

□ 12
3782
1

儀禮正義

校刊儀禮正義序

儀禮經文古奧世所罕習鄭氏以前無注本其後自賈疏
外傳者甚尠蓋墨守者多涉穿鑿師心者復病蕪陋古典
所存幾成絕學續溪胡農部撰正義以鄭注爲宗而萃輯
羣言辨析精密洵足輔翼鄭氏嘉惠來學因屬陳君奐詳
校授梓仍依原帙分四十卷士昏禮及鄉飲酒禮鄉射禮
燕禮大射儀五篇十二卷則其門人楊君大培所補也至
是書之體例已詳椒生侍郎原序中不復贅論咸豐壬子
九月沔陽陸建瀛序

儀禮正義序

績溪戶部胡先生夙承家學邃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眾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悞義可旁通附而存之廣異聞祛專己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間目以處義足以步日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宐其爲百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧宐置博士之請而爲其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟愬而外如袁準孔倫十數家大都專解喪服而已故賈氏竝疏二禮而儀禮不逮周禮之該洽卽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錯綜全經翦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卽鄭注以攷經文亦不免偶有岐合之殊而疏家例取專門卽有違失必爲曲解又所申釋必取經注正文彼此殊科或亦彊爲比傳則其解經而反違經旨申注而并失注義亦勢所必然曷若無所依違期於大通哉雖然三代以上典物俱存服其服則帶裳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

則几席筐篚尊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卽鄭君去古未遠
而先王法物已罕有知者故其注禮時卽漢制以相譬況
及賈疏時則并漢制亦多有不能知者如士冠禮缺項鄭注舉卷幘箇以證
如頰之讀而賈疏則謂卷幘之狀不可知矣況其更歷千載乎是非旁搜博攷
神與古會念釋所在回翔反覆卽器數以攷證理之存使
精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其閒亦安能
挾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管鄭
君自以年老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲阡龍

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任世有好是書而刊
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

蘇州湯晉苑局刊印

儀禮正義卷一

鄭氏注

續溪胡培翬學

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠
朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆為士
冠禮於五禮屬嘉禮大戴及別錄此皆為第一
徵大學士阮公摺古今文最為詳嚴校勘記於儀禮尤詳其
自序云鄭氏疊古今文最為詳嚴校勘記於儀禮尤詳其
今校是經各本經注異同鄭氏家法也培翬多寡靡不悉紀
其說詳載各本經注異同鄭氏家法也培翬多寡靡不悉紀
錄云至此皆第一毛及陳閭監本俱列疏前云自鄭目
仕於諸侯天子之士近汪士鐘重刻單疏本無什字誤
朱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冠禮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之上非朱子嘗
本冠下無禮字各本有○鄭目錄者鄭氏康成所作別為
為第一今俱從各本○鄭目錄者鄭氏康成所作別為

一書不入注內賈氏公彥作疏始引以敬附各篇題之
下今仍之隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭氏撰梁有
陶宏景注是別爲一書也嘉慶開黃丕烈重刻朱嚴州
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二十曰冠而仕此
常法也亦容有才質出眾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
子之通禮其說下凡入學者皆可以士名之見此經爲天下
祖僕齋先生說也鄭謂士之子恆爲士亦指學士言先
有位者周禮上士中士下士是也案據此則未仕者亦
稱士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
服則其父罔有適子之禮也又曰將冠者采衣紛則未仕
爲士可知敖說近是然賈疏引喪服小功章大夫爲昆
弟之長娣以證則罔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
儀禮商云禮不下庶人故自士以上一依乎士禮以爲
之準雖天子諸侯之子亦不得異焉彼諸侯之有冠禮
止惟先君早世子幼年爲君如魯襄公隱者乃行之
推此於天子亦惟幼而卽位如周成王者或有異焉故
曰天子之元子猶士也則諸侯大夫之子可知案此說
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二十而冠非
矣曲禮曰男子二十冠而字內則曰二十而冠者則皆禮
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素積主人玄冠朝服則仕於諸
天子之諸侯朝服皮弁素積主人玄冠朝服則仕於諸
子云諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣
同服故言此篇言主人玄冠朝服則仕於諸侯朝服則
士者若天子之諸侯朝服皮弁素積主人玄冠朝服則
冠朝服也張氏爾岐儀禮鄭注句讀云其云仕於諸侯
明非天子之冠也昏喪祭切於天子之冠亦同此禮欲
有異今案冠昏喪祭切於天子之冠亦同此禮欲以通行
下故多就侯國言之然王朝之與侯國異冠服不異禮
節張說是也云古者四民世事士之子恆爲士者齊語

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禮大宗伯掌之冠屬嘉禮者大
宗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
禮十七篇嘉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆凶案
吉禮三特牲少牢有司禮也凶禮四賓禮七軍禮皆凶
也賓禮三特牲少牢有司禮也嘉禮七士冠服士喪
燕大射公會也云大聘覲也嘉禮七士冠服士喪
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
之十七篇此篇則皆列爲第一以禮始於冠故耳今所傳
之皆也其大戴篇次士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
與別錄同以下則異士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
牲第七少牢第八則異士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
一燕禮第十二大射第十三鄉飲第十鄉飲第十鄉飲第十
觀禮第十六喪服第十七小戴篇次士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
第二士相見第三鄉飲第十七小戴篇次士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
第七與別錄同以下則異士冠第一終卽別錄於冠故耳今所傳
第十少牢第十五公食第十六觀禮第十七具見賈疏中
四聘禮第十五公食第十六觀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

之總名下乃班氏之冠禮鄭氏注五字嚴本同儀禮爲全部
大題列下經有儀禮卷第一五字然今仍之又案士冠禮居上
一上唐石經有儀禮卷第一五字然今仍之又案士冠禮居上
加非鄭本之舊不然既退大題於下何於上又書儀禮六
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堂位曰周公攝政六
皆云儀禮作樂故崔氏靈恩陸氏德明堂位曰周公攝政六
於是蓋亦以爲周公作也孔子云文王周公之謂道也及此
書朱子云遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補輯竟
無全書其法度存者三禮而已周官一書固爲諸儒補輯
至其儀法度存者三禮而已周官一書固爲諸儒補輯
等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮記郊特牲冠義
石變亂舊制廢罷儀禮而獨存三禮通禮記郊特牲冠義
本宗末其失已甚張氏淳而獨存三禮通禮記郊特牲冠義
職之書也至其所用長以治者豈能舍儀禮設官分
矣然皆釋義是也豈得而先祭義冠治者豈能舍儀禮設官分
燕義聘義是也豈得而先祭義冠治者豈能舍儀禮設官分
傳周禮雖得之於河閒獻王時無有傳之者武帝以爲

辨九筮之名又曰以辨吉凶故知筮日是以前著問日之吉凶於易也賈疏云不筮月者夏小正二月緩多士女冠子娶妻時也賈疏云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緩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履夏用葛冬皮履是也云冠子娶妻乃注家之誤耳下經云也禮記冠義曰古者聖王重冠孫也者案筮日於廟重其事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之者將責成人禮焉者將責成人之道也於人其禮可不重與是其義也兼言成子孫者容祖莊則祖為冠主也云廟謂廟者廟也父廟也周制天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟中士下士一廟必於廟者以其親也李氏如圭儀禮集釋云凡言廟者皆廟名以別行事於廟記云受諸廟廟是也其非廟則舉廟名以別廟之若祖廟祧廟是也云不於堂者嫌著之靈由廟神者凡廟有室有堂有庭有門禮有行於廟之屬是也室者祭祀陰厭之屬是也也有行於廟之門者此筮日之類是也冠者納牲之類是也

禮三加皆行於廟堂此筮日不於堂而於門故云嫌著之靈由廟神明著自有神也江氏筠讀儀禮私記云注說陳用之非之而據郊特牲卜郊作龜於廟宮謂人君卜於廟宮之內大夫士筮於廟門之外案天地大祭不敢自專故須就廟宮卜之若其祭廟恐不然矣此經筮祭之辭具詳特牲少牢試以此辭命筮人於堂上其去廟與祇一牖之隔不幾視廟神為無知乎注蓋主人玄冠朝服緇帶素鞶通全經而釋之其說未可非也

卽位于門東面

主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色

者衣與冠同也筮必朝服者尊著龜之道緇帶黑繪帶士帶博二寸再縹四寸屈垂三尺素鞶白韋鞶長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朝凡染黑五入為一疏正義曰李氏云門東面之緇初疑席於闈西門東為門左屏之東細田儀禮經注疑直也毛氏汲古閣本如是嚴徐集釋楊氏服下俱有者字道

傳正事 卷一
下無也字又黑繪帶也嚴本集釋俱無也字白韋韞也嚴
徐集釋俱無也字肩革帶博三寸嚴本集釋通解楊氏三
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
人將冠者之父兄也者孟子曰丈夫之冠也父命之是冠
之事父爲主也兼言兄者容或父有廢疾使兄主其事云
玄冠委貌也者玄冠黑繪冠也注以爲委貌使兄主其事云
者十五升布衣而素裳也者襍記曰朝服十五升布衣而
鄉黨圖考云古未有素裳也者襍記曰朝服十五升布衣而
十五升一衣二衣二百縷麻布之極細者也云衣幅闊二尺二寸
與冠同也者李氏云禮之通例衣與冠同色黃衣黃冠是
也裳與韞同色素積素韞是也此玄冠素韞故其服玄衣
而素裳今案經不云裳統於服中鄭知素裳者固以素韞
推而知之然亦有所本金氏楊禮箋云石渠論玄冠朝服
戴聖云玄冠委貌也朝服布上素下縹帛帶素韞鄭君
謂朝服素裳實本小戴說服是也云素下縹帛帶素韞鄭君
道者楊氏復儀禮圖云朝服重於玄裳必朝服者尊著龜之
韞今此筮亦在廟不圖云朝服重於玄裳必朝服者尊著龜之
然特牲筮日與祭同服玄端何又不服朝服是尊著龜之道也
申之云彼爲祭事著不可尊於先祖故同服此爲冠事著

可尊於子孫故異服其說殊牽強禮經釋例云考特牲饋
食禮士筮當用玄端冠禮講盛故用朝服特牲筮日筮尸
宿尸宿賓皆用玄端正祭日賓及兄弟助祭皆攝盛用朝
服士冠正冠日用玄端筮日筮賓宿賓爲期則攝盛用朝
服蓋相變以爲禮也士冠禮注筮必朝服爲期則攝盛用朝
與特牲用玄端不合賈曲爲之解非經意也云縹帶黑繪
帶者案玉藻曰士練帶率下辟鄭注率練也辟讀如裊冕
之裊裊謂以繪采飾其側人君充之大夫練其紕及末士
裊其末而已孔疏士練帶率下辟鄭注率練也辟讀如裊冕
十其末而已孔疏士練帶率下辟鄭注率練也辟讀如裊冕
帶君朱綠大夫玄華士縹緇二寸再練四寸大夫帶四寸縹
也卽上之裊也君裊下士縹緇二寸再練四寸大夫帶四寸縹
以玄內以華華黃也士縹緇二寸再練四寸大夫帶四寸縹
帶大夫以上以素皆廣四寸也今案玉藻注云是謂縹帶是
縹繞也再度縹要亦四寸也今案玉藻注云是謂縹帶是
謂者卽指此經言也屈坐三尺亦據玉藻注云是謂縹帶是
長制士三尺鄭注紳帶之坐者三尺也其屈而重也李氏云
帶之反屈向上又坐而下者則有三尺也云素韞白韋韞
者韞蔽膝也冕服謂之韞其他服謂之韞皆以韋爲之字
義豐正義 卷一 冠 七

林云韋柔皮也鄭注乾鑿度云古者田漁而食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念本也凡韠皆同裳色其韠則有山火龍章之飾焉此韠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韋鄭注此玄端服之韠也凡韠必象裳色則天子諸侯玄端朱裳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韠其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朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝者案玉藻曰天子玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外鄭注端當爲冕字之誤也又曰皮弁以日視朝又曰諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝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染黑五入爲緌七入爲緌玄則六入與者此釋經玄與緌之文也考工記鍾氏染羽三入爲緌五入爲緌

七入爲緇鄭注染纁者三入而成又再染以黑則爲緇又復再染以黑乃成緇矣染布帛者染人掌之凡玄色者在緇緇之閒其六入者與賈疏此經及爾雅不言四入及六入士冠有朱紱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則爲緇此五入爲緇是也若更以此緇入黑汁則爲玄更以玄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緇三染謂之纁乃染赤法也詳後爵弁服纁裳下又案淮南子倣真訓云以涅染紺誤有司如主人服卽位于則黑於涅賈疏引作以涅染紺誤有司如主人服卽位于西方東面北上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也疏正義曰校勘記云于徐本作於士昏禮至於某之室大射儀士御於大夫鄭注皆云今文於爲于則於于二字宜有辨但俗本濶寫已久不可勝校今案唐石經嚴本俱作于從之以後經從石經注從嚴本可也注府史以下也毛有也字注末皆是也毛有皆字嚴徐集釋俱無○如主人服亦朝服也有司朝服敬事也西方門外西方北上者有司

非一立位以北爲上也注云有司羣吏有事者謂主人
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之類先祖樸齋
是也敖氏注云有司即下筮者卦主人自辟除之類先祖樸齋
先生儀禮釋官云司即下筮者卦主人自辟除之類先祖樸齋
云案鄭氏注大射及司主也凡事有專主之者謂之有司又
會禮有私臣則士有及府史矣左傳士有隸子弟又云士臣卑
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
不同羣吏爲府史胥徒屬吏爲君命之臣然特牲注言屬
吏而經言有司羣執事則兼公爲君命之臣又下賓及贊者不
亦統之矣此篇經言有司皆士之私臣府史以下賓及贊者不
在禮管見云有司則有司皆士之私臣府史以下賓及贊者不
儀禮管見云有司則有司皆士之私臣府史以下賓及贊者不
少或私臣已足故鄭專以主人謂之有司但襄冠者所用
卒吏及假吏是也故鄭專以主人謂之有司但襄冠者所用
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筮與席所卦者具饌于西
各本俱作卒吏沈說存以俟考

筮筮所以問吉凶謂筮也所卦筮陳也具所卦者所以畫地記爻易疏正義

曰此筮也席神人所卦筮者敖氏注云皆爲將筮陳之敖氏云席蒲筵也
士用蒲席神人所卦筮者敖氏注云皆爲將筮陳之敖氏云席蒲筵也
此筮也席神人所卦筮者敖氏注云皆爲將筮陳之敖氏云席蒲筵也
地記交者補入書卦云注所氏云以筮爲其用名之云凶謂筮也席蒲筵也
文敖氏補入書卦云注所氏云以筮爲其用名之云凶謂筮也席蒲筵也
記云少牢卦以木畫地具亦密具即方也蓋據少牢卦注云以木之
方寫所得之卦則所用卦畫者兼有木也又下筮人書卦注云以
經云所卦者謂所用卦畫者兼有木也又下筮人書卦注云以
曰六畫而成卦者說卦傳云筮六畫而成卦者說卦傳云筮六畫而成卦者
阿疏饌謂供置之故其義傳文云饌陳也者謂陳設也詩民具爾
瞻毛傳云具俱也云西塾門外也云具俱也者謂陳設也詩民具爾
知爲門外儀禮釋宮云夾門之塾者以筮在闔而近其門外故
李氏如圭儀禮釋宮云夾門之塾者以筮在闔而近其門外故
堂謂之塾郭氏曰夾門之塾者以筮在闔而近其門外故
門而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎在門外之塾者以筮在闔而近其門外故
在面塾之而注曰塾南鄉案士虞禮陳鼎在門外之塾者以筮在闔而近其門外故
負東塾注曰東塾門內東堂負之北南鄉又案士冠禮擯者
案此云具饌于西塾爲門外面塾又下經曰舉鼎陳于門
義禮正義卷一

今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說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為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疎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卽謂孔氏宅也胡氏承其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又云鄭玄本習小戴禮後以古經授之取其義長者順故爲鄭氏學是則鄭注所謂今文者乃小戴注參用古文者則前書云古經出於魯淹中者也鄭君作則古文在經今文出注然有不言今文在經古文出注從古文者者始當時行用更有別本此十七篇文字異同之由而今

文古文所以流傳也此節今文作闕闕古文作契鄭於經用今文之本而注明古文作某於下使後人有所稽考乃解經慎重之意然鄭從闕闕不從契者則以闕闕爲正字人所易曉也其注周禮匠人云契古文泉假借字此古文之契亦謂於平地中樹八尺之表以規識日景非門中之闕鄭注考工記甚明爾雅旣云在地者謂之泉又云樞謂之闕是泉與闕殊郭氏以門樞釋泉則繆矣說文契作櫛本義訓爲木相摩周禮假契爲泉儀禮古文及穀梁傳置旃以爲契皆假契爲闕耳蹇字各本皆同段氏玉裁儀禮漢讀考以蹇爲闕謂漢人無蹇字祇用蹇字又謂漢人多謂門限爲門切門切卽闕也亦謂之蹇爲城言其界畫謂之闕言其迫切謂之蹇爲城胡氏承其說則以蹇爲城引文選西京賦右平左城薛綜注城限也爲證要之蹇爲城亦皆闕之假借也○張氏惠言云闕孔疏以爲門止有一賈則以爲有案鄭注論語立不中門云立行不當棖闕之中央則爲有以爲一闕可**筮人執筮抽上韝兼執之進受命于主人**知詳聘禮**筮人執筮抽上韝兼執之進受命于主人**有司主三易者韝藏筮之器今時藏弓矢者謂之韝丸也兼并也進前也白西方而前受命者當知所筮也

藏三曰周易蓋筮得一卦而三人各據一易以占也儀禮

左贊命不由右者彼江云爲元武變七卷一

傳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大夫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
政教者下毛本有也字嚴徐集釋俱無云宰有司主政
使少室周為宰官云宰家宰私臣亦曰家相案國語趙簡子
稱宰故有家宰邑宰又有家宰若魯三卿公孤卿大夫有采邑
者其邑號為邑宰又有家宰若魯三卿公孤卿大夫有采邑
費宰子羔為孟氏卿宰之類皆為邑宰也陽貨冉有季氏
之等為季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直
有家宰孔子為魯大夫而原思為之宰是直有宰相者也
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
贊佐也者特牲注又云贊謂士無臣以屬吏為宰失之矣云
詰文云佐主人告所以筮也者謂告以所筮之事也爾雅釋
儀曰贊幣為君出命也此鄭引以證自右贊命之義筮人
君受幣為君出命也此鄭引以證自右贊命之義筮人
許諾右還即席坐西面卦者在左北即就也東面受命右還

畫地識疏正義曰說文許聽也諾應也筮人即席坐西面
父者疏蓋受命訖行筮事也易曰大衍之數五十其用
四十時歸奇于扚以象閏五歲再掛一以象三揲之以四以象
有八變而成卦此筮法也少牢禮云史曰諾而後掛又曰十
抽下簾左執筮右兼執簾以擊筮又曰乃釋簾立筮此不
言擊筮與釋簾者文有詳略而擊筮又曰乃釋簾立筮此不
面也故氏云少牢禮卦者左坐此不言坐則左蓋皆在筮人之
左也故氏云少牢禮卦者左坐此不言坐則左蓋皆在筮人之
氏筮讀儀禮私記云此說不然少牢筮人立筮卦者不言
坐則嫌於不坐故特著此文今此與特牲俱坐筮卦者之
坐不言可知故文省耳褚氏云筮者雖有坐與立之異而
卦者畫爻於地無不坐也盛氏云筮者雖有坐與立之異而
坐便其畫爻於地無不坐也盛氏云筮者雖有坐與立之異而
云凡筮士坐筮卿大夫立筮諸家駁放之說甚是禮經釋例
面坐卦者左坐筮卿大夫立筮諸家駁放之說甚是禮經釋例
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簾立筮為筮注卿大夫之著三尺坐筮
立筮由便疏云以其著長立筮為筮注卿大夫之著三尺坐筮
為便若諸侯著七尺天子著九尺立筮可知少牢卿大夫

儀禮正義卷一
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
筮也至於士喪士日之禮宗人還少退受命命畢許諾不
述命還即席而面坐命龜與授卜人龜卜人坐命龜據此
則卜禮亦坐也而經文止此一龜一事別無可證注云宗
人不述命亦坐也禮略凡上經述命龜龜異龜重威儀多
龜無長短之殊自無坐立之別而但以述命龜重威儀多
也○釋例又云案世所傳筮儀甚舛陋近王氏懋竑以為
非朱子作其言曰士冠禮特牲饋食少牢饋食禮筮者皆
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○注議爻者下毛本有也字嚴本集釋楊氏
俱無云即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即北行也吳氏疑義以為
闕外之席詳蔡意則是右還即北行也吳氏疑義以為
東面轉而南轉而面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
卦以木是也儀禮釋官云卦者亦私臣筮人之屬也其職
史掌筮注云卦者史之屬則此亦筮人之屬也

