

卷一

書名 儀禮注疏十七卷 (十三經注疏所收)
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
卷一
內容分類 經-禮-儀禮-唐
索書號 貴重-1
編號 A212400

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

冠古

○

鄭曰錄云童子任職居士位年

二而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士

朝服皮弁素積古者四氏世事士之子恒爲士冠禮

於屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏釋曰鄭云童子

任士位年二十而冠爲士身加冠知者鄭見下

冠士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212400

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-1

漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 (十三經注疏所收)

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

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

冠古亂反

○鄭曰錄云童子任職居士位年

二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士

朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮

於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏

釋曰鄭云童子

任職居士位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四民世事士之

子恒爲士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成民之事若何管子對曰四民勿雜處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處農就田野也少而習焉其心安焉是四民世事士之子恒爲士也引之者證此士身年二十而加冠法若士之子則四十強而仕何得十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命爲大夫而冠其大夫始仕者二十已小功章云大夫爲昆弟之長殤鄭云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也小記云丈夫冠而後爲殤大夫身已加冠降兄殤在小功是身有德行得爲大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而

冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又六戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也殷天子亦十二而冠若夏之天子諸侯禮也天子亦十二而冠若天子之禮則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠有天子儀禮之內亡耳土既三加爲大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者縞布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣案下文云天子之元子猶士天子無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏

冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴聖與劉向為別錄十
 七篇次第皆冠禮為第一者皆禮為第二士相見為第
 三自茲以下篇次則異故鄭云大小戴別錄此皆第
 一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑吉
 凶次第倫敘故鄭用之至於大戴即以士喪為第四
 既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第八
 有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二
 大射第十三聘禮第十四公食第十五觀禮第十六
 六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦
 依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特牲
 為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為第
 十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六
 觀禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭氏皆不從之
 矣

儀禮
 周禮言周不言儀儀者一在下者取配注之意故也然
 政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀

禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醺用酒
 燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言
 周又周禮是統心儀禮是履踐外內可知矣且儀禮亦
 故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦
 各曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千言儀者見行事
 事也禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事
 有威儀言曲者見行事

鄭氏注
 釋曰後漢書云鄭
 有屈曲故有二名也

海郡高密縣人鄭崇之後也言注者注義於經下若
 水之注物亦各為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇
 云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述
 之意為義不同故題目有異也但周禮六官六十敘
 官之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮見其行事
 之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮見其行事
 次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸
 侯次之天子為後諸侯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摯見卿大

夫見已君及見來朝諸侯之等又為卿大夫州長行
鄉飲酒卿射之事已下先古後凶凶盡則行祭祀吉
禮次敘之法其義可知略陳儀禮
元本至於禮之大義備於禮記疏

士冠禮

○筮于廟門

筮市側反
廟古廟字

三

筮者以著問日吉凶

於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫

也廟謂禰廟不於堂者嫌著之靈由廟神禰乃禮反

父廟也○節論將行冠禮先筮取日之事案下文云布

席于門中闔西闔外者闔為門限即是門外故特牲

禮筮日主人即位於門外西而此不言門外者闔外

之文可參故省文也○筮者至廟神○釋曰鄭知

筮以著者曲禮云龜曰卜筮曰筮故知筮以著也云

又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周

易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易也

筮月者夏小正云二月緩多士女冠子取妻時也

有常月故不筮也云冠必筮日於廟門者重以成人

之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠事

敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事也冠義又云

古者重冠重冠故行之於廟行之於廟所以尊重事

尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊

先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟

不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠

主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮行事皆直云廟

長安正元二年

成公衛會祖故以禘為會祖廟時不冠於衛之始祖
以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與士同在
禘廟也云不於堂者嫌著之靈由廟神者此據經冠
在廟堂此著筮在門外不同處故以廟決堂以著自
有靈知吉凶不假廟神故云嫌著之靈由廟神也案
天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問歲之
美惡謂問於龜凡卜筮者實問於鬼神著龜能出其
卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼神故以
六玉禮耳而著龜直能出其卦兆之占似無靈者各
有所對若以著龜對生數成數之鬼神則著龜直能
出其兆不得有神若以卦對生成之鬼神則著龜亦
自有神是以易繫辭云著之德圓而神又云定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫善於蓍龜又郭璞云上
有蔭叢著下有千齡蔡凡虫之智莫善於龜凡草之
靈莫善於蓍著龜自有靈也是知蓍自有神不假廟
神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫二兼取
鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭
注云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也

