

卷一

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 賈公彥 疏
卷一
內容分類 經 禮-儀禮-唐
索書號 貴重-4
編號 A212200

彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-4](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學廬陵陳鳳梧

士冠禮第一 年二十而冠 ○鄭目録云童子任職居士位
侯天 一恒爲 疏 禮於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
冠之 禮於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
加曰 冠之 禮於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
相見 又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身
據諸侯大戴禮公冠篇及下諸侯自冠禮夏
四民 仲曰成人之士若何管子對曰昔聖王之
管仲曰成人之士若何管子對曰昔聖王之
燕也 處工就官府也處商就市井也處農
少而習焉其心安焉是四人世事士之子
引之者證此身年二十而加冠法苦士
十強而仕何得有二十弱冠故云年二十而
鄭據曲禮文二十曰弱冠故云年二十而

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學唐臨陵陳鳳梧

士冠禮第一 冠古亂反。鄭目錄云：童子任職居士位

侯天子之冠禮於五禮屬嘉禮。大小戴及別錄此皆第一

一疏釋曰：鄭云童子任職居士位，及士相見皆據士身

自昏自相見，又大戴禮公冠昏禮及士相見皆據士身

之未造亦據諸侯，身自加冠，故鄭據士身自加冠為

目也。鄭云：四民世成人之冠，若何管子對曰：昔聖王之

雜處也。公謂管仲曰：處士農工商若何管子對曰：昔聖王之

就田野也。少而習焉，其心安焉，是四人之冠也。處農

恒為士也。引之者，證此士身年二十而加冠法也。若士

之子則四引之者，證此士身年二十而加冠法也。若士

冠其大夫無冠禮仕者二十已冠訖五十五乃爵命為大夫
故大鄭云大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之
長殤也以此知為大夫無殤服也小功謂為士者若不
仕者殤也此知為大夫無殤服也小功謂為士者若不
得為殤大夫冠身已加二十始降冠也若諸侯則身有德而
故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公
宴于河上閔公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君
以終一星終也國君十五而冠也若天子而冠生禮也君
可以終一星終也國君十五而冠也若天子而冠生禮也君
十二而冠矣是尚諸侯金滕云而冠也若天子而冠生禮也君
十五而冠矣是尚諸侯金滕云而冠也若天子而冠生禮也君
大戴禮云文王與大夫盡舟則知天子亦冠而冠生禮也君
也是殷之諸侯亦冠可知若天子之冠則亦冠而冠生禮也君
天子亦冠可知若天子之冠則亦冠而冠生禮也君
故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之冠
長殤車三乘是年十九已下乃為殤故二十乃冠適
若天子諸侯冠自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既二加
冠篇天子自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既二加

為大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多
矣故大夫戴冠禮公冠篇云公冠三加若天子諸侯禮則多
後加玄冕天子亦冠而冠生禮也君
子亦冠而冠生禮也君
則天子亦冠而冠生禮也君
加與士同三加可知鄭又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
據周禮大宗伯所掌五禮又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
以嘉禮親也萬民又云大昏冠之禮親成男女是冠禮
屬嘉禮親也萬民又云大昏冠之禮親成男女是冠禮
戴禮聖與劉向為別錄第十七篇及別錄此皆冠禮為第一
昏禮為第二士相見為第三自茲以下皆冠禮為第一
鄭云大小戴別錄此皆尊卑第一也其倫叙故鄭用之至
於大戴即士喪為第四既夕為第五士虞為第六
特牲為第七少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒第十
十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十
四公食第十五觀禮第十六喪服第十七小戴於鄉
飲鄉射禮第十五觀禮第十六喪服第十七小戴於鄉
為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有虞

司徹為第十公食為第十六為第十三既夕為第十七皆尊卑禮
為第十五鄭氏儀禮疏釋曰儀禮者一號退大名在
皆不從之矣鄭氏儀禮疏釋曰儀禮者一號退大名在
下者取周既之意故也然周禮言周所制題號儀禮言
儀禮不言周既之意故也然周禮言周所制題號儀禮言
代之禮法故此篇有醮用酒燕禮不言周禮云諸公士喪禮云尚
祝夏禮外內相因首尾是一故周禮已言周禮是統心儀禮是
言周禮可知矣鄭注云儀禮亦名曲禮故禮謂今禮也其禮三
百曲禮三千言儀禮者見曲禮故有威儀言鄭氏注疏釋曰
事儀三千言儀禮者見曲禮故有威儀言鄭氏注疏釋曰
書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人鄭崇之後
也言注者注義於經下若水之流物亦名為著故鄭
叙云凡著三禮七十二篇云著者取著明經義者也
孔子之徒著三禮七十二篇云著者取著明經義者也
異也但周禮六官六十敘述之意為義不同故題目有
官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士不問

為先無大六冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏
禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子冠又次之其昏
飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又
以冠昏士相見為先後者以二十而冠三十而娶四
十強而仕即有擊見鄉大夫飲酒鄉射及見來朝諸侯
之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之法其義疏可知
吉後凶盡則行祭祀吉禮次叙之於法其義疏可知
略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏可知
士冠禮○筮于廟門○著問曰吉凶於廟字○筮者以
於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂廟也廟不於
堂者嫌著之靈由廟神之○著音尸禰也廟謂廟也廟不於
疏○將行冠至廟門○釋曰自此至宗人告事畢一節論
闕西闕外者闕為門限即不言門外者闕外之文可參
人即位於門外○注筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
故禮云龜曰卜筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
於易也者下云若不吉則筮遠日如初儀又案周禮
大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦

以易辭占吉凶故云問曰吉也於易也既不筮月者夏
小正云二月冠必筮日於廟門者重以敬冠事敬冠事所
孫也者案冠義云筮日於廟門者所以重以敬冠事敬冠事所
以重禮是筮日於廟行之於廟所以尊重事尊重事而
重冠故禮重事不敢擅行之於廟也此經唯論父子兄弟尊
成人之禮成子孫也此尊若祖則父子兄弟尊先祖也是
鄭兼言孫者家事統於尊若祖則父子兄弟尊先祖也是
也云廟謂廟者案昏禮行若祖則父子兄弟尊先祖也是
禮受諸廟此經亦直云廟故知亦於廟則以廟名也然儀
之故聘禮云賓朝服問卿受于祖廟又受聘以在始
祖廟既云禮云賓朝服問卿受于祖廟又受聘以在始
之也十於廟若天子諸侯冠在始祖廟是以前君之
年季武子於廟以先君之祀處之則與聘禮先君之
祀謂遷主所藏始祖同也若然服是注以聘禮先君之
者以其公還及衛冠於廟成於廟之始注以聘禮先君之
祖故無大夫冠禮若幼而冠者與士同祖以公衛曾祖
故也

不於堂者嫌著之靈由以畜神者此據經冠在廟也
不於堂者嫌著之靈由以畜神者此據經冠在廟也
於龜凡卜筮者實問七於八九六之鬼神故出卦兆之
耳若然卜筮者實問七於八九六之鬼神故出卦兆之
而著龜直能出卦兆之鬼神則著龜直能出卦兆之
以著龜對生數成數之鬼神之則著龜直能出卦兆之
得易神若以卦對生數成數之鬼神之則著龜直能出卦兆之
以易繫辭云著之德圓而神又云定天下之吉凶成
天下之亶亶者莫善於龜又郭璞云上下之吉凶成
下有千齡蔡凡虫之智莫善於龜又郭璞云上下之吉凶成
著門筮者一取成人之禮成子孫二魚取鬼神也於
故易繫詞云人謀鬼謀鄭注云主人玄冠朝服緇帶
素鞞即位于門東西面緇朝直遙反注同後朝服放此
主人將冠者之父元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

尊著龜之道也。素緇帶黑緇帶也。士帶博二寸，再繚四寸，屈垂三尺。素緇帶黑緇帶也。長三尺，上廣一寸，再繚四寸。視朔皮弁，以日視朝。凡染黑五朝，諸侯與其臣皮弁，以其視朝。以日視朝，皮弁，以日視朝。凡染黑五朝，諸侯與其臣皮弁，以其視朝。

廣彼者皆放此繚音了長直亮反。疏曰：主人至西面，將欲謀日之時，先服，既位，與於禰音餘同。疏曰：主人至西面，將欲謀也。冠之注，主人至，入與於禰音餘同。疏曰：主人至西面，將欲謀也。冠之注，主人至，入與於禰音餘同。

其兄也。又案，無親父若孤子，則彼注云：父宿冠，兄諸人。則知此主人迎賓，是親父親兄，故彼注云：父宿冠，兄諸人。

云：玄冠，見其色，實一物也。云：素朝服者，雖經五升布衣者，雜記云：朝服，十五升布也。云：素朝服者，雖經五升布衣者，雜

不韠，同色者，衣與冠同也。知者，禮之積白素絹為之也。云：衣與冠同色，故

郊特牲云：黃衣黃冠，是也。裳與韠，同色。故下爵弁服，與冠同色。

與冠同裳，與韠同也。若然，鄭不言裳，與韠同色者，舉衣與冠同裳，與韠同也。若然，鄭不言裳，與韠同色者，舉衣與冠同裳，與韠同也。

別言龜之是道也。此文爵弁冠，純衣是也。其衣冠色者，舉衣與冠同裳，與韠同也。若然，鄭不言裳，與韠同色者，舉衣與冠同裳，與韠同也。

如主人服，又朝服，宿賓，尊如主。案，鄉飲酒，主人朝服，及有司。

此筮而朝服，自是尋常，相見所服，非特相尊敬之禮。有筮而朝服，自是尋常，相見所服，非特相尊敬之禮。

而後卜筮，皆朝服也。案，特牲禮，筮而朝服，自是尋常，相見所服，非特相尊敬之禮。

龜不可尊於先祖，故朝服。案，特牲禮，筮而朝服，自是尋常，相見所服，非特相尊敬之禮。

大夫素帶，而垂士練帶，繚帶者，案，王藻云：君素帶，於祭事。

末士禠其末而已。又云：雜帶，君朱綠，大夫玄華，士緇。

禪鄭云君禪帶上以朱下以綠終之大夫禪帶垂外以
玄內謂者指此文也若然天子諸侯帶垂之謂緇帶鄭
云是謂大夫則不禪其繞者直禪垂之謂緇帶及垂者
皆禪之士大夫則禪其末繞三尺所垂者不禪若然大
用物大士大夫已上素士練繒為帶體所禪者然大帶
垂者士大夫已上素士練繒為帶體所禪者然大帶
此言緇據禪者而言也云士帶博二寸再縹四寸此
卑降於大夫已上亦屈垂三尺再縹共為四寸屈垂三
則大夫已上亦屈垂三尺再縹共為四寸屈垂三尺
玉藻云韠君朱大夫素士爵韠色不同下云韠為揆目而
君朱大夫素士爵韠色不同下云韠為揆目而
夫同用韠也但彼是玄縹服之韠也至博二寸素韠為
故鄭云白韠也但彼是玄縹服之韠也至博二寸素韠為
藻鄭玄彼注云頌五寸亦謂廣也頌中央肩兩角皆
上接革帶肩與革帶廣同此韠即蔽也祭服謂之蔽
朝服謂之韠也云天子與其臣玄冕以視朝於
日視朝者此約玉意而視朝又云諸侯皮弁以視朝於
南門之外皮弁以視朝於內朝彼注云端當為冕謂於
犬在朝服以日視朝於內朝彼注云端當為冕謂於