卦爻故目為卦卒筮書卦執以示主人
者以事名其官卒筮謂筮事畢也書卦謂六爻備已成卦體
卦疏乃正義曰卒筮謂筮事畢也書卦謂六爻備已成卦體
文省也今案特牲禮卒筮寫卦以主命筮者執以示主人
視反之士喪禮卒筮寫卦以主命筮者執以示主人受
少牢禮卒筮乃書卦于木示主人各經詳略不同宜以特
牲為正褚氏云卦者書卦於木示主人各經詳略不同宜以特
矣竊疑此禮及士喪禮皆然未必有異經文渾耳江氏筠
云特牲注云卦者書卦於木示主人各經詳略不同宜以特
得之卦而寫卦遂有二人矣特牲禮筮者執以示主人
喪禮注則云卦者書卦於木示主人各經詳略不同宜以特
卦自是卦者書卦於木示主人各經詳略不同宜以特
牲執示云筮人餘卦自是筮人而示卦又與特牲同經惟特
執示皆筮人書卦自是筮人而示卦又與特牲同經惟特
士喪禮皆筮人書卦自是筮人而示卦又與特牲同經惟特
示但不言寫卦耳然既云執卦則其寫於版固不待言也
○注寫所得之卦耳然既云執卦則其寫於版固不待言也
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為筮人非辨見上
儀禮正義卷一
主人受眡反

傳正山
之反還疏正義曰嚴本作眠或作眠非說文眠視兒也與
以卦與筮人令占吉凶注云反還也者反與返通說
文返還也此注還字與聘禮還玉于館之還音義同
人還東面旅占卒進告吉疏禮筮者還東面長占卒告于主人占曰吉士喪禮乃退占吉
禮筮者還東面長占卒告于主人占曰吉士喪禮乃退占吉
則史饋筮史兼執筮與卦以告于主人占曰吉士喪禮乃退占吉
身東面受眠反之則筮者向而行就司案進告吉者告於主
人也注云注下毛本無也字嚴本有云旅眾也者爾雅
釋詁文云還與其屬其占之者謂與其屬主三易者其占
之也高鄧王文簡公經義述聞云旅序也長占其明證鄉
人順其長幼之序以占也特牲饋食禮云長占其明證鄉
飲酒禮司正升旅占之疏曰從長者為始也是其明證鄉
也今案以旅為序較勝眾義占者以燕禮士旅酌注曰旅序
氏士讓儀禮紉解云案疏謂夏殷以不變為占周易以變

者為占然周之占法原兼不變者如六爻皆不變則占本
卦彖內為貞外為悔孔成筮立衛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
利建侯是也賈說未的云古文旅為臚也者段氏云案古
旅臚通用論語季氏旅於泰山漢書作臚也者段氏云案古
今文不從古文者鄭氏釋旅於泰山漢書作臚也者段氏云案古
禮司儀皆旅擯鄭意此時陳擯而不傳辭故易旅字為臚
字臚陳之也皆各就若不吉則筮遠日如初儀遠日疏
其義之所近訓之正義曰吳氏章句云凡筮吉事先筮句內近日不吉則筮
句外遠日賈以曲禮句內外為士與大夫之分未的今案
此節經注俱與特牲禮同此疏及彼疏解近日遠日俱多
謬誤辨見特牲禮其解如初儀亦未合沈氏形儀禮小疏
云初儀賈疏謂自筮於廟門以下至告敖繼公斷自筮
人執筮以下案此先云筮遠日如初儀然後云徹筮席宗
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敘之矣敖說是從叔祖繩軒
義禮正義

傳禮正義卷一
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
則初儀當自即席坐徹筮席徹去也疏正義曰張氏淳儀
西面以下至告吉也徹筮席徹去也疏正義曰張氏淳儀
寫注作撤注字必與經同空皆作撤從釋文戴氏震校識
誤云案說文無撤字徹通徹以從撤疎矣今案唐石經嚴
張氏不能訂正其非轉改徹以從撤疎矣今案唐石經嚴
本經注俱作徹○徹筮席謂徹筮與席也前陳之於面塾
今事畢則徹之他篇不言者省文注云徹去也斂也者
案曲禮名徹重席鄭注徹去也徹之爲去本屬常解此復
言斂者謂筮與席皆斂而藏之內宗人告事畢主禮者
則曰斂枕席簞是席亦云斂也宗人告事畢主禮者
疏正義曰宗人位在西方進東北面告主人也○注者字
禮者儀禮釋官云宗人私臣掌禮及宗廟案掌禮之官天
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鄆陵使其祝宗祈於其寢使祝宗
有疾召室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈

外國語魯公父文伯之母欲室文伯嚮其宗老韋注宗宗
人主禮樂者楚屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之韋注宗
老爲宗人者據此則大夫有宗人也周禮都家宗人皆王
朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之土雖卑亦
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

右筮日

主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有
欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭疏正
一辭而許再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也疏正義
曰敖氏云戒賓亦朝服見凡旣筮而有事如戒宿之類皆因
筮服無變也此雖親相見其辭則皆擯者傳之宿賓放此
張氏爾岐云主人筮日訖三日之前戒賓使來觀禮戒賓
者主人親至賓大門外賓面主人東面戒之其戒辭對
辭竝見後○注則樂與賢者歡成之嚴本及各本俱作歡
集釋作勸盧氏文弼云歡成與下凶事哀戚相對勸字
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又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
戚黨僚友言之鄭舉一以例其餘耳云古者有吉事則樂
與賢者歡成之冠昏之類是也有凶事則欲與賢者哀戚
之喪禮是也云云禮辭一辭而許者蔡氏德晉云賓許必禮
辭以經釋例云凡一辭而許者曰固辭三辭而許者曰固
禮經釋例云凡一辭而許者曰固辭三辭而許者曰固辭三
不許曰終辭案士冠禮主人戒賓賓禮辭而許者曰固辭
醴賓士昏禮納采問名之禮既畢賓禮辭而許者曰固辭
酒請賓鄉射戒賓燕問大射命賓鄉飲皆禮辭而許者曰
辭鄉飲酒鄉射戒賓燕問大射命賓鄉飲皆禮辭而許者曰
使卿郊勞聘賓射作相爲司正司賓將賓勞者禮辭而許
享正禮已畢未私覲之前主國之君使賓將賓勞者禮辭
覲聘賓先以臣禮見賓者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭
介衆介覲先以臣禮見賓者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭
聘禮既畢聘賓請問卿主國之君禮辭而許者曰固辭
饗餼賓朝服聘賓請問卿主國之君禮辭而許者曰固辭
迎壻請覲主人對曰禮辭不敢固辭是亦禮辭皆所謂一辭
許者是一辭而許曰禮辭不敢固辭是亦禮辭皆所謂一辭
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
見主人對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某不足以辱
賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某不足以辱命請終
將走見疏以此爲固辭則上文辭贊辭還贊皆固辭不得
公與客燕以請君有不腆君之酒以請吾子之與寡君須
焉使某也以請君有不腆君之酒以請吾子之與寡君須
臣敢辭寡君固曰不腆君之酒以請吾子之與寡君須
所辱賜於使臣臣敢固辭寡君固曰不腆君之酒以請吾
固辭而許曰固辭不敢固辭寡君固曰不腆君之酒以請
再辭爲臣者則固辭也又士相見禮若下文致命則禮辭
若嘗爲臣者則固辭也又士相見禮若下文致命則禮辭
辭一辭其贊而許也三辭注終辭其贊以將大夫終辭其
鄉射燕禮大射儀之辭降見擯者辭禮辭受賓固辭注賓
屬也聘禮士介射儀之辭降見擯者辭禮辭受賓固辭注
爲之辭士介射儀之辭降見擯者辭禮辭受賓固辭注
也敖氏繼公曰一辭而許者得遂亦謂之固辭又聘禮記
賓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經所云固辭者蓋賓再辭
敖說亦曲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會大夫戒賓上介出請入告
義豐臣義一冠

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
考終辭二字士相見禮經與注皆有明文實可為三辭不
許曰終辭之顯證賈氏不此之引而旁及注外之義何也
主人再拜賓答拜主人退賓拜送疏正義曰盧氏
補云答諸本上從竹譌唐石經從艸後竝同今案嚴本亦
作答。賓許而主人再拜謝其許也賓拜送不言主人答
拜者凡拜送之禮送者拜去者不答拜詳鄉飲酒賓出奏
咳主人送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒
主人退注云退猶去也此復
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
義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事疏正義曰求日筮
敬冠事所以重禮重禮所以為國本疏日也如求日之
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

使為加冠之賓也疏云命筮之辭蓋云主人某為適子某
加冠筮某為賓庶幾從之若庶子則云庶子某愚意主人
二字似未安亦言其銜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
者探入故有此譌茲則取黃氏重刻嚴本逐一校對庶見
真面目云云前期三日空二日也沈氏彤云注謂空二日者為期
之前三日是空中二日也沈氏彤云注謂空二日者為期
一日宿賓宿贊冠者又一日也教乃謂但空為期之一日
誤以宿賓贊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筮之乃吉也王氏士讓云冠為
人道之始賓必取人倫中有德望者冠賓乃已之僚友宜
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
者證筮賓為敬冠事也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜宿

也宿者必先戒戒不必宿其不宿疏正義曰朱子云此云者為眾賓或悉來或否主人朝服
之以日下事如篇首言筮日於廟門也今案如主人往而宿
亦重其事也門左門東詳後禮經釋例云凡門外之拜皆
東面而故此賓面而再拜主人東面而再拜其辱也詳孤子冠凡
拜北面于阼階上節敖氏云西面而再拜其辱也詳孤子冠凡
宿進也者謂進之使來特牲少牢注皆云宿讀為肅肅進
也本爾雅釋詁宿為古文夙宿又通速皆是豫召使來之
義云宿者必先戒戒不必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眾
賓則但戒而不宿故知戒者不必皆宿也云其不宿者為
眾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
則不更宿蓋但使為眾賓雖不悉來亦無闕事也疏與音
皆非是為只合作如字讀賓字句絕今案鄭意眾賓不宿
者原不必其悉來賈則謂眾賓容有不來者故不宿與鄭
背矣釋文音為眾賓之為於偽反則似合或悉來或否為
句故朱子辨之云主人朝服者經不言主人何服明與前
同服故知朝服也禮經釋例云凡戒賓賓拜辱主人答拜乃
戒禮殺者則不宿鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人答拜乃

請賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人答拜注速召也鄉
射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請又主人朝
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速賓於當日
為小異耳疏謂鄉飲鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣
戒與者大夫射君有命戒射宰戒百官有事於射者射人戒
諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰
及司馬公會大夫禮使大夫戒方是有戒無宿也又大夫射
射人宿視滌疏以為非戒宿之宿特牲饋食禮宿尸宿賓
之前皆無戒疏以為特牲文不具其實亦有戒疏說皆是
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
多筮日也筮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有宿無戒與士冠疏文
互異矣乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿
親相見疏正義曰但云賓許不云禮辭者以前戒已許故
致其辭也注云乃宿賓者親相見致其辭者張氏爾
義禮正義卷一

岐云重言乃宿賓者上文言主人往行宿贊冠者一人亦此禮此乃親致宿之之辭也辭並見後宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之疏正義曰亦上宿賓賓如主人服以下云一人則其餘眾賓不宿可知事佐賓成禮者朱子云為冠事者即下文坐櫛設纒卒紃諸為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為贊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為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之明日矣必言於此者見宿賓贊明在冠前二日為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

厥明夕為期于席門之外主人立于門東兄弟在其南少

還面北上上有司皆如宿服立于西方東面北上厥其也宿服朝

服疏正義曰厥明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一夕也為期猶言約期也必於席門之外以冠在席故也不於席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西面面向西東面面向東北上以北為上統於席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擯者請期之服可知矣兄弟不言服於下畢袵玄見之主人擯者請期宰告曰質明行事擯者請期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禮者謂擯者即上有司之屬為之也儀禮釋官云案敖氏以有司為筮者卦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爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坵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

使人主其事亦目爲有司後凡言有司者放此云在主人
曰爲輔者擯主人所使接賓者也云在客曰介者介客所用
禮擯者請期也禮經釋例云所謂擯介者凡禮皆有之士冠
禮問名禮賓擯者出請事士昏記賓至擯者請又不親迎
壻見賓者以摯出請受燕禮射人納賓至擯者請又爲賓者也
今文曰擯者大射儀大射正擯者納賓又擯者命賓擯
者反命擯者納賓公食大夫禮賓入大夫納賓注大夫謂
上擯也又拜至賓者辭又賓三飯賓者退賓東塾而立又
公以束帛侑賓擯者進相幣公會大夫記卿擯由下此嘉
禮之擯也士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓出使擯
者還其摯於門外又賓對擯者對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卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹
擯夫承命注喬夫蓋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
諸天子又諸侯觀于天子四傳擯此賓禮之擯也旣夕禮
公賄擯者出請入告又賄畢擯者出請又贈者將命擯者
奉幣擯者先入又賄畢擯者出請又贈者將命擯者出請
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主人曰擯也士
冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔
飲酒之禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲介
飲酒禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲介
禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注賢者爲賓其次爲介
行敵禮也據此則饗禮亦有介此嘉禮之介也聘禮受命
遂行上介及眾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覲士介覲又歸饗上介出請
事又賓問卿上介聽命注聽命於衆介又還玉上介出請
賓賓辟上介聽命注聽命於衆介又還玉上介出請
覲禮上介皆奉其君之旂置于宮此賓禮之介也如賓有司徹
乃議侑于賓以異姓宗人戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介
此吉禮之介也皆在客曰介也至於聘禮郊勞歸饗餼還
玉之上介出請即聘禮之擯者立於門中以公館賓之上介
聽命即覲面及私獻禮之擯者立於門中以公館賓之上介
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之禮曰擯在客稱介亦
注將猶傳也傳命謂擯相也疏云出接賓曰擯入詔禮曰相
義禮正義云一冠

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賓皆云主人一
相迎于門外注相主人之吏鄉射注主人迎賓皆云主人一
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宰告曰旦日正明行冠事者說文
禮大司馬質明注同云宰告曰旦日正明行冠事者說文
旦明也旦日謂明也少牢禮云旦日正明行冠事者說文
氏云說文旦日謂明也少牢禮云旦日正明行冠事者說文
行事案說文凡言禮皆謂儀禮是鄭告兄弟及有司擯者
本作質許本作晰也今案字異義同鄭告兄弟及有司擯者
疏正義曰李氏云兄弟有司在列而猶告之者審慎重其
故知此亦告事畢告宗人也者以下文云擯者告期于賓之家
擯者告也亦告事畢告宗人也者以下文云擯者告期于賓之家
也者上經徹筵席時宗擯者告期于賓之家疏正義曰賓
人告事畢此亦宜然擯者告期于賓之家疏正義曰賓
至其家告之也言賓則贊可知
敖氏云別言擯者事更端也

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂溪水在洗東

夙早也興起也洗承盥洗

者棄水器也土用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以疏正義
下其室爲夏屋水器尊卑皆用金鬯及大小異冠者入
至期先陳設器服次主人以下卽位次迎賓及贊冠者入
凡行三加之禮冠成賓出矣○注及大小異冠者入
三禮圖有皆字嚴本無朱子○注及大小異冠者入
云案疏云及其大小則仍有異耳○直當也經曰直于東榮
論其形制之大小則仍有異耳○直當也經曰直于東榮
爲東堂節也故鄉飲酒曰東面當東榮沈氏形云正堂之旁
東榮正堂節也故鄉飲酒曰東面當東榮沈氏形云正堂之旁
西榮正堂節也故鄉飲酒曰東面當東榮沈氏形云正堂之旁
曰南北以堂溪謂南北之節也釋文兩旁無夾道疎也經又
曰去堂遠近溪云堂溪謂南北之節也釋文兩旁無夾道疎也經又
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

信前工章卷一
溪亦未及焉案考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七丈室取二丈室
之外宐五丈以序內堂廣六丈九七差之堂之深尙宐四
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
碑而俾如堂深則庭蓋三堂之深也聘禮疏云碑在堂下三
則說推闡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鄉飲酒鄉射設洗于
阼階東南南北以堂深東西當東鄉飲酒鄉射設洗于
洗東少牢饋食設洗于阼階東南南北以堂深東西當東鄉
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南北以
不言當東榮及南北之節也燕禮設洗于阼階東南南北以
壘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壘水在東公會大夫設洗如響注
必如響者先響後會如其近者也響禮止燕禮則設洗于
阼階東南也此皆當東雷之洗所謂天子諸侯之洗當東
夫士言當東榮不異其處也又士虞禮庭洗則設洗于阼
東南異其文不異其處也又士虞禮庭洗則設洗于阼
南水在洗面筐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其水在洗東祖
天地之左海也此洗與壘沃盥必用枓此不言者文不具
者據鄭注凡設水必用壘沃盥必用枓此不言者文不具
也吉禮水在洗東筐在洗面凶禮反吉則水在洗面筐在東
此不言筐者以冠禮醴醢俱在房不洗爵於此故無筐也
大射獻篚者則設洗於獲者之尊西北士虞卒哭設洗于
設洗在庭門外尊東南者異於常禮也又有內洗設于北
堂亦名北洗詳文云洗承盟洗者棄水器也者爾雅釋詁
起也者釋言文云洗承盟洗者棄水器也者爾雅釋詁
爵皆一人挹水從上沃之故曰沃盥又曰沃洗其盥洗時
下注之水謂之棄水別有器承之使不溢地其器名曰洗
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
義禮正義卷一

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
侯之洗亦銅爲之但有飾爲異耳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朱子厦屋說云橫
棟盡外有版下坐謂之博風榮翼乃援簷之爲榮又曰屋
風誤又釋宮云說文曰屋椽之兩頭起者爲榮又曰屋
聯齊謂之檐楚謂之栝然則栝即檐而檐者爲榮又曰屋
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核之郭亦誤也又士
禮云升自前東榮降自後西榮而前南後北由南而北而
言則曰東榮西榮由東而西而前南後北由南而北而
之西北榮與士喪禮之後西榮一也今案沈說蓋以說文
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南北皆有雷大夫以
爲夏后氏南北兩下之屋無東西南北皆有雷大夫以
日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雷而雷蓋漢時門廡亦
士宮室之制也云水器尊卑皆用金壘及大小異者經但
言水不言盛水之器故注特明之敖氏因士冠諸篇不言

壘謂士之水器異於此諸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壘同也案經傳多以壘
爲盛酒器說文櫛龜目酒尊刻木作雲雷象施不窮也
從木從蟲又云壘櫛或從缶壘櫛或從皿段氏玉裁說文
注云蓋始以木後以銅或曰壘亦木器或耳器而飾以金
耳段氏又云爾雅彝器亦以盛水今案韓詩說云天子壘
大燕禮壘水在東以金士以梓存以備考凡設洗必設水諸
以玉諸侯大夫以金士以梓存以備考凡設洗必設水諸
篇或言水在洗東或言壘水在東或言水在洗西大射獻
獲者云水在洗北是有洗必有水也惟士昏禮設洗不言
水則文陳服子房中西墉下東領北上墉疏陳將冠者之
不具耳陳服子房中西墉下東領北上墉疏陳將冠者之
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房有東房有西房與諸侯同注疏謂
考云大夫有東房無西房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立
於房中負東墉將冠者房中不必言東也方氏苞云贊者立
墉下取之便也凡著衣必繫其領故東領亦取之便也今
案東房之西墉即室之東墉也北上者爵弁服在北皮弁
義禮王後卷一

信禮工事
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墉牆者牆是總名以
經文考之凡室中房中與夾之牆則謂之墉其實一也
之牆則謂之序堂下之牆則謂之壁其實一也
纁裳純衣緇帶鞅此與君祭之服襍記曰士弁而祭於
庭頭然或謂之纁其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入
謂之纁衣皆用布唯纁與纁弁服用絲耳先裳後衣者欲令
也餘衣皆用布與帶同色鞅鞅用絲也士纁鞅而幽衡合韋
下近纁明衣與帶同色鞅鞅用絲也士纁鞅而幽衡合韋
爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒔爲鞅鞅之制
似鞅冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今又纁皆
作疏正義曰齊弁爲士服之最尊者三加時服之禮之通
重注每言之然不盡然禮經釋例云亦有衣與冠不同色
者如士冠禮齊弁服純衣緇帶純衣與帶同色是也亦
有裳與鞅不同色者如注旣以朝服爲素裳而特牲饋食
記之朝服則緇鞅是也亦有履與裳不同色者玄纁用黑
履而裳則有玄裳黃裳襍裳之異是也注疏蓋舉其多者
言之耳故疏亦云其衣冠異色經卽別言之今案鞅鞅卽

鞅色之鞅詳下此陳齊弁服言衣帶言鞅言裳不言履
者下經云齊弁纁屨是也或謂齊弁卽韋弁誤詳聘禮君
使卿韋弁歸饗餼下○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
有再染三染之文此鄭氏用嚴本俱作入張氏識誤云爾雅
旣據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字爲是
又今齊人名蒔爲鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅
從戴氏侗六書故以鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅
末聲五經文字亦作鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅鞅
祭之服者鄭注弁齊弁也此引以證齊弁爲助祭服也云齊
於公者鄭注弁齊弁也此引以證齊弁爲助祭服也云齊
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齊弁制
大同唯無旒又爲齊色爲異又冕者冕也低前一寸二
分故得冕稱其齊弁則前後平故不得冕名以其尊卑次
於冕故云齊弁冕之次也吳氏疑義云據說文弁本作覲
象形或作弁又釋名弁如兩手相合也齊弁與冕制異與
皮弁之制同今案據周禮左傳疏賈氏之說蓋本漢禮器
禮記正義卷一

