫屬之者謂加弁訖以紘繫於笄之左頭遶頤下屈而上屬於右頭是也

興賓揖之適房服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁〈疏〉正義曰興冠者興也敖氏云上不見皮弁之衣故此亦不言之皆省文也注云容者再加彌成其儀益繁者上加緇布冠時亦正其容體但經不言容至再加乃言之是儀益繁也王氏士讓云始加云進容乃祝言賓之自正以容再加云容見冠者之敬其威儀也

右再加

賓降三等受齊弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀降三等下

至地他謂〈疏〉正義曰降三等受皮弁降三等受齊弁高氏愈謂辛紘容出〈疏〉其服彌尊其敬彌至是也不言純衣亦省文○禮經釋例云凡士禮冠昏喪祭皆攝盛案士冠禮再加皮弁服三加齊弁服冠畢乃易服服玄冠玄端齊韠奠摯見於君遂以見

於卿大夫鄉先生注謂皮弁服與君視朔之服齊弁服與君祭之服惟玄端爲士之正服見君必易玄冠玄端者明皮弁齊弁二服是攝盛非士所常服也此冠禮之攝盛士昏禮納采用雁周禮大宗伯以禽作六摯大夫執雁士執雉士當用雉而用雁者攝盛也注謂取其順陰陽往來者非也又云主人齊弁纁裳緇袘乘墨車婦車亦加之注墨車漆車士而乘墨車攝盛也疏云齊弁用助祭之服親迎以爲攝盛周禮司服士之服自皮弁而下如大夫之服齊弁尊於皮弁非士服明矣經又云女次純衣纁袡注次首飾也今時髮也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣考士妻當服纚笄宵衣則次而純衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士麥禮復者一人以齊弁服純衣皮弁服緣衣纁帶韎韐考極唯公射始有之此攝盛也既夕禮大遣奠厥明陳鼎五于門外注士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也注謂盛葬奠即攝盛之意也既夕記薦乘車載謵載皮弁服注通帛爲禮孤卿之所見亦攝焉此乘車當亦攝盛用墨車注以爲棧車疑此謂柩車非乘車也此麥禮之攝盛士虞禮特牲饋食禮尸飯畢皆三獻考飲酒之禮主一獻大夫三獻士祭而三獻者攝盛也此祭禮之攝盛冠昏爲人道之始麥祭爲人道之終故皆攝盛與他禮不同後儒但知昏禮爲攝盛而不知冠與麥祭亦然故多歧說也　注云他謂卒紘容出如再加皮弁之儀也經獨言其他明餘禮節如賓盥降升之纓皆與始加同故略之玉藻通考引五經名義云士冠三加始緇布冠欲其尚質重古次皮弁欲其行三德三行次爵弁欲其承事神明○禮記玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也陳氏澔云天子始冠之冠則玄冠而以朱組爲纓諸侯雖是緇布冠卻用褖采之繢爲纓緌緌爲尊者飾耳非古制也陳氏祥道禮書云諸侯始加緇布冠繢緌次加皮弁三加爵弁四加玄冕天子則始加玄冠朱組纓次加皮弁三加爵弁四加玄冕五加袞冕矣郊特牲言玄冠朱組纓天子之冠緇布冠繢緌諸侯之冠鄭氏皆以爲始冠之冠家語稱成王冠祝雍辭曰去幼志心袞職而賈公彥孔穎達皆言天子當加袞冕則始終之所加與士異也家語曰王太子之冠亦儗諸侯四加則天子五加可知矣今案諸侯四加天子五加蓋據傳記推而言之其玄冠朱組纓云云乃玉藻文陳氏引作郊特牲誤

## 徹皮弁冠縓筵入于房

徹者贊冠者主人之贊者爲之〔疏〕正義曰此筵爲醴子也冠醴子筵于戶西與昏之禮賓筵于戶西室戶西

右三加

筵于戶西南面筵主人之贊者〔疏〕正義曰此筵爲醴子也冠醴

於戶西者同以其成人尊之設席南面以東方爲上也褚氏云戶西廟中最尊之位自戶而外惟賓居之故下記云醮於客位加有成也故謂遠避主人非特失旨且背記文　注云筵主人之贊者以上文筵于東序經明云主人筵于東序經亦同也云戶西室戶西者凡五架之屋棟北楣下爲三閒中爲室東西偏東之地爲正中爾雅所謂戶牖之閒謂之扆是也鄭恐人疑爲房戶故特明之李氏云寢廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之

贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉北面盥側酌者言無爲之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉爲揲陳閩監葛揲俱誤作揲校文葉爲揲〔疏〕正義曰注古文揲當作擸說詳聘禮段氏云揲當作擸字之誤也舊籍譌揲如擸作鬣皆是聘禮經注皆從手作擸而廣韻集韻二十九葉俱云擸柶端擸理持也然則禮經古本擸從木明矣少儀執箕膺揲亦當作擸校勘記謂當從手作擸二者不同耳○云洗盥而洗爵者凡洗爵必先盥手故注云然云皆禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥者此皆禮記文鄭以經云洗於房中故引昏禮房中有洗以證之萬氏斯大讀贊者洗爲句後人不辨之最力沈氏云贊者之洗爲酌醴而洗觶也此經言贊者洗觶於房中與醴同在服北則洗於房中固其所宜萬氏以洗絕句而謂就庭中之洗洗觶失之矣江氏云萬駁鄭注云昏禮舅洗於南洗姑洗於北洗男女有別之義也冠禮無婦人與事贊者何容別洗況考上文陳器第云設洗直于東榮無北堂別置洗之文然其所設之處至下記始見之而經初不言也其餘如特牲少牢云主婦盥于房中主婦洗于房中俱是北洗而其上文陳器皆止云設洗於阼階東南初不及其在房中者然則凡北堂設洗經皆不見之不得執以相難至於房中之文見於經者句讀總主爲句而以此三字貫下連讀者又不於中字絕未有於字之上爲句讀者也聘禮宰夫佐酌鄭注謂洗升實觶者彼應此處獨與他處異也聘禮乃醴尊於東箱未聞在房者而然也蓋婦人無堂下位故不得用庭洗男子得立於房中則亦得用房中之洗其有婦人與事則此洗非所宜用無婦人亦得用之今案沈江二說足破萬氏之謬北堂設洗詳昏禮記云側酌者言無爲之薦者無爲之薦謂無人爲之薦脯醢也鄭意以贊者自酌自薦爲側吳氏疑義云側酌亦謂特酌醴而無玄酒也此經言側酌爲贊者獨自酌之其說可通若謂並以明下文脯醢爲贊者獨自薦之則鑿矣今案吳說是也云面前也者謂葉在前枋在後葉柶大端者詳前實亦云面前傳也書顧命大輅在賓階面傳之者蓋未用時覆於觶上用時則仰勺觶角柶下經云加柶覆之

也李氏云柶醴匕也其兩端枋細而葉大贊者面葉以授賓賓迎受得面枋以授冠者冠者亦迎受得面葉以扱醴也云贊酌者賓尊不入房故房中酌醴等事皆贊者爲之下文薦脯醢注以爲贊冠者薦則此贊亦贊冠者也云古文葉爲擖者段氏云士冠士昏注皆云古文葉爲擖而聘禮從古文冠昏禮從今文也所從柶兼諸觶尚擸擸卽擖字聘禮從古文冠昏禮從今文也所從不一者葉是本字謂平面如木葉然擸是假借字皆可從也聘禮注不云今文擸爲葉者可互見也必知擸是擖非者擸與葉同部葛聲不同部也賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面戶東室戶東〔疏〕正義曰李氏云父醴子而賓主之者以父子不可行揖拜之禮猶燕禮以宰夫爲主人也褚氏云面枋者訝受也贊酌時已言加柶此復云面枋不言加柶自明玉氏士讓云賓致醴辭當在贊酌醴自房出賓當於室戶東受之不得以爲房戶也云今文枋言者蓋因下面枋而連言之耳敖氏謂見其更爲之非也觀昏禮主人受醴面枋不言加柶自明玉氏士讓云賓致醴辭當在筵前北面冠者將受觶之際　注云戶東室戶東者以其贊者爲近然古音方聲丙聲同部從方得聲故鄭於冠皆二篇從古文作枋而於少牢禮又依今文作柄也冠者筵西面拜受觶賓東面荅拜位東面者明成人與爲禮異於荅主人西面拜受觶賓東面荅拜〔疏〕正義曰以柶祭醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興荅拜建柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐爲呼故氏俱作建注建柶同通解毛本建俱作捷益因釋文而誤改錢氏大昕云士昏禮婦受醴亦有坐啐醴建柶之文則作建爲是禮經釋例云士昏聘禮皆云建柶當從石經也注扱柶於醴中扱柶爲捷盧氏文弨云釋文云正指注言後人誤會乃改經文作插亦作扱今案嚴本及各本多作扱改扱爲捷盧氏文弨云釋文云建柶失之矣校勘記云案集釋云建陸作捷益其誤自李氏始　左執觶者以右手祭故左手執觶也以柶祭醴三



疏正義曰注賓還荅拜於西序之位葛本脫還字集釋面序誤作東序　云筵西拜南面拜也者以上云冠者就筵筵西南面知之吳氏云凡筵面拜者明成人與爲禮者賓送觶者以冠者幼故賓不先拜送俟其拜受而荅拜之明成人而與爲禮也云異於荅主人者李氏云凡賓荅主人拜於西階上北面又主人禮賓皆云送此云荅拜亦異於主人進也凡醴必用籩豆詳上贊冠者也謂此脯醢贊冠者薦之冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興荅拜建柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐爲呼故氏俱作建注建柶同通解毛本建俱作捷益因釋文而誤改錢氏大昕云士昏禮婦受醴亦有坐啐醴建柶之文則作建爲是禮經釋例云士昏聘禮皆云建柶當從石經也注扱柶於醴中扱柶爲捷盧氏文弨云釋文云正指注言後人誤會乃改經文作插亦作扱今案嚴本及各本多作扱改扱爲捷盧氏文弨云釋文云建柶失之矣校勘記云案集釋云建陸作捷益其誤自李氏始　左執觶者以右手祭故左手執觶也以柶祭醴三

詳士昏記筵末筵之西端也啐嘗也祭則坐於筵中啐則坐於筵末拜則降筵也降筵則在筵西矣此爲拜而降以席上不拜也觶亦爲拜而暫奠與奠於薦東者異李氏云祭謂取少許祭先世造此食者不忘本也凡禮不卒觶啐之而禮成上拜拜受觶此拜拜禮成其卒觶者則卒觶乃拜曾子問曰將冠子冠者至閭齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽卽位而哭如冠者未至則廢內喪謂同門者冠者謂賓及贊者也廢者喪成服因喪而冠敖氏云祭脯醢以脯祭攝而祭之　注云建柶扱柶於醴中也敖氏云建柶上枋下葉似盛氏是云其拜皆如初者謂冠者筵西南面拜賓而序端東面荅拜與上受觶同故云如初禮經釋例云凡禮皆用觶不卒齊士冠禮賓醴冠者但云筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶賓有庭實用束帛與冠昏不同者蓋國君之禮又盛矣盛氏云古文啐爲呼者段氏云案呼與啐音義皆隔必是誤字當是古文啐爲啐之誤如古文酳作酌今禮酌皆誤酳也

右賓醴冠者

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東薦左凡奠齊將舉者於右不舉者於左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門　疏　正義

曰此奠觶亦於筵上故下云降筵也取脯或以爲祭脯褚氏云特牲少牢俱云賓取祭以降則祭脯也此篇下文卒酬云取籩脯如初則是籩內之脯非祭脯也不敢取祭餘者以見母敬也凡已祭者不復實於籩今案褚說是也必取脯者明其見禮也士昏記賓右取脯歸執以反命與此相類降自西階父在不敢由阼也　注云薦東薦左凡奠齊將舉者於右不舉者於左者此薦卽籩豆也敖氏云籩豆而云薦者上經云薦脯醢故因其事名之省文後皆放此禮經釋例云醴不卒齊故皆奠於薦左注謂不舉者於左是也醴子之席筵於戶西南面故注以薦左爲籩豆之東賓席亦南面故注以薦左爲籩豆之東也舅姑醴婦奠于薦東婦爲薦左也士昏禮女父醴使者奠于薦東賓席戶牖閒南面也聘禮主君醴士君醴不啐當作糟醴不卒齊則與奠於薦東經文相應也又此篇醮用酒不用醴亦但啐酒而已不卒

齊與醴同異於飲酒正禮故亦奠於薦左也今案飲酒正禮亦將舉者於右不舉者於左但其儀節較醴爲更繁耳詳鄉飲酒記云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門者爾雅宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也言宮中則廟與寢皆有之郝氏敬謂如此則廟反在宅右萬氏斯大亦謂席左祖之制皆非也東壁堂下東牆也冠者降自西階由西而東折而北乃得見母故知適東壁者出闈門也時母在闈門之外者江氏筠云惟房中乃婦人位今既因贊者在房而不得位於此則其不入闈門明矣褚氏云廟中未有無事而入者母在闈門外無疑二說是也祿記曰夫人至入自闈門故知闈門爲婦人出入所由也