主人玄冠朝服

緇帶素鞶即位于門東西面

朝直遙反注同後朝服
故此緇側其反鞶音畢

蔽膝也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

必朝服尊著龜之道也緇帶黑繪帶也士帶博二寸

再繚四寸屈垂三尺素鞶白韋鞶也長三尺上廣一

尺下廣二尺其頸五寸有華帶博三寸天子與其臣

玄冕以視朝皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視

朔朝服以日視朝凡染黑五入為緇七入為緇玄則

六入與。繒自陵反繒音了長直亮反廣古曠反凡
度長短廣狹者皆放此視一作眡音同弁皮

彥反與音餘側留統主人至西面。釋曰此主人將欲謀
面立以待筮事也。統主人先服卽位於廟門外東西
主人當是父手如冠之禮知兼有兄者論語云出則
事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄
爲主可知故兼其兄也。案下文若孤子則父兄戒
宿冠之日主人紒而迎賓則無親父親兄故彼注云
父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云
玄冠委貌者此云玄冠見其色實一物也云朝服者
安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服者十
五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳者雖
經不言裳裳與鞞同色云素者衣與冠同也者禮之通制
緇爲之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之通制
衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與鞞同
色故下爵弁服練裳鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
云朝服不言色與冠同裳與鞞同可知也若然鄭不言裳與鞞
衣冠色異經卽別言之是以下文爵弁服純衣是也其

云筮必朝服者尊著龜之道也此決正冠時主人服
玄端爵弁不此服乃服朝服是尊著龜之道也若
然下又云有司如主人服又宿賓賓如主人服又宿
贊冠者及父爲期皆朝服云尊著龜者案鄉飲酒主
人朝服則此有司賓主朝服云尊著龜者案鄉飲酒主
特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之祭禮
入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊著
龜之道此筮唯有著草言龜者案周禮小事徒筮而
已若大事先筮而後卜筮皆朝服也案特牲禮筮日
故兼言龜是以雜記卜筮皆朝服也案特牲禮筮日
與祭同服玄端少牢筮日與祭同服也案特牲禮筮
龜者彼爲祭事龜少牢筮日與祭同服也案特牲禮
龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑繪帶者案玉藻
云君素帶終禕大夫素帶禕士練帶率下禕注云
大夫禕其紐又末士禕其末而已又云雜帶君朱綠
大夫玄華士緇禕鄭云是謂者指此文也若然天子諸侯
是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子諸侯