此子鄭以玄冕聽朔於南門之外明堂之中教皆不言
冕朝服而笄者是以諸侯天子與其臣與子加冕同服
冕既取君臣同服天子與其臣與子加冕同服
鄭服也云凡染黑五入為縹氏染謂之縹云三染謂之
朝服也云凡染黑五入為縹氏染謂之縹云三染謂之
三者皆爾雅一染謂之縹氏染謂之縹云三染謂之
入為縹氏染謂之縹云三染謂之縹云三染謂之縹云
雅及周禮無四入為縹氏染謂之縹云三染謂之縹云
故注以此疑之但論語有緝云朱則四入無正玄之
縹入赤為朱若以縹入黑則為緝故南子云以縹
祭縹則黑于涅又以縹入黑則為緝故南子云以縹
也若然玄為六入縹為七入深淺不同而鄭故以衣與
冠同以縹與玄同色者大同小異皆是黑而鄭故以衣與
也 有司如主人服即位于西方東面北上 有事司群吏謂

主吏之皆所自辟除府史以下也今時卒吏及
 假吏皆是也○自辟除府史以下也今時卒吏及
 至北門外○釋曰此論有司主事人從注有司至是也○
 于南門外○釋曰此論有司主事人從注有司至是也○
 釋曰士雖無臣皆謂主吏胥徒及僕隸故云有司羣
 吏有事者也云謂主吏胥徒及僕隸故云有司羣
 案周禮三百六十官之吏胥徒及僕隸故云有司羣
 主人自辟除去後賦補置之是也又案周禮皆云府
 史此云官長所自辟除亦此一也故舉漢注為證又周
 注云官長所自辟除亦此一也故舉漢注為證又周
 依經而直云主人中亦為士屬吏不同者言羣吏則為
 羣吏案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則為
 府史胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊
 冠者注云謂賔若他官則謂君命之士是以下文宿贊
 贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲
 云有司士之屬吏亦親類也特牲有司之上子姓
 此文無者彼祭祀事重故子姓皆來筮與席所卦者
 此冠事稍輕故容有不至故不言筮與席所卦者
 具饌于西塾 饌直轉反塾音孰○筮所以問吉凶謂
 善也所卦反塾音孰○筮所以問吉凶謂

而西堂也○畫音獲也西塾門○筮與至西塾門
 外西堂也○畫音獲也西塾門○筮與至西塾門
 中闈西闈外○據筮此云西塾門○筮與至西塾門
 至堂也○釋曰筮所以問吉凶謂筮也者案曲禮云
 龜為卜筮為筮故知問吉凶謂筮也者案曲禮云
 九著分之二為象兩掛一以象三揲之以四以象
 四時歸奇于扚以象閏十有八變而成卦是也云所
 卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之交而記
 之但古用木畫地今則用錢以二少為重錢重錢則
 九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單
 錢則七也兩少一多為折錢折錢則八也案少半云
 卦者左坐卦以木故知古者畫卦以木也案少半云
 六畫不成卦是卦以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
 與剛立人之道曰仁與義三才之道六畫而成之者
 而畫地識爻之法云西塾門外西堂也○筮與至西塾門
 證畫地識爻之法云西塾門外西堂也○筮與至西塾門
 門側之堂謂之西塾門外西堂也○筮與至西塾門
 南順是也筮門外西堂也○筮與至西塾門
 此經西塾門外西堂也○筮與至西塾門

面 闕 魚 列 反 闕 音 域 闕 門 梁 也 闕 闕 也 古 文 闕 爲 六 疏 言 在 中 門 者 以 大 分 言 之 云 闕 西 闕 外 者 指 陳 帝 處 也 云 闕 闕 門 者 至 爲 感 釋 曰 云 闕 西 闕 外 者 指 陳 名 闕 爲 一 也 云 闕 闕 也 者 曲 禮 云 外 言 不 入 于 闕 闕 門 限 與 闕 籍 漢 與 求 錄 遺 文 之 後 有 古 書 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 亡 儀 禮 五 十 六 篇 其 字 皆 以 篆 書 是 爲 古 文 也 古 文 十 七 篇 絕 無 師 說 秘 在 于 者 同 而 字 多 不 同 其 餘 三 十 九 篇 絕 無 師 說 秘 在 于 館 鄭 注 禮 之 時 以 今 古 二 字 並 之 若 從 今 文 不 從 古 文 屬 是 也 若 從 古 文 不 從 今 文 則 古 文 在 經 注 內 疊 出 今 文 即 今 文 在 經 闕 闕 之 等 于 注 內 疊 出 古 文 在 經 注 內 疊 出 注 今 文 即 今 文 在 經 闕 闕 之 等 于 注 內 疊 出 古 文 在 經 注 內 疊 出 以 築 感 非 門 限 之 義 故 從 今 不 從 古 也 儀 禮 之 內 或 從 今 或 從 古 皆 遂 義 彊 者 從 之 若 一 字 俱 合 義 者 則 互 換 見 之 即 下 文 云 壹 揖 壹 讓 升 之 注 云 古 文 壹 皆 作

一 公 食 大 夫 三 牲 之 肺 不 離 贊 者 辨 取 之 一 以 從 注 云 古 文 一 爲 壹 是 大 小 注 皆 疊 今 古 文 二 者 俱 義 故 兩 從 之 又 鄭 疊 古 今 之 文 者 皆 釋 經 義 盡 乃 言 之 若 疊 古 今 之 文 說 頌 別 釋 餘 義 者 則 在 後 皆 言 之 即 下 文 孝 友 時 格 注 云 今 文 於 爲 報 又 云 凡 醜 不 祝 之 類 是 也 若 然 下 記 云 章 甫 殷 道 鄭 云 章 明 也 殷 質 言 以 表 明 丈 夫 也 肅 或 爲 父 今 文 爲 斧 事 相 爲 故 因 疊 出 今 文 也 策 人 執 策 抽 上 韉 兼 執 之 進 受 命 於 主 人 策 初 革 反 韉 音 獨 韉 藏 策 之 器 也 今 時 藏 弓 矢 者 謂 之 韉 九 也 兼 并 也 疏 策 人 進 前 也 自 西 方 而 前 受 命 者 當 知 所 筮 也 疏 策 人 入 釋 曰 此 經 所 陳 據 筮 時 之 事 案 少 牢 云 史 左 執 筮 右 抽 上 韉 兼 與 筮 執 之 東 面 受 命 于 主 人 得 主 人 命 訖 史 曰 諾 西 面 于 門 西 抽 下 韉 左 執 筮 右 執 韉 以 擊 筮 乃 立 筮 此 云 筮 彼 云 筮 一 也 但 筮 法 不 殊 此 亦 應 不 異 少 牢 具 陳 此 不 言 者 文 不 具 當 與 彼 同 案 三 正 記 大 夫 著 五 尺 故 立 筮 士 之 著 三 尺 當 坐 筮 與 彼 異 也 注 筮 人 至 筮 也 釋 曰 案 周 禮 春 官 筮 人 掌 三 易 一 曰 連 山 二 曰 歸 藏 三 曰 周 易 注 云 問 著 曰

筮其占易是筮人主三易者也云贛藏筮之器者贛
 有二其一從下向上承之其一從上向下鞞之也云
 見今時藏弓矢者以謂之贛也者此舉漢法為况亦欲
 為矢服則此鞞亦用皮也故詩云象弭魚服是以魚皮
 位於西方故知鞞亦向東方受命也云受命者當知所
 筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡卜
 筮之法案洪範云七稽疑擇建卜筮遂命之也凡卜
 二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天
 子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原二人各占一兆也
 筮時連山歸藏周易亦三人各占一易夏殷以不變為占
 周易以爻者為占亦三人各占一易卜筮皆三占從
 二三為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉一凶一吉
 為小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮
 者受視反之東面旅占注云旅眾也反與其屬共占
 之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云占者三人在
 其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大
 夫禮亦云三人占鄭既云反與其屬占之則鄭意大
 夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣其用一龜一
 易則三代類用不專一代故春秋緯演孔圖云孔子

修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云陽豫
 夏殷之卦名故今周易無文是孔子用二代之筮則
 大夫卜筮皆不宰自右少退贊命也宰有司主政教者
 常據一代者也宰自右少退贊命也宰有司主政教者
 命告也佐主人告所以筮也疏注宰有至自右○釋
 少儀曰贊幣自左詔辭自右疏注知宰是有司主政
 教者士雖為臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼冢宰
 以出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命
 在右之義以其道尊右故贊命在右是以士之喪
 禮亦云命筮者在地道主人之右注云命尊者宜由右出
 特牲云宰自主人之左贊命不由左者為神求吉變
 故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故
 在右也少牢宰不贊命大夫尊筮人許諾右還即席
 屈士卑不嫌故使人贊命也筮人許諾右還即席
 坐西面卦者在左還音旋後傲此○即就也東面受
 地識爻者也疏筮人至在左○釋曰此言筮人以主
 者主人為筮人而言作坐文宜在西面下今退西面
 于下者欲西面之文下就畫卦者亦西面向故也○注

即就至交者○釋曰鄭知東面受命者以其上文有
司在西方東面主人在門東面受命可知也今從門西東面主
人之宰命之故東面受命可知也知右還北行就席
者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北
行乃所得西面就席坐也云卦者據人以杖畫地識
上云所卦者謂木于此云卦者據人以杖畫地識
交之七八卒筮書卦執以示主人卒已也書卦者筮
九六者也○疏卒筮至主人○釋曰此言所筮六爻俱了卦體
也卦得成更以方版書體示主人之事也○注卒已
至卦也○釋曰云書卦者筮人者下文云筮人還東
面卦亦明此書卦之道也案持牲云卒筮寫卦者
執以亦是尊著龜之卦者主畫地識交六爻備乃以方
版寫之則彼寫卦亦提提故卦者寫卦筮人執卦以
為祭禮吉尚車于提提故卦者寫卦筮人執卦以
人土喪禮注云卦者為卦示主人經無寫卦之文是
卦者自畫示主人以其喪禮還于事故卦者自畫自
示主人也此云心祭禮喪禮故也主人受眡反之還
主人冠禮異一祭禮喪禮故也主人受眡反之還

也○疏示主人受眡反之○釋曰此筮說寫所得
音環○疏示主人受眡反之○釋曰此筮說寫所得
尊先受視以知卦體而巳卜人既知卦
體反還與筮一人使人體知其占吉凶也
旅占卒進告吉○疏筮人還東面