母拜受子拜送母又拜

婦人於丈夫雖疏正義曰母拜受受脯也子拜送而母又拜侠拜也或疑母無拜子之理萬氏斯大云孔疏謂賈庙之脯重從尊者處來故拜之非拜子也呂氏謂母有從子之義故屈庸敬以伸斯須之敬王氏謂此適子代父承祖與祖爲正體故禮之與衆子異愚以爲皆非也案禮婦人之拜有二肅拜也手拜也肅拜者足不跪微俯其躬而肅之如今婦人拜也少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜君賜至重尚止肅拜況其他乎故知此受脯侠拜亦肅拜也今案禮記冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮一語即是定解孔疏以下諸說紛如萬氏駁之是已至謂侠拜爲肅拜亦是也唯謂子先揖而後拜送既拜而更揖與經不相符耳特牲饋父拜子昏禮也或又疑子無見父與賓之文儀禮重其事父自爲主而涖之即是見也亦不必更行見賓之禮是也注云拜者禮經釋例云凡婦人於丈夫皆侠拜侠拜者丈夫拜一次婦人則拜兩次也士冠禮冠者取脯見于母母拜受子拜送母又拜侠拜也士昏禮婦見舅姑執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜婦還又拜注還又拜者還於先拜處拜又贊醴婦婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜又哜醴拜贊荅拜婦又拜皆侠拜也士昏記不親迎壻見主婦一拜壻荅再拜主婦又拜注必先一拜者婦人於丈夫必侠拜少牢禮主婦亞獻尸尸拜受主婦面拜送齊有司徹主婦拜獻尸尸拜受主婦面面拜送齊不賓尸之禮尸酢主婦主婦拜受齊尸荅拜主婦反位又拜注婦侠齊拜亦皆侠拜至於特牲主婦亞獻主婦致齊于主人主婦自酢賓致齊于主婦受齊送齊啐酒卒齊皆不侠拜特牲主婦亞獻注不侠拜士妻儀簡耳少牢主婦獻尸啐酒卒齊不賓尸之禮尸酳主婦主婦亞獻祝祝自酢賓致齊于主人主婦受齊送齊啐酒卒齊皆不侠拜士喪記不再拜主婦又拜注必先一拜者婦人於丈夫必侠拜之義少牢主婦獻祝祝拜下尸也餘可類推矣

右冠者見於母

賓降直西序東面主人降復初位初位讓升之位〔疏〕正義曰注云初位初至階此云復初位卽其位也賓主階上立位在序端則階下立位亦宜直東西序與賓主位必相對也且至階讓升處賓主皆然非位也鄭注蓋誤今案程說是也張氏惠言亦辨之

冠者對對應也其〔疏〕正義曰王氏士讓云案冠者立于西階東南面賓字之冠者對辭未聞者見母後經無升階之儀足以見之矣今案南面蓋在賓北也于西階東乃西階下之東也是時尊者旣降卑者豈得獨升冠禮記冠義曰已冠而字之成人之道也鄭注字所以相尊也記文隨舉爲義其實次序當以此經爲正賈疏云未字先見母字訖乃見兄弟之等殺於母緩於兄弟也注云對應也者漢書注對謂應對是也云其辭未聞者謂對之辭未聞也

右賓字冠者

賓出主人送于庙門外不出外門將醴之〔疏〕正義曰注云外門〔疏〕正義曰張氏爾岐云此下冠禮旣成賓出就次以後諸事冠者見兄弟賛者見姑姊爲一節易服見君見卿大夫鄉先生爲一節主人醴賓爲一節凡三節請醴賓賓

禮辭許賓就次此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也〔疏〕正義曰次門外更衣處也以帷幕簟席爲之〔疏〕此請醴賓益主人於送時請之賓許而後就次不出外門也敖氏云請者有白於人而恭孫之辭也○注此醴當作禮下嚴徐集釋通解敖氏俱有禮賓者謝其自勤勞也九字毛本脫以帷幕以毛本誤必嚴徐集釋通解要義敖氏俱作以云此醴當作禮者下若不醴注醴亦當作禮士昏賛醴婦注醴當爲禮褚氏云經於醴賓醴婦字皆爲醴注必讀爲禮者益推優禮於人之意不欲質言之也賈疏謂天子禮諸侯用鬯不云鬯賓足破不必改禮之論云禮賓者謝其自勤勞也者胡氏承珙云鄭既破醴爲禮故禮賓之禮卽易字說之皆爲禮注云此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之又贊禮婦者以其婦道新成親厚之其易字說經竝與此經同醴辭曰注則不破從禮惟禮於阼注曷今文作醴不用賈疏云以其言醴則不兼於醮故當言禮則兼醴醮二法故也然則此若不醴正是不兼於醮故當作醴而注仍破從禮者疑此注本是前文乃醴賓以壺獻之禮注寫者誤移於此然彼處疏云此醴亦當爲禮不言可知也則不醴爲當作醴是也云次門外更衣處也者此門外卽庙門外以經云就次不更言出門可知也更衣處謂可於此更換衣服且小息也鄭注周禮序官掌次云

次自修止之處又其職云凡祭祀張尸次鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳與此注義同此冠禮賓有次聘禮賓亦有次射有射次喪有喪次觀禮受舍于朝亦謂次也義詳各篇下云以帷幕簟席爲之者帷幕用布簟席用葦言二者皆可爲次也李氏云聘禮記曰帷士或用簟席

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者面面拜亦如之

見贊者面面拜則見兄弟東面序贊者後賓出者以當與冠者爲禮也贊者出亦重冠禮也今案重冠禮卽謂重其成人而與爲禮也亦如之者謂如其再拜而冠者荅拜也此兄弟兼外姻言義已詳上非謂兄與弟也吳氏章句乃分別兄弟解之或又謂見弟則宜見妹皆誤

注云見贊者面面拜則見兄弟東面拜者經但言見贊者面面不言見兄弟面位故注明之斯時贊者位在西方兄弟位在洗東也云贊者後賓出者以當與冠者爲禮也贊者出亦就次待禮可知

入見姑姊如見母

入入寢門亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹人謂姑爲姑姊妹父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹謂冠禮之姑姊妹均屬父行冠者冠畢何獨見父之姑姊而不見父之妹以是知此篇之姑姊當如鄭說未可易也云不見妹妹卑者案白虎通云姊尊妹卑其禮異也注蓋本此郝凰泉水詩曰問我諸姑遂及伯姊言姑姊而不言妹斯可證已

疏 正義曰注亦俠拜也庙在寢門外者廟在寢東與寢別門又姑姊當在寢不在廟故知自廟而言入爲出廟門而入寢門也云如見母者亦北面姑與姊亦俠拜故知經言如者亦如其北面及俠拜也鄭分姑與姊爲二或據左傳疏云古

姊卽姑竝引列女傳魯義姑姊梁節姑姊以駁鄭注今案姑姊姑妹後世容有此稱周公制禮則無之爾雅亦周公作而釋親篇止云父之姊妹爲姑不云姑姊姑妹其證一也儀禮喪服篇多言姑姊妹若以爲姑姊妹則是父之姊妹有服而已之姊妹無服周公制禮何獨遺之其證二也白虎通云父之昆弟不俱謂之世父父之女昆弟俱謂之姑何也姑當外適人疏故總言之其證三也況姑姊妹均屬父行冠者冠畢何獨見父之姊而不見父之妹以是知此篇之姑姊當如鄭說未可易也云不見妹妹卑者案白虎通云姊尊妹卑其禮異也注蓋本此郝凰泉水詩曰問我諸姑遂及伯姊言姑姊而不言妹斯可證已

右冠者見兄弟贊者姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠贊摯見于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生

易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉大夫致仕者疏正義曰贊摯釋文摯唐石經嚴本俱作贄今本譌出宜俱從手云陸德明釋文鄉字無音至禮記冠義則云鄉大夫鄉先生並音香自此以後儀禮禮記各本皆作鄉卽石經亦然由今考之此經及冠義皆當作卿卿大夫作鄉誤也卿大夫謂見爲卿大夫者鄉先生謂已爲卿大夫而致仕者見君之次徧見卿大夫如

國語趙文子冠徧見六卿是也賈疏釋注云鄉中老人爲卿大夫致仕者先生亦有士鄭不言者經云卿大夫不言士故先生亦略不言據此知賈所見儀禮本作卿大夫也孔疏云見於卿大夫謂在朝之卿大夫也是孔所見禮記本亦作卿大夫孔以在朝對致仕者文義甚明而今本正義亦竝改作鄉今案劉氏從賈孔作卿段氏玉裁張氏敦仁顧氏廣圻及校勘記俱從陸作鄉經義述聞以劉爲是云宋明道本國語韋注引禮既冠賓擊於君遂以擊見卿大夫其字正作卿則韋所見儀禮禮記皆作卿大夫不作鄉可知此足正陸氏釋文之誤又云初學記禮部下引儀禮正作卿大夫則唐時固有不誤者不獨賈孔也案述聞證據甚確其段張顧說述聞悉加注辨之詳彼書內不具錄焉又盧氏文弨程氏瑤田朱氏大韶皆斷從劉說字當作卿無疑石經考文提要已定作卿今從之鄉先生先毛本誤作見注爲卿大夫致仕者卿鍾陳通典通解楊氏俱作鄉嚴本集釋毛本俱作卿校勘記云卿作鄉爲是○易服者易去齊弁服而服玄冠玄端也言玄端必言玄冠者以別於始加之緇布冠也賓擊謂賓之於地不親授也禮經釋例云凡卑者於尊者皆賓而不授若尊者辭乃授案士冠禮賓擊見于君士昏禮親迎賓升北面賓雁再拜稽首士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓擊尊卑異不親授也又始見於君士大夫則賓擊再拜稽首此男子之禮又士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入升自西階進拜賓于席注賓之者舅尊不敢授也又見姑受笲腶脩升進北面拜賓于席此女子之禮是卑者於尊者皆賓而不授也又聘禮後賓卽館卿大夫勞賓賓不見大夫賓雁再拜上介受勞上介亦如之故賓擊也又士昏禮不親迎壻見入門東面賓擊再拜出注壻親迎也此卑者先賓而不授也又云擯者賓擊者壻有子道不敢授也此以擊出請受注欲使以賓客禮見又云壻禮辭許受擊入主人再拜受壻再拜送出此女父辭壻乃授也聘禮賓覿入門右北面賓幣再拜稽首此聘賓先以臣禮見賓而不授也又云擯者辭賓出擯者以幣出又云擯者請受賓禮辭聽命又云振幣進授此主君辭聘賓乃授也又上介覿皆入門右東上賓幣皆再拜稽首此上介先以臣禮見賓而不授也又云擯者辭介逆出擯者以幣出又云擯者請受介禮辭聽命又云介振幣自皮西進北面授幣此上介先賓而不授也又云大夫辭擯者反幣又云介奉幣入大夫再拜受此主國之卿辭上介乃再拜此上介乃授也又上介面卿入門右賓幣不授也觀禮侯氏入門右坐賓主再拜稽首注卑者見尊賓擊而不授此侯氏覲天子先賓而不授也又云擯者謁注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也又云侯氏坐取圭升致命王受之玉此天子辭侯氏此侯氏享天子先賓而不授也又云擯者曰子一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣此天子辭侯氏乃授也天子不親受使宰受之殺於覲時也皆卑者先賓而不

授尊者辭乃授益以客禮待之也又聘禮士介覿入門右賓幣再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓辭介逆出擯者固辭注固衍字又衆介面卿入門右賓幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓辭又聘禮記賓若私獻東面坐奠獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭注固亦衍字此皆尊者雖辭終不敢授禮又殺也賓私獻奠而不授注以爲竝受者則以擯者東面知之釋例又云授受之例卑者先奠而不授猶之入門例先入門右拜例先堂下再拜稽首也至尊者辭之乃授猶之入門例尊者辭之乃升成拜也其實奠而不授爲卑者之正禮猶之入門右爲卑者入門之正禮堂下再拜稽首爲卑者拜之正禮也飲酒之禮獻酢皆授酬則奠而不授亦此例也今案禮經釋例末條以入門例拜例兼明卑於尊之禮比例尤精卿大夫劉氏謂見爲卿大夫者引國語趙文子冠偏見六卿爲證其說甚確案國語趙文子冠見欒武子范文子韓獻子知武子等皆有訓辭益亦古禮如是敖氏依謝本作鄉解之云鄉大夫鄉之異齊者也或曰鄉大夫卽主治一鄉者其說無據經義述聞已駁之冠者冠畢必奠摯見君竝見卿大夫鄉先生者禮記冠義謂以成人見是也注云易服不朝服者非朝事也者鄭注禮記云服玄冠玄端異於朝也與此注義同敖氏云不朝服者以其未仕也褚氏云未仕不知士之子苟未仕冠後亦未必奠摯見君鄭義爲長云摯雉也者士摯用雉見周禮大宗伯





云鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者案尚書大傳云大夫士七十而致仕歸其鄉里大夫爲父師士爲少師卽此所云鄉先生也注不云士者義已詳前其實鄉先生中亦當有士也

右冠者見君及卿大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩齊而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用梱者梱事質者用疏正義曰此禮亦當爲禮朱子云注不言改字說文者用清疏見上非不具也陳氏禮書云既冠乃禮賓贊者皆與益君子之於人勞之必有以禮之故昏禮享送者鄉飲息司正祭禮償尸冠禮禮賓其義一也○注禮賓不用梱者毛本禮賓誤作賓醴嚴徐集釋通解俱作禮賓飲重醴清糟稻醴清糟粢醴清糟黍醴清糟稻醴以下十二字今本俱脫嚴徐集釋通解俱有敖氏無末清糟二字今案內則重醴下本氏文沼云飲重醴下朱李誤衍清糟二字今案內則重醴下本無清糟二字　云壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者經云壹獻明無亞獻故知惟主人獻賓而已程氏恂云壹獻之後有燕者主人樂得嘉賓而安燕以洽之也昏禮禮賓一人可無燕聘禮禮賓無燕者燕在後也云獻酢酬賓主人各兩齊而禮成