卽位于西方東面北上

注

有司羣吏有事者謂主人

之吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是

也。辟必亦反卒子疏有司至北上。釋曰此論有

于廟門外西方東面以待事也。**注**有司至是也。

釋曰士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣

吏有事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者

案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命

主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府

史此云羣吏亦一也故舉漢法爲證又周禮鄭

注云官長所自辟除此云主人者以此經云主人故

依經而直云主人主亦爲長者也又此注以有司爲

羣吏案特牲以有司爲士屬吏不同者言羣吏則爲

府史胥徒也言屬吏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有子姓

此文無者彼祭祀事重故子姓皆來此冠事稍輕故

容有不至

故不言 **筮與席所卦者具饌于西塾** 塾音孰

筮與席所卦者具饌于西塾

塾音孰

注

筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻易曰

六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也。畫

爻戶 **疏**筮與至西塾。釋曰下云布席于門中闌西

交反 **疏**闌外彼據筮此云西塾據陳處言。 **注**筮所

至堂也。釋曰筮所以問吉凶謂著案易筮法用四十

龜爲卜著爲筮故知問吉凶謂著案易筮法用四十

九著分之爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象

表明丈夫也甫或為父今文為筮人執筮抽上韞兼

者也韞藏筮之器也今時藏弓矢者謂之韞九也兼

并也進前也自西方而前受命者當知所筮也

至主人釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史

左執筮右抽上韞兼與筮執之東面受命于主人得

執人命說史曰諾西面于門西抽下韞左執筮右兼

執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土之著三尺當坐

筮與彼異也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

者謂有筮其占易是筮人主三易者也云韞藏筮之器

者謂有筮其占易是筮人主三易者也云韞藏筮之器

亦欲見韞弓矢者謂之韞九也者此舉漢法為器

魚皮為矢服則此韞亦用皮也知自西方而前者上

云即位於西方故知前向東方受命也云受命者當

知所筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也

凡卜筮之法案洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人

占從二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉

則天子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原三人各占一

主書

義書

黃帝

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常據一代之者也

宰自右少退贊命宰有司主政

教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也

少儀曰贊幣自左詔辭自右曰知宰是有司主政

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

在台之義以其也道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出

特牲云宰自主人之左贊命不山右者為神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故

在右也少牢宰不贊命大夫尊筮人許諾右還即席

坐西面卦者在左還音旋即就也東面受命右還

北行就席卦者有司主畫地識爻者也音志

左。釋曰此言筮人以主人受命訖行筮事也但即席坐西面者主人為筮人而言則坐文宜在西面下

今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦西向故也。注即就至爻者。釋曰鄭知東面受命者以

其上文有司在西方東面主人在門東面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得西面就席坐也云卦者有司主畫

地識爻者上云所卦者謂木于此云卦者有司主畫據人以杖畫地記識爻之七八九六者也

卒筮書卦執以示主人注卒已也書卦者筮人以方寫所得之

卦也疏卒筮至主人。釋曰此言所筮六爻俱了卦體得成更以方版畫體示主人之事也。注

卒已至卦也。釋曰云書卦者筮人者下文云筮人還東面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦者

筮人尊卦亦是尊著龜之道也案特牲云卒筮寫卦
筮者執以主示人注云卦者主畫地識爻六爻備乃
以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻
者彼為祭禮吉尚事提提故卦者寫卦筮人執卦以
示主人士喪禮注云卦者為卦示主事經無寫卦之
文是卦者自畫示主其喪禮遽于事故卦者自
畫自示主人也此冠禮筮者自為自
示主人冠禮異于祭禮喪禮故也
主人受眡反之
注反還也音環還主受眡反之。釋曰此筮訖寫
未辨吉凶主人尊先受視以知其占體而巳主人
既知卦體反還與筮人使人知其占體而巳主人
筮人

還東面旅占卒進告吉旅眾也還與其屬共占之

古文旅作臚居反。臚力疏筮人至告吉。釋曰此言筮
門西東面旅共占之是吉卦乃若不吉則筮遠日
進向門東東面告主人云吉也

初儀遠日旬之外疏事若不至初儀。釋曰曲禮吉

先筮近日不吉乃更筮遠日如是上旬不吉乃更筮中
旬又不吉乃更筮下旬云如初儀者自筮于廟門已
下至告吉是也。注遠日旬之外。釋曰曲禮云旬
之內曰近某日據士禮旬內筮故云近某日是以特
牲旬內筮日是也旬之外曰遠某日據大夫以上禮
旬外筮故言遠某日是也少牢筮旬有一日是也案
少牢云若不吉則及遠日又筮如初鄭注云及至
也遠日後丁若後已言至遠日又筮如初明不并
筮則前月卜來月之上旬又筮下旬不吉至上旬又筮中
旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭
祀也若然特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預
筮中旬中旬不吉又預筮下旬又筮下旬之內筮不吉
禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三旬不吉
則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月
若冠子則年已二十不可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之外自是當月上旬之內筮
不吉更筮中旬云遠日非謂曲禮文大夫以上前月
預筮來月上旬爲遠某日者彼自有遠日與此別也

徹筮席
注徹去也。斂也。呂反。起。
疏
注釋曰：席則徹去之。

故兩訓之也。宗人告事畢。宗人有司主禮者也。

主人至禮者。釋曰士雖無臣亦有主人戒賓賓宗人掌禮此于宗伯故云有司主禮者

禮辭許
注 戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事

則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來一禮辭一辭而許也再辭而

許曰固辭三辭曰終辭不許也

禮

拜送一節論主人筮日吉三日之前廣戒僚友使來觀禮之事也云主人戒賓者謂主人親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許者卽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不敢恐不能共事以病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○釋曰同官爲僚同志爲友此實與主人同是官與爲同志故以僚友解之此謂上中下士嘗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士喪禮始死命赴者使告君及同僚之等是也云禮辭一辭而許者卽此文是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也