釋曰此言筮人既以主還與其屬占之
旅共占之是吉卦及進向門東面告主人云吉也
若不吉則筮遠日如初儀遠日旬

先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠
日是上旬不吉乃更筮遠

如初儀者自筮于廟門已下至告吉是也○注遠日
旬之初儀者自筮于廟門已下至告吉是也○注遠日

遠某日彼據某日禮而信旬之內曰近某日據士禮旬
內筮故云近某日禮而信旬之內曰近某日據士禮旬

曰遠某日據大夫以上禮旬外筮故言遠某日是也
小注筮旬有一日是大夫以上禮旬外筮故言遠某日是也

又筮日如初鄭注云及至也遠日前月卜未若近日上旬
遠日又筮日如初鄭注云及至也遠日前月卜未若近日上旬

禮記卷之十一

禮記卷之十一

上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮
下旬不吉至中旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮
可上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮
上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮
祭祀用孟月不筮三旬不筮則更筮後月之
止然須冠故容入後月也若然大夫已上筮旬外士
筮旬內此士禮而注云遠日旬之外者此遠日旬非
謂曲禮是當月上句之內筮不吉更筮中旬云遠日非
者彼自別也遠徹筮席○徹去也筮來月筮上旬為遠某日
日與此別也徹筮席○徹去也筮來月筮上旬為遠某日
故兩訓之也藏之宗人告事畢宗人有司○疏釋曰徹去也
曰士雖無臣亦有宗人掌禮主人戒賓賓禮辭許戒
此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
僚友使來辭三辭曰終辭不許也○疏釋曰自此許以下
而許曰固辭三辭曰終辭不許也○疏釋曰自此許以下

至賓觀禮之一節論主人筮日吉三曰之前廣戒僚友
使來觀禮之一節論主人筮日吉三曰之前廣戒僚友
門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮
辭許者即下云戒賓曰某有子某將加布于其首願
吾子之教之也賓對曰某猶愿吾子之終教之也賓對曰吾
子敢辭主人曰某猶愿吾子之終教之也賓對曰吾
子重有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭
許者也○注戒警至許也○釋曰同官為僚友解之此
友此賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此
謂上中下士掌執摯相見者也若未嘗相見則不必
戒故鄭以僚友言之是也云古者有吉事則樂與賢
者歡成之者則此經戒賓使來者是也云有凶事則
欲與賢者哀戚之者則此經戒賓使來者是也云有凶事則
及同僚之等是也云禮辭一辭而許者即此文是也
云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見吾子有
達某子以命某命其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請吾子之就
命請終賜見主人對曰某將走見賓對曰請吾子之就
家也某將走見主人對曰某將走見賓對曰請吾子之就
曰某也固辭不得命將走見是再辭而許名為人對

辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士
見于大夫終辭其摯是三辭不許也者終辭之義也若
一辭不許後再辭上許則為禮辭許若再辭不許後三
辭上許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭
又不許則為三辭不許乃曰終辭不許也又三辭而許則曰
三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒賓上
介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞
交擯三辭東送拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮
來于外後辭辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓禮然此
戒賓賓禮辭許不固辭者素有所志是賓習道藝本望賓舉
許注云不固辭者素有所志是賓習道藝本望賓舉
是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成
冠禮故不固辭諸經云禮辭主人再拜賓答拜主人
之許者是素有志之類也主人再拜送○釋曰案鄉飲酒
退賓拜送歸也○疏主人至拜送○釋曰案鄉飲酒
鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文為
正但此不言拜辱者前期三日筮賓如求日之儀
亦是不為賓已故也

三曰空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠
義曰古者冠禮筮日筮賓所以辨冠事敬冠事所以
重禮重禮所疏前期至之儀○釋曰此文下盡宿贊
以為國本○疏冠者亦如之論筮一賓若贊冠者之節
云前期三日者加日為期前二日也筮賓者謂於
僚友眾士之中筮取吉者為加冠之日也筮賓者謂於
之儀者亦于廟門外下至告事畢一唯命筮別其餘威
儀並同故云如求日之儀也命筮雖無文率贊蓋云
主人某為筮子某加冠筮某為筮庶幾從之若庶子
則改筮字為庶字其餘亦同此經一不云命筮并上筮
釋曰云前期三日空二日也者謂正加冠日至國本日
冠日之期空二日外為前期二日故云空二日也
事故云空也云筮賓筮其可使冠子者即下文三加
皆賓親加冠于首者是也云賢者恒吉者解經先戒
後筮之意凡取人之法先筮後戒今以此賢是賢者
必知吉故先戒賓賓已許方始筮之以其賢恒自吉
故先戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重
冠禮之故事鄭引冠義為證也云重禮所以為國本

者詩云人而無禮胡不遠死為禮運云治國不以禮猶
無非而耕也故云重禮所以為國本也然冠既筮賓
特牲少牢不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主
群臣助祭而已天子諸侯之祭祀祭前已射于射官擇
取不可預祭者乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜
故主人東面答拜宿進也宿者必先戒戒不必宿其不
○為干(䟽)乃宿至荅拜○釋曰此經為宿賓擯者傳
偽反(䟽)主人辭入內告賓賓如主人服出門與主
人相見之儀也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿為
進者謂進之使也冠日當來故下文宿曰其將加布
于某之使進之義也云宿者必先戒者謂某敢不夙與
宿之使進之義也云宿者必先戒者謂某敢不夙與
同在使進之義也云宿者必先戒者謂某敢不夙與
也云戒不必宿者即上文戒實之中除正賓及贊冠
者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿
是戒不必宿者即上文戒實之中除正賓及贊冠
此大賓與贊冠者戒而又不宿者為衆賓或悉來或不
禮非要須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝觀

朝服者見上文筮日時朝服至此無改即之文則知皆
朝服及公食大夫各以其爵皆是當口之戒諸公卿大
也又射宰戒百官有事于射者射入戒諸公卿大
夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司
馬皆有成而無宿是也射入宿視滌此言宿者謂將
射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮
云前期三日宿尸前無戒而直有宿者特牲又不具
其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日官宰
宿猶夫人亦散齊七日致齊三日注云讀宿為肅
肅猶戒也戒輕宿重也者彼以夫人尊故不得言戒
而變言宿讀為肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非
謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則當致齊也凡
宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕
陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云
大夫尊義益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一
日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一宿
遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸者又為將筮吉則乃

戶天子諸侯祭前三日宿之使致齊也乃宿賓賓許主人再拜賓谷拜

主人退賓拜送乃宿賓者親疏乃宿至拜送釋曰

與主人相見此經據主人自宿贊冠者一人亦如之

致辭故再舉宿賓之文也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注贊冠至

屬中士若下士也宿之以筮實之明日疏注贊冠至

曰案下文冠子之時贊者坐櫛設繼卒茲之類是贊

冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮也云謂

賓若他賓之屬者此所取本由主人之意或取賓之

屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官

每官之下皆有屬官假令上士為官首其下亦有中士

下士為之屬若中士為官首其下亦有下士為之屬

也云中士若下士也者此據主人是上士亦上士則取

冠者皆降一等假令主人是下士賓亦是下士則取

中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則取

下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮實之明日

者以下有殿明夕為期是冠前一宿宿贊在殿

明之上則云冠前二日矣筮實是前期三日則知宿

賓贊冠者是筮實之明日可知不在宿賓下而殿明

在宿贊冠之下言之者欲取為殿明相逆故也殿明

夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

退西面北上其有司皆如宿服立于西方東面北上其

也宿服疏前殿明至北上釋曰自此至賓之家論冠

朝服也云殿明又為期者謂宿實與贊冠明日向暮為加

冠之期必於廟門者以冠者在廟知亦在廟為期也

主人之類在門東實之類在門西者各依宿實主之位

來處東西也注殿其至朝服釋曰知宿服朝服

者以其宿服如筮日是朝服也擯者請期宰告曰質

朝服轉相如故知是朝服也擯者請期宰告曰質

明行事擯必刃反質正也宰告曰禮者在主人曰擯

音介疏見為期至行事釋曰上經布位已訖故此經

義典卷一

行冠礼者也云在主人曰擯在客稱介者案聘禮及
大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀云
每門止一相是也云旦日正明行冠事者案特牲請
期曰羹飪鄭注云肉為之羹飪熟也謂明日質明時
而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云
旦明行事故此注取彼而言曰正明行冠事也告
兄弟及有司擯者告也○疏注擯者告也○釋曰上文陳兄
告事畢則兄弟及有司亦廟門之外矣必告之者禮
取審慎之義故也必知擯者告者上擯者請期此即
云告明還是告事畢宗人告也○疏宗人告者亦約上文筮
日時宗人告擯者告期于賓之家○疏擯者至之家○
事得知也擯者告期于賓之家○疏擯者至之家○
之屬吏者則告期皆得在位賓是同僚之等為與時
不在故就家告之於夕為期當暮即得告之者以其
共仕於君其家必在城○疏與設洗直于東榮南北以
郭之內相近故得告也○疏與設洗直于東榮南北以
堂深水在洗東直吉值反深中為反凡度淺深曰深
後並放此○疏與起也洗承盥

洗者棄水器也士用
下其室為夏屋水器
音管夏戶雅反○疏則
後同壘力回反○疏則
器物之事也○注夙
者棄水器也者謂盥
盥洗水而棄之故云
制度洗之所用土用
用黃金也云榮屋習
為榮飾言翼者與屋
下其室為夏屋者言
文故此經是周法即
而云榮鄉飲酒卿大夫
云榮又榮鄉飲酒卿大夫
五室此謂宗廟路宿同
為之彼下文云殿人八
屋謂路寢殷之路宮後
兩下為之是殷以檀子
以况夏屋今之門為之
鐵榮屋翼也周制自
尊卑皆用金壘及大小
興至洗東○釋曰自此
東面論將冠子豫陳設
早至小異○釋曰云洗
洗手爵之時恐水穢也
棄水器云土用鐵者案
夫用銅諸侯用白銀天
者即今之博風云榮者
翼也云周制自卿大夫
夏殿卿大夫以下屋無
射喪大記此經是士禮
室射喪大記此經是士
世室射喪大記此經是
路寢亦然雖不云兩下
阿鄭云四阿四注屋重
夏之覆夏屋者矣鄭注
見若覆夏屋者矣鄭注
云見若覆夏屋者矣鄭
兩下為之故舉漢法
下屋為夏屋夏后氏之

屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而
周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭
以為卿大夫士其天子諸侯當言東霤也周天子路
寢制以明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯
亦然故燕禮云洗當東霤鄭云人君為殿屋也云水
器尊卑皆用金壘及其大小異者此亦案漢禮器制度
射特牲皆用金壘及水不言壘大射雖云壘水不云斗少
牢云司官設壘水於洗東有料鄭注云設水用壘沃
盥用糾禮在此也欲見壘料俱有餘文無者不具之
意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先
設洗則魚餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與
御勝之等少特牲無舉與贊共洗昏禮有夫婦與
洗對大射鄉射先設尊者以其專為酒燕禮是皆先設
之者是也陳服于房中西墉下東領北上墉疏陳服至
擇大記自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者
禮異於西禮故士之冠也爵弁服纁裳純衣緇帶鞞

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

纁許云反鞞為舛音閤○此與君祭之服雜記曰
士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵
頭然或謂之緇再入謂其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一
入謂之緇再入謂之緇三入謂之纁朱則四入與純
衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳
後衣者欲令下近緇明衣與帶同色鞞鞞鞞也士
緇鞞而幽衡合章為之土染以茅蒐因以名焉今齊
人名蒨為鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
於上以冠為鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
貞反緇音溫鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
見疏爵弁至鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
反以爵弁服○注此與至作重○釋曰北而南故先陳
祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者
冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸續麻三
十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯
無旒又為爵色為異又纁前冕者旒也低前一寸二分
故得冕稱其爵弁則前後平故云其色赤而微黑如爵
次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵