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答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延謂板長尺六寸自延端至武前後皆邃延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緹者案考工記鍾氏注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緹者論語麻冕孔注績麻三十升布以爲之鄭意爵弁與冕同故云其布三十升也江氏永辨之云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纁二千四百則今尺一分之地幾容一十八纁此必不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠當倍於衣不知冠升倍衣唯意蓋謂古者朝服十五升冠六升則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下布亦不過十五升如今尺之一分容九纁已足細密難成矣云纁裳淺絳裳者絳是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纁三入謂之纁絳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纁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纁下爵弁爲冕之次故亦纁裳也云純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳者詩周頌絲衣其絰戴弁俵俵弁爵弁也則爵弁服用之用絲衣可知矣此經及士昏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紕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之論豈爵弁之衣卑於裳耶褚說是矣云纁纁者今齊人名纁爲黼黼合韋爲之土染以茅蒐因以名焉今齊人名纁爲黼黼之制似韋者案此黼也而名黼黼者其色黼言其質鄭此注云纁纁與玉藻纁同爲赤黃色名色黼言其質鄭此注云纁纁與玉藻纁同爲赤黃色名說文黼茅蒐染韋也一入曰纁爾雅一染謂之纁說文纁帛赤黃色黼與纁皆一入爲赤黃色而染韋則曰纁染帛則曰纁因事異名也爾雅再染謂之纁三染謂之纁一

傳前正事卷一
名其服非謂冠弁亦陳於房內也云今文纁皆作熏者段氏云此同音假借字鄉射禮大夫與士射袒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衿等言之與禮經釋例云凡士冠三加士昏親迎士復士襲皆用爵弁服案士而用爵弁服攝盛也士復者卽士褻禮復者一人以爵弁服簪裳於衣是也士襲者卽士褻禮陳襲服爵弁純衣是也皮弁服素積緇帶素鞞此與君視朔之服也皮弁者以也皮弁服素積緇帶素鞞白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁疏正義曰皮弁卑於爵弁之衣用布亦十五升其色象焉陳之在爵弁服南再加時所服也皮弁服不言衣者衣與冠同色略之也言素積素鞞者見裳與鞞同色也亦言緇帶者士止有一緇帶故爵弁皮弁玄端三服皆陳之不言屨者下經云素積白屨是也注云此與君視朔之服也者張氏爾岐云此視朔時君臣同服之服吳氏章句云注謂視朔之服其實他禮亦用之今案皮弁服亦用之於聘詳聘禮亦用之於蟄郊特牲曰蟄者索也歲十二月合聚萬物而索響之也又曰皮弁素服而祭是也云皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也

者禮運曰管者先王未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璽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蹙其要中者案辟卽蹙服注所謂辟兩側空中央也此之謂辟積祭服朝服辟積無數唯蹙服三辟積也輔氏廣云禮服取其方正故裳用正幅而人身之要爲小故於要之兩旁爲辟積卽今衣摺也賈疏云素有三義皆以衣裳言素者謂白繒卽此文之等是也畫繒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奠以素器之等是也今竝存其說云皮弁之衣用布亦十五升其色象焉者襍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亦色白是象之也鄭注士蹙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褱降立注論語曰素衣麕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
守其前說襍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瑒云以
素爲衣裳也然則衣裳皆素者或素端歟周禮司服其齊
服有玄端素端亦別於皮弁而言之也今案據盧云布上
又云凡士冠禮再加聘禮所載皆用皮弁服今案此皆見於
經而可考者也至於聘禮受饗饌明日賓拜于朝拜饗與
饌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
玄端玄裳黃裳襍裳可也
緇帶爵韞此莫夕於朝之服玄端卽朝服之衣易其裳耳
黃易曰夫玄黃者天地之祿色天玄而地黃士皆爵韞爲
韞其爵韞同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韞
君朱大夫疏正義曰玄端又卑於皮弁陳之在皮弁服南
素士爵韞初加時所服也玄端卽玄衣端者取其正也
金氏楊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

侈使者得名乃次於朝服之服其一鄭仲師云衣有襦裳
者爲端割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
言端章甫則案樂記言端冕則冕亦稱端但此經所陳則次於朝
之服也玄裳黃裳襍裳三等裳以配玄端此經所陳則次於朝
會記云玄裳黃裳襍裳三等裳以配玄端此經所陳則次於朝
也者三等士端玄裳黃裳襍裳三等裳以配玄端此經所陳則次於朝
爵亦襍色也帶惟其所宜服者陳之裳雖有三而用爵韞
則有革帶不可知今案玄端不言帶以束衣革帶以繫韞繫
緇布冠也不言履者下經云玄端黑履三時玄冠始冠則履
者以玄裳爲正也禮經釋例云朝服素鞵白履燕禮注素裳鄉飲酒記鄉
朝服而玄裳爲正也禮經釋例云朝服素鞵白履燕禮注素裳鄉飲酒記鄉
同然則玄冠玄裳玄鞵玄履者朝服也此玄端與
服也玄冠玄裳玄鞵玄履者朝服也此玄端與
朝服也玄冠玄裳玄鞵玄履者朝服也此玄端與
色識誤云鄭氏注天地之祿色毛本色作也嚴徐本俱作
者誤耳校勘記云案漢時六經異文甚多張說未確今案
黃氏不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亦無夕時玄端明文據玉藻朝玄端
我夕本非常禮左傳亦無夕時玄端明文據玉藻朝玄端

信前山章
辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公面
氏欲得國為諸侯不知會同之禮諸侯不當服裨冕豈有玄
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之異其裳者故言玄
皮弁服二也玄端三也玄端陳襲服之異其裳者故言玄
端即兼朝服也士喪禮陳襲服之異其裳者故言玄
祿衣三也賈云祿衣則玄端又連衣裳是祿衣即玄端也
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即兼爵弁也又云
衾朝則皮弁服二也又云凡甸冠言韋弁服三也鄭氏注冠弁
委貌其服緇布衣亦積素以為裳諸侯以為視朝之服是
冠弁即朝服也言朝服則兼玄端矣今案爵弁韋弁為二
服辨緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纓廣終幅長六尺皮
見前

弁筭爵弁筭緇組纓纁邊同篋

結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固類為之耳
今未冠筭者著卷幘類象之所生也滕薛名藺為類屬猶
著纁今之幘梁也終充也纁一幅長六尺足以韜髮而結
之矣筭今之簪有筭者屈組為紘坐為飾無筭者纓而結

其條纁邊組側赤也同篋疏正義曰張氏爾岐云此所陳
謂此上凡六物隋方曰篋者飾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纁於缺項二弁之閒以見三
項纁纁筭紘也案下再加之時云正纁如初則不易纁矣缺
項中賈疏無中字屬猶著著待冠時隨各冠取用也注結
集釋無也字今俱從嚴本足以韜髮韜釋文作史之幘誤云
士昏禮注之紘髮釋文亦云本又作史不為史則為紘今
之為韜義未知孰據校勘記云案說文韜韜衣也弣弓衣也
訓滑因弣而轉為史從多通用如六韜韜之俗字今案集釋作
韜與嚴本同而轉為史從多通用如六韜韜之俗字今案集釋作
如是通解要義毛本此下俱有以字釋文徐本通案集釋俱
謂嚴本不誤誤遂改此為云缺讀如有類者弁之類者段氏
云毛詩有類者弁傳云類弁貌鄭注禮時未箋毛詩云著
類圍髮際云類象生於卷幘則類是一物非為弁貌蓋注
禮多用三家詩三家詩或釋類為箇也云緇布冠無筭者
著類圍髮際結項中隅為四綴以固冠也云者皮弁爵弁有
義禮王義

併而緇布冠無并故於冠武下別制類圍髮際結於項中
謂之缺項缺與類同其上下四隅綴於武以固冠也缺項唯
緇布冠有之玄冠則不用而纓屬於武矣是以內則不言
缺項然則缺項自別為一物若如後儒解項為冠項讀缺
為如字謂當冠項之處有一物不合者故名缺項則缺項指
冠言之下屬於缺者即屬於冠何以前冠在匣而纓在篋乎
其說必不然矣云項中有緇亦由固類為之耳者此申上
結項中之義也緇即結也項中有結亦以固類耳云今未
冠并者著卷幘類象之所生也者有結亦以固類耳云今未
幘幘也幘與卷同釋名云幘幘也下齊肩幘然也急就篇
注云幘常冠下或單著之獨斷云幘幘者古之卑賤執事
不冠者之所服也續漢書輿服志云未入學小童幘句卷
屋者示尚幼小也王石驪先生諱念孫廣雅疏證云卷與
類一聲之轉也胡氏承琪云輿服志云古者有冠無幘其
戴也加首有類所以安物此亦以類為固冠之物名也云
滕薛名國為類者劉氏台拱端臨遺書云案國各本誤作
國釋文亦誤釋名云國恢也恢廓覆髮上也魯人曰類類
傾也著之傾近前也齊人曰幌飾形貌也字從竹亦從巾
作幘滕薛在漢為魯之南境劉熙以類為魯語與鄭合段
氏又云今木箇從艸作箇誤廣韻十八隊箇箇也亦作箇

然則箇即說文櫛字廣韻別出箇字引儀禮此注作箇由
禮注轉寫誤耳鄭知缺訓箇者以經云青組纓屬于缺知
之近敖繼公江慎修戴東原氏讀缺項如字今案敖說雖
與鄭殊然謂別以緇布一條圍冠而後不合則猶以缺項
為固冠之物也自萬氏斯大謂冠後兩開不相屬為缺項
吳氏廷華蔡氏德晉盛氏世佐因之皆以缺項即冠後非
別有一物說愈紛而義愈遠矣沈氏彤亦辨萬說之誤當
以鄭注為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為纓著於缺項
之兩旁冠時坐於頤下結之也云纓今之幘梁也者亦舉
漢法為況開元禮義鑑云古者以黑纓為纓先韜髮而後
加冠幘卷梁故鄭引漢法申之漢書注纓纓絲為之然則
緇纓即緇梁故鄭引漢法申之漢書注纓纓絲為之然則
則之緇古人不露髮必韜而結之以韜髮江氏永云纓即內
也者古布帛每幅闊二尺二寸廣終幅者謂充其幅之闊
以為廣而長則六尺也云足引韜髮而結之矣者謂纓之
廣長足以韜髮而結之內則疏引盧氏云纓所以裹髮承
冠以全幅疊而用之是也云筓招隱詩注筓筓也所以持冠也
又謝靈運詩注筓以玉為筓也古曰筓今曰筓是也天子

諸侯以玉為笄大夫以下蓋用象為之喪事則用櫛笄榛
其條者案有笄者為皮弁鬋弁也二弁有笄無笄者纓而結
橫貫之以固冠用組為紃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坐為飾故禮記注冠有
笄者為紃也無笄者即縮布冠也纓說文云冠系也餘詳
上云纓邊組側赤也者纓是淺赤色謂組以纁為中以纁
為邊而纁之故云組側赤也云同篋謂此上凡六物者缺
項青組纓屬于缺其為一物縮纓為二物皮弁笄為三物
鬋弁笄為四物縮組紃纓邊皮弁鬋弁各一則為二物是
六物也云隋方曰篋者篋與匱同說文匱藏也匱或從竹
作篋史記正義篋箱類也云隋方者蓋長方而不正方故
釋文云狹櫛實于篋也疏正義曰櫛所以理髮內則釋
而長也段氏注云疏者為梳密者為櫛櫛為櫛櫛櫛櫛
髮櫛用象櫛據孔疏以櫛為櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
此蓋用象櫛與注云篋方曰篋此乃訓篋為篋者亦對文異
及論語俱云圓曰篋方曰篋此乃訓篋為篋者亦對文異
者謂以篋盛櫛也蒲筵二在席也疏正義曰蒲筵二在席
者謂以蒲筵為之

二者賈疏云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注云筵席也者謂筵
上篋在服南次篋次筵筵最南也注云筵席也者謂筵
初鋪在地一重為筵其上重即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
之衍衍則尊一甒醴在服北有篋實勺解角栖脯醢南上
然也側尊一甒醴在服北有篋實勺解角栖脯醢南上
側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳
北也篋竹器如笥者曰篋也南上疏正義曰注云升升金
狀如匕以角為之者欲滑也南上疏正義曰注云升升金
者篋次尊籩豆次篋古文甒作甒甒本及本皆作升升金
氏曰追儀禮正譌云多別體升斗字幾不辨故致誤如此黃
氏不烈儀禮校錄云沈氏形校正作斗今從之又所以黃
酒也集釋單疏要義云本俱作甒嚴本作甒黃氏云刺蓋
斟之壞字云側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服
云無偶也張氏惠言云賈謂禮之大側稱側與特皆訓獨故
偶特一為側此側尊昏禮側載聘禮側襲之類一者聘禮
云側受几者側是旁側之義也案聘禮禮賓公側受几于
義禮正義

序端注不言側義其文與側授宰王正同亦是無偶之義
非旁側也凡儀禮一經側字皆作特訓今案側亦訓旁見
廣雅釋言側亦訓邊見史記索隱玉藻大夫側尊用楸士
側尊用禁鄭無注孔疏亦以旁解之然此經之側當依張
說為是又云側者無玄酒者古人設尊必上玄酒是也此
酒即明水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
席謂之筵皆是一尊故云側云置酒曰尊者置酒謂之尊
設一甒醴耳甒是陳設之名非謂酒器側尊一甒醴猶言
甒鄭注既夕云甒是盛醴器名方言甒器側尊也周魏之
瓦甒即燕禮之公甒瓦器禮記禮器曰君尊也瓦甒云此
皆設于房中側尊無玄酒案士冠禮禮陳服于房中西甒
又云側尊一甒醴在房北是設於房中也禮事質而禮盛
尊無玄酒也亦有不尊於房中者聘禮記醴尊于東箱瓦
尊大一有豐是聘禮主君禮賓醴尊則在東箱也亦有
尊者士虞禮尊于室中北甒下當戶兩甒醴酒此是反吉
以禮代玄酒故醴酒並設於房臣禮也國君則於東箱蓋
也敖氏云醴尊設於房北也者此上陳三服先陳爵弁服而
記言之云服北纁裳北也者此上陳三服先陳爵弁服而

纁裳最在北故知在服北為在纁裳北也云甒竹器如答
者案三禮圖引舊圖云甒以竹為之長三尺廣一尺深六
寸足高三寸如小車答今案說文甒只作匪而甒則訓
為車答段氏注云釋器曰竹前謂之禦後謂之蔽竹前竹
後許所謂車答也答之言櫛也言其聆矚也然則甒蓋竹
器之疎櫛而不密者故鄭云如答也許書專以甒為車答
字而甒匪之匪不從竹後世甒字多從竹器也方曰箱甒
甒古今字又云漢書作棐應劭曰棐竹器也方曰箱甒曰
棐甒者方而長也又案三禮圖謂甒有蓋以儀禮諸篇考
之似未確此經云實勺解角少牢云勺爵觚解實于甒
又鄉飲酒有上甒下甒皆以盛爵又燕禮大射君臣異甒
其單言甒者臣甒也言膳甒者君甒也注云言膳甒者君
象觚所饌也堂下之甒常膳甒者君甒也注云言膳甒者
此甒設於房中則在尊北甒近洗者便於取爵以洗近尊
者便於取爵以酌凡皆盛酒器之甒也又士虞禮有盛倉
之甒又有盛玉幣之甒孟子所謂實玄黃於甒是也云
尊斗所以為一物故云尊斗與料同賈疏云案少牢壘水
與此斗所以為一物故云尊斗與料同賈疏云案少牢壘水
尊斗所以為一物故云尊斗與料同賈疏云案少牢壘水
曰斟斟者挹酒於尊之名詳少牢司宮摝豆籩勺爵觚解

傳正事
下云壽三升曰解者壽是飲器之大名對文壽與觚解角
散有異散文亦得通稱壽故注主壽言之三曰解詳特牲
記云角柶狀如匕以角爲之者欲滑也者鄭司農注周禮玉
府云角柶匕也廣雅柶匕也說文匕部云匕一名柶木部柶
有柶柶匕也蓋見十七篇中援柶亦名匕鄭不直云匕而禮
云如匕者蓋有異下篇中援柶亦名匕鄭不直云匕而禮
用匕者蓋有異下篇中援柶亦名匕鄭不直云匕而禮
枋則柶有葉有枋注云葉柶大端張氏爾岐云柶類今茶
匙葉卽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
匕禮器曰柶此說似未確王氏廣雅疏證云柶有體柶有
銅柶吉事用角柶喪事用木柶少牢禮上佐食差兩銅皆
之銀其實醴酒角柶木柶少牢禮上佐食差兩銅皆
三禮圖引舊圖云柶長尺柶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舂時喪具未備故
仍用生人吉時所用之柶也三禮圖又謂柶用角爲之
銅柶用木爲之然士喪禮柶之器皆曰柶士冠禮賓禮冠者
禮經釋例云凡援柶者舅姑醴婦聘禮主國之君醴聘賓授
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禮始援
一祭又援再祭是援醴之器謂之柶也公會禮賓祭正饌
援上銅以柶徧濡之注援以柶援其銅菜也士虞記銅莛
有柶少牢禮尸飯之先設羊豕兩銅皆有柶尸坐以羊銅
羊銅遂以祭豕銅嘗羊銅有司徹主婦獻尸尸坐以羊銅
之柶挹羊銅遂以挹豕銅是援銅嘗銅不云援以柶者文不具也
虞特牲尸入但云祭銅嘗銅不云援以柶者文不具也
有糟銅羹有菜故皆以柶援之今案匕制詳少牢虞人概
甬甬匕下云南上者簋次尊簋之今案匕制詳少牢虞人概
李氏云一簋一豆上者簋次尊簋之今案匕制詳少牢虞人概
牢司宮概豆簋下程氏瑤田云案饌於西墉下服南簋篋
南簋南進服北尊尊北篋田云案饌於西墉下服南簋篋
廡是門廡兩下爲之段氏云古文字少假借故以廡爲無
說文瓦部不錄無廡者從禮古文也小戴記四十九篇多從
今文是以有無廡無如禮器君尊瓦無蓋大記士容瓦甬
皆是今案廣雅云甬甬也甬甬瓦乃後人所加後人又省
作甬
耳
上賓升則東面
甬弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王之
皮弁會五采玉璫象邸玉笄諸侯及孤卿

傳冠正堂卷一
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遺象也疏正義曰宋本釋文云匱本或作
之者有司也疏作堂角疏算校勘記云通典作算與或本
古文匱作纂疏作堂角疏算校勘記云通典作算與或本
合今本釋文算誤作纂疏算校勘記云通典作算與或本
算器會徐廣曰算竹器疑算卽匱之假借注玉璫嚴本基
作琪通解楊圖同周禮弁師釋文云璫本亦作琪是二字
通又無玉象邸疏作堂角疏算校勘記云通典作算與或本
集釋俱本作纂釋文要義爲徐本上作字疑衍又古文匱作纂
檐嚴本毛本俱作釋文要義爲徐本上作字疑衍又古文匱作纂
同境謂之玷故或爲檐今從檐非也校勘記云廣韻檐與簷
本亦誤作檐黃氏校錄以嚴本作檐爲誤段氏漢讀考胡
氏承瑛亦皆以檐爲誤今從檐○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
之故執以待事各一匱則執之各一人而站南者堂廉西
頭之南在堂下也執匱者賓未入南面賓升堂則東面以
向賓也東上謂執匱弁匱者在東皮弁緇布冠以次而西
東面則以北爲上不言北上者省文也注云爵弁者制
如冕黑色但無纁耳者周謂弁師掌王之五冕皆玄冕朱

裏延紐五采纁十有二鄭注纁合五采絲爲之纁坐於延
每一市而貫五采玉十二旂則十二玉也鄭以爵弁之制
與冕大同唯無纁旂爲異吳氏疑義云上注言爵弁赤而
微黑或謂之緇下纁屨注則以爲與纁同色此又第以爲
黑色者蓋因弁師五冕皆玄此注旒以爲如冕故以黑言
之不覺自爲矛盾耳云周禮王之皮弁會五采五璫象邸
玉笄者弁師文鄭注會縫中也璫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祗也以象
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
云皮弁則侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾
四三命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二玉亦二采故知
降殺至士無玉象邸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疏
氏云緇布冠始冠之冠也大夫士無綏諸侯始加緇布冠
續綏自士已上冠訖則徹去之不復著也然庶人猶常著
之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以

律禮正義卷一
縹布為冠撮持其髮今案詩毛傳縹撮縹布冠也云縹竹
器名今之冠箱也者說文縹米籬也縹米之籬非可以
盛冠許蓋與鄭異義廣韻縹冠箱也一切經音義三引風
土記云笈如冠箱而卑者也云執事之人此執縹者即有
司也云云在堂角者禮記有司是執事之人此執縹者即有
隅與此注在堂角者禮記有司是執事之人此執縹者即有
齊于坳據此則在堂角者禮記有司是執事之人此執縹者即有
隅之坳一也明堂位曰反坳出尊此反坳之坳凡言坳者皆謂堂
崇坳康主此亢主之坳三也內則曰士於坳一此度會之
坳四也反坳崇坳皆在廟中兩楹之間賈氏釋士喪禮云
堂隅有坳以土為之又云或謂堂隅為坳則其說不能定
矣江氏承云堂之四隅即為坳非別有土為之也反坳以
反爵崇坳以康主乃是燒土為之案論語皇疏云反坳築
土為之形如土堆禮記疏略同江說是矣度會之坳在寢
內亦當以土若木為之云古文匱作纂坳作檐者胡氏承
琪云說文竹部簣字注云竹器也從竹贊聲讀若纂此當
與簣同字今案明堂位曰薦用玉豆雕簣鄭注簣籩屬也
則非盛冠之物矣又檐者屋橋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