某將走見賓對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見于大夫終辭其摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭而許則為禮辭許若再辭不許後三辭而許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭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摯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮來于外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭若然此戒賓賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓賓禮辭許注云不固辭者素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之主人再拜賓答拜主人退許者是素有志之類也

賓拜送 **疏** 主人至拜送○釋曰案鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱退去也歸也

主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文為正但此不言拜

前期三日筮賓如求日之儀 **疏** 前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事故

冠事所以重禮重禮所以為國本

疏 前期至之儀○宿贊冠者亦如之論筮賓若贊冠者之節云前期三日者加冠日為期期前三日也筮賓者謂於僚友眾士之中筮取吉者為加冠之賓也云如求日之儀者亦于府門外下至告事畢唯命筮別其餘威儀並同故云如求日之儀也命筮雖無文宰贊蓋云主人某為適子某加冠筮某為賓庶幾從之若庶子則改適字為庶字其餘亦同此經不云命筮并上筮日亦不云命筮者皆文不具也

前期至國本 **疏** 釋曰云前

期三日空二日也者謂正加冠日是期日冠日之前
空二日外為前期三日故云空二日也二日之中雖
有宿賓宿贊冠者及夕為期但非加冠之事故云空
也云筮賓筮其可使冠者即下文三加皆賓親加
冠于首者是也云賢者恒吉者解經先戒後筮之意
凡取人之法先筮後戒今以此賓是賢者必知吉故
先戒賓賓已許方始筮之以其賢恒自吉故先戒後
筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重冠禮之事
故鄭引冠禮為證也云重禮所以為國本者詩云人
而無禮胡不遄死禮運云治國不以禮猶無耜而耕
也故云重禮所以為國本也然冠既筮賓特牲少牢
不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主羣臣助祭
而已天子諸侯之祭祀前已射于乃宿賓賓如主人
射宮擇取可預祭者故不筮之也

服出門左西面再拜主人東面答拜

注

宿進也宿者

必先戒戒不必宿其不宿者為衆賓或悉來或否主

人朝服

偽反為于

疏

乃宿至答拜

釋

曰此經為宿賓

人服出門與主人相見之儀也。注宿進至朝服。釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布于某之首吾子將蒞之敢宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必先戒者謂若賓及贊冠同在戒上戒賓之內已戒之矣今又宿是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為衆賓或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌

此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期二日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人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掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致齊也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日戒宿尸注云先宿尸者重所用為尸者又為將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯乃宿賓賓許主人再拜祭前三日宿之使致齊也

賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭

疏

乃宿至拜送。釋曰上據擯者傳辭賓出與主人相見此經據主人自致辭故再舉宿賓之文也

宿贊冠者一人亦如之

贊冠者佐賓為冠事者謂

賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

疏

贊冠至明日。釋曰案下文冠子之時贊者坐擯設纓卒紘之類是贊冠者佐賓為冠事者以其

佐賓為輕故不筮也云謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣

筮賓是前期三日則知宿賓贊冠者是筮賓之明日可知不在宿賓下而在宿贊冠之下言之者欲取為厥明相厥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有司皆如宿服立于西方

東面北上注厥其也宿服朝服疏厥明至此至賓之家

論冠前一日之夕為明日如冠之期告賓之事也云厥明夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為加冠之期必於廟門者以冠者在廟知亦在廟為期也主人之類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也注厥其至朝服釋曰知宿服朝服者以其宿服如筮日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也

也擯者請期宰告曰質明行事擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正

禮

明行冠事音界擯者至行事釋曰上經布位已謂請主人加冠之期言告曰者即是宰贊命告之也

○擯者至冠事釋曰上云有司此言擯者故知賓者是是司佐主人行冠禮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且日

正明行告兄弟及有司注擯者告也疏擯者告也釋曰上文冠事也

陳兄弟及有司位次此告訖下乃云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告事畢注宗人告也此即云告明還是擯者告可知