禮記卷之二十一

卷之二十一

頭然或謂之緇者七入為緇若以練入黑則為緇以
緇入黑則為緇是入赤再入黑故云其色赤而微
黑也云如爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵
頭為喻也鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色也玄
之言故鄭注鍾氏為赤若將緇比緇則又黑多矣故准
此言赤者對文為赤若將緇比緇則又黑多矣故准
南子云以涅染緇則黑於涅况更一入黑為緇乎故
中車云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云其布
三十升者取冠冕三十升也云緇裳淺絳裳者絳則一
染至五升故冕三十升也云我朱孔陽毛傳云朱深
也故從一染至三淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱深
者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之
若以練入黑則為緇若以練入赤則為朱無正文故
云與以練疑之也然上注以練入赤則為朱無正文故
此注解練故引爾雅染赤法也云純衣引鍾氏染黑法
鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經為注
若色與練明者以絲解之若絲理明者以色解之此
玄衣與練裳相對上玄下練色理自明以下文有女
以絲解之昏禮女次純衣注云絲理自明以下文有女

者昇禮媒氏純自明則亦五兩注云純實緇字也古
之周禮媒氏純自明則亦五兩注云純實緇字也古
緇以才為聲納幣用緇婦人陰也郊以共純服絲理
自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理
自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理
以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是况有不同
之事但古緇紵二字並色若據布為色者則為緇字
若據帛為色者則為紵字但緇布之緇多在字不
誤紵帛之紵則多誤為純云餘衣之等皆以布為之是
以雜記云朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦
是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與
爵弁服用是冕服耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服
爵弁服用是冕服耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服
歌令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近
應先言衣今緇退衣在裳下者若衣與冠同色者先言
衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同
色也云鞞鞞今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同
合為一物解之也云士緇韞而幽衡者玉藻文言幽
衡者同繫於鞞帶故連引之也云合韞者玉藻文言幽

因解名緼也云士染以茅蒐因以名焉者合謂合韋為之故
名蒧也周公注一蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
茅蒧也周公注一蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
名蒧也周公注一蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧
蒧蒧草可以染絳若然則一草有蒧

又朱是也文王將王天子制用朱韋故易乾鑿度云
孔子曰天子三公諸侯同名已困卦困于酒食朱韋方
來又云天子三公大夫不朱韋故易乾鑿度云
之法同以淺絳為名是天子與其臣純朱諸侯與其
臣黃朱為異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名
服耳者案此文上下陳服則於房縹布冠及皮弁在
堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上並言之者
以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云今文纏皆作
重者纏是色當從經文古纏也皮弁服素積縹帶素
豐今文不從重從經文古纏也皮弁服素積縹帶素
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣
鞞此與君視朔之服也素為裳鞞感其要中皮弁之衣

卷之三十一

一

視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿
 皮為冠象上古也者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤
 領繞項至黃帝則有異故世本云黃帝作冕旒禮運
 云先王未有宮室又云食草木之實鳥獸之肉未有
 麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時則此象上古謂象
 三皇時以五帝為太古以三皇為上古也若然黃帝
 雖有絲麻布帛皮弁至三王不變是以下記云三王
 共皮弁鄭注云質不變鄭注郊特牲云所不記云三王
 代故孝經緯云百王同之不改易也案禮圖仍以白
 鹿皮為冠故云以白鹿皮為冠象上古也云積猶辟
 也以素為裳辟感其要中者經典云素者有三義若
 以衣裳言素者謂白繒也即此文之等是也畫績言
 素者謂白色即論語云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是以鄭云
 以素為裳辟感其要中也知皮弁之衣亦用十五升
 布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故
 亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則
 祭服皮弁皆辟積無數不云者舉皮弁可知不並
 言也唯喪服裳幅三禳有數耳云其色象馬者謂象
 皮弁之色用白布也以此言之論語注云素用繒者

彼上服也玄端玄裳黃裳雜裳一可也緇帶爵鞞

朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士

黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天

地之雜也天玄而地黃士皆爵鞞其鞞同不以

玄冠名服者是為緇布冠陳之玉藻曰鞞君朱大夫

素士爵鞞○莫音暮朝疏玄端至爵鞞○釋曰此玄

直遙反夫玄之夫音扶疏端服服之下故後陳於皮

弁之南陳二等裳者凡諸侯之下皆有一命不命皆分

侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命皆分

為三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之

服同用緇帶者以其上唯有一幅裨之帶故三服共

用之大帶所以求衣革帶所以珮鞞及佩玉之等不

可也若欲見三等之士各有所當者即服之故言可

以許之也○注此莫全爵鞞○釋曰云此莫夕於朝

之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云君朝服
 以日視朝于內朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕
 服深衣矣下又云朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕
 同故鄭注云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣與君不

夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣以聽私朝矣此服注云莫夕於朝之服是士向莫之時夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮簡故以夕言之也若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣案春秋左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕此云莫夕者無事則無夕法若夕有事須見君則夕故昭十二年子草云夕襄十四年子我亦云夕者皆自事見君非常朝夕之事也云玄端即朝服之衣易其事耳者上云玄冠朝服緇帶素鞞此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄冠也但朝服亦得素鞞此玄端故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色之正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素鞞鞞同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同鞞則亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須言鞞彼言素鞞此云爵鞞於文自明故不須言易也云士玄裳中士黃裳下士雜裳者此無正文直以諸侯之士皆有三等之裳故還以三等之士記之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士服黃下士當雜裳雜裳者還用此玄黃但前陽後陰故知前玄後黃也云易曰者是文引之者證此裳等

是天地二色為之云士皆爵鞞為鞞其爵同者三裳同云爵鞞故知三等之士同用爵鞞鞞為鞞也其爵鞞者所引玉藻文是也云不以玄冠名服者是為緇布冠陳之者今不以玄冠名表此服者此為冠時緇布冠此玄端服之鞞也云鞞者與下君大夫士為摠目鞞者又物三者用鞞為之言君大夫士爵者鞞之鞞色也云君朱者則五等諸侯則天子亦朱矣鞞同裳色則天子諸侯朱裳士言爵則此經爵鞞亦一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵鞞若然大夫素裳則與朝服不異也緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纒廣者禮窮則同也

終幅長六尺皮弁筭爵弁筭緇組紘纁纁邊同篋注缺音

頰去藥反屬章玉反纒山綺反○缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無筭者著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之耳今未冠筭者著卷頰頰象之所生也膝薛名齒為頰屬猶著纒今之憤梁也終充也纒一幅長六尺足以為飾無筭者纒而矣筭今之簪有筭者屈組為紘垂為飾無筭者纒而

結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物隋方
曰篋○著類者卷之著陟畧反綴丁衛反縷紀屈反
卷去圓反籟側金反上時掌收隋他果反狹而長
注缺讀至曰篋○釋曰云缺讀如有類者弁之類者
讀從類弁詩義取在首類者弁貌之意也云縷布冠
無筭者案經皮弁弁弁言筭者無正文約漢時卷憤亦圍髮
際故知也云云結項者際者無正文約漢時卷憤亦圍髮
上結之也云云偶為四綴以固冠也者此亦無正文以
義言之既武項以下別有類項明于首四偶為綴上綴
于武然後類項得安穩也云項中有緇亦由固項為
之耳者此亦無正文以義言之項固故云亦由固項為
以繩穿此中結之然後類項得固故云亦由固項為
漢法以况今之未冠筭者著卷憤類象之所生者此舉
雖不知知既言類圍髮際故以冠之明漢時卷憤亦
以布帛之等圍繞髮際為之矣云類象之所生者漢
時卷憤是類之遺象所生至漢時故云類象之所生
也云滕薛名國為類者此亦舉漢時事以况之漢時

滕薛二國云國卷憤之類亦遺象故為况也云纁
今之憤梁者亦舉漢法為况耳憤梁之狀鄭曰驗而
知至今久遠亦未審也云纁一幅長六尺足以鞞髮
而結之矣者入髮之長者不過六尺纁六尺故云足
以鞞髮既云鞞髮乃云結之則鞞訖乃為紒矣云有
筭者即經云皮弁及爵弁皆云筭者是有筭也云屈
謂為紒者纁組於左筭上繫定遠頤下右相向而結其
于筭屈繫之有餘因垂為飾也云無筭者纁而結其
條者無筭即紒纁屬于類也既屬說則所垂條于頤下
類故經云纁而結其條也云纁邊組側赤也者纁是
三入之故云纁而結其條也云纁邊組側赤也者纁是
以纁為邊側而織之也云纁邊組側赤也者纁是
布至屬于類共為一物纁長六尺二物皮弁各有一為二
爵弁筭四物其纁組紒纁纁邊皮弁爵弁各有一為二
物通前四為六物云隋方曰篋者爾雅無文此對筭
方而不隋也隋謂狹而長也案周禮弁師云掌五冕
而云天子冕而紒則天子以王為弁以諸侯為紒又案
義云天子冕而紒則天子以王為弁以諸侯為紒又案

義書卷一

五

用玉矣又案弁師韋弁與皮弁同科皮弁有筭則二
者亦有筭矣又為筭者屬纁不見有纁則六冕無纁
矣然上緇布冠亦無纁故下記云孔子曰其纁也吾未
之聞也若諸侯亦以緇布冠為始冠之冠則有纁故
玉藻云緇布冠績綏諸侯之冠也鄭注云尊者飾其
大夫絃素縹布冠云績綏諸侯之冠也鄭注云大夫士當
緇組纁邊是也其櫛實于簞櫛其也○筭音丹○
笄亦當用象耳釋曰鄭注曲禮圓曰簞方曰筭與筭方
注簞筭也○釋曰鄭注曲禮圓曰簞方曰筭與筭方
圓有異而云簞筭共為一物者鄭舉其類注論語亦
然蒲筵二在南也筵席也○疏注冠筵席也○釋曰筵二者一
北是也一為醴子即下文云筵于戶西南面是也鄭注
南者最在南頭對下文側尊一醴醴在服北也鄭注
云筵席也者鄭注周禮司几筵云敷陳曰筵藉之曰
席然其散言之筵席通矣前敷在地者皆言籍取相
承之義是以諸筵也側尊一醴醴在服北有篚實勺解
在地者多言筵也

角 柶 脯 醢 南 上 豉 無 亡 南 反 篚 方 尾 反 勺 上 若 反 解 之
角 柶 脯 醢 南 上 豉 無 亡 南 反 篚 方 尾 反 勺 上 若 反 解 之

獨曰側置酒曰尊側者無玄酒服此者纁裳也
如七器以角為之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚
古文無作庶○筵力呈反○南上者篚次尊籩豆次篚
武一者置酒曰尊側者無玄酒服此者纁裳也
尊醴者于房中亦為側尊側者無玄酒服此者纁裳也
載聘禮云聘禮云士虞禮云側尊此皆旁側之義也
北者纁裳北也者此受禮者側是旁側之義也
北者纁裳北也者此受禮者側是旁側之義也
器如笭其字皆竹下為之故以竹器言之如笭者亦
舉漢法為况也云勺為一尊升者故云尊升對彼是
豐水有料與此勺為一物故云尊升對彼是豐水有
以藥水則此為勺為一物故云尊升對彼是豐水有
韓詩外傳云此一為勺為一物故云尊升對彼是豐水有
角五升外傳云此一為勺為一物故云尊升對彼是豐水有
以爵名解也云柶者喪禮反吉也云南上者欲滑也尊對
士喪禮用木柶者喪禮反吉也云南上者欲滑也尊對