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面玄端士入席之服也阼猶酢也

東階所以答酢賓客疏正義曰主人言玄端爵韠不言裳也堂東西牆謂之序者以三等士皆用此禮冠子裳有
玄黃襍之異故不言也必言爵韠者見其為玄端也若縹
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
云玄端士入席之服也者案特牲士祭用玄端故知為士
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
東階所以答酢賓客也者說文阼主階也段注云阼之義
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
乃堂上東面兄弟畢袵玄立于洗東西面北上兄弟主人
親戚也畢

猶盡也衿同也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞位在洗東
 退於主人不齋鞞者降於主人也古文衿爲均也
 曰王氏困學紀聞云案後漢書輿服志秦郊祀之服皆以
 衿玄蓋衿字誤爲衿釋文之忍反亦誤段氏云案經注衿
 字皆衿字之誤衿與勻篆體易譌說文衣部曰衿玄服也
 从衣勻聲今本譌爲衿衿聲賴文選閒居賦注可證今案
 衿當爲衿王段說是也胡氏承珙說亦同九經古義禮經
 釋例亦皆以衿爲衿注云兄弟主人親戚也者謂親族
 嬭戚也古人通謂婚嬭爲兄弟則兄弟兼外嬭在內云畢
 猶盡也者爾雅釋詁云畢盡也云衿同也玄者玄衣玄裳
 也緇帶鞞又云古文衿爲均也者案昏禮女從者畢衿玄
 衿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
 字皆取勻會意不從古文作均者經言衣服則字從衣爲
 切近也許釋衿爲玄服而鄭不同者許蓋禮家舊說也春
 秋左氏傳云均服振振賈服杜等皆爲衿服賈云衿同也
 劉逵注吳都賦亦引左氏衿服振振注衿同也杜注左傳
 云戎事上下同服此說衿皆同鄭也服虔注左傳云衿服
 黑服也見閒居賦注此說衿同許也鄭於此經不釋衿爲
 玄者經云衿玄必二字各義倘衿亦訓玄則但言玄可矣

月令孟冬乘玄路注曰今月令曰乘袞路似當爲袞則袞可訓玄鄭未嘗廢其說惟此儀禮之袞字作袞而義同均字從今文義從古文也胡氏承拱云左傳均服振振釋文云均字書作袞漢書律曆五行二志引皆作袞淮南子齊俗訓尸祝袞袞高誘注云袞純服袞袞黑齊衣也是袞本純服之名純服者謂衣裳同色非袞卽是玄此經畢袞玄謂兄弟皆服玄衣玄裳純玄之服爲袞玄故鄭訓袞爲同周禮司几筵疏引賈逵左傳注訓袞爲同呂覽悔過篇今袞服回建高誘注亦云袞同也皆與鄭合今案袞訓禪不訓同經文若作袞則注義不可通矣故知爲袞之誤也鄭兼言緇帶鞞者緇與玄近不獨衣裳玄而帶鞞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退於主人者主人立於堂下直東序兄弟立於洗東直東榮而皆面是退在主人後也云不鞞鞞者降於主人也者上文主人玄端鞞鞞今兄弟不鞞鞞而緇鞞是降於主人也禮經釋例云玄端用鞞鞞若緇鞞則謂之袞玄其服又次於玄端矣程氏恂云經特起袞玄之文爲不鞞鞞言之猶昏禮女從者畢袞玄爲不纁紵言之也。方氏苞云玉藻無君者不貳采謂未仕及去位者衣裳上下同色也此兄弟蓋未仕者袞玄卽所謂不貳采也眾皆袞玄卽閒有已

侍禮正義卷一
仕者亦降服以從同故曰畢也敖氏謂盡服玄端則經文
從者曰畢玄端此經於女從者曰畢者之中特揭袵玄而昏禮於
周氏之說沈氏形諸氏寅亮亦皆駁之是也至不貳采之義
備一解惟皆不知袵為袿與方同可擯者玄端負東塾東塾
之北面疏正義曰擯者即前為期節注所云有司佐禮者
玄端亦然注云東塾門內東堂者詳前具饌于西塾下
敖氏謂塾之稱然必卑於堂褚氏駁之云塾基必稍高於門故
有門堂之稱與東面堂不相直其廣也與東面房等廣於東
塾面塾遙與東面堂不相直其廣也與東面房等廣於東
西堂四之一詳觀禮天子衾冕負斧依下將冠者采衣紒
負背立也詳觀禮天子衾冕負斧依下將冠者采衣紒
在房中南面采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也紒布
古文紒疏正義曰在房中南面亦謂在房內耳非謂在房東面
為結紒疏正義曰在房中南面亦謂在房內耳非謂在房東面
云東房房中之東當夾北則房戶必近西而房戶必近東乃可
氏廣森禮學厄言謂東房戶必近西而房戶必近東乃可

以達於堂而東房內之東西房內之面則皆正當夾室牆
後是也然則在房中南面者謂在所陳器服之東南面而
立也○注童子之節也節毛本作飾嚴徐集釋楊敫俱作
節校勘記云案作節與玉藻合云采衣未冠者所服者
言采衣為童子之節也紒布衣錦緣故將冠時服此以待也云
玉藻曰童子之節也紒布衣錦緣故將冠時服此以待也云
錦也者彼注亦引此經為證孔疏釋錦紳并紐為禮節又云紒布
衣者謂用緇布為衣錦緣錦紳并紐者謂用錦為束髮者以
之緣又用錦為紳帶并約帶之紐皆用錦也錦束髮者以
錦為總而束髮也皆朱錦者言童子所用之錦皆朱色童
子尚華示將成人有文德云紒結髮者謂結髮為之盧氏
植云童子紒似刀環敖氏云紒結髮者謂結髮為之盧氏
冠去之又云曲禮曰童子未冠者亦用紒此乃紒者為將
如漢衣制也云古文紒為結者段氏云案說文糸部有結
無紒此從古文不從今文為結者段氏云案說文糸部有結
鄭君從今文是以少牢禮注周禮追師弁師注禮記襍記
與說文異

右主人以下即位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大
疏正義

曰賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大
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
今仍嚴本而附辨於此云外門大門所謂二門者曲禮孔
疏云天子五門諸侯三門大夫士二門所謂二門者大門
也是大門對寢門為外門故云外門矣此冠禮行於
廟則對寢門為外門故云外門矣此冠禮行於
疏正義曰注云出請入告者謂出請事於賓入告主人也
注出請之言今案經言擯者告主人迎出門左面再拜
省文耳其實亦當出請敖說非主人迎出門左面再拜
賓皆拜左東也出以東為右
疏正義曰此門即大門也禮經

大門外主人尊者於大門內案禮之通例大門為主而以廟
門內外細目則迎於廟門內外此例以大門為主而以廟
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注外門大門主人
人皆士聘禮君使卿朝服束帛勞賓迎于舍門之外此
即所舍之卿歸饗餼賓迎于外門外君使卿還玉賓迎于
外又君使卿歸饗餼賓迎于外門外君使卿還玉賓迎于
于廟門外又賓問卿迎于外門外又君使卿還玉賓迎于
外門外還璋報享賓迎于外門外又君使卿還玉賓迎于
事遂命使者是聘享賓迎于外門外又君使卿還玉賓迎于
夫相會迎賓於門外此大夫兼卿而言此卿公會大夫禮
觀禮王使人勞侯氏迎于帷門之外又天子賓主人皆大
服迎于外門外勞侯氏迎于帷門之外又天子賓主人皆大
王臣與侯氏皆天子郊勞使大行人見鄭注賜車服使諸公
門外也聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓于大門內注公不出
大門降於待賓朝服即位于大門外迎賓如聘公如賓服
也公會禮賓朝服即位于大門外迎賓如聘公如賓服
大門內注不出大門降於國君又燕禮記若與四方之賓
燕則公迎之於大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於大門內也
義禮正義卷一

傳禮執圭行享私覲賓皆入廟門公皆在廟門內惟禮賓
聘禮執圭行享私覲賓皆入廟門公皆在廟門內惟禮賓
公出廟門迎又士昏禮納采使者至主人迎于門外此使者注謂夫
外大門外禮賓經云主人迎賓于廟門外此使者注謂夫
家之屬若羣吏使往來者又親迎于門外此主人注謂女父也此
門之外又云主人迎于大門外以賓客接之故盛其禮也鄉飲
主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也鄉飲
酒禮主人一相迎于門外鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠飲
門之外此經云一相迎者疏謂主人於羣吏中立一相使
傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外也鄉射禮賓及
門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人
諸侯之鄉大夫也鄉射主人州長及鄉大夫也而賓皆處
士賓主不敵而迎於大門外者尊賢及鄉大夫也而賓皆處
飲酒禮賓若有遵者則主人迎外者尊賢及鄉大夫也而賓皆處
禮大夫若有遵者則主人迎外者尊賢及鄉大夫也而賓皆處
不出門別於賓此遵者是諸公大夫降注迎之於門內也鄉射
於門內者辟正賓也又士昏記不親迎壻見主人出內門不
出面壻入門東面注出門出內門入門壻見主人出內門不
出大門者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也敖
氏云荅拜不言再可知也注云左東也出以東為左入
以東為右者李氏儀禮釋宮云特牲饋食禮注曰凡鄉內

以入為左右鄉外以出為左右以入為左右則門面為左
門東為右鄉飲酒禮賓入門左燕禮卿大夫皆入門面為左
也出為左右則門東為左門面為右是也闕東曰闕右
出門左面也士虞禮側亨于廟門之右是也闕東曰闕右
亦入者言之也案特牲注與此注義正同禮經釋例云士
相見疏云凡門出則以面為右此注義正同禮經釋例云士
以面為左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階
主人之位常在東故入門右即東也賓之位常在西故入
門左即西也士虞記饌尸戶出即東也賓之位常在西故入
二扉之間有一闕入門左者由闕而西入門右者由闕而東
今案以上皆泛言賓客出入之法若臣之見君則出入皆
由闕東曲禮所謂大夫士出入之君門由闕右是也詳後
主人揖贊者與賓揖先入
揖贊者賤揖之而已者對上主人迎賓再拜於贊者
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賓者再拜於贊者
說今又揖賓是為將先入道之也云贊者隨賓者以前拜贊者
不見與贊者行禮之文故知隨賓入也云贊者隨賓者以前拜贊者
不言賓入又不言入門左右皆主人先入案士相見禮賓奉摯
賓入自左主人入自右皆主人先入案士相見禮賓奉摯

傳正事卷一
入門左鄉飲酒禮賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入
門左射禮賓厭眾賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入
則入門左聘禮賓厭眾賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入
左介皆入門左又行享賓入門左大門也及諸門公舍大夫禮
大夫納賓賓入自左也又士相見禮主人賓揖而先入皆徹
主人賓皆入門右也又士相見禮主人賓揖而先入皆徹
入門右也又士相見禮主人賓揖而先入皆徹
大與賓揖先入門右也又士相見禮主人賓揖而先入皆徹
人與賓揖先入門右也又士相見禮主人賓揖而先入皆徹
先入此時勞者為賓賓至主人以賓執鴈從鄉飲酒禮賓至
賓公出迎賓以入歸饗饗賓為主人以賓執鴈從鄉飲酒禮賓至
揖入此亦賓為主入還玉同大夫大夫奉束帛入問卿大夫迎
于外門外大夫先入及諸門大夫揖入賓奉束帛入問卿大夫迎
賓帥大夫以入公會大夫禮及諸門大夫揖入賓奉束帛入問卿大夫迎
左右者文不具也其實皆賓入門左主人入門右也又凡
入門經皆書主人入亦文不具也曲禮曰凡與客入者每門
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為席然後出迎客客固

辭主人肅客而入主人入門每曲揖周左宗廟入外門將
而右客入門而左即此例矣每曲揖周左宗廟入外門將
又疏正義曰注云周左宗廟者周禮小宗伯文鄭言此者
揖將東曲揖直東入大門必曲行乃得至廟也云凡
廟在大門內之東入大門折而東行為一曲望廟門折而
北行為二曲故入外門將東曲揖主人與賓揖時賓入大門公
揖入每門每曲揖是為每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公
揖入每門每曲揖是為每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公
三門廟在中門內固每門每曲揖是為每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公
門此不言每門者大夫三廟廟門大夫與士同二門彼言每
都宮之門士無之故不言每門也餘詳聘禮至于廟門揖
入三揖至于階三讓北曲揖將右曲揖將
外之揖也三揖至于階北曲揖將右曲揖將
于廟案此云至于階北曲揖將右曲揖將
之注云賓出主人送于廟門外皆不云何廟惟筮于廟
門注謂廟則經所云主人揖而先入門右面也冠禮行
于廟也敖氏云揖入主人揖而先入門右面也冠禮行
門左贊者眾賓皆入門左東面北上注云入門將右曲

傳禮正義卷一
揖將北曲揖當碑謂之三揖案士冠禮云凡入門將右曲揖北
面曲揖當碑謂之三揖案士冠禮云凡入門將右曲揖北
至入門將右曲揖入三揖注將北曲揖當碑謂之三揖案士冠禮云凡入門將右曲揖北
揖當碑謂之三揖案士冠禮云凡入門將右曲揖北
入門將右曲揖入三揖注將北曲揖當碑謂之三揖案士冠禮云凡入門將右曲揖北
相直故入門必再曲揖然後當陳北曲揖也當陳北曲揖也當陳北曲揖也當陳北曲揖也
節碑在堂下三分庭一在北又宜揖是知三揖據此而言大
也昏禮及聘禮鄉飲酒一在北又宜揖是知三揖據此而言大
三揖義不異也案聘三揖鄉飲酒一在北又宜揖是知三揖據此而言大
三揖也又聘禮三揖鄉飲酒一在北又宜揖是知三揖據此而言大
又揖當碑據上文及庭門公揖也入門將皆無注亦此
鄉射賓主相敵並入者不同此節疏文刊本錯誤不可讀
詳其意蓋謂入門將曲揖者公先庭南賓餽入門將曲
揖主君賓餽曲北面又揖主君公先庭南賓餽入門將曲
而揖是主君亦東面向堂塗曲而北行當碑乃得賓主相
雷相近而揖也公倉大夫禮及庭門公揖入賓入三揖注

每曲揖謂右曲揖北曲揖當碑揖相人偶亦是公先揖入
賓後入主尊賓卑與聘禮立于中庭小異又聘禮主君使
卿歸聘賓饗餼之禮及庭門此廟門謂聘賓所舍之廟也
賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行此賓主相敵而聘賓先
入者注以為賓與使者揖而入使者止執幣賓俟之於門
內謙也疏云聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者
敵故賓在門內謙也又聘賓問卿卿受于祖廟賓主相敵
及廟門亦大夫先揖入然後賓問卿卿受于祖廟賓主相敵
主人先入道賓也凡禮皆然似不必別求其義也釋例又
云案堂塗與門不相直而與階相直故揖既至堂塗俱曲而北
將右曲就堂塗則賓主必相背故揖既至堂塗俱曲而北
面則賓主又相見故再揖當碑則將及階矣故三揖非此
固無緣相揖也敖氏曰三揖者於入門左右之位揖參分
庭一在南揖參分庭一在北揖與注並違不可從也今案
程氏恂褚氏寅亮亦皆以敖說為非又經云至于階三讓
鄭無注禮經釋例云凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者
不俱升案聘禮歸饗餼至于階讓注讓不言三不成三也
凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主不許升亦道
賓之義也使尊者主人三讓則許升矣今使主者三讓則是
主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也

古文曰三讓疏云三讓三辭成也今有三讓大夫即升無
三辭則不成三也又云案周禮司儀云諸公之臣相爲國
客大夫郊勞三讓登聽命又云致饗餼如勞之禮即得行
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而面賓而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而面賓升
面階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者俱升也又壻親迎至于階三
冠與此文是也是賓主敵者俱升也又壻親迎至于階三
讓主人升而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會大夫禮
至于階三讓公升二等賓升注遠下人君觀禮郊勞至于
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饗
餼至于階讓大夫先升一等賓從升堂大夫即歸饗餼使
者也又聘賓饋歸饗餼使者賓升一等大夫從升堂注賓

先升敵也賓謂聘賓此時聘賓爲主人蓋歸饗餼時大夫
奉主君之命來則使者尊故大夫先升已致命訖則賓尊
故聘賓先升也又聘賓問卿之禮至于階讓賓升一等大
夫從升堂大夫主國之卿也注賓先升使者尊此皆賓主
敵而不俱升者尊其君故尊使者也又士昏禮疏云鄉飲
酒鄉射皆主尊者尊卑故初至之時主人升一等賓乃升至
卒洗之後亦俱升考鄉飲酒經文但云主人升一等賓乃
字與鄉射不同疏說誤也釋例又云有司徹迎尸侑揖乃
讓主人先升自阼階尸侑揖升自西階注沒雷相揖至階又
讓此既祭饋尸之禮與賓客略相同也又曲禮曰主人就
東階客就西階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經師
客復就西階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經師
釋禮之辭亦可主人升立于序端而面賓而序東面主人
與經相證也主人升立于序端而面賓而序東面主人
升立疏正義曰序端序頭賓不言升省文注云主人賓
相鄉俱升立相鄉者以經云西面東面知也俱升義
詳上節敖氏云主人立于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
賓蓋在西序端也文省耳此非昏禮之賓安得在西序
敖氏蓋欲破注相鄉之說而誤盛氏云序端不言東西序

不言端文互見也今案盛氏文互見一語最明下經云筵于東序少北注云少北辟主人則序端之位安得云辟子乎敖贊者盥于洗面升立于房中西面南上賓階升也立說非房中近其事也南上尊於疏正義曰程氏瑤用云注肇主人之贊者古文盥皆作浣疏謂經文是贊者盥升為句無于洗面三字三字乃注譌入經者案此說精確觀賈疏無正文句可見當據疏刪正浦氏鏗云于洗面三字衍賈疏云贊者盥于洗面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○注云盥於洗面由賓階升也者朱氏大韶云儀禮詳校載汪肇濬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面則於洗為句西字下屬贊者是賓黨不當入門而右洗在東故知自西而東仍自東而西也注於洗二字以明贊者之東大韶謹案此句補明經義也以經但云盥故云盥于洗面經但云升故云由賓階升知於洗面者以鄉飲鄉射皆主人盥于洗北賓盥于洗南故知贊者在洗面階故知由賓階升今人升降其餘無論賓黨主黨皆由面階故知由賓階升今

案汪說朱說是也洗是承棄水之物盥是別挹水於鬯以沃之不於洗盥也若如段說以於洗為句則文義有難安矣敖氏云盥者重冠禮故將執事而自潔清也盥于洗面者以洗面無篚故得辟正賓而盟於此也說亦通云立于房中近其事也者以纔筵櫛等俱陳於房待冠時贊者取以奠於筵端故知立於此為近其事也云南上明與主人之贊者為之贊者此贊冠者止一人而云南上明與主人之贊者為序主人敬客故尊之而在主人贊之上也朱子云贊者面而則負東墉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主人之贊者可知然其中有一而於始末二節特書曰贊冠者則凡不言者可知然其中有一而於始末二賓言者醴賓節是也兼故下言主人之贊者以別之有兼主贊眾者此節是也兼故下言主人之贊者以別之有兼主贊眾頗有分曉云古文盥皆作浣者胡氏承瑛云案說文盥澡手也瀚濯衣垢也瀚或從完作浣是瀚浣一字與盥義別此經之義當為澡手則盥是正字故鄭壘古文不從也

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

主人位也適子冠疏正義曰注云主人之贊者其屬中士於昨少北辟主人疏若下士者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為私臣褚氏云注謂其屬中士若下士者以贊冠者止降賓一等耳其位亦不其懸其非私臣可知云筵布席也者布席謂之筵猶設尊謂之尊此筵為冠子也云東序主人位也適子冠於昨者鄭意以東序為主人之位而東序即昨階之上故又引冠義適子冠於昨以見著代之義筵于東序而西面則其位負東序矣云少北辟主人者江氏筠云父於東序冠子而其位少北者則又是子之義不敢正居主位猶父在之不由昨耳今案適子冠於昨此經筵于東序是也庶子則冠於房戶之外詳後庶子冠節

將冠者出房南面疏正義曰注云南面立云昏禮母南面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昨階矣云待賓命者下文賓揖將冠也贊者奠纚笄櫛于筵南端也贊者賓之贊冠者者即是命也贊者奠纚笄櫛于筵南端也贊者賓之贊冠者節疏正義曰筵南端者即東序筵之南頭也冠事已至故取纚笄櫛奠於此以待用也不言纚紘等物文不具

也纚笄同篋櫛實篋經但言纚笄櫛則是已從篋篋取出其篋篋不在筵端可知也注云贊者賓之贊冠者前宿贊冠者注云佐賓為冠事者此其纚笄櫛及下櫛設纚皆人凡行奠水鄭司農云奠讀為停是奠有停義故此及土昏禮坐奠解注皆訓奠為停也云古文櫛為節者段氏云此從今文不從古文者亦謂櫛為正字節為假借字也櫛周禮作櫛案注凡言皆者如上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篋不賓揖言古文作節至此言之則惟此一古文作節耳

將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚疏正義曰序端將冠者在房外蓋東北面揖之使就筵也將冠者即筵西面坐贊者亦坐櫛者為之理髮也櫛訖則以纚韜之朱子云古人坐法以膝著地兩蹠向後如今之跪經凡言坐皆然注云即就者詳前云設施者說文設施陳也

賓降主人降賓辭主人對疏正義曰注云主人降為賓將盟不敢安位也者賓之降為將有事盟以自潔主人則以賓為己事而降不敢安於其位而從之

降也云辭對之辭未聞者謂辭與對皆有辭經記無文故
未聞也注上辭字為舜受之舜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
必降也主人對禮盛者必先盟案士冠禮初加賓盟卒壹
例云凡禮盛者必先盟案士冠禮初加賓盟卒壹揖壹讓
升再加之賓盟如初士昏禮婦至舉者盟又舅姑入于室
饋此冠昏之盟也鄉飲酒鄉射禮主盟又舅姑入于室
介乃洗爵致潔敬也又云卒洗鄉射禮主盟又舅姑入于室
主人獻賓洗卒洗主人復降洗注盟者當為介酌燕禮大射
盟洗升此燕飲之盟也公食禮設正饌公降盥此會禮之
盟也士喪禮飯含小飲奠大斂奠朝夕奠經皆云盥凶事
又佐食及執事盟而已此喪禮之盟也士虞禮陰厭祝盥升
宗人遣佐食及執事盟牲饋食禮陰厭主婦盟于房中又云
厭視盥于洗升自西階主人盥升自阼階有司徹主人獻
尸降洗卒洗降盥此祭禮之盟也考士冠禮醴冠者贊者
洗于房中注盥而洗盥疏云凡洗爵者必先盥盥而洗則經
爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗盥則經
云洗爵者皆盥而後洗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如主人禮賓亦降
賓降洗主人降卒洗復降洗賓降如主人禮主人獻賓降
賓降洗主人降卒洗復降洗賓降如主人禮主人獻賓降
禮介酌主人降卒洗復降洗賓降如主人禮主人獻賓降
禮介酌主人降卒洗復降洗賓降如主人禮主人獻賓降
似有司徹祭畢賓尸大夫降不升主人先卒解降洗尸
射主人獻公不降賓者公尊也公食大夫禮公降也燕禮
人獻公不敵亦降者主君尊賓也燕禮大夫之射主人
夫皆云主人洗升不云降者蓋卿大夫之位本在堂下主
人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升降之禮變
卑也有司徹主婦獻尸洗于房中不降者婦人之禮變於

卷一

賓

曰正義

注先云而

後升

鄭於

與爲
再如

壹拜
揖明

洗壹
酢主

賓降
鄉飲

人獻

皆賓

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding of the book.