疏約上文筮日時宗人告事得知也擯者告期于

賓之家

賓者至之家。釋曰有司是家之屬吏者則告期皆得在位賓是同僚之等為期時

不在故就家告之於父為期當暮即得告之者以風其共仕於君其家必在城郭之內相近故得告也

興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

直吉值反

凡度淺深曰

注

風早也興起也洗承盥洗者棄水器

也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏

屋水器尊卑皆用金壘及大小異

反。盥音管夏戶雅

風

與至洗東。釋曰自此至賓升則東面輪將冠

子豫陳設冠與服器物之事也。○風早至小異

時。釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥手洗爵之

士用鐵者案漢禮器制度洗之所用土用鐵大器云

兩。注。侯用白銀天子用黃金也云榮屋翼也者即今

之。轉風云榮者與屋為榮飾言翼者與屋為翅翼也

云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制也夏

殷卿大夫以下其室為夏屋者言周制也夏

言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒卿大夫禮鄉射

喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室

堂脩二七廣四脩一五室此謂宗廟路寢同制則路

寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷人重屋四阿

鄭云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿則夏

之。路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓孔子云見

若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門無漢時門無也

篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言罍大射雖云罍水不云料少牢云司宮設罍水於洗東有料鄭注云設水用罍沃盥用料禮在此也欲見罍料俱有餘文無者不具之意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則兼餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與御媵之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有又不言設之者文不具也陳服于房中西墻下東領北上三墻墻四陳服至北上。釋陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之冠時先用卑音爵弁服北上便也音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緌其布三

十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之緌再入謂之緌

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緌明

衣與帶同色韎韐緌韐也士緌韐而幽衡合韋為之

士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韐之制

似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文

纁皆作熏音纁七絹反類丑貞反緌音溫較音弗疏

爵弁至韎韐音於糾反茅如字又音妹蒨七見反疏服音此與至作熏音釋曰士禮玄冠自祭以爵弁

服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸續麻三十升布上以玄下以纁前後有流其爵弁制大一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇者七入為緇若以纁入黑則為緇以緇入黑則為緇是七入為緇若以纁入黑則為緇以纁入黑則為緇為緇是七入為緇若以纁入黑則為緇以纁入黑則為緇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同故取鍾氏緇色也玄此言赤者對文為赤若將緇比纁則又黑多矣故淮南子云以涅染紺則黑於涅况更一入黑為緇乎故巾車云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也云纁裳淺絳裳者絳則一染至三升染至三染絳詩云我朱孔陽也云朱則四入與者爾雅

鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之若以纁入黑則為紺若以纁入赤則為朱無正文故云與以纁之也然上注以解玄緇故引鍾氏染黑法此注解纁故引爾雅染赤法也云純衣絲衣也者案鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經為注若色理明者以絲解之若色理不明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上文下纁色理自明者以色解之不明者以禮女次純衣注云絲衣以下文有女從者畢袵玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實緇字也古緇以才為聲納幣用緇婦人陰也以經云純帛絲理自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理自明故為亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻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木字不誤紵帛之紵則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布為之是以雜記云

朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服是絲耳者祭統云王后黻於北郊以衾後衣者欲令下近冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退緇衣於下使與帶同色也云緇鞞鞞也者此經云緇鞞二物故鄭合為一物解之也云士緇鞞而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫於華帶故連引之也云合章為之者鄭即因解名緇鞞之字言鞞者韋旁著合謂合韋為之故名鞞也云士染以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹蘆茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草為鞞草以此鞞染韋合之為鞞因名鞞為鞞鞞也云鞞之制似鞞者案上先已釋鞞制其鞞之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之鞞其鞞是祭服之鞞也又案明堂位云有虞氏服鞞夏商

氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士鞞韋而已是士無飾則不得單名鞞一名鞞鞞一名緇鞞而巳是鞞有與緇異以制同飾異故鄭云鞞之制似鞞也但染韋為鞞之體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃鄭云天子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在股是諸侯用黃朱玉藻再命三命皆云赤鞞是諸侯之臣亦用赤鞞易困卦九二云困於酒食朱鞞方來利用享祀鄭注云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天厨酒食象困於酒食者案地薄不足已用也二與日為體離為鎮瞿爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱鞞故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱鞞方來又云天