豆次惟知然者以經云尊在服北南上則是從南北
向陳之次尊為貴次云籩後云籩豆故知次第然也
云古文無作庶者此無為酒器也爵弁皮弁緇布冠各
庶是厦屋兩下故不從古文也爵弁皮弁緇布冠各
一匱執以待于西坫南南面東上賓升則東面匱反
站丁念反。爵弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王
之皮弁會五采玉璽象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之
冕皮弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾
緇布冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也
執之者有司也坫在堂角古文匱為篋也音篋也
音早璽音其邸丁禮反篋素管反又音篋也音篋也
音早璽音其邸丁禮反篋素管反又音篋也音篋也
亦以向實言升則東面據終言之也。注爵弁至作
澹。○釋曰云爵弁者制如冕而黑色但無纁耳者已
於上解說今復言之者上文直舉冠以表服其冠實
不陳故畧言其冠至此專為冠言之是以注并引皮
弁以下之事案弁師言冕有五采纁玉皮弁有五采
玉璽象邸玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮

弁經各以其等為之鄭注云各以其等纁玉璽象邸
其命數也但上文已言上公之法一故此諸侯唯據
伯子男是以前鄭云冕則侯伯纁玉璽象邸玉笄下
男纁玉璽象邸玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕韋
纁玉璽象邸玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁
再命之大夫璽飾三采孤則璽飾四采弁經之弁其
冕纁之就然庶人巾者素委貌一命之弁其璽飾三
游上變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之
弁不辟積彼經文具言之今此注畧引以證士皮弁
無玉以象為飾之意不取於韋弁弁經乃依命數之
事故不具引之云緇布冠今小吏冠其遺象也者但
緇布冠士為初加之冠緇布冠今小吏冠其遺象也
著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢
之小吏亦常服之故舉為况云匱竹器名今之冠箱
也者此亦舉漢法為况云執之者有司也者則上云
有司如主人服有司不主一事故知此亦有司也云
坫在堂角者但坫有二文有一者謂若明堂位云崇
坫在圭及論語云兩君之好有一者謂若明堂位云崇

之故以元反爵之屬此篇之內言站者皆據堂上角為
名故云堂角云古文匱為纂堵作禱者皆從經今文
故也主人玄端爵鞞立于阼階下直東序西面才

故反○玄端士入廟之服也阼猶醉也東階所
以答酢賓客也堂東西牆謂之序○醉也東階所
至西面○釋曰上文已陳衣冠器物自此以下至外

門外論賓主兄弟等著服及位處也云玄端爵鞞者
主人之服與上所陳子如冠玄端服亦一也云立于
阼階下者時欲與賓行禮之事也云直東序者直當

特謂當堂上東序墻也○注玄端至之序○釋曰案
同服故云士入廟之服也云東兄弟畢袵玄立于洗

東西面北上○人親戚也畢猶盡也袵同也玄者玄衣
玄裳也緇帶鞞位在洗東退於主人○疏○兄弟至北
不爵鞞者降於主人也古文袵為均○疏○兄弟至北

兄弟來觀禮之服也○注兄弟故是主人親戚云袵
弟主人親戚也者既云兄弟故是主人親戚云袵

也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞亦玄之類因士有緇帶故
皆玄云緇帶鞞者緇亦玄之類因士有緇帶故

言西面洗當東榮兄弟又在洗東故主人者主人常序
云不爵鞞者降於主人也者爵弁同色主人尊故也

擯者玄端負東塾東塾門內東○疏○擯者至東塾○釋
人服特別言玄端則與主人不同可知主人與兄弟不

同故特別言玄端與下贊者玄端從之同言玄則此擯
者是主人之屬中士若下士也故直擯者玄端不言裳

也○注東塾至北面○釋曰知是擯者是主人擯相
事在門內故知在門內也
將冠者采衣紵在房中南
面紵音界○乘衣未冠者所服玉藻曰童子之飾也
古文紵為結○緣○疏○將冠至南面○注采衣至為結
以紵反紵為結○緣○疏○將冠至南面○注采衣至為結
者以其童子不帛襦袴不衣裘裳故云緇布衣以錦緣

為縹布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶也云并紐者亦以錦為紐紳之垂也云錦束髮者以錦為總詩曰總角卍弓是也以童子尚華飾故衣此也如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大**疏**

釋曰云賓如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服者彼助祭在廟緣孝子之心欲得尊**擯者告**告者嘉賓以事其祖禰故朝服與主人異也

主人迎出門左西面**疏**注左東至為右**再拜賓答拜**左入以東為右據主人在西出主人揖贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先

則以東為右據主人在西出主人揖贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先

也云揖之而已者正謂贊者降于主人與賓一等為賤**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先

也云揖之而已者正謂贊者降于主人與賓一等為賤**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先**疏**注贊者與賓揖先

西序東面主人賓俱升立相鄉疏注主人至相鄉

賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂不拜贊者

至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒之等也贊者

盟于洗西升立于房中西面南上升也注於房中近

其事也南上尊於主人之贊者古文疏注盥於至作

盥皆作浣近相近之近浣戶管反疏注盥於至作

賓者之贊冠者不在堂升即位於房中與主人贊者

並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入

房並立侍事故鄭云近事也云盥於洗西由賓階升

也者贊者盥於洗西無正文案鄉飲酒主人由賓階北

南而贊者在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外

來之使贊者亦從之卑不可與贊並故在洗西東

而及向賓階便知在洗西也云由賓階升者以與主

人贊者在房並立恐作阼階故明其同於賓客也云

南上尊於主人之贊者以其主人贊者俱降一等兩

贊尊卑同而云尊者直以主人尊敬賓之贊故云尊

於主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠主人之

贊者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若

位也適于冠於阼少北疏注主人之贊者其屬中士若

主人適丁歷反碑音避疏注主人之贊者其屬中士若

主人適丁歷反碑音避疏注主人之贊者其屬中士若

容體也知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊冠者
主為冠事而來故知取笄纚是賓之贊冠者若非賓
故上云主人之贊者是以別之實揖將冠者將冠者即筵
坐贊者坐擗設纚即就設者勞役之設纚○釋曰此二
也賓降主人降賓辭主人對主人降為賓將盥不取
○為于疏注主人至未聞○釋曰云辭對之辭未聞
偽反疏者上筵賓宿賓之時雖不言其辭下皆陳
其辭不言故云未聞也賓盥卒壹揖壹讓升主人升復
贊不初位揖讓皆壹者降於疏注主人升復初位者謂初升
序端也○注古文壹皆作一疏主人升復初位者謂初升
一壹得通用雖疊古文不破之也釋曰賓筵前坐正纚
興降西階一等執冠者升一等東面授賓正纚者將
之與起也降下也下一等升一疏注正纚至冠也將
等則中等相授冠緇布冠也

加冠宜親之者以其贊者前已設纚亦宜親之也云下
之者雖舊設已正以親加冠故纚亦宜親之也云下
一等升一等則中等相授者案匠人天子之堂九尺
賈馬以為榜九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階
大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭
以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮弁爵
弁故知此是賓右手執項左手執前進容乃祝坐如
緇布冠也

初乃冠興復位贊者卒項下浪反○進容者行翔而

筵前興起也復位西序東面卒疏注進容至纚也○

謂設缺項結纚也○疏注進容至纚也○

翔而前鳥又云大夫禮云堂下不趨室中不翔則堂下

固得翔矣又云大夫禮云堂下不趨室中不翔則堂下

貌此進容是士故知進容謂行翔而前疏注進容至纚也○

如初坐筵前者正纚時筵前坐是初坐也云卒謂
設缺項結纚也者正纚時筵前坐是初坐也云卒謂
無笄紘直類項青組縷屬於頰故卒者終頰項與結
纚也若然經云右手執項謂冠後為項非頰項其下