者謂主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酌以酬賓賓酢主人主人先自飲爲各兩齊而禮成也鄭而不舉是獻賓賓酬賓酬者以下言主人主人酬賓知之也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者謂獻尸之禮與獻賓略同亦具獻酢酬也云士禮一獻卿大夫三獻者以大行人子男饗禮五獻差之則卿大夫三獻士止一獻然特牲主人婦亞獻賓長三獻士禮亦得備三獻鄉大夫賓興州長敎射雖國政賓不過一獻故冠昏不得踰也云禮有酢有酬須卒齊故用已沸之以明酌沸之以茅縮去滓也卽此注言沸之義鄭以此經無用梱之文故知此醴爲已沸之醴也凡糟醴不卒齊此一獻之賓不用梱者沸其醴者郊特牲曰縮酌用茅明酌也鄭注謂和醴稻醴淸糟黍醴淸糟梁醴淸糟者此鄭引以證醴有淸有糟淸是已沸者糟是未沸者彼注云重陪也陪設之也糟文者用糟淸沸也致飲有醇者有沸者是也云凡醴事質者用糟此禮賓有獻有酢有酬是者謂若冠醴子無獻酬是質故用糟文故用淸也○王氏士讓云案全經獻酢酬之禮各有異同當詳辨之凡行禮之序獻主主復自飲而酬賓賓奠之此其大概同也而每異焉有行一獻之禮者賓主各兩酌而禮成無亞獻如冠醴賓之類是也有行一成一獻而奠酬者若鄉射之禮有酢而無酬酢者樂工以下奠之而禮成矣其外舅姑之饗婦舅獻之婦酢之姑酬之婦又次之蓋主獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酌以酬賓賓酢主人主人先自飲爲各兩齊而禮成也鄭必知有酢有酬者以下言主人主人酬賓知之也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者謂獻尸之禮與獻賓略同亦具獻酢酬也云士禮一獻卿大夫三獻者以大行人子男饗禮五獻差之則卿大夫三獻士止一獻然特牲主人婦亞獻賓長三獻士禮亦得備三獻鄉大夫賓興州長敎射雖國政賓不過一獻故冠昏不得踰也云禮有酢有酬須卒齊故用已沸之以明酌沸之以茅縮去滓也卽此注言沸之義鄭以此經無用梱之文故知此醴爲已沸之醴也凡糟醴不卒齊此一獻之賓不用糟也云內則曰飲重醴稻醴淸糟黍醴淸糟梁醴淸糟者此鄭引以證醴有淸有糟淸是已沸者糟是未沸者彼注云重陪也陪設之也糟文者用糟淸沸也致飲有醇者有沸者是也云凡醴事質者用糟此禮賓有獻有酢有酬是者謂若冠醴子無獻酬是質故用糟文故用淸也○王氏士讓云案全經獻酢酬之禮各有異同當詳辨之凡行禮之序獻主主復自飲而酬賓賓奠之此其大概同也而每異焉有行一獻之禮者賓主各兩酌而禮成無亞獻如冠醴賓之類是也有行一成一獻而奠酬者若鄉射之禮有酢而無酬酢者樂工以下奠之而禮成矣其外舅姑之饗婦舅獻之婦酢之姑酬之婦又次之蓋主獻賓賓酢





之外姑酬之壻奠之而禮成也至若鄉飲酒之儀不同矣惟賓備獻酢酬尊之也於介則獻酢而未酬於衆賓則獻而不酢酬鄉射之於衆賓亦獻而不酢酬皆以次而省也燕禮又異矣其獻賓也君使宰夫代之臣莫敢與君亢禮也其賓酢主之後主未酬賓而遂獻公者尊君也其皆有獻而無酬酢者樂工以下是也若夫大射之禮有獻於未射之先者於賓於公於孤卿於大夫也尊之也有獻於既射之後者於庶子左右正內小臣之屬也卑之也有射未終而獻者於服不於釋獲於獲者也因其所有事也聘而禮賓儀甚優也然獻以醴而無酢酬者則以行於亨之後覿之先儀尚多未暇盡歡也公食大夫雖設酒而無獻酢酬者主於食也士虞主人獻尸尸惟酢主而不酬至三獻利成別無酢酬之儀者未吉也至若饋食祭禮上自尸賓下至佐食旁及兄弟內及宗婦則主人皆有獻而主婦有亞獻者其酬酢之儀繁矣其可強以爲同乎更爲通論行酢之禮凡酢者皆承獻齊而荅之也其有賓親酌酢主者禮之敵鈞也有授主人齊而主自賓齊酢者此介之下一等不敢親酌也尊者於主人亦不親酌何也主人卑不敢煩尊者也其有受酢而更齊者潛宰於公不敢襲至尊也主人於主婦亦更齊酌也主婦之別也主婦於主人不祭之尸尊不親酌也賓尸而尸親酳主人者非正祭則尸卑也三獻之齊酌以酢之者尸遂賓欲行禮之

之外姑酬之壻奠之而禮成也至若鄉飲酒之儀不同矣惟賓備獻酢酬尊之也於介則獻酢而未酬於衆賓則獻而不酢酬鄉射之於衆賓亦獻而不酢酬皆以次而省也燕禮又異矣其獻賓也君使宰夫代之臣莫敢與君亢禮也其賓酢主之後主未酬賓而遂獻公者尊君也其皆有獻而無酬酢者樂工以下是也若夫大射之禮有獻於未射之先者於賓於公於孤卿於大夫也尊之也有獻於既射之後者於庶子左右正內小臣之屬也卑之也有射未終而獻者於服不於釋獲於獲者也因其所有事也聘而禮賓儀甚優也然獻以醴而無酢酬者則以行於亨之後覿之先儀尚多未暇盡歡也公食大夫雖設酒而無獻酢酬者主於食也士虞主人獻尸尸惟酢主而不酬至三獻利成別無酢酬之儀者未吉也至若饋食祭禮上自尸賓下至佐食旁及兄弟內及宗婦則主人皆有獻而主婦有亞獻者其酬酢之儀繁矣其可強以爲同乎更爲通論行酢之禮凡酢者皆承獻齊而荅之也其有賓親酌酢主者禮之敵鈞也有授主人齊而主自賓齊酢者此介之下一等不敢親酌也尊者於主人亦不親酌何也主人卑不敢煩尊者也其有受酢而更齊者潛宰於公不敢襲至尊也主人於主婦亦更齊酌也主婦之別也主婦於主人不祭之尸尊不親酌也賓尸而尸親酳主人者非正祭則尸卑也三獻之齊酌以酢之者尸遂賓欲行禮之

意也凡此皆酢之異同者也若乃禮成於酬其異異同又可得而言矣有至酬而徹筵者禮事畢也有至酬而加幣者申厚意也賓不盡主之歡故至酬而賓齎尸欲神惠之均故至酬亦賓齎酬必先飲勸之周也酬不拜洗禮之殺也旅酬亦名酬而非正獻之酬無算爵之酬則繼乎旅酬也者以行禮也獻酢酬者行禮以醮名又與是禮異也然則酒之節也行之於冠昏和之於飲射洽之於燕食通之於聘覲達之於祭祀緣情循分以爲多寡隆殺古之人相觀而習之是故可與酬酢可與祐神也

主人酬賓束帛儷皮

飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮〔疏〕正義曰賈疏云尊卑獻數多少不同及其酬也古文儷爲離〔疏〕幣惟於賓酬以此幣帛貨謂金玉此注釋酬字通上下言之酬而用玉惟天子諸侯爲然禮器曰琥璜爵鄭注謂天子酬諸侯諸侯相酬以玉將幣也餘詳聘禮致饗以酬賓必行於賓酬之節矣賈說不可易敖氏謂扛賓受獻之時非也〔疏〕注云飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也者財皮而家語公冠酬賓束帛乘馬大戴禮酬幣朱錦綵四馬則諸侯禮與士異也云束帛十端也者凡物十曰束束帛束錦束脩皆以十爲數也周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言兩者欲得其配合之名襍記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈案據此注五兩卽十端特言之



異耳云儷皮兩鹿皮也者案士昏禮注云儷兩也聘禮儷皮注同春秋傳曰鳥獸猶不失儷是儷爲兩也知儷皮爲鹿皮者惠氏棟云說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲禮今案許所見本作麗鄭本作儷字雖不同而可通用云古文儷爲離者月令宿離不貸注離讀如儷偶之儷是二字本通白虎通嫁娶篇引士昏禮作束帛離皮益用古文也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以贊爲〔疏〕正義曰赦氏云之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介〔疏〕此於酬賓之後明酬幣惟用於正賓也沈氏彤云鄉飲酒記云主人之贊者不與無算爵然後與此亦當然

注云贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓者朱子云贊者謂主人之贊者也恐字誤作衆賓耳今案下云贊冠者爲介卽前經宿贊者一人乃賓之贊者也則此贊者爲主人之贊者甚明贊者皆得與於謂主人之屬凡有事於冠者皆與於飲酒也鄭云衆賓贊冠者爲介則主人之贊既云贊冠者爲介則主人之贊者自在衆賓之列矣故云亦飲酒爲衆賓非謂戒而不宿之衆賓也惟上衆賓也句絕未分曉故朱子辨之若戒而不宿之衆賓有來觀禮者則亦與於飲酒亦在衆賓之列也云介賓之輔以贊爲之尊之者言介所以輔佐賓者尊亞於賓以贊爲介是尊贊也云飲酒之禮賢者爲賓其次爲介詳鄉飲禮言此以見尊之之意也

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎其牲

右醴賓

疏正義曰前冠畢尚有醴賓之事故賓出廟門不出大門此賓出出大門也禮經釋例云凡送賓主人敵者於大門外案士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜士昏禮女父醴賓畢賓降授人脯出主人送于門外再拜敖氏繼公曰門者外門也士相見禮賓退主人送于外門外再拜又還贄出主人送于門外再拜鄉飲酒禮賓出主人送于門外再拜皆是大門外聘禮歸饔餼賓出衆賓皆出主人送于門外再拜又問鄉私面畢賓出大夫送于外門外再拜覲禮賜車服使者出戾氏送再拜此皆賓主人相敵或尊賓使與相敵者前迎于大門外故送亦於大門外也聘禮郊勞使賓送再拜前迎于舍門外此亦當送於舍門外也覲禮郊勞使者降以左驂出戾氏送于門外再拜前迎于帷門外此亦當送於帷門外也又士冠禮賓字冠者後賓出主人送于廟門外注於帷門外也又士冠禮賓字冠者其迎送皆於廟門外也又聘禮還不出外門將醴之禮未畢者玉畢大夫出賓送不拜前迎于外門外不拜此送亦當於外門外不拜也聘禮公出送賓及大門內再拜公送于大門內再拜此皆賓主不敵者前迎於大門內故送亦於大門內也又士昏記若不親迎壻見畢出主人送再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎其牲



拜敖氏繼公曰送謂送於外門外竊謂此說非也前迎主人出門左注云出門出內門則此送亦當於內門外外門內也又案士虞禮賓出主人送拜稽顙注送拜者明於大門外也又士虞記餞尸賓出主人送拜稽顙注送賓拜於大門外特牲饋食禮賓出主人送于門外注不言長賓者下大夫無尊賓也大夫尊於士又無尊賓故送於廟門外注不於大門外也此皆異於賓客正禮者也釋例又云凡拜送之禮送者拜去者不荅拜案鄉飲酒皆出賓出主人送于門外再拜注門東面拜也不荅拜禮有終也聘禮賓出奏陔主人送于門外再拜注門外尊君之使故迎於寢門外又云貳車畢乘主人哭拜送亦當送於外門外也君親至益尊故迎送皆於大門外也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜前迎尸侑于廟門外故送亦於廟門外也又不賓口之禮衆賓出主人拜送于廟門外注不言長賓者下大夫無尊賓也大夫尊於士又無尊賓故送於廟門外不於大門外也此皆異於賓客正禮者也釋例又云凡拜送之禮送者拜去者不荅拜案鄉飲酒皆出賓出奏陔主人送于門外再拜注門東面拜也不荅拜禮有終也聘禮賓出公再拜送賓不顧注公既拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以返路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓

問卿面卿及介面卿畢賓不顧
不顧言去公食大夫禮畢賓出公送于大門內再拜賓不顧注
初來揖讓而退不顧退禮畢賓出公送于大門內再拜賓不顧注
顧告公公乃還也特牲饋食禮祝告利成賓出主人送于門外
再拜注拜送賓也凡去者不荅拜疏云總解諸文主人拜送賓
皆不荅拜鄭注鄉飲酒云者有終是也有司徹尸出侑從主人
送于廟門之外拜尸不顧注拜送之疏云儐尸之禮尸侑賓也
故孔子云賓不顧矣有司徹又曰拜侑與長賓亦如之衆賓從
注從者不拜送也又不儐尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外
乃反注拜送賓也者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓
也疏云賓尸時鄭注言從者不拜送則此云拜送者拜送其長
可知皆送者拜去者不荅拜也有司徹尸亦然者賓尸之禮尸
如賓侑如介也他如士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再
拜士昏禮納采問名主人
賓退主人送于門外再拜
賓皆云主人退賓拜送鄉飲酒禮主人退賓拜辱介
亦如之不云主人荅拜者亦禮有終也速賓亦然鄉射禮戒賓
速賓皆云主人退賓送再拜此皆主人至賓之門賓送之則賓
為送者主人為去者聘禮
館設飧卿退賓送再拜致
郊勞勞者揖皮出乃退賓送再拜
聘禮饔餼大夫降執左馬以出賓送于外
門外再拜此皆主君使人
聘賓則聘賓為送者使者為去者
使人於
左驂出侯氏送于門外再拜王賜