禮記集說卷一百一十五

三

卷一百一十五

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纁皆作熏者纁是色當從絲旁為之故纁今皮弁服素積緇帶素鞶

此與君視朝之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古

也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布

亦十五升其色象焉○辟必亦反下疏皮弁至素鞶

弁服卑於爵弁故陳之次在爵弁之南上爵弁服下

玄端服皆言衣此獨不言衣者以其上爵弁服與爵

弁異故言衣下玄端服但冠時用緇布冠不用玄冠

既不言冠故言衣也今此皮弁之服用白布衣與冠

同色故不言衣也○此與至象焉釋曰案王藻

云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉黨說孔子之服云

素衣麕裘鄭云視朔之服視朝之時君臣同服也云

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

占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

注云素用繪者彼
上服裼衣用素也
玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶

韠此莫夕於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韋為

韠其爵同不以玄冠名服者是為緇布冠陳之玉藻

曰韠君朱大夫素士爵韋反莫音暮朝直遙玄端

韠。釋曰此玄端服服之下故後陳於皮弁之南陳

三等裳者凡諸侯之下皆有二十士公侯伯之士

一命子男之士不命不同一命不命皆分為三等故

服分為三等之裳以當之上下經三等之服同用緇

帶者以其士唯有一幅韠之帶故三等之服共用之大帶

所以束衣革帶所以佩韠及佩玉之等不言革者舉

見三等之士各有當者即服之故言可以許之也

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服深衣矣

云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣以聽私朝矣此服

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

為之同名也云易其裳耳者彼朝服素鞞鞞同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同爵鞞則亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須言易彼言素鞞此云爵鞞於文自明故不須言易也云上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言文引之皆證此裳等是天地二色為之云士皆爵韋為鞞其爵同者三裳同云爵鞞故知三等之士同用爵韋為鞞也其爵韋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表比服者此為冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云玉藻著案彼注云此玄端服之鞞也云鞞者與下君大夫士為總目韋者又物三者用韋為之言君朱大夫素士爵鞞鞞之韋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鞞則此經鞞鞞亦一也以其裳有

三等爵亦雜色故同爵鞞若然大夫緇布冠缺項青素裳則與朝服不異者禮窮則同也

組纓屬于缺緇纓廣終幅長六尺皮弁弁爵弁弁緇

組紃纁邊同篋缺依注音類去聲反**⑤**缺讀如有類

者弁之類緇布冠無弁者著類圍髮際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弁者著卷幘類象之所生也滕薛名齒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弁今之簪有弁者屈組為紃垂為飾無弁者纁而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物

隋方曰篋

○著類著卷之著陟略反綴丁衛反綴紀
反鞞本作𦵏土刀反簪側金反

上時掌反隋他果反挾而長

類者弁之類者讀從類弁詩義取在首類者弁貌之

意也云縹布冠無弁者案經皮弁爵弁言弁縹布冠

不言弁故云無弁也云著類圍髮際者無正文約漢

時卷幘亦圍髮際故知也云結項者此亦無正文以

經云類明于項上結之也云偶為四綴以固冠也者

此亦無正文以義言之既武以下別有類項明于首

四隅為綴上綴于武然後類項得安穩也云項中有

經亦由固類為之耳者此亦無正文以義言之類之

兩頭皆為綴別以繩穿縹中結之然後類得牢固故

云亦由固類為之也云今之未冠弁者著卷幘類象

之所生者此舉漢法以况義耳漢時男女未冠弁者

首著卷幘之狀雖不可知既言類圍髮際故以冠之

明漢時卷幘亦以布帛之等圍繞髮際為之矣云類

象之所生者漢時卷幘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齒卷幘之類亦舉漢時

故為况也云縹今之幘梁者亦舉漢法為况耳幘梁

之狀鄭目驗而知至今久遠亦未審也云縹一幅長
六尺足以鞞髮而結之矣者人髮之長者不過六尺
乃為紒矣云有弁者即經云皮弁及爵弁皆云弁者
是有弁也云屈組謂以一條組於左弁上繫定遠顧下
者而設言屈組謂以一條組於左弁上繫定遠顧下
右相向上仰屬于弁屈繫之有餘因垂為飾也云無
弁者縹而結其條者無弁即經縹布冠是也則以二
條組兩相屬于類故經云組縹屬于類也既屬說則
所垂條于頤下結之故云縹而結其條也云縹邊組
側赤也者縹是三入之赤色又云邊則于邊側赤也
若然以縹為中以縹為邊側而織之也云同篋謂此
上凡六物者縹布至屬于類共為一物縹長六尺二
物皮弁弁三物爵弁弁四物其縹組紒縹邊皮弁爵
弁各有一為二物通前四為六物云隋方曰篋者爾