皮弁爵弁無頰項也皆云冠者與賓揖之適房

爵鞞出房南面復出房南面者一復扶又反疏注復出

出為觀衆以容體也案郊特牲論加冠之事云加有

成也故此鄭云一加札成也云觀衆以容體者以其

既去縹布衣錦緣童子服者此玄端成人之服使衆

觀以容體也賓揖之即筵坐櫛設筭賓盥正纚如初

降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位

贊者卒紘如初為不見者言也卒紘謂疏注如初至

日此當第二加皮弁之節云即筵坐櫛者坐訖當脫

紘布冠乃更櫛也云設筭者凡諸設筭有二種一是

紘內安髮之筭一筭即言設筭者宜是紘內安髮之筭也

若安髮之筭則縹布冠亦宜有之前櫛訖不言設筭

者以其固冠之也紘布冠亦宜有之前櫛訖不言設筭

亂故縹布冠今若縹布冠亦言設筭亦有也若然縹布冠不

言設筭而有也其於固冠之筭則於賓加弁之時自設

義明皆有也如初為不見者言也者一揖一讓升主人

賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人

升復初位賓筵前坐之筭相次此皆不見故設經省

文如之而已故云為不見者言也云卒紘謂繫屬之

者即上注云有筭者屈組以為為紘伸屬之也與賓揖

相繫定右相屈繫擬解時易為繫屬之也與賓揖

之適房服素積素鞞容出房南面容者再加彌疏與

至南面釋曰興謂冠者加皮弁訖起而賓揖之也

儀降三等下至地(疏)注降三至容出○釋曰云降三

卒絃容出者以其自餘皆縑布冠見訖皮弁如之而

徹皮弁冠擲筵入于房(疏)注徹者為之○釋至

見母兄弟姊妹訖乃易服故也云徹者贊冠者主人

之贊者為之者以其贊冠者奠擲主人之贊者設筵

遺之也筵于戶西南面(疏)注主人之贊者

以之贊者故知此亦主人之贊者也云筵于東序已遣主

人之下贊故知此亦主人之贊者也云筵于西室戶西

醮醮同處故知此亦主人之贊者也云筵于西室戶西

相覆之面葉(疏)注盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北

言無為之薦者不入房古文葉為揭(疏)○注洗盥至為揭

而洗爵者凡洗爵者必洗盥盥而洗爵者此經直

之洗至北面盥者證房中有洗之也○注洗爵者此經直

薦者謂無人為之薦脯醢還足此贊者故下直言

是贊者謂自酌自薦經雖不言酌則酌側自明也云葉

大端者謂投醴之面柄細故以為大端此與昏禮

賓皆云面葉者此以賓尊不入戶贊者面葉授賓賓

得面柄授冠者冠者得之面葉以授主人主人面枋以

亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以

授賓賓得面葉以授祭至於聘禮禮賓宰夫實解以

不許授公側授醴則還面枋以授賓故面枋也賓

揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加枳面枋筵

前北面枋皮命反○戶東室(疏)注戶東至為枋○釋

冠者筵室戶西賓自至房戶(疏)注戶東至為枋○釋

取醴酌醴者出向西以授也冠者筵西拜受解賓東

面答拜建西拜南面也賓還答拜於西序之疏注

西至主人釋曰建西拜南面也賓東面在西序者

以上文與主人相對本位於西序也知賓東面在西序者

人與為主人釋曰建西拜南面也賓東面在西序者

北又昏禮禮賓皆禮禮賓皆禮禮賓皆禮

拜送者禮非賓物故云答拜也薦脯醢者贊冠者釋曰此薦亦是贊冠者即筵坐左執解

右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐卒醴捷柶興降筵

坐奠解拜執解興賓答拜帥又作投捷初洽反又作

醴中其拜皆如疏冠者至答拜釋曰云祭醴三興

初古文卒為呼疏冠者三祭者一如昏禮始投一祭又

卒醴不拜既爵者以其不卒爵故不拜也冠者奠解

于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見

于母見賢通反下及注入見如見于君贊見與見

舉者於左適東壁者出闈門也闈音韋宮中門也疏注

外婦人入廟由闈門闈音韋宮中門也疏注

東至闈門釋曰云薦東薦左者據南面為正故云

薦左也云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射

是也此文及昏禮贊醴婦是宮中門者皆奠之於左也

云適東壁者出闈門也者宮中門者皆奠之於左也

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

疏注

之位也。○注初位至之位。○釋曰云初位初至階讓升之位者謂初迎賓至階讓升之位其賓直西序則非初讓升之位主人直東序西冠者立于西階東南者欲迎其事聞字之言故也。

面賓字之冠者對。○對應也。其辭未聞。○疏注對應至未賓字之者即下文有字辭又有某甫之字若孔子云尼父之字是也。云其辭未聞者下有賓祝辭不見冠

者應辭故云未聞也。案禮記冠義云既冠而字之成人之道也。見於母拜之。○據彼則字說乃見母此

人以先見乃字者此文見母是正見彼見母在下者記弟拜文相近也。若然未字先見母字說賓出主人送乃見兄弟之等急於母緩於兄弟也。○釋曰以下

于廟門外將醴之。○疏注不出至醴之。○釋曰以下請醴賓禮辭許賓就次。此醴也。○疏注當作禮次門外更衣

不得用醴。禮即從醴字何者周禮云子禮諸侯用鬯。○疏注此醴受醴之等。○釋曰云此醴當作禮次門外更衣

與常服不同。更處也。者次者舍之名。以其行禮處也。云必惟幕簾席為之。者案禮記宗人授次次以帷少

所使者次位皆有常處。又案周禮幕人掌帷幄。○疏注所使之事注云帷幄皆以布為之。四合象宮室曰幄。云

兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之。○疏注見贊至賓出。○釋

者西面拜則見兄弟東面拜。○疏注見贊至賓出。○釋贊者後賓出。○後戶豆反。○疏注見兄弟位在東方此

贊者後賓出。○後戶豆反。○疏注見兄弟位在東方此贊者後賓出。○後戶豆反。○疏注見兄弟位在東方此

在寢門外入見入寢門可知也云不見父與賓者蓋冠畢
則已見也姑姊不言者從可知也云不見父與賓者蓋冠畢
故不見於姑姊乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君
遂以摯見於鄉大夫鄉先生注易服者爵弁既助祭之服不可
雉也鄉大夫致仕者疏注易服者爵弁既助祭之服不可
八為鄉大夫致仕者疏注易服者爵弁既助祭之服不可
服見君朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非朝服
者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非朝服
朝之節以初朝時服玄直云玄端為玄冠則玄裳黃裳雜裳黑履者
玄冠者以初朝時服玄直云玄端為玄冠則玄裳黃裳雜裳黑履者
著之朝服與玄端雖同玄端則玄裳黃裳雜裳黑履者
冠也朝服與玄端雖同玄端則玄裳黃裳雜裳黑履者
朝服玄朝服亦得玄名然六冕皆正幅故亦名端是
正幅故朝服亦得玄名然六冕皆正幅故亦名端是
以樂記云魏文侯視朝之服則玄樂又論語云端章甫
鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄樂又論語云端章甫
鄭也云擊韠也者士執韠是常故知擊韠也云
鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉飲酒與

鄉射記先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少
師即不言者經云鄉大夫不言士故先生亦有士之少
其實亦當乃醴賓以壹獻之禮壹獻者主人獻而
有士也乃醴賓以壹獻之禮壹獻者主人獻而
醴其類也士各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮
尸此其類也士各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮
文者用清○少詩照醴亦當為禮反糴子曹反疏注
獻者主人獻釋曰此醴亦當為禮反糴子曹反疏注
以獻尸主婦亞獻而巳燕無亞獻言特牲少牢主
兩將賓注人各兩爵飲酒未二獻此則主人獻後有燕云
兩爵而成人禮也必知一獻得正禮備有酬酢者昏禮舅
更爵自薦是備醴之禮奠酬得正禮備有酬酢者昏禮舅
也云特牲少牢饋食之禮鄉飲酒亦其類也者此實主
人各兩爵無亞獻義類同故云此其類也者此實主
同得主人一獻義類同故云此其類也者此實主

卷之三

三

者即士冠及昏禮左氏傳云酒禮鄉射皆是一獻也云
大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉
也苟免之於討不致武子退使行人告曰小國之事大國
若云三獻之介亦謂卿大夫三獻之介案大行人云
上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻
士一獻亦是其差也云賓禮不用冠者涕其醴者此
有獻酢酬飲之牙者故不用冠注云目諸飲也云重醴
清糟者鄭云重倍也糟醇也清注云目諸飲也云重醴
者用清倍者設之稍醴以下是也云禮子之類是也故以房戶
設尊也顯處主人酬賓束帛儷皮從之麗財貨曰酬而
以申暢厚意也束帛十端也儷皮從之麗財貨曰酬而
禮人酬當奠酬之節行飲於鴝反疏注飲實至為
禮同但為饗禮有酬幣則乘馬亦不是過也又案大
戴禮以酬幣注云禮幣采飾而四鳥是

禮記

禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉
將幣也則又異於大夫也下凡酬幣之法尊卑獻
多少不同及其酬幣唯於侯歸取酬幣一行而已春秋
秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反杜
幣注云九備九獻之儀始禮自齊其伐奢續送其八酬酒
也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與
錦皆以十為數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮庭
實之皮則同禮記郊特牲云虎豹之皮也者當與射禮
禮用馬則國君用馬或虎豹之皮若臣聘禮則用鹿皮
故鄭注聘禮云凡君於諸侯自相見亦用鹿皮可
者以無正文若然兩說諸侯自相見亦用鹿皮可
贊者皆與贊冠者為介亦與音預贊者至為介○賓之輔以
賢者為尊其次飲酒之介疏注贊者至為介○賓之輔以
言贊冠者明上文贊者是眾賓也云介賓者以釋曰鄭
其鄉飲酒之明上為賢者為賓其次為介○賓者以
彼據將貢以優劣之次也此雖不貢以飲酒之尊之者
立賓主亦以優劣立介以輔也云以贊為之飲酒之尊之者

禮記卷之二十一

謂賓之贊冠者故遣為介也云飲酒之賓出主人送

于外門外再拜歸賓俎未聞使人歸諸賓家也

注一獻至家也姑釋曰賓不言薦脯醢者案舅姑共

饗婦以一獻有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠

禮無擇人歸諸賓家者以賓出主人送若不醴則醮

于門外使人始言歸賓家者以賓出主人送若不醴則醮

用酒醮不改者曲禮曰君子行禮不求變俗可祭人用

之禮居喪之服也曲禮曰無酬酢如國禮亦當為禮

法而審行之是也酌而無酬酢如國禮亦當為禮

注若不不至為禮也酌而無酬酢如國禮亦當為禮

若於不醴則醮用酒者案上文商則醮於酒非周法故

用馬先王改舊也云聖人者即謂國有舊俗禮可舊俗

則夏殷之禮是也云曲禮曰已下者是謂君子所往

之國若郊特牲云殷人先求諸陽周人先求諸陰

禮者若郊特牲云殷人先求諸陽周人先求諸陰

乃合樂者若衛屈殿地用殿禮也求諸陰者謂先灌地

諸侯之服旁若期不降上下衛侯絕旁期降上下

哭者謂之位者殷禮無文亦應有異也云皆如其國之

先王舊俗而行不改其故事向來所解引曲禮據人君

故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是彼國之法也

罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不彼國之法也

但行禮子行禮不求變俗鄭注云求猶務也祭禮之喪

重本也謂去先祖之國居他國又云祭禮之喪

注其法謂其先居之制度若夏殷者謂其法而審行之

言與周別之事周家三加訖乃一醴於客位用脯醢始
此始加訖即醢于客位用脯醢是其一醴於客位用脯醢始
加醢用脯醢者言商與周異之意其實未行事是以
下乃始云賓降取爵于篚也云加冠於東序醢之于
戶西同耳者經不見者嫌與周異故辯之其經不言
醢者以其經云醢用脯醢言若醢用酒未著其節
故亦如上周家三加始薦脯醢醢云賓降者爵在庭酒
在堂將自酌也者決周家醢在房贊者酌授賓賓不
親酌此則賓親酌酒洗爵故有升降也云辭降如初
如將冠時降無賓降取爵以人降也者欲見用醴時直有將
冠時賓降無賓降取爵以人降也者欲見用醴時直有將
者唯謂如將冠降盥之事也云凡薦出東房者用
醴時尊在房脯醢出自東房醢用酒尊在堂脯醢
亦出自東房鄉飲酒鄉射以該之也 冠者拜受賓答
薦者皆出東房故云凡以該之也 冠者拜受賓答
拜如初 贊者筵于戶西宮只升揖冠者就筵乃酌冠者
答拜贊者之 疏 注贊者至心馬之 釋曰此經畧言拜受
則亦薦之 疏 注贊者不言心馬之處所 釋曰此經畧言拜受

酒與周異自外盥八周同故直言如初也是以酌取
上禮子法以言之姑以言如初以結之也云於賓答拜
贊者則亦薦之者經直云拜受答拜如初亦不言出
薦之時節故鄭別言之亦當如周家醴子時薦也凡
醴子醴婦并昏禮以賓而位不 冠者升筵坐左執爵
同者皆隨時之便以不同也 冠者升筵坐左執爵

右祭脯醢祭酒興筵坐末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者

奠爵于薦東立于筵西 冠者立俟賓命賓揖 疏 注冠

之筵 釋曰此經雖用醴酒不同其於行事與周禮
醴子同但位有異彼一加訖入房易服訖出房立待

賓客命此則醢訖末坐於席西待賓命為異皆為更加
皮弁也云興筵末坐於席西待賓命為異皆為更加

昏禮禮賓與聘禮禮賓在西階上率醴者昏禮注云
此筵不主為飲食起聘禮注云禮醴不率故也冠子

用醴拜此醢子用酒亦拜者以與醴子 徹薦爵筵尊
向是成人法拜率故雖用醢亦拜率也 疏 注徹薦

不徹 徹薦與爵者辟後加也 便婢面友 疏 注徹薦

曰入徹薦與爵者辟後加也者案下文云加皮弁如
初儀再醮攝酒其他皆如初酒則云攝則因前也除
酒之外云其他如初明薦爵更設是後加也加皮弁
設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也
如初儀再醮攝酒其他皆如初攝猶整也整酒謂撓
奴高反鬲注攝猶至為鬲也疏釋曰云攝猶整也整
女輒反鬲酒謂撓之者案有司徹云司官設酒注
云更撓更撓攪添益整頓示新也加爵弁如初儀二
為撓謂更撓攪添益整頓示新也加爵弁如初儀二
醮有乾肉折俎齊之其他如初北面取脯見于母折
設反齊才計反乾肉牲體之疏注乾肉至嘗之
脯也折其體以為俎齊嘗之者齊謂至齒嘗之案下
醮更加此乾肉折俎齊嘗之者齊謂至齒嘗之案下
若殺再醮不言攝此經再醮言攝二醮不言攝則在
醮之後皆有攝互文以見義也云取脯見于母者亦
適東壁俠拜與周同案下文若殺已下復卒醮取籩
脯以降此亦取籩脯乾肉凡田獸之脯禮注云大
者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之脯禮注云大