夫鄉飲

公升
洗降

飲酒
卒盥

鄧大
次射

賓館

位總

興起

東等
面則

麗則
矣以

謂既矣

尺文
諸云

侯七尺大夫五尺士三尺舊說士堂高三尺階三等程氏
瑤田云階三等者連堂廉而言若除堂廉言之則九尺之
堂其階上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升堂者已
堂也而士藁禮注乃曰盡階三等之上則不升堂者已
廉矣張氏惠言云下文賓降三等受爵弁注云降三等下
至地降三等而下至地則凡階上等即堂廉也案公食禮
大夫食賓受醬酒等皆自降階上等受爵弁注云降三等
降堂謂止階上也婦人無降階之事則在堂廉上又可知
注降堂階上為限以前即為階自堂而出至階廉即為
堂之界以一等為限以前即為階自堂而出至階廉即為
降堂降一等乃為降階在階之上等接簷下為盡階不升
堂然則堂更當崇於階乃有升降之節堂高數尺但就階
廉為度耳中等者中隔也謂不並等即為中等今案階三
等在二之上執冠者升一等則在三等之上授者受者不
並等而立即為中等然則注云中等相授即謂隔等相授
張說亦是至程氏引喪服小記中一等以上段氏引中月而
禪以釋此注中字謂中等為閒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

如程段賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興
所云也復位贊者卒進容者行翔而前鵠焉至則立祝坐如初坐
復位贊者卒進容者行翔而前鵠焉至則立祝坐如初坐
也疏正義曰項冠之後前冠之而復位西序東面卒謂設缺項結
纓也左執前則此項非缺項明矣乃冠謂以緇布冠加於
將冠者之首與謂賓也○注行翔而前鵠焉通典作鵠
云進容者行翔而前鵠焉通典作鵠
舒揚鵠與踰同詳聘禮記此謂賓進至筵前特正其容儀
為冠者取法也云至則立祝此謂賓進至筵前特正其容儀
而後加冠也云坐如初坐筵前者初時賓筵前坐此亦如
之云復位西序東面者謂復賓初升時西序東面之位
也云卒謂設缺項結纓也者纓即屬於缺俟加冠後乃可
結之此贊者亦賓之贊冠者也方氏苞云經不言卒纓以
兼治其屬於缺者統言卒乃可冠者興賓揖之適房服玄
以該之今案卒謂終其事也冠者興賓揖之適房服玄
端爵韞出房南面復出房南面者一加疏正義曰此但言
已加冠也揖之適房使釋采衣服玄端服也李氏云冠於
堂服於房以冠為重也方氏苞云據經乃冠者自服而出
義禮正義卷一

蓋被服束帶納履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備而后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

賓揖之卽筵坐櫛設筓賓盥正纓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謂繫正義曰賓揖之謂揖冠者使卽筵坐也斯時贊者屬之疏亦坐經不言者省文櫛設筓亦贊者爲之櫛者以將加皮弁必先脫去纓布冠恐髮亂故重櫛也賈疏云設筓有二種一是紒內安髮之筓一是皮弁爵弁及六冕固冠之筓今此櫛訖未加冠卽言設筓者宜是紒內安髮之筓也又云其固冠之筓則賓於加弁時自設之今案魏書

劉芳傳載王肅曰蓂服稱男子免而婦人髻男子冠而婦人筓則男子不應有筓芳曰此專謂凶事也非謂男子無筓禮內則稱子事父母雞初鳴櫛纓筓總以茲而言男子有筓明矣肅以芳言爲然案內則筓總之筓卽安髮之筓賈說是也敖氏不信二筓之說以此筓卽爲上所陳之皮弁筓褚氏云設筓在正纓前安得指爲皮弁筓江氏筠亦辨之但安髮之筓纓布冠亦有始加不言者互見爲義也賓盥正纓如初不更言設纓則止一纓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筓之左頭遠頤下屈而上屬於右頭是也興賓揖之適房服素積素鞞容出房南面容者再加彌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繫者上加纓布冠時亦正其容體但經不言容至再加乃言之是儀益繫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

傷風正氣

卷一

右再加

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀
降三等下至地疏正義曰降二等受皮弁降三等受爵弁
他謂卒紼容出高氏愈謂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壻祭皆攝盛
案士冠禮再加皮弁服三加爵弁服冠畢乃易服服玄冠
玄端爵韠眞摯見於君遂以見於卿大夫鄉先生注謂皮
弁服與君視朔之服爵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爵弁二服是攝盛非
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爵弁纁裳
纁袍乘墨車婦車亦如之注墨車漆車士而乘墨車攝盛
也疏云爵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爵弁尊於皮弁非士服明矣
經又云女次純衣纁袍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纁笄宵衣則次而純
衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士壻禮復者一人以爵弁服

又云陳襲事于房中纁極二爵弁服純衣皮弁服祿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彝奠加一等用少牢也注謂盛彝即攝盛之意也既夕記薦乘車載旛載皮弁服注通帛爲旛孤卿之所見亦攝焉此乘車當亦攝盛用墨車注以爲棧車疑非君賄賓奠幣於棧此謂柩車非乘車也此喪禮之攝盛士虞禮特牲饋食禮尸飯畢皆三獻考飲酒之禮士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喪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喪祭亦然故多岐說也注云他謂卒紼容出者謂唯卒紼容出如再加皮弁之儀也經獨言其他明餘禮節如賓盟降升之類皆與始加同故略之五禮通考引五經名義云士冠三加始纁布冠欲其尙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纁天子之冠也纁布冠纁綏諸侯之冠也陳氏澣云天子始冠之冠則玄冠而以朱組爲纁諸侯雖是纁布冠卻用襍采之纁爲纁綏爲尊者飾耳非古制也陳氏祥道禮書云諸侯始加纁布冠纁綏次加皮弁三加爵弁四加玄冕天子則始加玄冠朱組纁次加皮弁三加爵弁四加玄冕

五加衰冕矣郊特牲言玄冠朱組纓天子之冠緇布冠纓
綏諸侯之冠鄭氏皆以為始冠之冠家語稱成王冠祝雍
辭曰去幼志心衰職而賈公彥孔穎達皆言天子當加衰
冕則始終之所加與士異也家語曰王太子之冠亦加衰
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乃王藻文陳氏引
作郊特
徹皮弁冠櫛筵入于房
徹者贊冠者主
者故徹去此等入於房冠緇布冠也但言徹皮弁緇布冠
者以爵弁冠者服以受醴至見姑姊訖乃易服也注云
徹者贊冠者主人之贊者為之
設筵賓贊冠者奠櫛故知此徹是賓黨主黨之贊者為之
也

右三加

筵于戶西南面
筵主人之贊者
之禮賓筵於戶西南者同以其成人尊之設席南面以東方
為上也褚氏云戶西南廟中最尊之位自尸而外惟賓居之

故下記云醺於客位加有成也敖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
云主人之贊者故知此筵亦同也云戶西南者凡五
架之屋棟北檐下為三間中為室東西為房房之南壁止
一戶室則有戶有牖戶在東牖在而故戶西牖東之地為
正中爾雅所謂戶牖之閒謂之展是也鄭恐人疑為房戶
故特明之李氏云寢廟以室為主故室戶專得戶
名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之
于房中側酌醴加櫛覆之而葉
洗盥而洗爵者昏禮曰房
篚在洗東北面盥側酌者言無為之薦者面前
也葉杞大端贊酌者賓尊不入房古文葉為揭疏正義曰
葉為揭陳閭監葛藟者賓尊不入房古文葉為揭疏正義曰
詳聘禮段氏云揭當作櫛字之誤也舊籍儀皆謂葛如獵
作獵臘作臘臘作櫛字之誤也舊籍儀皆謂葛如獵
手作獵而廣韻集韻二十九葉俱云櫛端端攬理持也然
則禮經古本櫛從木明矣少儀執箕膺揭亦當作櫛校勘
記謂當從手故注云然云昏禮曰房中之洗在北堂直室
東隅篚在洗東北面盥者此昏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
後人頗惑其說惟沈氏彤江氏筠辨之最力沈氏云贊者
之洗爲酌醴而洗解也解實於筐篚置房中與醴同在服
北則洗於房中固其所宜萬氏以洗絕句而謂就庭中之
洗洗解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注云婦人與事贊者何容
別洗況考上文陳器第云設洗直于東榮無北堂別置洗
之文筠案經惟昏禮見北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
於中字絕未有於字之上爲句而以此文見於經者句讀總
又不應此處獨與他處異也聘禮宰夫佐酌鄭注謂洗升
實解者彼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卽上文側尊側

字彼注以側爲特謂無玄酒也此經言側酌醴亦謂特酌
醴而無玄酒其義甚明與脯醢何涉注以側酌爲贊者獨
自酌之其說可通若謂並以明下文脯醢爲贊者獨酌
之則鑿矣今案吳說是也云面前者謂葉在前方在後
也書顧命大輅在賓階面傳亦云面前也葉在前方在後
前實勺解角柳下經云加柳覆之者蓋未用時覆於解上
用時則仰也李氏云柳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
葉以授醴也云贊酌者賓尊不入房者賓尊在堂不入房
故房中酌醴等事皆贊者爲之下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揭而聘禮以柳兼諸
士昏注皆云古文葉爲揭是假借字皆可從也聘禮注不云
揭字聘禮從古文冠昏禮從今文也所從不一者某是本
今文攬爲葉者可互見也必知攬是賓揖冠者就筵筵而
揭非者攬與葉同部葛聲不同部也
南面賓受醴于戶東加柳面枋筵前北面
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
義禮正義卷一

儀禮正義
酌時已言
謂見其更
明王氏十
際注云
室戶東受
珙云案說
音方聲丙
二篇從古
而拜受饌
於答
主人疏正
云冠者就
賓還答拜
饌還面序
先拜送俟
答主人者
又主人禮
贊冠者
者也疏正
用

加柶此復言者蓋因下面枋而連言之耳敖氏
爲之非也觀昏禮主人受醴面枋不言加柶自
讓云賓致醴辭當在筵前北面冠者將受解之
戶東室戶東者以其贊者酌醴自房出賓當於
之不得以爲房戶也云今文枋爲柶者胡氏承
文柄柯也枋木作車此經之義作柄爲近然古
聲同部從方從丙字多通故鄭於冠昏
文作枋而於少牢禮又依今文作柄也冠者筵
賓東面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜於西
義曰注賓還答拜於西序之位葛本脫還字集
而序誤作東序云筵西拜南面拜也者以上
筵筵西南面知之吳氏云凡筵而拜皆南面云
於而序之位東面者明成人與爲禮者賓旣授
端東面答之不云拜送解者以冠者幼故賓不
以其拜受而答拜之明成人而與爲禮也云異於
李氏云凡賓答主人拜於西階上北面薦脯醢
賓皆云拜送此云答拜亦異於主人薦脯醢
義曰脯籩實醢豆贊昏禮注云薦進也凡醴必
籩豆詳上注云贊冠者也謂此脯醢贊冠者

薦冠者卽筭

啐醴建柶

如初古文

木建俱作

聘禮皆云

亦作之本

其之爲
哭建拔
自桐屋
孝爲日

其說自李

拜而降以

不卒解啐

則卒解乃

拜會子問
卷一

如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而婦即
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於醴中者與插同謂祭畢不
用祭之也注云建柩於醴中者建猶立也初者謂冠者筵
氏謂上枋下枋於醴中盛氏是云其拜與上受解同故云
釋例云凡賓西序端東面答拜與上受解同故云初者筵
醴建柩與降筵坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓禮賓
面坐奠解拜與降筵坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓
卒醴建柩與降筵坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓
向醴建柩與降筵坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓
醴婦降席東面坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓
東面女父醴使若面階上北面坐奠解拜士昏禮賓禮
北面坐奠解拜士昏禮賓禮賓禮賓禮賓禮賓禮賓
大羹湑酒之有明水故卒而不卒爵從其質也至聘禮
賓有庭實用束帛與冠昏不同者蓋國君之禮又盛矣
氏云卒解者糟醴不可盡也云古文卒為呼者段氏云
案呼與卒音義皆隔必是誤字當是古文卒為呼者段氏
為卒之誤如古文醴作酌今禮酌皆誤酌也

右賓醴冠者

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通

由闈

疏正義曰此奠解亦於筵上故下云降筵也取脯或

門

祭脯也此篇下文卒醴云見母敬也凡已祭者不復實於

祭

祭案不取取祭餘者以見母敬也凡已祭者不復實於

籩

籩今案褚說是也必取脯者以見母敬也凡已祭者不復實於

注

注云薦執以反命與此相類降者自西階上見父在不敢由阼也

即

即籩豆也教氏云籩豆而薦者於右不舉者於左故其薦

事

事名之省文後皆放此禮經釋例云醴之席筵於戶西南面故

注

注以薦謂不舉者於左是也醴之席筵於戶西南面故

左

左籩豆之東賓席左也士昏禮女父醴使若為籩豆之東也舅

姑

姑醴婦奠于薦東婦亦南面故注以薦左為籩豆之東也舅

北面

北面奠于薦東注糟醴不卒當作糟醴不卒爵則與奠於

儀禮正義

卷一

七

儀禮正義卷一
薦東經文相應也又此篇醯用酒冠者奠醯於薦東此禮
雖用酒不用醴亦薦左也今案飲酒正禮亦將舉者於右不
正禮故亦奠於其儀節較醴為更繁耳詳鄉飲酒記云適東
舉者於左但門也其儀節較醴為更繁耳詳鄉飲酒記云適東
壁者出闥門也其儀節較醴為更繁耳詳鄉飲酒記云適東
雅宮中之門謂之闥郭注謂相通外婦人入廟由闥門者爾
寢皆左之制非也東壁堂下東牆也冠者降自階由
面而東折而北乃得見東壁故知闥門乃東壁者出闥門也
在闥門之外者江氏筠云惟房中乃婦人位今旣因贊者
在房而不得位於此則闥門外無疑二說是也褚氏云廟中未
有無事而入者故闥門其外無疑二說是也褚氏云廟中未
至入闥門故知闥門也
母拜受子拜送母又拜
猶使或正義曰母拜受子拜送母又拜夫雖其子
拜重從尊者處來故拜之非拜子也呂氏謂此適子代父承祖與
義故屈庸敬以伸斯須之敬王氏謂此適子代父承祖與
祖為二肅拜也禮之與眾子異愚以為皆非也案禮婦人之
拜有二肅拜也禮之與眾子異愚以為皆非也案禮婦人之

如婦人揖也手拜者足跪地而拜如今婦人拜也少儀
曰婦人吉事雖有君賜肅拜肅拜也今案肅拜冠義曰見於母
乎故知此受肅拜肅拜也今案肅拜冠義曰見於母
母拜一語即兄弟亦肅拜之成人而為禮也成義曰見於母
為禮一語即兄弟亦肅拜之成人而為禮也成義曰見於母
至謂俠經不為肅拜亦解孔疏以下諸說紛如萬氏駁之是已
更揖歟經不為肅拜亦解孔疏以下諸說紛如萬氏駁之是已
禮各有宜也或又疑耳特牲饋父拜子昏舅姑後拜送餽婦而
冠其子延賓以重其事父無見父與賓之文儀禮解云父
與冠者成禮於堂矣亦不必更行見賓之禮是也見也賓餽
婦人於夫成禮於堂矣亦不必更行見賓之禮是也見也賓餽
夫皆俠拜俠拜者其子猶俠拜俠拜者其子猶俠拜俠拜者其子
冠者取脯見俠拜者其子猶俠拜俠拜者其子猶俠拜俠拜者其子
母注姑與姊亦俠拜也士昏禮婦人與舅姑執筭棗栗自門
入升自西階進先拜奠於席婦人與舅姑執筭棗栗自門
還又拜婦人與舅姑執筭棗栗自門
醴婦人與舅姑執筭棗栗自門
贊婦人與舅姑執筭棗栗自門
壻答拜婦人與舅姑執筭棗栗自門
少牢禮主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦面拜送醴有

司徹主婦拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面拜送爵不賓
尸之禮尸酢主婦尸主拜于特牲主婦亞獻主婦反位又拜注
婦俠爵拜亦皆使婦主於特牲主婦亞獻主婦致爵于主
人主婦自酌少牢尸酢主婦主婦獻主婦主婦致爵于主
司徹主婦獻爵主婦皆不俠拜特牲主婦自酌少牢尸酢
婦受爵送爵少牢主婦皆不俠拜特牲主婦自酌少牢尸
拜士妻儀簡耳少牢主婦皆不俠拜特牲主婦自酌少牢
酒卒爵不賓尸之禮尸酢主婦皆不俠拜特牲主婦自酌
義少牢主婦獻祝祝拜受爵主婦答
拜注不俠拜下尸也餘可類推矣

右冠者見於母

賓降直而序東面主人降復初位初位初至階讓升之位
位初至階讓升之位者程氏瑤田云案主人初立於阼階
下直東序而面此云復初位即其位也賓主階上立位
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

冠者立于西階東南面賓字之冠者對其辭未
亦辨之

聞疏正義曰王氏士讓云案冠者立于西階東乃西階下
經無升階之儀足以見之矣今案南面蓋在賓北也禮記
冠義曰已冠而字之成人之道也鄭注字所以相尊也記
於下乃云見母似見母在字後者記文隨舉為義其實次
序當以此經為正賈疏云未字後者見母字訖乃見兄弟
等急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

實出主人送于廟門外不出外門
就次以後諸事冠者見兄弟見贊者見姑姊為一節凡三節
見君見卿大夫鄉先生為一節此禮當作禮賓賓者謝其自勤
請醴賓賓禮辭許賓就次此禮當作禮賓賓者謝其自勤

簞席疏正義曰此請醴賓蓋主人於送時請之賓許而後
為之疏就次不出外門也敖氏云請者有白於人而恭孫
賓者謝其自勤勞也九字毛本脫以帷幕以毛本誤必嚴
義體在後

備祔正室

卷一

三

拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之

冠者見于兄弟兄弟再

拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之

兄弟東面拜贊者後

賓疏 正義曰敖氏云兄弟與贊者皆先拜之亦重冠禮也
出 今案重冠禮卽謂重其成人而與爲禮也亦如之者

賓疏 正義曰敖氏云兄弟與贊者皆先拜之亦重冠禮也
出 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嫗言義已詳上
非謂兄與弟也吳氏章句乃分別兄弟解之或又謂見弟

謂如其再拜而冠者荅拜也此兄弟兼外嫗言義已詳上
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西面拜則見兄弟東面拜