侯氏車服使者出侯氏送再拜此皆天子使人於侯氏則侯氏
為送者使者為去者故經皆不云荅拜也注云一獻之禮有
薦有俎者薦謂脯醢經不言薦鄭知有薦者吳氏疑義云昏禮
禮賓聘禮禮聘使皆有薦必
者云薦脯醢則此有薦此禮有薦之明證也今案前賓醴冠
肉載之冠子者不殺禮之正也吳氏疑義以為牲當用豚如醴
子沈氏彤則云有俎必有特牲鄉飲鄉射取擇人而用狗此冠
禮戒賓宿賓亦有擇人之義當亦用狗未知孰是云使人歸諸
賓家也者解經歸賓俎為歸諸賓家也必歸賓俎者厚之也○
張氏爾岐疑此經數事謂冠不告廟見母不見父見贊者不見
賓言歸俎不言載俎今案不言載俎張氏以為文不具是也不
見父與賓說已見前至冠不告廟秦氏蕙田云文王世子冠取
妻必告有明證矣盛氏云曲禮言取妻者齊戒以告鬼神而士
昏禮亦不具即此例也○朱子云此章以上正禮已具以下皆
變

## 右送賓歸俎

皇清經解續編卷六百九十八終

吳縣吳大彬校
吳縣汪家鰲校

儀禮正義二

績溪胡培翬竹村著

若不醴則醮用酒若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法疏正義曰自此至而審行之是酌而無酬酢曰醮醮亦當爲禮疏卒醮取簋脯以降如初言不醴而醮之事○案醴爲太古造法酒爲後世造法醴濁酒淸醴質而酒文也據行禮之本意則質爲重故冠禮以醴爲正而醮亦竝行焉張氏爾岐云醴醮二法其異者醴側尊在房醮兩尊于房戶之間醴用鮮醮用齊醴篚從尊在房醮篚從洗在庭醴待三加畢乃一舉醮每醮每醮皆用脯醢至三醮又有乾肉折俎醴贊冠者酌授賓賓不親酌醮則賓自降取齊升酌一加卽一醮醴薦用脯醢每一加卽一醮醴薦用脯醢至三醮又有乾肉折俎醴贊冠者酌授賓賓待賓命醮者每加冠必祝醴時又酌酒醴者每加入房易服出房立有醴辭醮者加冠時不祝至醮時有醮辭其餘儀節竝不異也○注不改者也集釋者作舊嚴本及各本俱作者校勘記以作者爲是而審行之是也毛本有也字嚴徐集釋俱無云若不焉不改者也者聖人謂周公言周公制禮醴子以醴而復有用酒醆因其國有舊俗可行用焉不改故竝著之於經朱子謂此以下爲禮之變是也引曲禮者卽

以證不改舊俗之義案曲禮曰君子行禮不求變俗鄭注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國孔疏此云不變俗謂大夫出在他國不變己本國之俗案鄭荅趙商以爲衞武公居殷墟故用殷禮卽引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此注不同然則不求變俗鄭不變他國舊俗王制曰修其教不易其宜是也孔疏又云祭祀之禮者卽夏立尸殷有兩解此注所引蓋謂不求變俗鄭荅趙商以爲俗齊其政不易其宜是也孔疏又云祭祀之禮者卽夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服斄親周則以尊降服哭泣之位者殷不重適以尊降服哭泣之位者殷不重適以班高處上周世貴正嗣孫居其首皆如其國之故者謂故俗也今案鄭引曲禮至謹修其法而審行之卽云是者謂曲禮所云是不改舊俗也孔疏據夏殷立論蓋謂夏殷之子孫不變夏殷之舊俗與此注所引義殊賈疏乃謂此經醮用酒爲夏殷冠子之法朱子云不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衞之幕有緇布冠合皆周禮自不同未必夏殷法也其說誠是周禮自不同未必夏殷法也其說誠是劉氏敞以醮用酒專爲庶子冠法盛氏云如此節爲醮庶子經當云若庶子則醮用酒而下文亦不應別見庶子冠法矣朱子謂庶子一醮以酒安得有若此及殺牲之盛禮哉然則劉說亦非矣蓋制禮惟醴而已其或舊俗有用醮者聖人以其無大害理故亦錄於禮經以聽民之擇用也又盛氏謂自此以下皆爲記文詳後記下云酌而無酬酢曰醮者或謂醮與醮通曲禮長者舉未醮鄭注盡酌曰醮荀子禮論篇利爵之不醮也楊注



醮盡也是也然說文以醮爲冠娶禮與醮異義此云無酬酢者吳氏紱云醴無酬酢冠禮醴子昏禮醴賓醴女醴婦聘禮醴賓皆是也亦有有酬酢者冠禮醴賓鄭氏以爲清醴是也若醮則皆無酬酢此經及昏父醮子命之迎使人醮庶婦是也云醴亦當爲禮者醴與酒對上云醴此云酒是也醴亦與醮對用醴謂之醴用酒謂之醮是也此經醴字不必改禮說已詳前

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋

房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒〉正義曰此設尊亦當在新水也雖今不用猶設之不忘古也〈疏〉陳服之後與醴子同敖氏云兩甒一酒一玄酒也玄酒在西尊上也加勺加於二尊之上而覆手執之便也玄酒亦加勺者不以無用待之也南枋爲酌北面覆手執之便也注云房戶間房西室戶東也者凡言戶者皆室戶以經云之間明在東房與室戶之間故知房西室戶東也云禁承尊之器也者禁以承尊經云有禁明兩甒俱有也云名之爲禁者因爲酒戒也者詳特牲記又豐亦承尊器詳燕禮云玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也者李氏云古未有醴酪以水當酒之用後世以其色玄故謂之玄酒又云凡醴無冪醮亦不用冪從醴質蔡氏云醴一甒無禁無玄酒有勺在筵不加於尊醮則兩甒有禁有玄酒加勺尊上此其異也禮經釋例云凡設尊賓主人敵者於房戶之間君臣則於東楹之西竝兩壺有玄酒有禁案士冠禮醮用酒尊于房戶之間云鄉

飲酒禮尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西特牲禮尊于戶東玄酒在西注戶東室戶東少牢禮司宮尊兩無于房戶之間注房戶之閒房西室戶東也飲酒與祭皆尊尊於房戶之閒者既祭獻賓及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒之禮也鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺鄉射不云房戶之閒者蓋鄉射於序序有堂無室無室則無房戶故但云尊于賓席之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言於戶牖之閒者此射於序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於顯處見其文是以此及酬子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之閒敖氏繼公曰不言戶牖閒者可知也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒也明矣皆與注異有司徹既祭儐尸之禮因少牢正祭之酒但攝之而已不更設尊故疏亦以爲在房戶之間也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大斗君尊于東楹之西子君尊此酒也玉藻曰唯尹面尊玄酒注南順君之面也大射儀司宮尊君之尊也兩方壺臣之尊也君於君南爲上也唯君面尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮無在南有豐膳尊卽燕禮公尊君之尊也兩方壺臣之尊也君臣不同尊尊君也皆有玄酒故君臣皆兩尊注云酒在北尊統於尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮故尊於東楹之西也曲禮侍飲於長者孔穎達正義曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西白北嚮南陳之君尊有此惠也若鄉飲酒及卿大夫燕則設尊陳于房戶之閒



東西列尊尊面嚮南酌者嚮北以西爲上尊時主人在阼面嚮賓在戶西牖前南嚮使賓之閒但云鄉飲酒不云鄉射較賈氏爲精矣釋例又云案燕禮疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注鼻在面中言嚮人也據燕禮向君而言少儀又云尊者以酌者之左爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之閒玄酒在西上尊鄉射云尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注設尊者北面而西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言卽南面以右爲尊詳疏意以爲鄉飲鄉射設玄酒之位與燕禮若有異者考鄉飲鄉射尊面向南則以面爲上燕禮大射尊面向東則以南爲上經例固不異也洗

有篚在西南順洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北爲上也

疏注云洗

庭洗者以別於北堂之洗也洗不言設洗者敖氏云酬而設洗之節亦與醴同惟有篚爲異此見其異者耳今案醴之篚在房酬之篚在庭此其異也云當東榮南北以堂深者說已詳前云非觶并無勺也注誤耳張氏惠言云房中之篚有勺者醴尊不加勺故也此尊既加勺則勺不在篚注連言之誤今案爵觶通稱有篚在西南順洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶者鄭氏謂勺先實於篚後加於尊則注說亦可通云陳於洗西言之也云南順北爲上也者此篚益縱設之以北爲上特牲記注謂南順統於堂也是也據此則篚似有刻識爲首尾矣此篚在庭爲下篚又在堂爲上篚詳鄉

飲禮始加醮用脯醢賓降取脅于篚辭降如初卒洗升酌始加者一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者脅在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房

疏　正義曰注云始加二字乃曼見前始加緇布冠之禮醮用脯醢乃題下事其實賓荅拜後乃薦之也敖氏云卒洗亦當壹揖壹讓乃升今案此章於其儀文之興醴同者皆云如初則醴爲正禮益可見矣　注云始加者言一加一醮也者注以經云始加即云醮明是一加一醮與醴行於三加之後乃薦脯醢者異矣云加冠於東序醮之於戶西同耳者上冠子筵于東序醴子筵于戶西此經不言故注補之明一加一醮雖異而其行禮處所則與用醴者同也醮之於戶西即所謂醮於客位者據此則鄭不專以醮爲冠庶子法明矣云始醮亦薦脯醢者脅在庭酒在堂將自酌也者賓于筵脅在洗西是在庭也酒尊于房戶之間是在堂也上醴子者醴在房贊者酌授賓賓無升降之節此醮則賓自酌故須降取脅于筵以洗洗畢乃升酌也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降也者謂上將冠時賓降盥主人降賓辭主人對也但前將冠時有不同而其辭主人降之節亦如之也云凡薦出自東房案士冠禮疏云醴尊在房醮尊亦出自東房鄉飲鄉射特牲少牢薦者皆出東房故注云凡以該之考士冠禮陳服于房中又云脯醢南上房中即東房也鄉飲酒記薦脯五脡出自左房鄉射記薦脯用籩醢以豆出自東房特牲禮豆籩鉶在東房少牢禮餕豆籩與筵于房中又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言者也公食禮設正餕宰夫自東房薦豆六有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢又云宰夫自東房薦豆六有司徹主人獻尸主婦興取于房又主婦獻尸興入于房取糗與腶脩執以出又主婦致于主人設糗脩如尸禮又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢又不儐尸之禮主婦亞獻反取籩于房中執棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕禮大射賓禮以及有司徹主人獻佐主婦受尸酢主婦獻佐主婦祝主婦致爵于主人賓致爵出自東房可知也薦亦有不之薦自東房其餘在東堂其餘謂眾賓兄弟之薦是也若士虞禮餕兩豆菹醢于西楹之東酳在西一鉶亞之則是反吉非恆例矣　冠者拜受賓荅拜如初　贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓升如醴禮也於賓荅拜贊者則亦薦之

疏　正義曰注云贊者筵於戶西至東面荅拜者因經但言拜受云如醴禮也者釋經如初之文也云於賓荅拜贊者則亦薦之者上醴禮云賓荅拜下即云薦脯醢明醮禮亦當於賓荅

拜時薦之也張氏爾岐云賓亦筵前北面拜受冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者奠爵于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖〔疏〕正義曰朱子云此正醮禮也下筵〔疏〕兩醮及後章三醮凡言如初者皆謂如此禮也李氏云不卒爵者從醴禮張氏爾岐云降筵奠荅拜拜訖冠者乃奠爵興賓乃荅拜冠者奠觶于薦東其節亦與醴同今案上醴禮云冠者奠爵于薦東降筵北面坐取脯此奠此爲異耳　注云冠者立俟賓命者沈氏彤云上一加入房易服訖而出南面者立於房戶外之西待命也此立于筵西待命者以不但易服出房而又醮訖故筵西便也云賓揖之則就東序之筵謂當更加皮弁也徹薦爵筵尊不徹所謂賓命也就東序之筵徹薦與爵者辟後不徹〔疏〕正義曰注云徹薦與爵者辟後加也者謂後加更須設薦爵故也　筵尊三加可相因由便也徹之也敖氏云徹之亦贊冠者也每醮禮畢必徹薦爵者所以贊冠之禮若不相因然是也云不徹筵尊三加可相因由便新後醮之也者吳氏章句云可相因者則不徹上祇一醴故醴畢見母而盡徹此三醮故其節不同加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初　攝猶攝也整也整酒謂撓之今文攝爲聶〔疏〕正義曰朱子云此如初儀者如前再加一





章之儀也下條放此再醮攝酒其他皆如初言惟攝酒異於始醮其他皆如之也　注云攝猶整也整酒謂撓之者胡氏承珙云說文攝引持也引持亦整理之義故鄭君訓攝爲整惠氏棟云漢書匈奴傳單于以徑路刀金留犂撓酒應劭曰撓和也鄭以攝撓之事故舉漢法以明之今案有司徹司宮攝酒注云更撓益莝頓之賈疏云因前正祭之酒更撓攪添益整新之也然則此攝酒亦謂因始醮之酒撓益整頓之示新也此經再醮言攝酒三醮不言攝下若殺章再醮不言攝三醮言攝酒皆省文互見其實再醮三醮皆攝酒也云今文攝爲聶者胡氏云攝正字今文省作聶猶爾雅攝虎槷釋文云攝又作聶是也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎膏之其他如初北面取脯見于母　乾肉牲體之脯也折其體以爲俎嚌嘗之爲異其他皆如初　注云乾肉牲體之脯也者案周禮膳人掌乾肉凡田獸之脯腊胖之事鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州鳥翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶修腊小物全乾據此則乾肉與脯腊腶修俱別此云牲體乾之如脯沈氏彤云但取於脯之乾不取其薄析是也云折其體以爲俎者賈疏云或爲豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升於俎則節折爲二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也盛氏云俎用乾