物解肆乾之謂之乾肉若今梁州為超矣薄折曰脯
極之而施舊挂曰脰脰若然乾肉與脯脰別言若今
梁州為超或為脰解而七體以乾之謂之乾肉及用
之將并于俎則節析為二十一體與燕禮同故總名
乾肉折若殺則特豚載合升離肺實于鼎設為鬲殺
組也

字肺芳味反鬲古螢反鼎拉也鬲云歷反鼎覆也
特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰身在鼎曰升
在俎曰載載合升者明身與載皆合左右胖離割也
割肺者使可祭也可齊也今文高為鉉古文鬲為密
○胖普半反鑊戶郭反疏注特豚至為密○釋曰上
身普庚反鉉玄犬反疏醮子用乾肉不殺自此至
取籩脯以降論夏殷醮子殺牲之事殺言若者是不
定之辭殺與不殺俱得云若也云載合升者在鼎曰
升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字在載
升之間通言之者欲見在俎在鑊俱曰合也云設高
鬲者以茅覆鬲長則束其本短則編其中案冬官匠
人廟門容大高七個注云大高牛鼎之屬長三尺又
曰闈門容小高參个注云小高脚鬲之屬長二尺皆
依漢禮而短今此豚鼎之高當用小高也云特豚一

豚也者此特郊特牲之特皆以特為一也云凡牲皆用左肺者案特牲少牢皆用右肺少儀云大牢則以牛左肩折九今歸為所用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射主人用右體注人亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也云煮於鑊曰亨者案特牲云亨於門外東方西面北上注云亨者豕魚以鑊各一鑊詩云誰能亨魚漚之釜鬻是鑊為亨也云在鼎曰升在組曰載加七于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎皆是載在鼎曰升在組曰載少牢云升羊載右胖升豕其載如羊有司徹亦云乃升注云升牲體於組也是在組升載二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖者以升載並陳又合在三者之間故知從鑊至組皆合左右胖也云離割也割肺者使可祭也云齊也者凡肺有二種一者與半肺一者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺為合而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也二名齊肺以齒齶之此三者皆據生人為食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂

之祭肺為祭先而有之二者謂之肺切之使斷二者謂之肺切之使斷也云祭而高為鉉古文鼎為密者一部之內皆然不從今文故始醮如初爵薦脯醢微矣疏注亦薦至徹壘之也始醮如初者此一與初也殺再醮兩豆葵道羸醢兩簋同未有所加故云如初也再醮兩豆葵道羸醢兩簋栗脯音羸力未反音俞一音羸醢虢喻醢今文羸為蝸注羸醢至為蝸釋曰此二豆二簋增數者為有殺牲故盛其饌也案鄭注周禮醢人云細切為羹全物若臘為蒞作醢及鷄者先膊乾其肉乃後挫之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置醢中百日則成矣是作醢及蒞之法也云羸醢三醮攝酒如再醮加俎齊之皆虢輸醢者爾雅云三醮攝酒如再醮加俎齊之皆如初齊肺齊當為祭字之誤也祭俎如初祭脯醢注攝酒至脯醢○釋曰云攝酒如再醮則再醮亦攝如再醮不言攝酒以三攝之矣者周公作經取省文再醮不言攝酒以三

肺之

醢如之則再醢攝之可知故鄭云再醢亦攝之矣云
如俎齊之齊當為祭字之誤也者經有三齊不破如
初齊之齊唯破加俎齊之字者以祭先之法祭乃齊
之又不宜有二齊故破加俎之齊為祭也云祭俎如
初祭脯醢者以三醢唯祭俎之肺不復祭醢也若
然前不殺之時一醢徹肺醢為辭再醢之脯醢至再
醢不言徹肺醢者以三醢上唯加乾肉不薦脯醢故
不徹也今殷亦為三醢以三醢徹薦辭至再醢亦不徹薦其
徹爵而已亦為三醢以三醢徹薦辭至再醢亦不徹薦其
一醢亦云嘉薦至三醢以三醢徹薦辭至再醢亦不徹薦其
是豆醢不加卒醢取籩脯以降如初疏釋曰此取籩
籩豆明文也卒醢取籩脯以降如初疏釋曰此取籩
不異上用法與不殺皆不云籩者上皆直薦脯醢不
云籩豆此若殺云兩籩故云籩脯若然既殺有俎肉不
而取脯者見其得禮而已故不取俎肉如若得束帛
者不須取脯是以冠禮禮賓得束帛皆不取脯也
若孤子則父兄戒宿疏注父兄諸父諸兄加
冠禮說自此至東塾北面論上之無父自有加冠之
法也周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子

同冠於阼階禮之於客位惟一醢三體不同耳其以
作經言其與上異者而已言父兄諸父諸兄者以其
上父兄非直戒宿而已故知此是冠之日主人紒
諸父諸兄非已之親諸父諸兄也

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼疏冠主親父

若宗兄也古文紒疏注冠主至作醴釋曰云主人
為結今文禮作醴疏紒而迎賓者即上采衣紒是也

云拜揖讓立于序端謂主人出先拜賓答拜訖揖
讓而入于廟門既入門又三揖至階又三讓而升堂

乃立于東序端賓升立西序端一皆如上文兄弟為主
人故作文省略總云揖讓立于序端皆如冠主也云

禮於阼者以別言其醴則不兼於醢言禮則兼醢醢二法
今文者以其言醴則不兼於醢言禮則兼醢醢二法

也凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏
釋曰此亦異於父在者云凡拜者謂初拜至及啐拜

之等賓主皆北面與父在時拜于筵西南面賓拜于
序端東面若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

為異也

禮盛之父在有疏若殺至北面釋曰云若殺者有
 鼎不陳於門外則殺無則已故云若不定之辭也
 言舉鼎者謂於廟門外之東壁鏤所舉至廟門外之
 東直東塾一鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也
 注孤子至門外釋曰案上文亦在亦殺法今鄭
 云孤子得申禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而
 言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特
 豚載合升不辯外內孤子乃云舉鼎陳于門外類于
 上父在內者私家之禮也凡陳鼎在外者賓客之禮
 也在內者私家之禮也今孤子則
 陳鼎在外故云孤若庶子則冠于房外南面遂醮焉
 子得申禮盛之也
 房外謂尊東也不於阼階非疏釋曰上巴言三代適
 代也不醮於客位成而不尊疏子冠禮說此經論庶
 子加冠法也周公作經於二代之下言之則三代庶
 子冠禮皆於房外用醮天但不知三代庶子各用
 幾醮耳今於周之適子三加一醮夏殷適子三加三
 醮是以下文祝辭醮一而醮三皆為三代而為言至
 於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜依適子用
 一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭言庶子

下疏釋曰案內則云舅沒則姑若若死當云沒不得
 或歸寧或疾病也使人受戒賓曰某有子某將加布
 於其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子
 稱尺證反下疏注吾子至為謀釋曰自此至唯
 之稱美稱同其所當者周公設經直見行事恐
 夫次第不言其辭今行事既終總見戒賓醮及為字
 之辭也云某有子某者上某主人名下某子之名加
 布初加緇布冠也云願吾子相親之教之也者即此以加
 冠行禮為教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自
 非代也者案下記云適子冠於阼以著代也明庶子
 不醮於阼非代故也云不醮於客位成而不尊者下記
 云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊者此
 則成而不尊故因冠者母不在則使人受脯于西階
 冠之處遂醮焉冠者母不在則使人受脯于西階
 下疏釋曰案內則云舅沒則姑若若死當云沒不得
 或歸寧或疾病也使人受戒賓曰某有子某將加布
 於其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子
 稱尺證反下疏注吾子至為謀釋曰自此至唯
 之稱美稱同其所當者周公設經直見行事恐
 夫次第不言其辭今行事既終總見戒賓醮及為字
 之辭也云某有子某者上某主人名下某子之名加
 布初加緇布冠也云願吾子相親之教之也者即此以加
 冠行禮為教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自

已身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子

是子者男子之美稱也今請賓賓對曰某不敏恐不與子加冠故以美稱呼之也

能共事以病吾子敢辭也古音恭病猶辱主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不

從重直用反下同○宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興也音利○蒞臨始

加祝曰令月吉日始加元服服叶蒲北反○令疏注吉至首也○釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元為首又尚書云君為元首亦

是元為首也棄爾幼志順爾成德主壽考惟祺介爾景福音其福叶筆勒反○爾女也既一冠為成德祺祥也介景

皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女音汝下同○疏注爾汝至福也○釋曰云既冠為

臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓為祥又訓為善也云因冠而戒者則經棄爾幼志順爾成

德是也云且勸之者即經云再加之吉月令辰乃申壽考惟祺介爾景福是也

爾服服叶蒲北反○辰疏注辰子至重也○釋曰上辰且見其言是作文之體無義列也云辰子丑也者

以子幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即甲子乙丑之類敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福

各言之也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福遠也遠無窮古文眉作麋也三加曰以歲之正以月之

令咸加爾服服叶蒲北反○正猶善也咸皆也皆兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶音羗○黃黃

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

髮也耆凍梨也皆壽徵也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景爾雅云黃髮兒齒故以

黃為黃髮也云者凍梨者爾雅云者老壽也 醴辭曰

此云者凍梨者以其面似凍梨之色故也 醴辭曰

年醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂醴醴芳也 疏注嘉善至香

脯醢為善薦芳香者謂作之依時 拜受祭之以定爾

又造之依法故使芳香而善也 祥承天之休壽考不忘

有令名醴辭曰旨酒既清嘉 薦宜時 宜丁但反時一作皆 始加元服兄弟

具來孝友時格求乃保之 孝善兄弟為友時是也格

至也永長也保安也行此乃能保之今 疏注善父至

文格為 般凡醴者不祝 般古雅反 疏不祝善父至

曰善事兄弟為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父

所善者諸行周備之意也云凡醴者不祝者案上文

前後例周與夏殷冠子法其知必至於周醴之辭三等

代之異則三代祝辭同可知也至於周醴之辭三等

別陳之者以其數異辭宜不同故也 然醴辭唯據

適子而不言以其將著代重之故備見也 世冠於此注云

凡醴者不祝者言凡謂於庶子也既不一世冠於此注云

不禮於客位無著代之理故略而輕之也亦不設祝

辭者曾子問注云凡傷不祭之類也 天子冠禮祝

辭案大戴公冠篇成上冠周公為祝詞使塗近於人

遠於年齒於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯

無文蓋亦有祝 再醴曰旨酒既清嘉薦伊脯 疏注

清也伊 疏注清也伊惟也 疏注清也伊惟也 疏注

儀有序祭此嘉爵承天之祐 疏注音戶與序並 三醴曰

旨酒令芳 籩豆有楚 陳列之貌 疏注旨美至之貌

再醴 籩豆有楚 陳列之貌 疏注旨美至之貌

信禮卷一

四十五

之慶受福無疆慶叶音羌字辭曰禮儀既備令月吉日叶備

反筆力昭告爾字爰字孔嘉昭字叶音滋嘉叶居之反也

疏字辭至爾字釋曰此字文在二代之下而言則

時言也逆公代字辭同此辭實直西序東面與子為字

也假古雅反叶音古也假大

為大矣是永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當仲伯

叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為居甫周大

夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父長

丁文反疏宜之至所當釋曰口伯某甫者某若云

甫為且字是以禮記諸侯薨復曰皋某甫復鄭云某

甫且字以昏不名君且為某之字呼之既此某甫立

為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄弟四

人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔

霍叔之類是也云唯其所常者二十冠而與之作字

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭
云此言刺繡朱所用繡以爲裳此是對下方爲績又注
方爲繡次紫鄭注繡人云復下曰烏繡之次也者即
云凡烏之飾如績之次凡履之飾如繡之次也者即
上黑與青爲繡次之序也今次爵弁繡純則白與
黑與青爲繡次之序也今次爵弁繡純則白與
者取對方績次爲飾舉鳥者尊爵弁是祭服故飾與
妙制冬皮履可也疏釋曰冬時寒許不履總履總音
德履亦曰總也疏注總履至曰總釋曰素履是喪服
明總履亦是喪履故鄭云喪履也云縷不灰治曰縷
者新製冠六升傳云緞而勿灰則四升半不灰治可
知言此者欲見大功未可以冠子記冠義疏釋曰凡
皆是人以冠者故於履末因禁之也記冠義疏釋曰凡
世是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後
鮮之記當在子夏之前孔子時未知定誰所錄云冠
子夏前記冠中之義也者記時不同故有二記此則在
有韋氏離氏闕其記則在秦漢之際儒者如之故王始
制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也始