則宜見妹皆誤注云見贊者西面拜則見兄弟東面拜

者經但言見贊者面不言見兄弟位洗東也云贊者後賓出入見姑

者經但言見贊者面不言見兄弟位洗東也云贊者後賓出入見姑

者以當與冠者爲禮也贊者出亦就次待禮可知
市口也事入入寢門也庶在寢門外如見母者亦流正義

者以當與冠者爲禮也贊者出亦就次待禮可知
市口也事入入寢門也庶在寢門外如見母者亦流正義

如如舅母北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑
云入入寢門也
庭在寢

如如舅母北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑
云入入寢門也
庭在寢

門外者廟在寢東與寢別門又姑姊當在寢不在廟故知

門外者廟在寢東與寢別門又姑姊當在寢不在廟故知

自廟而言乃爲出廟門而不解門也三姑與姊亦俠拜也者上經見母北面母俠拜故知經言如

姑與姊亦俠拜也者上經見母北面母俠拜故知經言如

者亦如其北面及俛拜也。舅，分姑與姊爲二。或據左傳云古人謂姑爲姑姊妹父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹。謂

者亦如其北面及俛拜也。舅，分姑與姊爲二。或據左傳云古人謂姑爲姑姊妹父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹。謂

裴聖王儀
卷一
阮

裴聖王儀
卷一
阮

右冠者見兄弟贊者姑姊

夫鄉先生

夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者
 文摯作摯云本又作摯唐石經嚴本俱作摯校勘記云案
 摯摯今本錯出宜俱從手後不悉校鄉大夫鄉當作卿唐

石經嚴本俱作鄉劉端臨遺書云陸德明釋文鄉字無音
至禮記冠義則云鄉大夫鄉先生竝音香自此以後儀禮
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先生鄉中老人
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統冠眞摯於君遂以摯見
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
具錄焉又盧氏文弼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

儀禮正義卷一
俱作鄉嚴本集釋毛本俱作卿校勘記云作卿為是○易
服者易去爵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真摯謂真之於地不親授也禮
經釋例云凡卑者於尊者皆真而不授若尊者辭乃授案
士冠禮真摯見于君士昏禮親迎賓升北面奠雁再拜稽
首士相見禮士見于大夫若嘗為臣者真摯再拜主人荅
摯再拜注真摯尊卑異于禮又士昏禮婦見舅執笄栗栗自
摯再拜稽首此男子之禮又士昏禮婦見舅尊不敢授也又
門入升自西階進拜奠于席注真之者舅尊不敢授也又
見姑受笄服脩升進北面拜奠于席此女子之禮是卑者
於尊者皆尊而不授也又聘禮聘後賓即館卿大夫勞賓
賓不見大夫奠雁再拜上介受禮聘上介亦如之此賓因公
事未行辭之故真摯也又士昏禮聘上介亦如之此賓因公
真摯再拜出注真摯者壻有子道不敢授也此卑者先奠
而不授也又云賓者以摯出請受注欲使以賓客禮見又
云壻禮辭許受摯入主人再拜受壻幣再拜送此女父辭
壻乃授也聘禮賓觀入門右北面奠幣再拜稽首此聘出
先以臣禮見真而不授也又云賓者辭命又云振幣進授此主君辭聘
又云賓者請受賓禮辭聽命又云振幣進授此主君辭聘
賓乃授也又上介觀皆入門右東上奠幣皆再拜稽首此

上介先以臣禮見真而不授也又云賓者辭命又云振幣進授此主君辭聘
以幣出又云賓者請受介禮辭聽命又云上介振幣自皮面
進北面授幣此主君辭上介乃授也又云上介振幣自皮面
真幣再拜此上介先奠而不授也又云上介振幣自皮面
又云介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受此主國
之卿辭上介乃授也觀禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首
注卑者見尊真摯而不授此侯氏觀天子先奠而不授也
又云賓者見尊真摯而不授此侯氏觀天子先奠而不授也
如賓客也又云侯氏坐取圭升致命王受之玉此天子辭
侯氏乃授也又云侯氏坐取圭升致命王受之玉此天子辭
而不授也又云侯氏坐取圭升致命王受之玉此天子辭
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觀時也聘禮士介觀入門右奠
者辭乃授蓋以客禮待之也又聘禮士介觀入門右奠
再拜稽首賓者辭介逆出賓者執上幣以出禮請受賓固
辭注固衍字又眾介面卿入門右奠幣皆再拜稽首
逆出賓者執上幣出禮請受賓辭又聘禮記賓若私獻東
面坐奠獻再拜稽首賓者執上幣出禮請受賓辭又聘禮
受賓固辭注固亦衍字此皆尊者雖辭終不敢授禮又殺
也賓私獻真而不授注以為竝受者則以賓者東面知之

釋例又云授受之例卑者先奠而不授猶之入門例先入
門右拜例先受之乃入門左拜例尊至尊者辭之乃升成拜也其
實奠而不授為卑者之正禮猶之入門右為卑者入門之
正禮堂下再拜稽首為卑者之正禮也今案禮經釋例未條以入
皆授酬則奠而不拜稽首亦此例也今案禮經釋例未條以入
門例大夫者引國語趙文子禮比也今案禮經釋例未條以入
為卿大夫者引國語趙文子禮比也今案禮經釋例未條以入
案國語趙文子引國語趙文子禮比也今案禮經釋例未條以入
有訓辭蓋亦古禮如是敖氏依本韓獻子知武子等皆
鄉之異爵者也或曰鄉大夫即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竝見卿大夫鄉先
非朝事也者鄭注禮記云服玄冠玄端異於朝也與此注
義同故云未仕不朝服者以其未仕也褚氏云敖氏主士冠
其子鄭義為長云摯雉也者士摯用雉見周禮大宗伯云鄉
君鄭義為長云摯雉也者士摯用雉見周禮大宗伯云鄉
先生鄉中老人為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為父師士為少師即此所云
鄉先生也注不云士者義已詳前其實鄉先生中亦當有

也士

右冠者見君及卿大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮

壹獻者主人獻賓而巳即燕無亞獻

牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻
禮賓不用柶者沛其醴內則曰飲重醴清醴清醴清醴
醴清醴梁醴清醴清醴凡醴(疏)正義曰此重醴清醴清醴
事質者用糟文者用清(疏)注不言改字說見上非不具也
陳氏禮書云饒冠乃禮賓贊者皆與蓋君子之於人勞之
必有以禮之故昏禮享送者鄉飲息司正祭禮賓尸冠禮
禮賓其義一也○注禮賓不用柶者毛本禮賓誤作賓禮
嚴徐集釋通解俱作禮賓飲重醴清醴清醴清醴清醴
糟梁醴清醴清醴清醴清醴清醴清醴清醴清醴清醴
解俱有敖氏無末清醴二字陸氏云糟劉本作嚴徐集釋
氏文昭云飲重醴下朱李誤衍清醴二字今案內則重醴
下本無清醴二字云壹獻者主人樂得嘉賓而安燕以洽之也昏
獻者經云壹獻明無亞獻故知惟主人獻賓而已即燕無亞
云壹獻之後有燕者主人樂得嘉賓而安燕以洽之也昏

儀禮正義卷之十一
禮賓主人一人可無燕聘禮賓無燕者燕在後也云獻酢
將酬賓主人先自飲訖乃酌以酬賓賓主人不舉是獻賓酬賓
酢主人以下言主人先自飲為各兩爵而禮成也鄭必知有酢有
酬者此其類也者謂人酬賓知之也云特牲少牢饋食之禮獻
云士禮大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫
賓長三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫
鄉大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫三卿大夫
酌也鄭注謂和之以明酌其禮者郊特牲曰縮酌用茅明
凡槽醴不用糟也此經無用明酌之文故知此醴為已沛之醴也
醴者彼注云重陪也陪設之也醴有清有糟醴清醴糟醴清醴
沛者彼注云重陪也陪設之也醴有清有糟醴清醴糟醴清醴
醴子無獻酬是也云凡醴事質者用糟文者用清者謂若冠
用清也○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為先酢次之酬又次之蓋主獻賓
賓有行一獻之禮者賓主各兩酌而禮成無亞獻如冠醴
賓之類是也姑有共成一獻而奠成矣其外舅姑之饗舅
也視此蓋外舅之婦奠之而奠成矣其外舅姑之饗舅
至若鄉飲酒之儀賓則同矣惟賓備獻酬之尊之也於介則
獻酢而未酬於眾賓則不燕禮又異矣其獻賓也君使宰
而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於未射之先者於賓於公於孤
若夫大射之禮有獻於未射之先者於賓於公於孤於卿
大夫也尊之也有獻於未射之先者於賓於公於孤於卿
臣之屬也卑之也有射於未終而禮賓儀甚優也然獻以醴而無
酢也因其所有事也聘而禮賓儀甚優也然獻以醴而無
會大夫雖設酒而無獻酢醴者主於儀尚多未暇盡歡也公
尸惟饋會祭禮上不酬至三獻利成別無酢醴之儀虞主人獻尸
至若饋會祭禮上不酬至三獻利成別無酢醴之儀虞主人獻尸
則主人皆有獻而主婦有亞獻者其酬酢之儀繁矣其可

儀禮正義卷一
強以爲同乎更爲通論行酢之禮凡酢者皆承獻爵而答
之也其有賓親酌酢主者禮之敵鈞也有授主人爵而主
自實爵酌者此介之下一等不敢親酌也尊者於主人亦
不親酌於公不敢襲至尊也婦之酢舅亦必更爵而更爵者
膳宰於公不主襲至尊也婦之酢舅亦必更爵而更爵者
相因也主人於主婦亦更爵酌酢者明夫婦之別也主婦
於主人不更爵而自酌酢者敬而親之也尸之醑主人必
祝酌授之者正祭而自酌酢者不親酌也賓尸而尸之醑
者非正祭則尸卑也三獻獻主人而尸受三獻之爵酌以
酢之者尸遂賓欲行禮之意也凡此皆酢之異同者也若
乃禮成於酬其賓欲行禮之意也凡此皆酢之異同者也若
事畢也有至酬而加幣者申厚意也賓不盡主之歡故至
酬而奠爵尸欲神惠之均故至酬亦奠爵而正獻之酬無
周也酬不拜洗禮之殺也旅酬亦名酬而正獻之酬無
算爵之酬則繼乎旅酬也復有酌而無酬者此則以醑
名又與是禮異也然則酒也復有酌而無酬者此則以醑
之節也行之於祭祀緣情循分以爲多寡隆殺於燕會通之於聘
習之是故可與酬
主人酬賓束帛儷皮財貨曰酬所以申

暢厚意也束帛十端也儷疏正義曰賈疏云尊卑獻數多
皮兩鹿皮也古文儷爲離疏少不同及其酬幣惟於眞酬
一節行之而已褚氏云幣言酬賓必行於眞酬之節矣賈
說之以財貨曰酬謂在賓受獻之時非也注云飲賓客而
從之以財貨曰酬謂在賓受獻之時非也注云飲賓客而
玉此注釋酬字通上下以申暢厚意也者財謂幣帛貨謂金
禮器曰琥璜爵致鄭注謂天子之酬而用玉惟天子諸侯爲然
幣也餘詳聘禮致鄭注謂天子之酬而用玉惟天子諸侯爲然
皮而家語公冠禮致鄭注謂天子之酬而用玉惟天子諸侯爲然
則諸侯禮與士異也云束帛十端大戴禮下此酬賓以束帛四馬
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
名襍記曰納幣一端束五兩耳云儷皮兩鹿皮也者案士
此注五兩即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從鹿者惠氏棟云說文麗旅行
謂禮也儀禮也許所見本伏犧制嫁娶以儷皮爲禮今案許所
通用云古文儷爲離者月令宿離不貸注離讀如儷偶之

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婿見畢出主人送再拜於大門
公曰送謂送於外門外則此送亦當於內門外也前迎主
注云出門出內門則此送亦當於內門外也前迎主
士虞禮賓出主人送人送人送人送人送人送人送人送人
士虞記饋人賓出主人送人送人送人送人送人送人送人
牲饋會禮賓出主人送人送人送人送人送人送人送人
經不云迎賓但云送賓者祭禮之賓壓於尸也士禮上
篇小斂奠賓出主人送人送人送人送人送人送人送人
賓出主人送人送人送人送人送人送人送人送人送人
外以斂奠注送于門外下篇設遷祖奠賓出主人送人
禮異也又上篇君使人弔主人迎于寢門外又云貳車
送于外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從主人送人送人送人送人送人
尸俯于廟門外故送亦於廟門外也君親至益尊故迎送
出主人送人送人送人送人送人送人送人送人送人
大夫尊於士又無尊賓故送於廟門外也君親至益尊
皆異於賓客正禮者也釋例又云凡拜送之禮送者拜去

者不答拜案鄉飲酒禮賓出奏陔主人送于門外再拜
射禮陔作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜注門東
面拜也不答拜禮有終也聘禮禮畢賓出公再拜送賓
顧注公既拜客趨辭君命上擯送賓出反告賓不顧於
君可以返路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃
也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓問卿面
及介面卿畢賓出大夫送于外門外再拜賓不顧注
言去公會大夫禮畢賓出大夫送于外門外再拜賓不
初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者
賓不顧告公公乃還也特牲饋食禮祝告利成賓出主
文主人拜送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒云禮有終是也
司徹尸出從主人送人送人送人送人送人送人送人
疏云賓尸之禮尸俯賓也故孔子之外賓不顧注有司
曰拜俯與長賓出主人送人送人送人送人送人送人
尸之禮眾賓出主人送人送人送人送人送人送人送人
亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也疏云賓尸
鄭注言從者不拜送則此云拜送者拜送其長可知皆
者拜去者不答拜也冠禮醴賓畢賓出主人送于外門
儀禮正義卷一

拜士昏禮納采問名主人送于門外再拜還贊亦然皆此例也士冠
主人賓退主人送于門外再拜還贊亦然皆此例也士冠
禮戒賓宿賓皆云主人送賓拜送鄉飲酒禮主人戒賓主
人退賓拜辱介亦如之不云主人答拜者亦禮有終也速
賓亦然鄉射禮戒賓速賓皆云主人送賓送再拜此皆主
人至賓之門賓送之則賓為送者主人送賓送再拜此皆
勞者揖皮出乃退賓送再拜致館設飧卿退賓送再拜歸
饗餼大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜此皆主
使人於聘賓則聘賓為送者使者為去者觀禮王使人郊
勞使者降以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答拜也注云一獻之禮有
焉有俎者薦謂脯醢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此禮有薦之明證也今案
前賓禮冠者云薦脯醢醢則此有薦必矣云其牲未聞者盛
氏謂此俎以乾肉載之冠子者不殺禮之正也吳氏疑義
以為牲當用豚如醢子沈氏形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奏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土
昏禮亦不具即此例也○朱子云此
章以上正禮已具以下皆禮之變

右送賓歸俎

儀禮正義卷二

卷一終

儀禮正義卷二

鄭氏注

績溪胡培翬學

若不醴則醴用酒若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不
祀之法而審行之服哭泣之無酬酢曰醴其國之行禮不求變俗祭
此至卒醴取簋脯以酌而初言不醴而醴之事○案醴為
太古造法酒為後世造法醴濁酒清醴而醴之事○案醴為
禮之本意則質為重故冠禮以醴為正而醴亦並行焉張
氏爾岐云醴醴二法其異者醴在房醴從洗在庭醴待
之加畢乃一舉醴每加一卽一醴醴薦用脯醴洗在庭醴
三加畢乃一舉醴每加一卽一醴醴薦用脯醴洗在庭醴
用脯醴至三醴又有乾肉折俎醴贊冠者每加易服賓出房
酌醴則賓自降取爵立筵酌酒待賓命醴者每加易服賓出房
待賓命醴則賓自降取爵立筵酌酒待賓命醴者每加易服賓出房
時又有醴辭醴者每加冠時不祝至醴時有醴辭其辭儀節
竝不異也○注不改者也而審行之是也毛本有也字嚴徐
者校勘記以作者為是而審行之是也毛本有也字嚴徐

縵布耐有離合皆周禮自不同未必夏殷法也其說誠是

義豐仁義 卷二 冠二

二

傳正事
亦加勺者不以無用待之也南枋爲酌者北面覆手執之
便也注云房戶間房面室戶東也者凡言戶者皆室戶
以經云之閒明在東房與室戶之閒故知房面室戶東也
云禁承尊之器也者禁以承尊經云有禁明兩室戶東也
云名之爲禁者因爲酒戒也承尊經云有禁明兩室戶東也
詳燕禮云玄酒新水也雖今不用猶設之不忌古也承尊器
氏云古未有醴醕以水當酒之用後世以其色玄故謂之
玄酒又云凡醴醕亦不用幕從醴質蔡氏云醴一醕
無禁無玄酒有勺在篚不加於尊則兩質蔡氏云醴一醕
加勺尊上此其異也禮經釋例云凡設尊賓主人敵者於
房戶之閒君臣則於東楹之西並兩壺有玄酒有禁案於
冠禮醕川酒尊于房戶之閒云鄉飲酒禮尊兩壺于房
戶閒斯禁有玄酒在房戶之閒注云房戶之閒注云房戶
東室戶東少牢禮司宮尊兩壺于房戶之閒注云房戶之
房面室戶東也飲酒與祭皆尊無于房戶之閒注云房戶
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禮不云房戶
閒者蓋鄉射於序序有堂無室無室則無房戶故但云尊
于賓席之東射於序序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於
牖之閒者此射於序是也

處見其文是以此及醕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
東房有東房而房則中室有室而戶牖閒者可知也記云
皆與注異有司徹既祭賓尸之禮因少牢正祭之閒也明矣
之而已不更設尊故疏亦以爲在房戶之閒也燕禮司宮
尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐注
於東楹之西子君專此壺也玉藻曰唯君之尊也兩方壺
順君之南有豐膳尊即燕禮公尊于東楹之西兩方壺膳尊
也君臣不同尊尊尊尊也皆有玄酒故君臣皆兩尊注云
在東楹之西曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮飲於長
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飲於長者孔
在東楹之西曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮飲於長者孔
左爲上尊尊面有鼻鼻向君之尊有玄酒故君臣皆兩尊
及卿大夫尊尊面有鼻鼻向君之尊有玄酒故君臣皆兩尊
酌者嚮北以爲尊上尊時主人之尊有玄酒故君臣皆兩尊
南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也尊于房戶之閒注云
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
義豐王集卷二冠二

傳正事 卷二
向君而言少儀又云尊者以酌者之左為上尊鄉飲酒云
尊兩壺于房戶之間玄尊者以酌者之左為上尊鄉飲酒云
兩壺斯禁于左玄尊鄭注設尊者北面而射云此皆據酌者
北面而言若據設尊者之人及尊者北面而射云此皆據酌者
詳疏意以為鄉飲鄉射之設玄尊之位與燕禮大射尊有異者考
鄉飲鄉射尊面南則以西為上燕禮大射尊面南則以東為上
例固不異也 洗有篚在西南順 洗庭洗者以盛勺陳於洗
西面順北 疏正義曰注云洗庭洗者以盛勺陳於洗
為上惟也 篚同惟也 篚為異此見其異者敖氏云篚而設洗之節亦與
篚亦以庭此其異也云當東榮南北以堂案醴之篚在房醴之
篚中非解并無勺也注誤耳張氏惠言云房中之篚有勺上
者醴尊不加勺故也此尊統耳張氏惠言云房中之篚有勺上
誤今案爵不加勺通稱篚有勺者褚氏謂勺先實於篚後加之
尊則注說亦可通云陳於洗者褚氏謂勺先實於篚後加之
云南順北為上也者此篚蓋縱設之以北為上特牲記注
謂南順北為上也者此篚蓋縱設之以北為上特牲記注
尾矣此篚在庭為下篚又在此堂為上篚詳鄉飲禮始加醴

用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌 始加者言一
冠於東序醴之於戶西同耳始酌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盟辭主人降
也凡薦出 疏正義曰朱子云始加二字乃疊見前始加賓
自東房 疏布冠一章之禮醴用脯醢乃題下事其實賓
答拜後乃薦之也敖氏云卒洗亦當壹揖壹讓乃升今案
此章於其儀文之與醴同者皆云如初則醴為正禮益可
見矣 注云始加者言一加醴行於三加之後乃薦脯醢者異
云醴明是一加始加者言一加醴行於三加之後乃薦脯醢者異
矣云加冠於東序醴之於戶西同耳始酌亦薦脯醢賓降者爵在
醴子筵于戶西此經不言故注補之明一冠子筵于東序
其行禮處所則與醴者同也注補之明一冠子筵于東序
客位者據此則鄭不專以醴為冠席之法戶西即所謂醴於
薦脯醢者明每醴皆有脯醢也云賓降者爵在庭酒在堂
將自酌也者爵實于篚在洗而贊者酌授賓賓無升降之
閒是也 賓降如初如賓將冠時降盟辭主人降也但前將冠時
賓降盟主人降賓辭主人對也但前將冠時賓降止為盟
義豐王後 卷二 冠二 四

傳正堂名二
手此則兼為洗爵雖有不同而其辭主人降之節亦如之
也云凡薦出自東房者禮經釋例云凡脯醢謂之薦出自
東房案士冠禮疏云醢尊在房脯醢出自東房酒尊在堂
脯醢亦出自東房鄉飲禮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挺出自房中又云脯醢南上房
用籩醢以豆出自東房特牲禮五挺出自房中又云脯醢南上房
豆籩與簠于房中又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言
者也公食禮設正饌宰夫自東房授醢醬又云宰夫自東
房薦豆六有司徹主人獻尸主婦獻尸興入于房取糗與股脩執
以出又主婦致爵于房又主婦獻尸興入于房取糗與股脩執
宰夫自東房薦脯醢又不償尸之禮主婦亞獻反取籩于
房中執東棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕
禮大射聘禮以及有司徹主人獻尸主婦獻尸興入于房取
侑主婦受尸酢不償尸之禮主婦獻祝主婦致爵于主人
賓致爵于主婦所薦籩豆之禮主婦獻祝主婦致爵于主人
也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東
房其餘在東堂其餘謂眾賓兄弟之薦是也若士虞禮饌
兩豆菹醢于西楹之東醢在面一鉶亞之從獻兩豆亞之