肉不殺故也今案豚解之法陳氏祥道據士喪禮特豚四鬄去蹏兩胉脊謂四鬄者殊左右是也體解之法朱子謂折脊爲三曰正脊曰挺脊曰橫脊兩胉各三曰代脅曰長脅曰短脅凡六兩肱凡六通爲二十一體是也陳氏去胳凡六兩髀而以兩觳足之非是辨見少牢禮佐食遷所俎于阼階西下又案宣十六年左傳曰王享有體薦宴有折俎杜註宴則體解節折升之於俎亦謂折爲二十一體也若骨折與節折異骨折則特牲記所言是也云齊嘗之者說文齊嘗也禮記穊若齊嘗至齒啐入口是也○以上膰

祝俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文肩爲髆古文髆爲密疏殺殺牲也此又膰禮之盛者亦因其舊俗而行之也膰用乾肉折俎盛於醴殺牲又盛於折俎而冠不以盛禮先之者聖人制禮欲其盡人可行故示以涪朴之意也　注云特豚一豚也沈氏彤云不用特牲饋食之爲一豕也說文豚小豕也以一訓豕而用豚解升左肩折俎旅于主人俎介俎皆右體進膀鄉射記亦云皆右體也進膀也凡牲皆用左胖案鄉飲酒記豚解升左肩臂臑肫胳

則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏

特豚一豚也凡牲皆用左胖羹於鑊曰亨在鼎曰升



胳少牢禮司馬升羊右胖髀不升注上右胖周所貴也又司士升豕右胖又將祭載俎上利上利升羊載右胖下利升豕其載如羊有司徹司馬牝羊亦司馬載亦右體此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖豕亦如之注反吉祭也士虞記豚解升左肩臂臑肫胳脊又云升胳左胖是變禮反吉始用左胖也至於特牲記實胳注胳左胳也實用左胳者下尸也有司徹俎羊左肩左肫豕左肩折俎用左體者亦下尸也主婦俎羊左臑主婦用左體者因阼俎無體故下主人也此皆禮之殺者不用右胖其餘皆用右胖也士冠禮注凡牲皆甲左胖當作右胖左字之誤蓋傳寫之誤褚氏云諸吉禮皆升右胖而此注言凡則是解全經之通例何反背經而云左斯不然矣賈不悟其譌乃云據夏殷法曲說也盛氏世佐盧氏文弨張氏惠言亦皆以左爲右之誤云煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載者此因經言載合升而分別其義也凡牲煮於鑊上之鑊謂之亨由鼎而實於鼏謂之載李氏云牲體在俎亦得升名下云煮升由鼎而盛於俎謂之載李氏云升折俎少牢云升羊載右胖是也云載合升者明亨與載皆合左右胖者加載於合升之上見不獨合升於鼎而亨與載亦皆合也載也脈合升不合載張氏惠言云若合升而不並載則經當明之如昏禮盥饋合升側載也沈說非是敖去載字則升者將不載乎更非矣釋例云士昏禮初昏陳鼎其實特豚合升注合升

合左右胖升於鼎也士喪禮大斂奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左右胖異於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右而凶升左云離割也割肺者使可祭也可嚌也者肺必割之而後可祭可嚌但肺有二種一曰舉肺爲祭而設割之使不絕中央少許又名離肺又名刊肺是也一曰祭肺爲祭而設割斷之使絕又名刊肺又名切肺是也儀禮諸篇多舉肺祭肺竝言此但也離肺不言刊肺益省文耳肺爲氣主周人尚之故與牲體同實於鼎也云今文扃爲鉉古文鼏爲密者此注但曼今古文而未解扃鼏之義案士昏禮注云扃所以扛鼎鼏以茅爲之長則束本短則編其中央或謂此注有扃鼎扛鼎蓋以茅爲之長則束本短則編其中央或謂此注有扃鼎扛所以舉之者也凡鼎二字考嚴本及各本皆無益移後篇之注於前耳未足據段氏儀禮漢讀考云扃篆作鼏以𠂤野之𠂤爲聲音古熒切鼏以一下巫之𠂤爲聲音莫狄切說文鼎部曰鼏以木橫貫鼎耳舉之从易玉鉉也又曰鼏鼎覆也从鼎𠂤𠂤亦聲益許叔重原文如是二形相似轉寫遂但存其一又云說文金部鉉字下曰所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏則許氏所據古文禮作鼏甚明十七篇內本皆鼏鼏連文後人因兩字易混遂易鼏爲扃玉石臘先生云此臆說不可從說文鉉字注禮謂之鼏當作周禮謂之鼏與鼏字注引周禮正合鄭注明言今文扃爲鉉則古文乃是扃字非鼏字儀禮今文作鉉而許不引者已云易謂之鉉則不須更引儀禮至古文作扃乃鼏之僭字例不當引故不引也左氏暄云扛鼎之具說文作鼏而鄭與許異者以儀禮古文已假僭用扃字說經嫌於改字故從古文說文鼏字注云以木橫貫鼎耳則字不當從金又爻辭鼎玉鉉玉亦非可以扛鼎也豈扛鼎之具飾以金飾以玉與惠氏棟云今文扃爲鉉是扃即鉉也顏師古謂扃貫於鉉則是以鉉爲鼎耳誤矣胡氏承珙云禮經今文作鼏者正字古文作密者假僭字鄭於貫鼎之扛皆從古文作扃不從今文作鼏之蓋皆從今文作鼏覆鼎之義也今案鼎自一至十二數有多寡由禮密此則其例之畫一者也今有隆殺也此云實於鼎則一鼎也楊氏儀禮旁通圖一鼎特豚士冠醮子士昏婦盥饋士喪小斂奠用之三鼎豚魚腊特牲祭昏禮共牢喪禮大斂奠朔月奠遷祖奠用之五鼎羊豕魚腊膚少牢祭聘禮致飧眾介玉藻諸侯朔月用之楊氏云少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎腊爲庶羞膚從豕陳于門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也又七鼎牛羊豕魚腊腸胃膚鼎鮮魚鮮腊公食上大夫用之九鼎牛羊豕魚腊腸胃膚鼎鮮魚鮮腊公食上大夫用之九俎九鼎也牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮魚腊者爲九又十鼎正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚陪鼎三腳臑膮

聘禮致饔上介用之十二鼎正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊陪鼎三腳臐膮聘禮宰夫設飧卿歸饔周禮膳夫王日一舉用之楊氏云凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽若十鼎十二鼎正陪別數則爲奇也

始酳如初亦薦脯醢徹薦〔疏〕正義曰朱子云初謂前章之始酳也吳氏章句謂如初兼醴及酳言非注云亦薦脯醢徹薦齊筵尊不徹矣者是亦據前章之始酳言不兼醴也再酳兩豆葵菹嬴醢兩籩栗脯嬴醢蜱蝓醢〔疏〕正義曰朱子云再酳唯攝酒加豆籩爲今文嬴爲蝸不言如初者可知也今案葵菹嬴醢異不言如初者可知也今案葵菹嬴醢周禮饋食之豆也栗脯周禮加籩之實也前止一豆一籩此兩豆兩籩者敖氏云於此加其豆籩以起三酳之禮示禮隆有漸也○注蜱蝓醢釋文嚴徐集釋通解敖氏作蜱毛本誤作蜧校勘記云此字从虫虎聲　云嬴醢蜱蝓醢者以嬴爲蝸者段氏云說文嬴字下云一曰虎蝓也蝸字下云嬴也蝓字下云虎蝓也然則蝸與嬴同物而異名周禮作嬴儀禮古文同今文作蝸禮記從今文者也故內則作蝸醢徐仙民禮記蝸音嬴此據周禮及儀禮古文顏師古議其未達又云蝸者嬴類而非一失於考之不詳今案鄭以嬴字近古故曼今文不用也爾雅郭注蠃蝓蝓即蝸牛熊氏朋來以內則之蝸乃古螺字嬴即螺亦作蝸詳書云蚌屬非蝸牛之蝸其說與郭異矣　三酳攝



酒如再酳加俎嚌之皆如初嚌肺〔攝酒如再酳則再酳亦攝之誤也祭俎如〕〔疏〕正義曰朱子云初謂上章之三酳也今案加俎三酳亦兩豆兩籩如再酳而又有豚俎豚則嚌肺不在如初中故退在下也　注云攝酒如再酳則再酳不言者省文說已詳前云加俎嚌之皆如初如祭脯醢之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也者賈疏云經有二嚌不破如初嚌之嚌爲祭也胡氏承珙云鄭讀嚌之又不宜有二嚌故破如俎之嚌爲祭字之誤耳唯破加俎嚌之字者以祭先之法祭乃經文加俎嚌之皆如初爲句嚌肺爲句故既破上嚌爲祭即云祭俎如初嚌之嚌轉似以嚌肺醢則疏當云不破嚌肺之嚌此乃云不破如初所包尚廣不止祭俎一事也上章三酳有乾肉折俎嚌之其實經云皆如爲祭即云祭如初連文誤矣今案鄭破上嚌他如初明折俎不在如初中故別云其他謂薦脯醢及降洗升酌至祭酒諸儀也此經云皆如初亦兼薦脯醢及祭脯醢祭酒等事加俎雖與初異而祭之法亦與初祭脯醢者同故統言皆以概之賈疏謂三酳用再酳之籩豆再酳不徹薦唯徹薑而已乃臆說不可從後儒多辨之○又案朱子不取鄭改字之說謂上章之俎無肺而此章有肺故又特言所嚌者肺而不嫌於複出則此嚌字當從本文爲是陸氏亦云嚌讀如字嚌肺釋上

齊之爲齊肺也說
與鄭異今竝存之卒醮取籩脯以降如初〔疏〕正義曰如初謂見
加俎而取籩脯者執以見母也方氏苞云有
中之脯取籩脯見母以別於薦脯也薦脯已齊籩脯未齊今案
必取籩脯者恐其褻
爾○以上殺牲而醮

右醮用酒之禮

若孤子則父兄戒宿父兄諸
父者也敖氏云孤子雖尊於家然未冠不可與成人爲禮於外
故戒宿賓客則諸父若兄爲之惟言父兄戒宿則筮日筮賓爲
期之事皆將冠者自主之可知〔注〕云父兄諸
父諸兄者謂諸伯叔父及諸從兄之屬是也〔疏〕正義曰自此至直東壁北面言
冠之日主人紛

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼冠主冠者親父若
結今文〔疏〕正義曰此主人
禮作醴衣紛此但言紛而不言采衣者曲禮曰孤子當室冠
衣不純采是也然則亦不用錦束髮可知矣迎賓拜揖讓立于
序端謂前主人迎賓西面再拜賓荅拜以至三揖至階三讓主
人升立于序端諸儀此雖將冠者亦一一皆如爲子加冠之主
人也敖氏云孤子未冠而於此乃行成人之禮者無父則得伸

其尊也諸父若兄不主其事者家無二主也禮于阼楊氏云父
在時冠于東序醴于戶西此則冠于東序醴于東序也今案醴
不於戶西客位者以父沒不於戶也上經冠子筵于東序少北
在阼阼階不少北也敖氏謂禮爲賓與冠者行禮非是然則有父
加冠則將冠者紛而俟于房孤子則紛而迎賓自爲主有父加
冠則受醴於室戶西孤子則醴於阼此其異也〔注〕云冠主冠
者親父若宗兄也者親父宗兄則適兄也〔疏〕注意蓋謂
庶子父不在而冠則適子可爲之主耳言宗者以其承大宗小
宗而言是適也昏禮記曰支子則稱其宗弟稱其兄鄭義疑本
此云古文紛爲結詳前云今文禮爲醴者或謂宓從古文作禮
或謂宓從今文作醴諸說紛紛胡氏承珙云賈疏謂鄭不從今
文者以其言醴則不兼於醮言禮則兼醴醮二法此說是也若
昏禮賓入授如初禮謂如納采授鴈之禮聘禮賓拜禮于朝乃
拜夫人之歸禮又禮玉束帛乘皮乃報彼君之享禮皆與醴酒無涉故鄭
皆從禮不從醴也凡拜北面于阼
階上賓亦北面于西階上荅拜〔疏〕正義曰阼階也拜言凡者謂醴若醮時
拜受啐拜及荅拜之類也此孤子冠賓主皆北面尊階而拜異
於父在時醴與醮之拜也敖氏云此賓主相拜之正位也禮經
釋例云凡門外之拜皆東面堂上之拜皆北面案士冠禮宿
賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜又賓至主人

迎出門左西面再拜賓答拜亦東面拜士昏禮親迎主人玄端迎于門外西面再拜賓東面北上主人再拜尸答拜特牲饋食禮尸如主人服出門左西面主人辭皆東面答再拜又視濯視牲主人及子賓出門左西面再拜主人東面姓兄弟卽位于門東如初注初筮位也卽門外西面之位又云面北上又云主人及賓兄弟羣執事卽位于門賓及衆賓卽位于門東西面北上又云主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜又祭曰主外如初主人拜賓如初此皆大門外之拜士昏記若不親迎主人出門左西面注出內門壻入門東面注入大門奠摯再拜出此內門外之拜是門外之拜皆東面也又士冠禮戒賓速賓迎賓聘禮致館冠者士相見禮迎賓鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云東面面者文不具也又送賓及爲人使者不荅拜而主人門外之拜當亦西面也士冠禮孤于冠凡拜北面于作階上北面荅拜又醴賓主人北面再拜又醴賓主人作階上北面荅拜又主人酬賓作階上北面坐奠觶遂拜又云賓作階上北面再拜崇酒鄉射無北面二字文不具也又拜崇酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云東面面者文不具也又拜又親迎賓升北面奠鴈再拜稽首鄉飲酒禮拜至主人作階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜又拜鄉射作荅再拜又主人獻賓賓西階上北面坐卒觶興坐奠觶遂拜又賓酢主人主人適作階上北面坐卒觶興坐奠觶遂拜又賓酢主人主人升自西階賓右北面至再拜又主人獻賓賓西階上北面坐奠觶拜鄉飲酒不云北面文不具也燕禮坐卒觶興坐奠觶遂拜又賓酢主人主人北面拜受觶又主人北面荅拜賓降筵北面荅拜賓降筵三字大射作西階上聘禮賓致酬賓賓降筵北面荅拜賓降筵北面荅拜賓降筵北面荅拜