未之聞也冠而敝之可也太古唐虞以上綏纓飾未之
其齊冠白布冠疏注太古至是也○釋曰此經直言加
今之喪冠是也疏注太古至是也○釋曰此經直言加
之後此縷布冠更著與不故言不綏不更著之事也云
太古冠者謂著白布冠也云齊則縷之者將祭而齊
則爲縷者以鬼神尚幽闇也云其綏也孔子曰吾未之
聞也者孔子時有綏尚幽闇也云其綏也孔子曰吾未之
故玉藻云縷布冠績綏諸侯之冠也鄭云尊者飾也士
冠不得綏也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之
冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人
上臺笠縷撮是用縷布冠籠其髮是庶人常服之矣云
太古唐虞以上者此記郊特牲云三代改制齊冠不復
追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊冠不復

義者記冠中之義也者記時不同故有二記此則在
子夏前記冠中之義也者記時不同故有二記此則在
有韋氏離氏闕其記則在秦漢之際儒者如之故王始
制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也始
未之聞也冠而敝之可也太古唐虞以上綏纓飾未之
其齊冠白布冠疏注太古至是也○釋曰此經直言加
今之喪冠是也疏注太古至是也○釋曰此經直言加
之後此縷布冠更著與不故言不綏不更著之事也云
太古冠者謂著白布冠也云齊則縷之者將祭而齊
則爲縷者以鬼神尚幽闇也云其綏也孔子曰吾未之
聞也者孔子時有綏尚幽闇也云其綏也孔子曰吾未之
故玉藻云縷布冠績綏諸侯之冠也鄭云尊者飾也士
冠不得綏也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之
冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人
上臺笠縷撮是用縷布冠籠其髮是庶人常服之矣云
太古唐虞以上者此記郊特牲云三代改制齊冠不復
追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊冠不復

用也。以白布冠，質以為喪冠也。三代既，有此明太古是。唐虞以上，可知云。綾、縷、飾、未之聞。太古質，蓋亦無飾者。此經據孔子時，非其著。綾、未、知、太古、有、綾、以、不、故、鄭、云、緇、布、之、冠、即、云、太古、冠、布、則、齊、冠、一、也、故、鄭、云、冠、其、齊、冠、也。云、白、布、冠、者、今、之、喪、冠、是、也。者、以、其、太古、時、吉、凶、同、服、白、布、冠、未、有、喪、冠、二、代、有、年、追、之、等、則、以、白、布、冠、為、喪、冠、若、然、喪、服、起、自、夏、禹、以、下、也。適子冠於阼，以著代也。黜於客位，加有成也。三加彌尊，諭其志也。疏。釋曰：此記人說。夏殷法，可兼于周。以其於阼及冠而字之，敬其名也。冠者，質所受於父母。疏。注：名者，至曰。案內則云：子生三月，父名之。不言母，今云受於父母者，夫婦一體受父，即是受於母。故兼言也。云冠成人，益文者，對名是受於父母，為質字者，受於實為文。故君父之前，稱名至於他人，稱字也是字敬名也。委貌周道也。章甫殷道也。毋追夏后氏之道也。或謂委猶安為

也。言所以安正容貌。章明也。殷質言以表明丈夫也。甫或為父。今文為斧。毋發聲也。追猶惟也。夏后氏質以其形名之。三冠皆所常服。以疏。委貌至道也。釋行冠也。其制之異，同未之聞。疏。曰：記人歷陳此三代冠者，上緇布冠也。諸侯已下，始加之冠。此委貌之冠，以下四種之冠，以解經之四者。此委貌，即解經易服。服玄冠是也。注：委猶至之聞。釋曰：云今文為斧者，義無取。故疊之不從也。云毋發聲也者，若在謂之發聲在下，謂之助。句義無取，則是發聲也。云三朝服之冠，在朝以行道者，以釋經三代皆言道是諸侯。聞者，委貌玄冠於禮圖有制也。但周弁殷尋夏收甫况。章甫，毋追相與異，同未聞也。周弁殷尋夏收甫况。○弁，名出於繫繫大也。言所以自老，大也。尋，名出於。○所服而祭也。其制之異，未疏。注：弁名至未聞。○釋曰：聞。○繫，畔于反。○樞，火吳反。○疏。注：弁名至未聞。○釋曰：代加冠，皆有弁。云周弁者，弁是古冠之冠者，爵弁者，六冕亦兼爵弁於其中。見士之三加之冠者，爵弁者。

故云弁弁者冠名也云弁名出於繁繁大也者無正
文鄭以意解之論語云服周之冕以五色纁服有文
飾則知有德故云言所以自覆飾也收言所以收斂髮也者皆
以意解之也云制之異亦未聞者案漢禮器制度弁
冕周禮弁冕相參尚之冕以木為體廣八寸長尺六
寸績麻三十升布為之上以玄下以纁前後有旒尊
卑各有差等天子玉笄矣總其制可聞云未聞者但
夏殷之禮亡其制與三王共皮弁素積疏注質
周異亦如上未聞也
弁三釋曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周
同之無別代之稱也故郊特牲云三王共皮弁注云
所不易於先代故孝經亦云百王同之不改易也若
然百王同之言三王共者以損益之極極於三王又
上三冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代
若不易是以鄭無大夫冠禮而有其昏禮古者五十
云質不變也

而后爵何大夫冠禮之

有者據時有未冠而命為大夫

有賢者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而
冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改娶有
昏禮疏無大至之有釋曰此經所陳欲見無大夫
是也疏冠禮之事有大夫冠禮記者非之注據時
至是也釋曰鄭若據時有未冠而命為大夫者言
周未作記之時有二十已前未加冠而命為大夫者
記非之也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鄭解古者五十而後
爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故
非之此鄭云大夫五十則喪服殤小功章云大夫有冠禮故
才亦得試為大夫者故喪服殤小功章云大夫有冠禮故
弟之長殤鄭云大夫者故喪服殤小功章云大夫有冠禮故
以此知為大夫無殤服言為大夫無殤服謂兄殤在
小功則兄大夫則已下死大夫則十九以下既為兄殤
服已為大夫則已下死大夫則十九以下既為兄殤
冠亦行上禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急
成人也五上乃爵重官人也者解試為大夫二十則
其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者
釋經而有其昏禮以其三十而娶五十乃命為大夫
則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五十以已容改

娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵鄭云古謂殷此經以古為周初者下云古者生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也今此云古者以周未時大夫冠禮對周初時無爵若以古者為殷時則始有乎明大夫冠禮何得言也周未公侯之有冠禮也夏之未造也未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰未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疏注造作至君者釋民初猶得同姓以殺其君者坊疏注造作至君者釋夏初於士冠篇未也云自夏初以上者以經云公侯記之於士冠篇未也云自夏初以上者以經云公侯唐虞之禮亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士服行士禮五十而後爵命也者既云服士服行士禮亦如未五上服行士禮也云至其衰未上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮也引坊記者欲君臣也者解經夏之志造公侯冠禮也

夏孝以後制諸侯冠禮以坊疏諸侯相篡殺之事也云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案玉藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君則名以時事服是不同服此謂非在車時若在車時君臣同服天子之冠子冠士也天下無生而貴者也韋弁服也天子之冠子冠士也天下無生而貴者也元子世子也無生疏注天子元子冠時亦依士冠禮而貴皆由下升見天子元子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天子之冠子冠士也天下無生而貴則行事猶依士禮也故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世為天子是由下升自餘天下之人從繼世以立諸侯象賢也象法微至著皆由下升也疏繼世至賢也釋曰記此者欲子孫能法先祖之疏見上言天子之子冠行士禮此賢故使之繼世也疏見上言天子之子冠行士禮此諸侯之子冠亦行士禮象父祖之賢雖繼世象賢亦之義諸侯之子冠亦行士禮象父祖之賢雖繼世象賢亦無生而貴者行士冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公

八命其卿六命大夫四命及其世封皆加一等出為五等諸侯即為始封之君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之廟以官爵人德之殺也殺猶衰也

是象先祖之賢也以官爵人德之殺也德大者爵者爵以小官疏注殺猶至小官○釋曰記人記此者冠禮者也云以官爵人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以德大小為衰殺故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官官死而謚今也者管領為名爵者位次高下之稱也

古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷殷士為爵死則謚之非也謚耳下大夫也今記之士為爵死則謚之非也謚耳下大夫也今記之疏注今謂時士死則謚之非也謚耳下大夫也今記之

○釋曰記人記此者欲見自上所陳冠禮以士為本者曰無生而貴皆從士賤者而升也云死而謚今也今周衰之時也云古者生無爵死無謚者古謂殷以前夏之時士生無爵死無謚是十一賤今古皆不合有謚也鄭云今謂周衰記之時也若以記者自云今也

明還據周衰記之時案禮運云孔子曰我觀周道尚厲傷之是周衰也自此以後始有作記故云周衰記之時也云古謂殷者周時士有爵故知古謂殷云殷士生不為爵死不為謚者對周士生有爵死猶不謚也云周制以士為爵死猶不謚耳下大夫也者案周禮掌容職云羣介行人宰史以其爵等為之宰禮之陳數鄭注云以命數則參差難等略於臣用爵而已羣介行人皆士故知周士有爵雖有爵死猶不謚卿大夫以上則有謚也云今記之時士死則謚之非也者解經死而謚今也云今記之時士死則謚之非也為右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰未之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圍人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誅之士之有誅自魯莊公始也然作記前在公誅士至記若亦行之故此禮云死而謚今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而謚之今也古者生無爵死無謚鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也以此而言伯仲死謚周道也者殷已前皆因生號為冠字五十伯仲死謚周道也者殷已前皆因生號為

說圖若堯舜禹湯之屬是也因生號以謚故不
得謚名周禮死則別為謚故云死謚周道也

不 許 複 製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所