四籩亞之則是冠者拜受賓答拜如初贊者筵於戶而賓
反吉非恆例矣冠者拜受賓答拜如初
酌冠者南面拜受賓授爵東面答拜疏正義曰注云贊者
如禮禮也於賓答拜贊者則亦薦之疏筵於戶而賓
答拜者因經但言拜受答拜未言節次而位故約醢子之
文以明之見醢與醢同也云如醢禮也者釋經如初之文
也云於賓答拜贊者則亦薦之者上醢禮也者賓東面答拜
下即云薦脯醢明醢禮亦當於賓答拜時薦之也張氏爾
岐云賓亦筵前北面拜受冠者升筵坐左執爵右祭脯醢
辭訖冠者乃南面拜受
祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立
于筵面冠者立俟賓命賓揖疏正義曰朱子云此正醢禮
言如初者皆謂如此禮也李氏云不卒爵者從醢禮張氏
爾岐云降筵奠爵而後拜執爵興賓乃答拜拜訖冠者乃
奠爵薦東其節亦與醢同今案上醢禮云冠者奠爵于薦
東降筵北面坐取脯此奠爵與醢同今案上醢禮云冠者
耳注云冠者立俟賓命賓外之而待命也此一加入房易服
訖而出南面者立於房戶外之而待命也此一加入房易服
儀禮三卷

六兩股各三曰髀曰肫曰胙凡六通爲二十一體是也陳氏去兩髀而以兩穀足之非是辨見少牢禮佐食遷所俎于阼階面下又案宣十六年左傳曰王享有體薦宴有折俎杜注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禘記下鄭注齊啐皆嘗也齊至齒啐入口是也○若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局鼎特豚以上醮也凡牲皆用左胖煮於鑊曰亨在鼎曰升在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齊也今文局爲疏正義曰殺殺牲也此又醮禮之盛者亦鉉古文鼎爲密因其舊俗而行之也醮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淳朴之意也注云特豚一豚也者以一訓特亦猶特牲饋食之爲一豕也說文豚小豕也沈氏彤云不用豕而用豚豚未成牲而將成牲於冠義類也云凡牲皆用左胖者禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖案鄉飲酒記賓俎主人俎介俎皆右體進腠鄉射記亦云皆右體也進腠注右體周所貴也此嘉禮用右胖也特牲記尸俎右肩臂臠肫胙少牢禮司馬升羊

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升羊載右胖下利升豕其載如羊有司徹司馬牝羊亦司馬載載右體又云司士北豕亦司士載亦右體此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也旣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臠肫胙脊脅又云升膾左胖是變禮反吉始用左胖也至於特牲記賓幣注幣左骼也賓用左骼者下尸也有司徹侑俎羊左肫主婦用左肫豕左肩折侑用左體者亦下尸也主婦俎羊左肫主婦用左體者因侑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用左胖當作右胖左字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弼張氏惠言亦皆以左爲右之誤云煑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煑於鑊上之鑊謂之亨由鑊而實於鼎謂之升由鼎而盛於俎謂之載李氏云牲體在俎亦得升名下云胥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左右胖也敖氏以載爲衍文沈氏彤以

特豚載為句謂俎為載也豚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
說非是故去載字則升者將不載乎更非矣釋例云士昏
禮初昏陳鼎其載實特豚合升合升合左右體升於鼎也
士人禮大斂奠陳男婦之始升合升合左右體升於鼎也
禮人禮大斂奠陳男婦之始升合升合左右體升於鼎也
右升其於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升於鼎也
則升其於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升於鼎也
可祭也其於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升於鼎也
一名曰舉肺是也為食而設割之使不絕中祭可齊但肺有
又各切肺是也為食而設割之使不絕中祭可齊但肺有
於鼎也云今文局為耳肺為氣主舉肺祭肺之使絕又各切
而本禮注局鼎扛之義案士昏禮注云局鼎扛之義案士
束本禮注局鼎扛之義案士昏禮注云局鼎扛之義案士
鼎覆之十二編其中央或謂此注也凡局鼎扛之義案士
耳未足據段氏儀禮嚴本及各本局皆無蓋移後篇之注於
聲音古熒切鼎以一下坐之一為聲音莫狄切說文鼎部

曰鼎以木橫貫鼎耳舉之从鼎凡聲周禮廟門容大鼎七
箇即易玉鉉也又曰鼎鼎覆也从鼎凡聲周禮廟門容大鼎七
原文如是二形相似轉寫遂但存其一又云說文金部鉉重
字下曰鼎所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼎則許氏所據古
文禮作鼎甚明十七篇內本皆鼎鼎連文後人因兩字易
混遂易鼎為局王石曜先生云此鼎鼎連文後人因兩字易
注禮謂之鼎當為作周禮謂之鼎與鼎字注引周禮正合鄭
作鉉而許不引者已云則云謂之鼎與鼎字注引周禮正合鄭
文作局乃鉉之俗字例云易謂之鼎與鼎字注引周禮正合鄭
之具說文乃鉉之俗字例云易謂之鼎與鼎字注引周禮正合鄭
字則說經嫌於改鉉字故從古鉉文以儀禮古文已假借局
耳則說經嫌於改鉉字故從古鉉文以儀禮古文已假借局
扛鼎之具飾以金飾以玉與鼎王鉉玉亦非可以扛鼎也豈
卽鉉也顏師古謂局貫於鉉則惠氏棟云亦非可以扛鼎也豈
承珙云禮經今古文作鼎者正字古文作鉉者密者假借字
貫鼎之扛皆從古文作鼎者正字古文作鉉者密者假借字
從今文作鼎不從古文作鼎者正字古文作鉉者密者假借字
鼎自一至十二數有多寡由禮此則其例之畫一者也今案
一鼎也楊氏儀禮旁通圖一鼎特豚士冠醺子士昏婦盥

饋士粢小斂奠用之三鼎豚魚脂特牲祭昏禮其牢粢禮大斂奠朔月奠遷祖奠用之五鼎羊豕魚脂膚少牢祭聘禮致飧眾介玉藻諸侯朔月用楊氏云少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎脂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飫夕遣奠陳鼎五于門外是也又七鼎牛羊豕魚脂腸胃膚公食上大夫用之九鼎牛羊豕魚脂腸胃膚鮮魚鮮公食上大夫用之楊氏云上大夫九俎九俎九鼎也牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚脂腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮者爲九又十鼎正鼎七牛羊豕魚脂腸胃膚陪鼎三腳膳膳聘禮致飧上介用之十二鼎正鼎九牛羊豕魚脂腸胃膚陪鼎三腳膳膳聘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醯如初亦薦脯醢徹薦疏正義曰朱子云初門前章之醴及醯言非注云亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣再醯兩豆葵不徹矣者是亦據前章之始醯言不兼醴也

苴羸醢兩籩栗脯羸醢蟪蟪醢
如初者可知也今案葵苴羸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
此加其豆籩以起三醢之禮示禮隆有漸也○注蟪蟪醢
釋文嚴徐集釋通解敖氏作蟪毛本誤作蟪校勘記云此
字从虫虎聲云羸醢蟪蟪醢者以羸爲蟪蟪周禮醢人
注同卽爾雅釋魚曰蚶羸蟪蟪是也云今文羸爲蟪者段
氏云說文羸字下云一曰虎蟪也蟪字下云羸也蟪字下
云虎蟪也然則蟪與羸同物而異名周禮作羸儀禮古文
同今文作蟪禮記從今文者也故內則作蟪醢徐仙民禮
記蟪音羸此據周禮及儀禮古文顏師古議其未達又云
蟪者羸類而非一失於考之不詳今案鄭以羸字近古故
疊今文不用也爾雅郭注謂蟪蟪卽蟪牛熊氏朋來以內
則之蟪乃古螺字羸卽螺亦作蟪韻書
云蚌屬非蟪牛之蟪其說與郭異矣
 加俎齊之皆如初齊肺攝酒如再醢則再醢亦攝之矣加
如初如
祭脯醢
謂加豚俎三醢亦兩豆兩籩如再醢而又有豚
義豐王義
卷二冠二

信禮工部卷二
後有肺則齊肺不在如初中故退在下也齊肺即離肺也殺牲而
再醢則再醢亦攝之矣者此據經以明再醢之齊當為祭攝酒也
再醢不言者省文說已詳前云加俎齊之齊唯破加俎齊
誤也者賈疏云經有二齊不齊如初齊之齊有破加俎齊
之字者以祭先之法祭乃齊之齊又初齊之齊有破加俎齊
之齊為祭也胡氏承琪云鄭讀經文加俎齊如初齊之齊為
句齊肺為句故破肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為祭即
則疏當云不齊如初齊肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為
以齊肺如初齊肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為祭即
祭如初齊肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為祭即
包尚廣如初齊肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為祭即
他如初齊肺上齊為祭即云祭如初齊之齊為祭即
洗升酌至祭酒諸儀也此經中故別云其他謂薦肺醢及降
醢者同故統言皆以概之賈疏謂三醢用再醢之法亦與初祭
醢不徹薦唯徹爵而已乃臆說不可從後儒多辨之籩豆再
案朱子不取鄭改字之說謂上章之俎無肺而此章有肺又
故又特言所齊者肺而不嫌於復出則此齊字當從本文
為是陸氏亦云齊讀如字齊肺釋上齊之為齊肺也說與

鄭異今卒醢取籩脯以降如初疏正義曰如初謂見母也
籩者執以見母濡肉非所宜蔡氏德晉云籩脯未齊今案
籩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○以上殺牲而醢

右醢用酒之禮

若孤子則父兄戒宿父兄諸疏正義曰自此至直東塾北

謂適子無父者也教氏云孤子雖尊於家然未冠不可與
成人為禮於外故戒宿賓客則諸父若兄為主之可知父兄
戒宿則筮日筮賓為期之事皆將冠者自主之屬是也注

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于

昨冠主冠者親父若宗兄也疏正義曰此主人謂孤子將
衣紒此但言紒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

傳前工事
序端謂前主人迎賓面再拜賓答拜以至三揖至階三
讓主人升立于序端諸儀此雖將冠者亦一皆如爲子
加冠之主人也敖氏云諸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禮于西客位者以父沒不敢
東序禮于東序也今案禮不於戶西客位者以父沒不敢
以賓客禮自居故冠在阼禮亦在阼也上經冠子筵于東
序少北張氏惠言云此孤子冠當正在阼也上經冠子筵于東
氏謂禮爲賓與冠者行禮非是然則有父加冠則將冠者
紛而俟于房孤子則冠于阼而迎賓自爲主有父加冠則將冠者
於室戶西孤子則冠于阼而迎賓自爲主有父加冠則將冠者
父若宗兄也者親父冠者之父宗兄則通兄也注意蓋謂
庶子父不在而冠則適子可爲之父宗兄則通兄也注意蓋謂
宗小宗而言是適也昏禮記曰支子則稱其宗弟稱其兄大
鄭義疑本此云古文紛爲結詳前云今文禮爲醴者或謂
宜從古文作禮或謂宜從今文作醴諸說紛紜胡氏承琪
云賈疏謂鄭不從今文者以其言醴則不兼於醴言禮則
兼醴醴二法此說是也若昏禮賓入授如初禮謂如納禮
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
凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏正義

也
日阼階上面階上各專階也拜言凡者謂醴若醴時拜受
啐拜及答拜之類也此孤子冠賓主皆北面專階而拜異
於父在時醴與醴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西面堂上之拜皆北面
士冠禮賓賓如主人服出門左西面再拜賓答拜亦東面
拜又賓至主人迎出門左西面再拜賓答拜亦東面拜特
昏禮親迎主人玄端迎于門外西面再拜賓答拜亦東面
牲饋食禮宿尸戶如主人服出門左西面再拜賓答拜亦
北面上主人再拜尸戶如主人服出門左西面再拜賓答
東面答再拜又視濯視牲又宿賓賓出門左西面再拜賓
如初注初筮位也即門外西面及子姓兄弟即位于門東
于門西東面北上又主人及賓兄弟拜賓答再拜三拜眾
賓答再拜又祭日此主人及賓兄弟拜賓答再拜三拜眾
初主人拜賓如初此主人及賓兄弟拜賓答再拜三拜眾
人出門左西面注出內門外之拜皆東面注入大門西面
拜出此內門外之拜是內門外之拜皆東面注入大門西面
戒賓宿贊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

傳正事 拜受贊面階上北面拜送有司徹主婦獻尸侑及受尸醉
皆面致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上
拜不盛者北面異於男子也釋例又云凡賓主人禮盛者專
階亦北面于階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
賓致命主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
面致命主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
射賓至主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
上當楣北面受爵送爵人獻賓拜洗受爵送爵人獻賓拜洗受爵
酢主入拜洗受爵送爵人獻賓拜洗受爵送爵人獻賓拜洗受爵
解送解皆主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
升而西主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
迎侑主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
主人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
獻尸送爵人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
洗受爵人亦升階上北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
東拜尸于西楹東北面拜冠禮孤子冠凡賓主人禮盛者專
上也公食大夫禮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皆介於西階上拜主人
爵卒爵介酢主人實爵卒爵崇酒皆介於西階上拜主人

于介右拜同拜于西階上鄉射禮主人獻大夫即尊者受
爵送爵卒爵大夫醉主人實爵卒爵崇酒亦大夫於西階
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爵於眾賓
右是亦同在西階上也燕禮大射賓主人洗送爵受爵告旨
人賓右至再拜賓答再拜主人獻賓拜洗送爵受爵告旨
卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵主人獻賓拜洗送爵受爵告旨
爵送爵皆賓于西階上拜主人獻賓拜洗送爵受爵告旨
于階而與賓同行禮於西階上禮別使宰夫為主人故不敢
階于阼階下拜獻卿獻大夫獻士亦同于西階上拜有司
徹主人獻侑侑于西階上拜主人獻賓受爵送爵卒爵及
則不專階也又特牲饋食禮主人獻賓受爵送爵卒爵及
酌酢賓皆于西階上拜主人獻賓受爵送爵卒爵及
酒正禮故不專階也至有司徹獻長賓略若殺則舉鼎
同鄉飲酒獻眾賓之儀故亦同在西階上也
陳子門外直東塾北面 孤子得申禮盛之父**疏**正義曰殺
盛氏以此為孤子冠之變禮是也陳于門外廟門之外也
當東塾謂鼎在東塾之南也考士昏禮期初昏陳三鼎于
義禮正後 卷二 冠二

傳正事 卷二
寢門外東方北面上特牲少牢亦云北面北上此但云
北面不云北上則止一鼎爾賈疏以爲三鼎非也○注孤
子下敖本有尊字嚴本無校勘記○敖蓋以意加不可從
門外之禮盛上若殺則特豚節不云陳於門外是乃父在
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
盡敬於賓而非爲己說亦可通賈疏乃謂陳鼎於外者賓
客之禮在內者私家之禮案士昏禮陳三鼎於寢門外特
牲禮陳鼎於門外則賈說不足據矣禮經釋例云公食大夫
禮甸人陳鼎七當門南面西上此陳於門外而南面者也
至於士禮禮小斂奠大斂奠朔月奠饌夕禮陳鼎皆門外
而面士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階
前東面北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魯面西國君陳鼎南面天子
未聞此說得之○李氏云大戴禮曰公冠自爲主迎賓揖
升自阼立於席北饌醴降自阼其餘自爲主者其降也自
西階以異其餘皆與公同也魯子問曰父沒而冠則已冠
掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗冠者

謂禮賓也今案大戴禮所云可證孤子自爲主之禮曾子
問所云則直可補此經之闕也周氏學健云已祭而見伯
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

房外謂尊東也不醮於客位

成而疏正義曰上經所云適子無父者冠法也此經所云
不尊庶子父在者冠法也敖氏謂父沒則其禮同於適
恐非方氏苞云適兄在而庶弟冠於阼其義何居觀庶婦
之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
上醴醮並言故隨舉醮言之與言醴於客位者同互文耳
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惟言冠而遂醮略無異文則是三
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曾子問孔子曰天子

賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於是乎有冠
醮無冠醮鄭注服賜服酌用酒尊賜也服賜服於是乎有冠
改冠當醮之皇氏云諸侯大夫未冠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醮庶子
用醮之說固不足信矣注云房外謂尊東也者上經云
尊于房戶之間謂尊在房而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也故也云不醮於客位
成而不尊者記曰醮于客位加有成也是適子於客位因
其成人而尊之此因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

正義曰敖氏云言於此者見以上冠

者之禮同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褚氏云母沒則無所謂使無所謂受矣歸寧疾病之訓為正今案不在謂不在闔門之外耳王氏

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為母亡誤甚母亡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

之辭吾我也子男子疏正義曰周公作經先載行禮節次之美稱古文某為謀而正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醴辭字辭列後王士讓云辭與記異記乃讀經者所附辭則作經時著為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故氏嘗疑之沈氏形云案冠禮諸辭即經也昏禮經未及辭故於記補之冠禮經詳昏禮經略故記補其未備未可一例論也○某有子某賈疏云冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者言冠也敖氏云冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者言之謙也今案教之謂教以加冠之禮也注云吾子相親之辭者經不直云子而云吾子是親之之辭也云吾我也

傳禮上章
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
也云古文某為謀者胡氏承琪云案以某代名金滕惟爾
元孫某已然此本無正字皆假借為之說文某酸果也古
書多借此為代名之字書傳相承作某故不從古文又作
謀鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文又作賓對曰
某不敢恐不能共事以病吾子敢辭文病猶辱也古疏王義
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為秉者段氏云病不訓辱而
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許之辭疏正義曰
再再有命也重訓再見史記索隱注云敢不從許之辭
者敢不從謂不敢不從是許之也李氏云此所謂一辭而
計日禮辭也宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿
賓對曰某敢不夙興莅臨也今疏正義曰注云莅臨也者
文無對

涖止毛傳涖臨也云今文無對者胡氏承琪云案上文戒
賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文○
宿以上

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服

令吉皆善也元吉皆善也疏正義曰前始

容乃祝此令月吉日以下即始加之祝辭也再加三加不
言祝省文○注首也首通典作長云令吉皆善也者爾
雅釋詁云令善也說文吉善也云元首也者左傳僖三十
三年晉先軫入狄師舛焉狄人歸其元面如生孟子曰勇
士不忌惡其元是元為首也上經云某有子棄爾幼志順
某將加布于其首故知加元服為加首服也爾成德壽考惟祺介爾景福爾女也既冠為成德祺祥也
之祥大女之則有壽考疏正義曰壽考惟祺惟集釋作維○
之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
義禮王後卷二冠二

信正正章 卷二
云爾女也者女與汝通表記靖其爾位鄭注爾汝也云
冠為成德者既冠責以為人子為人弟為人臣為人少者
之禮皆成人之德也云祺祥也者爾雅釋詩小雅介爾景福
大也者介與景皆訓大見爾雅釋詩小雅介爾景福毛
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
王始加元服是勸之也李氏云家語成王冠頌曰令月吉日
祖考永永無極此周公之制也○張
氏云服蒲北反福筆勒反與德叶 再加之吉月令辰乃
申爾服 申重也 疏 正義曰古謂吉月為月朔此云吉月
互言以成文無異義也 疏 辰謂月辰皆善耳與上令月吉日
亥辰之開而楚克其三都孔疏從甲至癸為十日從子至
此言淡辰謂周子亥十二辰然則自子至亥皆為辰此注
云申重也者爾雅釋詁文敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年
永受胡福 胡猶遐也遠也遠 疏 正義曰敖氏云淑善也眉
無窮古文眉作麋 壽豪眉也人年老必有豪

眉秀出者張氏爾岐云敬爾威儀正其外也淑慎爾德謹
其內也內外夾持順成德者當如是 注云胡猶遐也遠
也遠無窮者惠氏棟云詩陽桑云心乎愛矣遐不謂矣禮
記引此詩遐作瑕鄭注瑕之言胡也遐胡互訓古音通五
詳少牢禮胡壽保建家室下云古文眉作麋者惠氏云大
戴禮王言篇孔子慨然揚廩廩注廩一作眉荀子非相云
伊尹之狀面無須廩楊注廩與眉同漢書皆以廩為眉蓋
古字簡少通用至漢猶然也今案眉正字廩俗字故鄭從
文今三加曰以歲之正以月之令咸加爾服 正猶善也咸皆
服謂緇布冠 疏 正義曰注皆加女之三服加毛本誤作如
皮弁爵弁也 疏 云正義曰注皆加女之三服加毛本誤作如
正亦是善故云猶善云士喪禮決用正王棟注云 兄弟具在
以成厥德 疏 正義曰此注嚴徐集釋通解俱有集釋其
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 注云厥其者詳前 黃耆無疆受天之慶
義禮正義 卷二 冠二