坐奠觶拜又尸北面于阼階上酬主人主人在右坐奠觶拜主人荅拜是堂上之拜皆北面也又士冠禮賓醴冠者冠者筵西拜受觶賓東面荅拜有司徹尸酢三獻尸升筵南面荅拜此皆堂上拜而不北面者辟正主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦婦東面拜受贊西面及受尸酢皆西面拜致觶于主人則北面拜送有司徹主婦入之禮雖堂上拜不皆北面異於男子也釋例又云凡賓主人禮盛主冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上者專階不盛者不專階案士冠禮孤子冠賓亦北面于西階上荅拜士昏禮納采賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜禮畢醴賓揖讓如初升主人北面荅拜主拜亦于阼階上賓西階上北面荅拜鄉飲酒鄉射賓至主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜主人獻賓拜洗受觶送觶告旨卒觶賓酢主人拜洗受觶送觶皆主人拜送觶賓西階上拜聘禮公升二等賓升西楹東北面拜至尸荅拜主人又拜侑主人先升自阼階尸侑升自西階西東北面拜至尸荅拜主人又拜侑東拜尸于西楹西拜東楹東北面拜洗受觶送觶告旨卒觶主人受尸酢拜洗受觶卒觶崇酒主人酬尸先卒觶受觶皆主人于東楹東即阼階上也西楹西即西階上也公食大夫拜至賓雖降階拜辭之始升成拜然亦各拜於其階是禮盛者則專階也鄉飲酒主人獻介受觶送觶卒觶介酢主人主人于介亦右拜同拜于西階上拜主人于阼階上不與賓行獻酢之禮於西階上也若主人獻公則降自西階于阼階上不與賓同行禮於西階上也若主人獻卿獻大夫獻士亦同于西楹西拜主人于侑右拜是禮不盛者則不專階也又特牲饋食禮主人獻賓受觶送觶卒觶崇酒亦大夫於西階上拜主人于大夫右拜鄉飲酒鄉射主人獻眾賓于西階上眾賓之長升拜受者三人主人拜送注拜送觶於眾賓右是亦同在西階上也燕禮大射賓主人皆升自西階主人賓右至再拜賓荅再拜主人獻賓拜洗送觶受觶送觶卒觶主人拜受觶送觶卒觶崇酒主人拜洗受觶卒觶告旨卒觶主人于東楹西拜洗酢拜洗受觶卒觶賓主人拜送觶于西楹東拜送觶卒觶賓主人拜受觶于西楹東拜

禮盛之父在有鼎不陳于門外者鄭意以門外之禮盛上若殺則特豚節不云陳于門外是乃父在之禮故知孤子無父得申禮盛之也或謂冠而殺牲本爲其子故不陳於門外孤子自主冠則陳於門外示特殺以盡敬于賓而非爲已說亦可通賈疏乃謂陳鼎在外者賓客之禮案士昏禮陳三鼎于寢門外特牲禮陳鼎于門外少牢禮陳鼎于廟門之外此皆私家之禮而陳鼎在外則大夫禮匈人陳鼎七當門南面西上此陳於門外而南面者也至於士喪禮小斂奠大斂奠朔月奠既夕禮陳鼎皆門外西面士虞禮陳三鼎于門外之右北面上則又禮之變不可引以爲據也敖氏云大夫士陳鼎于門外皆北面惟喪奠西面國君陳鼎南面天子未聞此說得之○李氏云已祭而見伯父叔父則知伯叔父不得爲冠主明矣

## 右孤子冠

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不醮於客位成而不尊

疏正義曰上經所云適子無父者冠法也此經所云庶子父在而庶弟冠於阼其義何居觀庶婦之不饋則知庶子不得與適同矣今案遂醮焉者謂冠於房外醮亦於房外也敖氏云若不醮而醴其位亦如之此說甚是周公制禮以醴爲正醮則因其舊俗而行之經因上醴醮竝言故隨舉醮言之與言醮於客位者同互文耳非謂庶子冠但得用醮而不得用醴也賈疏牽涉夏殷謂三代庶子皆同用醮非矣又謂周庶子一醮夏殷庶子三醮更屬支離敖氏云經加三醮皆與上文適子之禮同惟以冠醮在房外爲異案敖說是也褚氏云適子有當用醮者會子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於是乎有冠醮無冠醴鄭注服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之皇氏云諸侯大夫未冠總角從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸遂不改冠然則適子用醴庶子用醮之說固不足信矣注云房外謂尊東也者上經云尊于房戶之閒謂尊在房西室戶東此在房戶之外而南面故知在尊東也云不於阼非代也者下記曰適子冠于阼以著代也此庶子不於阼是非代故也云不醮於客位成而不尊者記曰冠之處醮焉不於客位是成而不尊也

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下（疏）正義曰敖氏云言於此也張氏爾岐云母不在謂有他故非沒也使人受脯當於後見之禮同之禰氏云母沒則無所謂使廟亦不得行此禮矣不在當依賈疏歸寧疾病之訓爲正今案不在謂不在闈門之外耳王氏士讓謂母或有外戚之服未除不入廟預嘉事可備一說或以不在爲母亾誤甚母亾則當與父沒同掃地而祭矣吳氏疑義云西階下蓋就取脯降處授之不至東壁也

右見母權法

戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀（疏）正義曰周公作經先載行禮節次而以諸辭類載於後蓋欲其儀節易明也自此至某敢不宿與乃戒賓宿賓之辭又有祝辭醴辭醮辭字辭列後王氏士讓云辭與記異記乃讀經者所附辭則作經時著爲定式之文便於士大夫承用亦即經也今案昏禮諸辭俱載記中與此篇異敖氏嘗疑之沈氏彤云案冠禮諸辭即經也昏禮經未及





辭故於記補之冠禮經略故記補其未備未可一例論也○某有子某賈疏云上某主人名下某子之名加布初加乃惟云布者取其始加而質者言繼布冠也敖氏云冠禮三加及加冠之禮也注云吾子相親之辭是親之之辭也云吾我也者爾雅釋者經不直云子而云吾子是親之之辭也云吾我也者爾雅釋詁文說文吾我自稱也云子男子之美稱者賈疏云古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是也云古文某爲謀者胡氏承珙云案以某代名金縢惟爾元孫某已然此本無正字皆假儕爲之說文某酸果也古書多儕此爲代名之字謀亦从某聲故古文又作謀鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文耳賓對曰某不敢恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也古文病爲秉（疏）正義曰其事謂供給冠事敖氏云不能共事則冠禮不成故云病吾子注云病猶辱也古文病爲秉者段氏云病不訓辱而可通於辱故曰猶辱秉則病之假借字也丙聲秉聲古音同部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（疏）正義曰重有命謂見史記索隱注云敢不從許之辭再有命也重訓再是許之也李氏云此所謂一辭而許曰禮辭也○以上戒宿

莅臨也今〔疏〕正義曰注云莅臨也者莅亦作涖詩采芑方叔涖止毛傳莅臨也云今文無對〔疏〕止毛傳莅臨也云今文無對者胡氏承珙云案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文○以上宿

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服令吉皆善〔疏〕正義曰前始加冠也元首也〔疏〕時云進容乃祝此首也首通典作長　云令吉善也云元首也者左傳僖三十三年晉先軫入狄師狄焉文吉善也者爾雅釋詁云令善也說狄人歸其元面如生孟子曰勇士不忘喪其元是元爲首也上經云某有子某將加布于其首故知加元服爲加首服也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福爾女也既冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠而〔疏〕正曰壽考惟祺惟集釋作維○朱子云順古與慎通用張氏爾岐戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也〔疏〕義云幼志幼年戲弄之志也棄禁絕之也順成德安養其成人之德也今案幼志即左傳所謂童心棄謂除去也　注云爾女也者女與汝通表記靖共爾位鄭注爾汝也云既冠爲成德者既冠責以爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮皆成人之德也云祺祥也者爾雅釋言文　介景皆大也者介與景皆訓大見



爾雅釋詁詩小明介爾景福毛傳介景皆大也云因冠而戒者棄爾幼志是戒也云且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也者祝以有是德即有是福是勸之也李氏云家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也○張氏云服猶北反福筆勒反與德叶　再加曰吉月令辰乃申爾服辰子丑也〔疏〕正義曰古謂吉月爲月朔此云吉月令辰申重也　注云辰子丑也者左傳成九年浹辰之閒而楚無異義也〔疏〕謂月辰皆善耳與上令月吉日互言以成文克其三都孔疏從甲至癸爲十日從子至亥爲十二辰故周禮縣治象浹日而斂之謂周甲癸十日此言浹辰謂周子亥十二辰此注云子丑者隨舉以示人也云申重也者爾雅釋詁文　敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福胡猶遐也遠無窮古文眉作麋〔疏〕正義曰敖氏云淑善也眉壽豪眉也人年老必有豪眉也者惠氏云大戴禮于言篇孔子愀然揚麋盧注麋一作眉荀子非相云伊尹之狀面無須麋張氏爾岐云敬爾威儀正其外也淑愼爾德謹其內也內外夾持順成德者當如是也　注云胡猶遐也遠也遠此詩遐作瑕鄭注瑕之言胡也遐胡互訓古音通互詳少牢禮胡壽保建家室下云古文眉作麋者惠氏云大戴禮于言篇孔子愀然揚麋盧注麋一作眉荀子非相云伊尹之狀面無須麋楊注麋與眉同漢書皆以麋爲蓋古字簡少通用至漢猶然

也今案眉正字麋三加曰以歲之正以月之令咸加爾服正猶善也俗字故鄭從今文咸皆也皆加女之三服加毛本誤作如云正猶善也者上注云令吉謂細布冠皮弁爵弁也〔疏〕正義曰注皆善也此正亦是善故云猶善士喪禮決用正王棘兄弟具在注云正善也是正有善義云咸皆也者爾雅釋詁文兄弟具在以成厥德厥〔疏〕正義曰此注嚴徐集釋通解俱有集釋其下有其〔疏〕也字他本脫○此云兄弟具在下醮辭云兄弟具來見觀瞻攸繫也敖氏云厥指兄弟能成兄弟之德則正身齊家之事也張氏爾岐云兄弟具在成此冠禮是成其德也今案成德當指冠者言張說是也注云厥其者詳前黃耇無疆受天之慶黃黃髮也耇凍梨也耇者詩行葦疏引孫炎曰耇面凍梨色如浮垢也是皆爲壽徵也云疆竟者詩七月萬壽無疆毛傳疆竟也○張氏爾岐云首三句爲一聯服叶德慶叶疆音羌正令二句又自相叶



右加冠祝辭

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也〔疏〕正義曰此醴辭之辭也敖氏云醴言厚見其未注云嘉善也者爾雅釋詁文謂冠醴冠者休壽者不忘休美也不忘〔疏〕正義曰拜受祭之以定爾祥承天之長有令名之也張氏爾岐云定祥承休與易凝命之旨相類天人之理徵見於此○注休美也三字今本脫嚴徐集釋通解敖氏俱有云休美也者釋詁文云不忘長有令名者敖氏云壽考不忘者謂至於壽考而人不能忘之也此蓋古人祝頌之常語詩亦多用之

右醴辭

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時文亶誠也古文亶爲癉〔疏〕正義曰此不醴而醮一醮故醴辭一而醮辭有三又同也注云亶誠也者爾雅釋詁文亶爲癉者之辭也醮每一加一又醮有不殺及殺之異而其辭則古文用假借字癉勞病也始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之善父母爲孝善

兄弟爲友時是也格至也行此乃能保之今文格爲嘏及各本俱作至云善父母爲孝善兄弟爲友者爾雅釋訓文云時是也格至也永長也者皆釋詁文云保安也者詩南山有臺保艾爾後毛傳保安也云行此乃能保之者張氏爾岐云孝友時格孝友極其至也敎以盡孝友之道乃可長保之也云今文格爲嘏者胡氏承珙云格有至訓本爾雅嘏不訓至故鄭不從古文作格耳經義述聞云格僭字也嘏正字也大福曰嘏孝友時嘏言唯孝友之人是福也其福久而不失故又曰永乃保之之字正指嘏言也下文孚辭曰宜之于假永受保之注曰假大也案假亦與嘏通宜之于嘏猶言福祿宜之也永受保之之字亦指嘏言也敖繼公訓格爲感格尤誤謹案從今文作嘏則之字亦指嘏言也敖繼公訓格爲感格尤誤謹案氏云酳者於酳乃有辭冠時不祝楊氏云三加三酳既有酳辭則不用祝辭也張氏云酳者不祝謂用酒以酳者每加冠畢但用祝辭也詳酳辭始加元服等句與祝辭相類兼用之則複矣賈以爲酳庶子不用祝辭鐙會注意今案諸說是也敖氏謂酳者亦祝則豈始加元服等句既用於加冠時又用於酳乎必不然矣王氏士讓褚氏寅亮已辨之○李氏云來古音力之反案與時之叶

再酳曰旨酒既清嘉薦伊脯清清也伊惟也

〔疏〕正義曰注格至也○集釋至作致嚴本

氏云獨言脯者欲協音耳亦舉其所上言之也凡一籩一豆則先脯後醢注云清清也者說文清鮮酒也詩皃鷖爾酒既清箋云清酒之沛者也是清不訓清但鮮之則酒清故此注直云清酒清也云伊惟也者爾雅釋詁云伊維也惟與維通乃

申爾服禮儀有序祭此嘉薦承天之祜祜福也

〔疏〕正義曰注云祜福也者釋詁文

三酳曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌

〔疏〕正義曰酳辭三章皆從旨酒說起明其不用醴也注云旨美也者說文同云楚陳列之貌者詩賓之初筵籩豆有楚毛傳楚列貌與此義同案籩豆每酳皆更設之賈謂三酳用再酳之籩豆非也辭見前咸加爾服香升折俎

香升折俎亦謂豚者敖氏云脊謂乾肉折俎殺而酳云加俎升折俎專指不殺者言之故云亦謂豚謂兼若殺在內蓋不殺與殺均用此酳辭也或謂此酳辭與三百篇文句多相似乃後人襲詩辭爲之非周公作禮自當有其辭安知非後之作詩者襲取禮經而用之乎

〔疏〕正義曰注云香升折俎亦謂豚○慶云香升折俎謂乾肉若豚也今案上文不殺而酳有俎鄭恐人疑此脊之是二者皆有俎鄭恐人疑此脊之故云亦謂豚謂兼若殺在內蓋不殺

承天之慶受福無疆

〔疏〕正義曰注云首章言孝友本也次言禮儀有本而後有文終之以受福無疆勉其以德獲福也○慶云張氏爾岐云亦兩句叶

右醮辭

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字（昭明）（疏）正義曰此賓冠之辭也（疏）（西序東面與冠者爲字之辭也禮儀既備謂三加已畢也令月吉日昭明也者說文昭日明也是昭有明義）宏爰於（爰字孔甚也）（疏）正義曰此孔嘉之字實髦士所宏也（注髦俊也攸所也甚也髦俊也攸所也皆爾雅釋言文○李氏巡云嘉古音姬與宏字叶）宏之于假永受保之曰伯某甫（仲叔季唯其所當于猶爲也假大也宏之爲大矣伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉德故稱伯某甫者特舉伯爲例其實伯仲叔季當隨長幼異稱李氏云唯假爲大故言宏之爲大矣朱子云假恐與嘏同福也注說非是經義述聞據藝文類聚禮部下通典禮十六竝引作宏之於嘏甫宋大夫有孔甫是（疏）正義曰此孔甫其類甫字或作父（疏）（案自宋以字辭至孔嘉爲一節其徐本鍾本集釋楊氏竝與嚴同今本依之非髦士至于假爲一節永受至所當爲一節注亦隨經而分與古本異校勘記云案備與宇爲一韻嘉與宏爲一韻假與甫爲一韻解誤讀古韻割裂經注今本依之非矣）（注云于猶爲也謂于與爲同義詳聘禮記賄在聘于賄下云宏之是爲大矣者鄭訓于爲爲訓假爲大也者爾雅釋詁文云宏大也故言宏之爲大矣朱子云假恐與嘏同福也注說非是經義述聞據藝文類聚禮部下通典禮十六竝引作宏之於嘏大福也詳前醮辭孝友時格下云伯仲叔季長幼之稱者如論語周有八士以伯仲叔季分別長幼之次是也此仲叔季唯其所當七字非字辭乃作經者於辭外申言之謂辭稱伯某甫者特舉伯爲例其實伯仲叔季當隨長幼異稱李氏云唯其所當者當其次則稱之今案如次仲則稱仲某甫次叔則稱叔某甫次季則稱季某甫也檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也賈疏謂二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之朱子曰案檀弓孔疏云八年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十者艾轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔說是云甫是丈夫之美稱也鄭氏詩甫田箋云甫之言丈夫也是也云孔子爲尼甫者見左傳哀十六年云周大夫有嘉甫者嘉亦作家見左傳桓十五年云宋大夫有孔甫者見左傳桓二年云是其類者舉以證經某甫之稱也云甫字或作父者段氏云此古同音通用春秋經孔父家父檀弓尼父字皆作父者段氏云鄭君注禮凡不言古今文言或作或爲者蓋當時又別有本存之所以通俗又下記章甫殷道也注甫或爲父今文父爲斧士相見禮若父則游目注云此又假僭中之假僭也至士相見禮之父今文父僭甫爲之此雖於義易明然不如各仍其正字故皆疊而不用今案某甫鄭多釋爲且字詳士喪禮哀子某爲其父某甫筮宅下顧氏炎武云備與字一韻嘉與宏一韻假與甫一韻古人文字鎔鑄

不必二句一韻也案前引校勘記所云鄙本顧說臧氏庸謂字辭終於永受保之自曰伯某甫以下十一字皆爲記者之言恐非

## 右字辭

屨夏用葛玄端黑屨青約繶純純博寸屨者順裳色玄端黑屨拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也以玄裳爲正也約之言周禮屨人注禪下曰屨複下曰舄古今注以木置履下乾腊不畏泥溼故曰舄以是知屨之異名也但有禪下複下用木之異耳今案屨與舄異而屨爲通名說文云屨足所依也又云屨履也韻會云舄屨也是屨舄皆可稱屨矣經不敘屨於三服後者一以屨賤宜別言之一以屨制繁若並言之恐失輕重之義故退在篇末也經言夏用葛則冬用皮可知故下經又言冬皮屨可也賈氏謂春則從冬秋則從夏張氏爾岐謂春秋熱則從夏寒則從冬張說較勝葛屨見詩亦見周禮屨人據鄭注屨人謂天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄耳然則士無冕亦無舄矣此玄端黑屨初加緇布冠時所用之屨也○注屨者順裳色敖無者字嚴本及各本俱有云屨者順裳色者謂屨與裳同色猶之衣與冠同色也云玄端黑屨以玄裳爲正也約之言



者玄端有玄裳黃裳襍裳之不同而同用黑屨者以其黑與玄同色故云以玄裳爲正也云約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭者士喪禮襲時乃屨綦結于跗連約注云約屨飾如刀衣鼻在屨頭上周禮屨人鄭注約謂之拘著舄屨之頭以爲行戒然則約者屨飾在屨頭上其狀如漢時刀衣鼻有孔得穿繫於中其義則取於拘拘止足以爲行戒也若無約則謂之褭屨見周禮鞮鞻氏注云繶縫中紃以五采注紃施諸縫中若今時條也是紃即條謂屨牙底相接之縫中級條以爲飾也云純緣也者屨人注亦同謂屨口緣邊也云三者皆青者以經云青約繶純明是約繶純三者皆用青色也此及下白屨皆以緇次爲飾也云博廣也者謂緣之廣一寸也

**素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸**魁蜃蛤〈疏〉正義曰柎朱本釋文從手旁也嚴徐作柎者放氏作之集釋及今本作也○此素積白屨再加皮弁時所用之屨也素積素裳而白屨亦順裳色也約繶純皆緇緇亦黑色也祀共蜃器之蜃鄭注飾祭器之屬也鄭司農云蜃可以白器令色白又曰共白盛之蜃鄭注謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之乂灰云考工記㡛氏以爾雅釋魚魁陸解之案郭注引本草云魁狀如海蛤則魁陸謬說也云柎注者段氏云周禮司市其附于刑者歸于士注故

書附爲柎杜子春云當爲附然則此經柎之亦當爲附之也古柎付附三字通用注者周禮瘍醫注云注謂附著藥則此亦謂附著之也爵弁纁屨黑絇繶純純博寸爵弁尊其屨飾以繢次〔疏〕正義曰此爵弁纁屨三加爵弁時所用之屨也爵弁纁裳而纁屨亦順裳色也不言纁裳者賈氏謂嫌與六冕同玄衣纁裳故不以衣裳而以首服見屨是也注云爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次者案考工記曰畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也鄭注此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡鄭注此言刺繡采所用繡以爲裳又鄭注屨人云凡舄之飾如繢次也賈疏謂對方爲繢次案對方者謂青與白赤與黑玄與黃也比方者謂青與赤赤與白白與黑黑與青也上黑屨以青爲飾白屨以緇爲飾如繡次則纁屨當以白爲飾而乃以黑爲飾者尊爵弁故飾屨如加繢次與舄同也○朱子云三屨經不言所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故既加冠而適房改服卽得竝易屨而出也但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也敖氏云此屨先卑而後尊以三加之次言之也三屨陳之蓋在其裳之西盛氏云朱子謂屨在裳南者據經服北上言也敖氏謂在裳西者據經服東領言也蓋既服東領則裳與帶韠以次而西屨當在其末敖說近是同於上可知不屨繐屨繐屨喪屨也繢〔疏〕正義曰敖氏云不屨不灰治曰繐案餘已詳上則不著矣注云繐屨喪屨也者李氏云喪服有繐衰知繐屨喪屨也曾子問曰如將冠子而未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠年之喪可也大功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可今案據曾子問有因喪而冠之禮因喪而冠可用喪屨此經所云乃平常冠法則不得用喪屨也然考喪服練衰不用繐屨他亦無用繐屨者則繐屨喪屨之說似有難明惟敖氏云繐乃布之疏者以之爲屨則輕涼也言此者嫌夏時冠或得用之繐非吉布而冠則嘉禮之重者是以不宜屨此屨也此說得之云縷不灰治曰繐者賈疏云斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則繐衰四升半不灰治可知餘詳喪服繐衰傳下

## 右屨

記冠義〔疏〕正義曰賈疏云凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言熊氏所來云十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正同其餘諸篇惟既夕之記

略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數語相似餘記自與小戴冠昏等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之記必出孔子之後子夏爲作喪服傳而竝其記亦作傳焉張氏爾岐云人記之故子夏爲作喪服傳而竝其記亦作傳焉張氏定禮門此記已有孔子曰當在孔子後不知定誰所錄冠義又記中小目餘篇不復言某義者或欲舉一例餘也又戴記亦有冠義又後儒所爲故與此異也盛氏云凡爲記者有三有記經所未備者有記禮之變異者有各記所聞頗與經義相違者記經所未備時之書矣其在春秋之際乎至於各記所聞者則七十子後學所記也今案諸家發明記義各有所見故竝錄之又盛氏謂此篇之經至歸賓俎而止矣自若不醴則酳用酒以下皆記也以昏禮較之此若不醴及下文若殺猶昏禮記若不親迎也若孤子若庶子及冠者母不在猶昏禮記庶婦及宗子無父之類屨制一節亦似昏禮記摯不用鮮之類皆記經所未備至諸辭則昏禮俱屬記內尤爲明證案此經古本相傳已久未可據易而其說則可存參云

始冠緇布之冠也大古唐虞以上緌纓飾未孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也大古質蓋亦無飾毛本無蓋亦二字嚴徐集釋通解要義敖氏俱有白布冠者毛本冠下無者字嚴徐俱有○此以下至末與古始冠其齊冠白布疏作大古本大作太盧氏詳校從大注今之喪冠是也正義曰大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重郊特牲所引冠義悉同唯字句小異耳彼文作始冠之緇布之冠也多一之字冠禮三加先加緇布冠故以爲始冠之冠也大古冠布齊則緇之此釋緇布冠所由來也郊特牲疏云大古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之爲緇彼注云大古齊則緇之鬼神尚幽闇也其緌也孔子曰吾未之聞也此引孔子之言以明有緌之非也郊特牲疏云玉藻緇布冠續緌則緇布冠冠有緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盡飾故有緌也今案皇說蓋本玉藻注然孔子云未聞是緇布冠古未有加緌之事玉藻所云論者多以爲非古制則諸侯亦不得有緌矣冠而敝之可也此亦孔子之言緇布冠冠訖不復用故可敝棄之也聶氏云自士以上冠訖不復著然庶人猶常著之故詩云彼都人士臺笠緇撮案毛傳云緇撮緇布冠也郊特牲注云三代改制齊冠不復用也又玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也與郊特牲注義同自諸侯至士皆用緇布冠也不言天子者以天子始冠用玄冠也江氏永云後世之玄冠用緇不用布故始冠之緇布冠既冠可敝注疏未明言玄冠用緇則可敝之義不明當補注云大古唐虞以上者以下云三王前故云唐虞以上郊特牲注亦王其皮弁素積知大古在三云唐虞以上曰大古也云緌纓飾者陳氏奐云內則冠緌纓鄭

注緌纓之飾也孔疏結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌據此孔疏則纓緌一物張氏惠言儀禮圖云疑緌者別爲絲組既結纓乃著於纓之兩端玉藻疏云惟繢緌爲異其青組纓與士同是孔亦以緌纓爲二物矣又玄冠紫緌注云緌當用繢諸侯玄冠丹組纓而緌當用之間大古質蓋亦無飾者祩記曰大白冠緇布之冠皆不雜與緌同鄭注不緌質無飾也是也云重古始冠冠其齊冠者緇布冠也云白布冠者今之喪冠是也者大古唯服白布冠後制毋追之等則以白布冠爲喪冠也郊特牲注亦云大白即大古白布冠今喪冠也