黃黃髮也者東黎疏正義曰慶賜也。○注嚴本作東黎監也。皆壽徵也。疆竟疏本黎作黎盧氏文昭羣書拾補云東作凍譌黎黎可通或作犁譌云黃黃髮也者東黎也者詩行葦序云外尊事黃者鄭箋同云皆壽徵也者爾雅釋詁曰黃髮觀齒給背者老壽也詩行葦疏引舍人曰黃髮老人髮白復黃也孫炎曰黃髮髮落更生者似舍人說是如浮垢也是皆為壽徵也云疆竟者詩七月萬壽無疆毛傳疆竟也。○張氏爾岐云首三句又自相叶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

疏正義曰此醴辭謂冠

未泚注云嘉善也者爾雅釋詁文

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

疏正義曰拜受祭之祭體也此教其行禮下三句祝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

醴辭曰旨酒既清嘉薦亶時

亶誠也古疏正義曰此不醴

之異而其一加一醴故醴辭一而醴辭有三又醴有不殺及殺

文亶為癯者段氏云古始加元服兄弟具來孝友時格永

乃係之善安也行此乃能係之今文格為嘏凡醴者不祝

疏正義曰注格至也集釋至作致嚴本及各本俱作至也

格至也永長也者皆釋詁文云係安也者詩南山有臺係

友爾後毛傳係安也云行此乃能係之者張氏爾岐云孝

友時格孝友極其至也教以盡孝友之道乃可長係之也

云今文格為嘏者胡氏承琪云格有至訓本爾雅嘏不訓

義禮記義禮記卷二冠二

傳示工章
至故鄭不從今文少牢禮以嘏于主人注古文嘏為格彼
是福慶之辭字當作嘏故又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係之字正指嘏
言也下文字辭曰宐之于嘏猶言福祿宐之也永受係之
亦與嘏通宐之於嘏猶言福祿宐之也永受係之字亦
指嘏言也敖繼公訓格為感格尤誤謹案從今文作嘏則
之字較有義著落似勝鄭說云凡嘏者不祝者李氏云嘏
於嘏乃有辭冠時不祝楊氏云三加三嘏既有嘏辭則不
用祝辭也張氏云嘏者不祝謂用酒以嘏者每加冠畢但
與祝辭相類兼用之則復矣賈以爲嘏庶子不用祝辭鎔
會注意今案諸說是也敖氏謂嘏者亦祝則豈始加元服
等句既用於加冠時又用於於嘏乎必不然矣王氏士讓
氏寅亮已辨之○李氏云來
再醺曰旨酒既清嘉薦伊脯
古音力之反案與時之叶
再醺曰旨酒既清嘉薦伊脯
伊惟也疏上言之也凡一籩一豆則先脯後醢注云清
清也者說文清酒也詩鳧鷖爾酒既清箋云清酒之清
者也是清不訓清但清之清則酒清故此注直云清清

也云伊惟也者爾雅釋
詰云伊維也惟與維通
乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承
天之祜也疏正義曰注云祜三醺曰旨酒令芳籩豆有
楚旨美也楚疏正義曰醺三章皆從旨酒說起明其不
列之貌者詩賓之初筵籩豆有楚旨美也者說文同云楚陳
案籩豆每醺皆更設之初筵籩豆有楚旨美也者說文同云楚陳
見咸加爾服晉升折俎亦謂豚折俎疏正義曰注云晉升折
前謂乾肉若豚也今案上文不殺而醢有乾肉折俎殺而
齊謂乾肉若豚也今案上文不殺而醢有乾肉折俎殺而
醢云加俎齊之是二今案上文不殺而醢有乾肉折俎殺而
指不殺者言之故云亦謂豚折俎疏正義曰注云晉升折
均用此醢辭也或謂此醢辭與三百篇文句多相似乃後
人襲詩辭爲之非周公作經之舊不知周公因舊俗而制
醢禮自當有其辭安知非後之作詩者襲取禮經而用之
乎承天之慶受福無疆疏正義曰王氏士讓云首章言孝
有文終之以受福無疆勉其以德獲福
也○慶音羌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也疏正義曰此

也東面與冠者為字之辭也禮儀既備謂三加已畢爰字孔

嘉髦士攸宜爰於也孔甚也疏正義曰此孔嘉之字實髦

釋言文云孔甚也髦俊也攸所也士所宜也此孔嘉之字實髦

保之曰伯某甫仲叔季唯其所當是為猶為也假大也宜之

幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫疏正義曰

上有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父通仲

嚴本其徐本鍾本集釋惟案自字辭曰至此經注分節悉依

隨經而分與古本異校勘記云案備與字為一韻嘉與宜

為一韻假與甫為一韻此鄭氏分節之意也通解誤讀古

韻割裂經注今本依之非矣注云于猶為也謂于與為

同義詳聘禮記賄在聘于賄下云假大也者爾雅釋詁文

云宜之是為大矣者鄭訓于為為訓假為大故言宜之為

大矣朱子云假恐與假同福也注說非是經義述聞據藝

文類聚禮部下通典禮十六並引作宜之於故亦謂假大

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列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

稱伯某甫者特舉伯為例其實伯仲叔季當隨長幼異稱

李氏云唯其所當者當其例則稱伯仲叔季今案如次仲則稱仲

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為字之時未呼伯

仲至五十乃加而呼之朱子曰案檀弓孔疏云人年二十

冠而加字如曰伯某甫者年與此賈疏不同疑孔轉尊則又舍其

某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔轉尊則又舍其

之大夫有嘉甫是也云孔子為尼甫者見左傳桓十五年云宋大夫

傳元正
凡不言占
以通俗又
見禮若父
音故今文
相見禮之
仍其正字
喪禮哀子
一韻嘉興
一韻也案
於永受保
非

右字辭

屨夏用葛也絢之言
頭纒縫中
服之屨也
今注以木

之異名也履爲通名也是履舄空別言之篇末也經可也賈氏從夏寒則注履人謂然則士無之履也○云履者順玄端黑履同而同用云絢之言襲時乃履上周禮履絢者履飾中其義則屨見周禮襍記紉以義禮正義

屨身底相接之縫中綴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絢縹純明是絢縹純三者皆用青色也此及下白屨皆以素積白縹以魁杼之縹絢純純博寸魁杼者疏正義曰杼朱本釋作者敖氏作之集釋及今本作也○此素積白縹再加皮弁時所用之屨也素積素裳而白縹亦順裳色也絢縹純皆縹之縹鄭注飾祭器之屬也鄭司農云縹可以白器令色白又曰其白盛之縹鄭注謂飾牆使白之縹也今東萊用蛤謂之義灰云考工記疏氏注鄭司農引此經亦云杼如海蛤則杼陸爲此經的解萬氏斯大謂杼引本草云杼狀俗制屨者之模範乃謬說也云杼注者段氏云周禮司市其附于刑者歸于士注故書附爲杼杜子春云當爲附然則此經杼之亦當爲附之也古杼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

纁履黑絢縹純純博寸

弁尊其履飾以縹次疏正義曰此

三加爵弁時所用之屨也爵弁纁裳而纁履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履以黑爲飾爵弁尊其履飾以縹次疏正義曰此

義禮正義

卷二

三

儀禮正義卷二
而履當在其冬皮履可也疏正義曰敖氏云皮履不見其
未敖說近是冬皮履可也疏色與飾同於上可知案餘已
詳不履總履疏總履不履也疏正義曰敖氏云不履之履
謂不著矣注云總履也疏總履不履也疏正義曰敖氏云不履之履
總履不著矣注云總履也疏總履不履也疏正義曰敖氏云不履之履
大功之喪則因喪而冠如將冠者未及期日而有齊衰
雖三年之喪則因喪而冠如將冠者未及期日而有齊衰
之末可以冠子可以大功之末可以冠子可以大功之末
以冠取妻下場之少功則不可以取婦已雖小功既卒哭可
冠之禮因喪而冠可用喪履此經所云乃平常冠法則不
得用喪履也然考喪服總衰不用總履他亦無用總履者
則總履喪履之說似有難明惟敖氏云總履乃布之疏者以
之為履則嘉禮之重者是以不嫌夏時冠或得用之總非吉布
而冠則嘉禮之重者是以不嫌夏時冠或得用之總非吉布
不灰治曰總者賈疏云斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則總
衰四升半不灰治可知
餘詳喪服總衰傳下

右履

記冠義疏正義曰賈疏云凡言記者皆是記經不備兼記
大射少半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義等六義不同何二
戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之記必出孔
子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏為作
喪服傳而並其記亦作傳焉張氏爾岐云此記已見有孔子
曰當在孔子後其記亦作傳焉張氏爾岐云此記已見有孔子
復言某義者或欲舉一例餘也又戴記亦有冠義又後儒
所為故與此異也盛氏云凡為記者有三有記經所未備
者有記禮之變異者有各記所聞與經義相違者記經
所未備者周公之徒為之與經並行者也記禮之變異者
非周之盛時之書矣其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其見故
竝錄之又盛氏謂此篇之經至歸賓俎而止矣自若不醴
則醴用酒以下皆記也以昏禮較之此若不醴及下文若
殺猶昏禮記庶婦及宗子無父之類履制一節亦似昏禮記
義禮正義卷二冠

擊不用舛胎必用鮮之類皆記經所未備至諸辭則昏禮
俱屬記內尤為明證案此經古本相傳已久未可據易而
其說則可始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緇也
存參云

孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

亦無飾重古始冠冠其齊冠
白布冠者今之喪冠是也
太盧氏詳校從大注大古質蓋亦同集義曰大古嚴本大作
嚴徐集釋通解要義敖氏俱有白布冠者毛本無蓋亦二字
字嚴徐俱有○此以下至末與郊特牲所引冠義悉同唯
三加先加緇布冠故以爲始冠之緇布之冠也多一之字冠禮
之此釋緇布冠所由來也郊特牲疏云大古之冠布齊則緇
用白布常所冠也其若齊戒則染之爲緇彼注云齊則緇
之鬼神尚幽闇也其緇也孔子曰吾未之聞也此引孔子
緇布冠有緇者皇氏云此郊特牲疏云玉藻緇布冠績緇則
緇諸侯則位尊盡飾故有緇也今案皇說蓋本玉藻注然
孔子云未聞是緇布冠古未有加緇之事玉藻所云論者

多以為非古制則諸侯亦不得有緇矣冠而敝之可也此
亦孔子之言緇布冠不復著然庶人猶常著之故詩云彼都人
自士以上冠訖不復著然庶人猶常著之故詩云彼都人
士臺笠冠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以下
冠而敝之可也鄭注本大古耳非時王之法服也與郊特
牲注義同自諸侯以下達謂自玄冠也江氏永皆用緇布冠
言天子者以天子始冠用玄冠也江氏永皆用緇布冠
用緇不用布故始冠之緇布冠也江氏永皆用緇布冠
冠用緇則可用布故始冠之緇布冠也江氏永皆用緇布冠
以上云三王共皮弁素積知大古在王前故云唐虞以上者
上郊特牲注亦云唐虞以上知大古在王前故云唐虞以上者
與云內則冠緇布冠下坐謂之緇據此孔疏結緇領下以固
冠結之餘者散而下坐謂之緇據此孔疏結緇領下以固
氏惠言儀禮圖云惟緇者別爲絲組結與士同是孔亦以
兩端玉藻疏云惟緇者別爲絲組結與士同是孔亦以
緇纓爲二物矣又玄冠紫緇注云緇當用績諸侯玄冠丹
組纓而緇當用績則鄭亦以緇緇爲二也云未之聞大古
質蓋亦無飾者襍記曰大白冠緇布之冠皆不蕤與緇
同鄭注不緇質無飾也是也云重古始冠冠其齊冠者緇

布冠古之齊冠重之故始冠不用玄冠而用緇布冠也云
白布冠者今之喪冠是也者大古唯服白布冠後制毋追
之等則以白布冠為喪冠也郊特牲注
亦云大白即大古白布冠今喪冠也

右記用緇布冠之義

通子冠于阼以著代也醺于客位加有成也
醺之於客位所以尊
敬之成其為人也
疏正義曰嚴徐集釋俱有此注在加
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通子冠於
阼若不醺則醺用酒於客位敬而成之也戶面為客位庶
子冠於房戶外又因醺焉不代父也今案適子醺於客位
醺亦於客位記不言醺而言醺者欲見醺與醺雖殊而於
客位則同以別於庶子也此注極明析注云醺夏殷之
禮者此賈疏所本然朱子已辨之矣未可從蓋醺質而醺
文三代之禮每由質而趨於文未有由文而趨於質也云
每加於阼則醺之於客位者謂一加則一醺也此專主醺

禮言之不若禮記注之包括云所以尊敬之成其為人也
者郊特牲注云每加而有成人之道也成人則益尊醺於
客位尊之也二注解有成義異亦禮記注為長敖氏云加
猶尚也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐
云加有成加禮於有德者也姜氏兆錫云加嘉同適子
冠於阼醺於戶面醺用酒亦如之凡以嘉之也今案此數
說不解加為加冠甚是否
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
彌猶益也冠服後加益尊
諭其志者欲其德之進也
疏正義曰
釋俱有此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殊而義可通於
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
也者張氏爾岐云敦諭之使其志存修德每進而上也冠
而字之敬其名也
益名者質所受於父母冠成人
益文故敬之也今文無之
疏正義曰
注故敬

之也今文無之下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作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

委猶安也言所以安也

正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠言所服以行道也其制疏正義曰毋追唐石經嚴本閔監朱本之異同未之聞疏釋文俱作毋今本釋文徐陳俱作母注同校勘記云案古人書母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母字以作無音非也可見二字蒙潤已久凡可以意會者今不盡校也注首或謂委貌為玄冠嚴徐集釋俱

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為父葛本為作謂猶堆也陸氏云堆本或作埤同皆所服嚴本無常字○江氏筠云委貌三句是據經緇布冠而推言之周弁殷舄夏收據爵弁而言退皮弁在下者以上二疏張氏爾岐謂此因冠畢易服玄冠故記之蓋重玄冠注服緇布冠其後即服玄冠二說皆通前筮日主人玄冠注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之義也委貌訓委為安而又申言安正容貌以明冠名委貌之義也委貌亦單言委貌記言委武玄緇左傳言冕委貌之義也委貌亦單言委貌記言委武玄緇左明丈夫也者鄭注書堯典平章百姓云章明也殷質言以表箋云甫之言丈夫故以表明丈夫解冠亦訓章甫為明詩甫田甫或為父今文作斧者詳前伯某甫下江氏永云公西華言端章甫猶云端委孔子言長居宋冠章甫之冠魯人歌哀衣章甫爰得我史記集解引漢書音義亦云毋發聲語也云毋發聲也者史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義豐王義金二冠二

傳前正事名二
堆也者惠氏棟云案追古堆字枚乘七發曰踰岸出追李
善曰追亦堆字今爲追古字假借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堆案此與釋文
堆本作堆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
老燕飲特燕居之服或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旣未之聞則
漆布如三禮圖等書所云三冠制相似皆
升名出於槃縵大也言所以自炎大也尋名出於撫縵覆
也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未
聞也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未
字林作昇經曰白虎通云升之爲言攀也所以攀持其髮也
純衣或謂收以持笄王制曰有虞氏冠五帝紀云帝堯黃收
祭服人昇而祭周人冕而祭似昇收即冕矣然此記與升
連言冠禮三加爵弁不加冕則二者當與弁同也江氏筠
升而祭於公下云士弁而親迎是也爵弁旣非冕制而與

昇收連言者蓋冕飾至周始備昇收二者周制以弁例之
如殷士裸將服昇周士祭於公用弁其一也又殷人昇而
葬周人昇而葬亦其一也今案說文弁冕屬也夏曰收殷
曰昇周曰弁公羊傳宣元年何注云夏曰收殷曰昇周曰
弁加旒曰冕此可證弁昇收同類矣○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昭云郊特
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或謂委貌爲玄冠及齋所服
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
字與槃昇與轡相近故取聲近之字解之云收言所以收
斂髮也者即就字
三王其皮弁素積
前郊特牲注云所不易於先代孔疏以其質素故三王同
服無所改易也亦據此注質不變申之說苑云皮弁素積
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爵何大夫冠禮

之有據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而

冠急成人也五十乃爵重官人疏正義曰自此至德之殺

也大夫或時改取有昏禮是也疏也皆推明士冠禮可以

上達之故此節特言大夫無冠禮也古者生昏禮帶說古者二

句乃申明大夫無冠禮之內下云古者生昏禮帶說古者二

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故氏俱作取云據時有未冠

而命為大夫者時謂周末作記之時未冠而命為大夫其

冠亦從乎士而已大夫不立有冠禮故非之云周之初禮

年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮

者此正明古者必五十而后爵也云二十始命為大夫服

五十乃爵重官人也者周公制禮五十始命為大夫服

政此注正明冠必二十爵必五十之義也云大夫或時改

取有昏禮是也者三十而取五十而為大夫則大夫不

立有昏禮然或五十後改取則立有之故注云是也公

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖

信前王章
於祖廟以裸享之禮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即位長亦冠乎孔
子曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人
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己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既葬冠
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壽於
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承無極
此周公之制也懿子曰諸侯之冠其所以為賓主何如孔
子曰公冠則以卿為賓公自為主迎賓揖升自阼階立於席
北其醴也則如士饗之以三獻之禮既醴降自阼階諸侯
非公而自為主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異
朝服素鞞公冠四加玄冕祭其酬幣於賓則束帛乘馬王
太子庶子之冠擬焉皆天子自為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云造
作也者謂作此禮也郊特牲注云言夏初以上諸侯雖有
幼而即位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末
未成人者多見篡弒乃更即位則爵命之以正君臣而有
禮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為夏末上下相亂篡弒由生故
作公侯冠禮是王亦與鄭同天子之元子猶士也天下無
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疏正義曰郊特牲無猶字
天子之元子與士同故冠用士禮也褚氏云上既言大夫
與諸侯無自身之冠禮此又明冠子亦用士禮雖天子之
元子尚然況等而下之乎注云元子世子也者元者長
也鄭必解為世子者明其有繼體之尊也云無生而貴者
由下升者郊特牲注云明人有繼體之尊也云無生而貴
棟云此說與易合乾初為元士彖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繼
下升以為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為子孫能法先疏正義曰此
義豐王義卷二冠二

傳而正堂名二
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也
注云象法也者象與像同象賢二字亦見書微子之命篇
以官爵人德之殺也大殺猶衰也德大者爵以疏正義曰官
王制論定然後官之任官然後爵之是也張氏云凡以官
位爵人皆以德為等殺爵以待有德安得有生而貴者乎
衰政注衰差也九章算術謂差分為衰猶差也荀子云相地而
等差故鄭又云德大者爵以大官德小者爵以小官也或
解殺為隆殺之殺謂後世擇人任官不及上世民各推其
賢者奉之以此為德之殺恐非盛氏云朱子解自繼世
以立諸侯以下別為一義以其為鎔簡也竊疑此與郊特
牲文目不應兩處皆屬鎔簡沈氏形云先儒疑為鎔
簡非也去此三節則義不明倘今案盛沈之說似是

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殷士生不為爵外

不為諡周制以士為爵外猶不為諡耳下大夫也疏正義
今記之時士外則諡之非也諡之由魯莊公始也疏曰諡
今本作諡唐石經嚴本俱作諡盧氏文弼云諡說文本作
諡今並當作諡沈氏形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諡以尊名檀弓曰
幼名冠字五十以伯仲外諡周道也是諡法至周始備然
士外猶不為諡其有諡則起於後世故記之以明今古之
變耳注云今謂周衰記之時也者以記云今也明是作
記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也云云謂殷
殷士生不為爵外不為諡者郊特牲注云古謂殷以前也
大夫以上乃謂之爵外有諡也是士無爵無諡矣白虎通
云公卿大夫者何謂也內爵稱也是士無爵無諡矣白虎通
者盡也各量其職盡其才也又云何以知士非爵禮曰四
十強而仕不言爵為士至五十爵為大夫故知士不為爵
也云周制以士為爵外猶不為諡耳下大夫也者周禮小
宗伯曰賜卿大夫士爵則賓孟子言周室班爵祿而云上
士一位中士一位下士一位則周固以士為爵矣又大史
曰小喪賜諡鄭注小喪卿大夫也言卿大夫而不及士又
白虎通云卿大夫歸無過猶有祿位故有諡也亦不言及士則士
也卿大夫歸無過猶有祿位故有諡也亦不言及士則士

傳元正章卷二
外不為諡明矣是下於大夫也云今記之時士外則諡之
非也者言非禮也云諡之自魯莊公始也者禮記檀弓曰
魯莊公及宋人戰於乘邱縣賁父御上國為右馬驚敗績
公墜佐車授綬公曰未之十也縣賁父曰他日不敗績而
今敗績是無勇也遂外之圉人浴馬有流矢在白肉公曰
非其罪也遂諡之土之有諡自魯莊公始也王氏士讓云
鄭注引魯莊公諡縣賁父之事似未確蓋諡與諡有辨諡者
不必皆諡故哀公諡孔子但稱尼父仍字之而不諡汪氏
肇濫云周制下大夫士皆無諡是以孔子為下大夫有諡
無諡魯莊公諡縣賁父是諡也非諡也諡與諡不同鄭誤
以諡為諡今案周禮大祝注云諡謂積累生時德行以賜
之命是與易名之典異也此記所謂積累生時德行以賜
未詞義高古實勝禮記冠義篇蓋不知所引冠義之文自始至
冠之徒為之是以傳習者多儀禮作記者錄其文以為士
篇之記而戴記又取以入郊特牲篇也不然何以二者無異辭乎

右記士薨諡今古之異

1446.