## 右記用緇布冠之義

## 適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也

醮夏殷之禮每加於阼則醮之於客位所以尊敬之疏正義曰嚴徐集釋俱有此注在加有成也下成其爲人也楊氏有醮夏殷至於客位十五字今本並脫又注阼下則字集釋作階非○郊特牲注云東序少北近主位也案阼是主位故冠於此以著代敖氏云著明也明其代父也禮記冠義注云適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也今案適子醴於客位醮亦於客位記不言醴而言醮者欲見醮與醴雖殊而於客位則同以別於庶子也此注極明析注云醮夏殷之禮者此賈疏所本然朱子已辨之矣未可從蓋醴質而醮文三代之禮每由質而趨於文未有由文而趨於質也云每加於阼則醮之於客位者謂一加則一醮也此專主醮禮言之不若禮記注之包括云所以尊敬之成其爲人也者郊特牲注云每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也二注解有成義異亦禮記注爲長敖氏云加猶尚也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐云加有成加禮於有成德者也姜氏兆錫云加嘉同適子冠於以嘉之也今案此數說不解加爲加冠甚是否則與下三加彌尊句複矣

## 右記重適子之義

## 三加彌尊諭其志也彌猶益也諭其志者欲其德之進也

注楊氏有諭其志者二句今本並脫○郊特牲諭作喻義同注云彌猶益也者彌與益昧而義可通於益故云猶益呂覽高注亦云彌猶益也云冠服後加益尊者謂始加緇布冠次加皮弁皮弁尊於緇布冠三加爵弁爵弁尊於皮弁又尊於皮弁是益尊也云諭其志者欲其德之進也者張氏爾岐云教諭之使其志存修德每進而上也疏正義曰嚴徐集釋俱有此注云醮夏

質所受於父母冠成人益疏正義曰注故敬之也今文無之下文故敬之也今文無之疏五字今本俱脫嚴徐集釋俱有云名者質所受於父母冠成人益文者子生三月父名之既冠賓字之字以代名是益文也云故敬之也者張氏爾岐云敬其名敬其所受於父母之名非君父之前不以呼也云今文無之者案郊特牲冠而字之有之字與古文合故鄭從古文○禮記冠義曰故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也與此大同而文有詳略蓋記禮者傳聞之異耳

右記三加及冠字之義

委貌周道也章甫殷道也毋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爲父今文爲斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也其制之異同未聞之聞疏正義曰毋追唐石經嚴本閩監宋本釋文俱作毋今本釋文徐陳俱作毋毋注同校勘記云案古人書毋毋不甚有別故釋文遇毋字必有音曲禮音義曰毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點毋字以作無音非也可見二字蒙溷已久凡可以意會者今不盡校也注首或謂委貌爲玄冠嚴徐集釋俱無此七字通解及今本有金氏曰追云此乃鄭注郊特牲文因通解參取兩注傳寫者不察而誤衍於此耳甫或爲父葛本爲作謂猶堆也陸氏云堆本或作追同皆所常服嚴本無常字○江氏筠云委貌三句是據經緇布冠而推言之周弁殷冔夏收據齊弁而言追皮弁則無異故也今案江說本郊特牲疏張氏爾岐謂此因名皮弁則無異故也今案江說本郊特牲疏張氏爾岐謂此因冠畢易服玄冠故記之蓋重古始冠服緇布冠其後卽服玄冠二說皆通前筮日主人玄冠委貌也玉藻注同續漢書輿服志注云石渠論玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也是鄭所本矣注云委猶安也言所以安正容貌者鄭訓委爲安而又申言安正容貌以明冠名委貌之義也委貌亦單言委褖記言委武玄縞左傳言晏平仲端委立于虎門是也云章明也殷質言以表明丈夫也者鄭注書堯典平章百姓亦訓章爲明詩甫田箋云甫之言丈夫故以表明丈夫解冠名章甫之義也云甫或爲父今文作斧者詳前伯某甫注說之周人歌衮衣章甫爰得猶云端委孔子言長居宋冠章甫之冠魯人歌衮衣章甫爰得我所似當時章甫與委貌亦通行可通稱也云毋發聲也者支記集解引漢書音義亦云毋發聲語助又釋名作牟追廣雅作無追毋牟無三字聲同云追猶堆也者惠氏棟云案追古堆字校乘七發曰踰岸出追李善曰追亦堆字今爲追古字假僭說文云自小阜也徐鉉曰今俗作堆河東風陵堆戴延之謂之風追案此與釋文堆本作追合云夏后氏質以其形名之者以委貌章甫皆言其義此追與堆同是言其形也云三冠皆所服以

行道也者郊特牲注云常所服以行道之冠也孔疏行道謂養老燕飲燕居之服敖氏訓道爲制恐非云其制之異同未之聞者謂其制或異或同未聞也鄭在漢時既未之聞則後世如三禮圖等書所云三冠制相似皆漆布殼以繒縫其上蓋有難於徵信者矣

周弁殷冔夏收弁名出於毋毋覆也言所以自褒飾也收言所以收斂髮也其疏正義曰白虎通云弁之爲言攀也所以攀持其髮也詩文王曰常服黼冔毛傳冔殷制之異亦未聞冠也五經文字云冔字林作冕經典相承隸省作冔史記五帝紀云帝堯黃收純衣或謂收以持笄王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭似冔收卽冕矣然此記與弁連言冠禮三加齊弁不加冕則二者當與弁同也江氏筠云凡經專言弁者類皆指齊弁祭於公下云士弁而親迎是也齊弁旣非冕制而與冔收連言者蓋冕飾至周始備冔收二者周制以弁例之如殷士祼將服一也又殷人冔而葬周人弁而葬亦其一也今案說文弁冕屬也夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕此可證弁冔收同年何注云夏曰收殷曰冔周曰弁冔收同類矣○注齋所服而祭也嚴徐集釋俱無此六字通解及今本有盧氏文弨云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲玄冠及齋所服而祭也兩句尤可證其制之異亦未聞嚴徐集釋通解敖氏俱作取義云所不易於先釋俱有亦字今本無異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字盧



氏云郊特牲疏引此注有亦字當補正今案王制疏引亦有亦字弁名出於毋毋覆也者古音弁與槃冔與毋相近故取聲近之字解之云收言所以收斂髮也者卽就字之本義解之也

三王共皮弁素積

質不變疏正義曰皮弁素積解已詳前郊特牲注云所不易於先變代孔疏以其質素故質不變申之說苑云三王同服無所改易也亦據此注皮弁素積百王不易

右記三代冠之同異

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后齊何大夫冠禮之有

據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃齊重官人也大夫或時改取有昏禮是也疏正義曰自此至德之殺也皆推明士冠禮可以上達之故此節特言大夫無冠禮也有昏禮帶說古者二句乃申明大夫無冠禮之由下云古者生無齊外無事注云古謂殷此云古據注則謂周初時也○注或時改取毛本取作娶嚴徐集釋通解敖氏俱作取云據時有未冠而命爲大夫者時謂周末作記之時未冠而命爲大夫不宜有冠禮故非之云周之初禮夫其冠亦從乎士而已大夫年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者此

正明古者必五十而后齊也
重官人也者周公制禮五十
必二十齊必五十之義也云
十而取五十而爲大夫則大
則亞有之故
注云是也　公侯之有冠禮也夏之末造也

繼年未滿五十者亦服士服行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不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以殺其君也〔疏〕正義曰郊特牲云公
作諸侯之有冠禮公侯冠禮雖公無冠禮也字張氏爾岐云此言不獨大夫無冠禮諸侯之有冠禮公侯冠禮
亦夏末始作非古也據注訓造爲作則末字當一讀近徐師曾解郊特牲云末造猶言末世也相似當於末字一讀徐說非盛氏
句法與檀弓魯禮之末失也同而玉藻記天子諸侯始冠之冠家語
又云大夫以上本無冠禮而玉藻記天子諸侯始冠之冠家語
記成王冠頌及公侯冠禮左傳載魯襄公冠事國語載趙文子
冠事然則諸侯冠禮始於夏末天子冠禮始於周初大夫冠禮
其始於周之季世乎郊特牲孔疏謂此記直云諸侯不云天子
又下云天子之元子猶與士同則天子冠禮由來已久但無文
以明之案此廳說也家語言天子冠禮而直以成王之事實之
且曰此周公之制也足徵其所自起矣惟其先有諸侯冠禮而
後有天子冠禮故大戴禮公冠篇云天子擬焉今案天子諸侯

之冠詳家語竝錄其文備考家語冠頌孔隱公既卽位將冠使
大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之元子猶士也其
禮無變天下無生而貴者故將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅也懿子
曰天子未冠卽位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其卽位
則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯
之冠異天子歟孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無
所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也
夏之末造也有自來矣今無譏焉天子冠者武王崩成王年十
有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月旣葬冠
成王而朝於祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰祝王
辭達而勿多也祝雍辭曰使王近於民遠於年嗇於時惠於財
親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衰職
欽若昊命六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也懿子
曰諸侯之冠其所以爲賓主何如孔子曰公冠則以卿爲賓公
自爲主迎賓揖升自阼立於席北其醴也則如士饗之以三獻
之禮旣醴降自阼階諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自
西階玄端與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣於賓
則束帛乘馬玉太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士
無變饗食賓也皆同○注五十乃命也五徐本作吾誤篡殺所
由生釋文作殺云本又作弒亦作試嚴徐陳本通解亦俱作殺
下同以殺其君也毛本也作者嚴徐集釋俱作也　造作也

者謂作此禮也郊特牲注云夏初以上諸侯雖有幼而卽位者猶以士禮冠之亦五十乃齊命也至其衰末未成人者多見篡弒乃更卽位則齊命之以正君臣而有諸侯之冠禮與此注略同晉書禮志云儀禮公侯之有冠禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弒由生故作公侯冠禮是王亦與鄭同矣引坊記者證篡弒之事也**天子之元子猶士也天下無生而貴者也**元子世子也無生而貴皆由下升〔疏〕正義曰郊特牲無貴者也明天子之元子與士同故冠用士禮也褚氏云上旣言大夫與諸侯無自身之冠禮此又明冠子亦用士禮雖天子之元子尙然況等而下之乎　注云元子世子也者元者長也鄭必解爲世子者明其有繼體之尊也云無生而貴皆由下升者郊特牲注云明人有賢行著德乃得貴也惠氏棟云此說與易合乾初爲元士象傳曰時乘六龍以御天皆由下升也今案白虎通云王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是注說所本矣**繼世以立諸侯象賢也**象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也〔疏〕正義曰此下二節又覆解諸侯大夫所以無冠禮之意張氏爾岐云諸侯繼世而立疑其生而貴矣實以其象賢乃立之天子元子亦以象賢乃享天位均非生而貴者也故其冠皆用士禮　注云象法也者象與像同象賢二字亦見書微子之命篇**以官爵人德之殺也**殺猶衰也德大者爵



以大官德小〔疏〕正義曰官與爵有殊王制論定外後官之任官者爵以小官爲等殺爵以待有德安得有生而貴者乎　注云殺猶衰也者惠氏棟云衰猶差也荀子云相地而衰政注衰差也九章算術謂差分爲衰分然則殺謂德有等差故鄭又云德大者爵以大官德小者爵以小官也或解殺爲降殺之殺謂後世擇人任官不及上世民各推其賢者奉之以此爲德之殺恐非○盛氏云朱子解自繼世以立諸侯以下別爲一義以其爲錯簡也竊疑此與郊特牲文同不應兩處皆屬錯簡沈氏彤云先儒疑爲錯簡非也去此三節則義不明備今案盛沈之說似是

**右記大夫以上冠皆用士禮之義**

**外而諡今也古者生無爵外無諡**今謂周衰記之時也古謂殷制以士爲爵外猶不爲諡耳殷士生不爲爵外不爲諡周之時士外則諡之非也諡之本俱作謚盧氏文弨云謚說文本作謚今並當作謚○沈氏彤云此因上冠而字之敬其名也而類及之今案沈說是也表記曰先王謚以尊名檀弓曰幼名冠字五十以伯仲外謚周道也是謚法至周始備然士外猶不爲諡其有諡則起於後世故記之以明是作記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也者以記云今也明是作記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也云古

謂殷士生不爲齊斈不爲謚者郊特牲注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之齊斈有謚也是士無齊無謚矣白虎通云公卿大夫者何謂也內齊稱公卿大夫何齊者盡也各量其職盡其才也又云何以知士非齊禮曰四十强而仕不言齊爲士至五十齊爲大夫故知士不爲齊也云周制以士爲齊斈猶不爲謚耳下大夫也者周禮小宗伯曰賜卿大夫士齊則賓孟子言周室班爵祿而云上士士一位中士一位下士一位則周固以士爲齊矣又大史曰小喪賜謚鄭注小喪卿大夫也言卿大夫而不及士又白虎通云卿大夫老歸斈者有謚何謚者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也亦不言及士則士斈不爲謚明矣是下於大夫也云今記之時士斈則謚之非也者言非禮也云謚之自魯莊公始也者禮記檀弓曰魯莊公及宋人戰於乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂斈之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士之有誄自魯莊公始也王氏士讓云鄭注引魯莊公誄縣賁之事似未確蓋謚與誄有辨誄者不必皆謚故哀公誄孔子但稱尼父仍字之而不謚汪氏肇漋云周制下大夫士皆無謚是以孔子爲下大夫有誄無謚魯莊公誄縣賁父是誄也非謚也誄與謚不同鄭誤以誄爲謚今案周禮大祝注云誄謂積累生時德行以賜之命是與易名之典異也○此記所引冠義之文自始至末詞義高古實勝禮記冠義篇蓋不知誰人所作要必孔子之徒爲之是以傳習者多儀禮作記者錄其文以爲士冠之記而戴記又取以入郊特牲篇也不然何以二者無異辭乎

右記士齊謚今古之異

皇清經解續編卷六百九十九終

元和管禮昌
太倉畢長慶校