是無偶為側之類也。一者聘禮云側受几者則是旁側之義也。云服北者纁裳北也者此上先陳爵弁服之時纁裳最在北向南陳之此云服北明在纁裳北可知也。云篚竹器如簋其字皆竹下為之故以竹器言之。如簋者亦舉漢法為况也。云勺尊升所以酬酒也者案少牢云鬯水有科與此勺為一物故云尊升對彼是鬯料所以酬水則此為尊料。酬酒者也。云爵三升曰解者然韓詩外傳云一升曰爵二升曰觶三升曰解四升曰角五升曰散相對爵解有異散文則通皆曰爵故鄭以爵名解也。云柶狀如匕以角為之者欲滑也者對士喪禮用木柶者喪禮反古也。云南上者篚次尊籩豆次篚知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳之以尊為貴次云篚後云籩豆故知次第然也。云古文無作廡者此無為酒器無是厦屋兩下故也。**爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西**
坫南面東上賓升則東面
匱素管反
坫丁念反
注爵弁者制

如冕黑色但無纁耳周禮王之皮弁會五采玉其象

邱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邱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簋坫為檐。纁音早璦音其邱丁禮反

疏爵弁至東面。釋曰此一節論使有司三人各執亦以向賓言升則東面據終言之也。田爵弁至作

於上解說今復言之者上文直舉冠以表服其冠實不陳故略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璦象邱玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮

弁弁經各以其等為之鄭注云各以其等纁旒玉璫如
其命數也但上文已言上公之法故此諸侯唯據侯
伯子男是以鄭云冕則侯伯纁七就玉九十八子
男纁五就玉五十纁玉皆三采孤纁四就玉三
就玉八藻玉皆朱綠韋弁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弁其璫積如
再命之大夫璫飾二玉亦二采弁經之弁其璫積如
冕纁之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無
旒士變冕為爵弁其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略引以證士皮弁
無玉以象為飾之意不取於韋弁弁經乃依命數之
事故不具引之云纁布冠今小吏冠其遺象也者但
縹布冠士為初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常
著之故詩云臺笠縹布是庶人以布冠常服者以漢
之小吏亦常服之故漢書為兄云匱竹器名今之冠猶
也者此亦舉漢法為兄云匱竹器名今之冠猶
有司如主人服有司不主一事故知此亦有司也云

故在堂角者但站有二文有一者謂若明堂位云
站亢主及論語云兩君之好有反站之等在廟中
之以亢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站作檐者皆從經今文
故疊古主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面
文也故玄端士入席之服也阼猶酢也東階所以答酢
反故玄端士入席之服也阼猶酢也東階所以答酢

賓客也堂東西墻謂之序。各反。酢才。主人至西面。

衣冠器物自此以下至外門外論實主兄弟等著服
及位處也云玄端爵韠者主人之服與上所陳子加
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也謂當堂上東序墻也。

亦士之加冠在廟故與祭同服故云士入廟之服也
云東西墻謂之序。兄弟畢袞玄立于洗東西面北上
者爾雅釋宮文。兄弟畢袞玄立于洗東西面北上

袵之忍反又之

慎反又音真

兄弟主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不

爵鞞者降於主人也古文袵為均也

兄弟來觀禮之服也

也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞者以類因土有緇帶故鞞亦

言緇實亦玄也云位在洗東退於主人者主人當序

云不爵鞞者降於主人也者鞞弁同色主人尊故也

兄弟用緇鞞不用爵鞞兄弟卑故云降於主人也

擯者玄端負東塾

東塾門內東堂負之北面

至東塾

若下士也故直舉玄端不言裳也

故知在門內東堂負之北面向主人也

衣紒在房中南面

童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦

也紒結髮古文紒為結

為結

未至故言將冠者也

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云皆朱錦也者童

飾也童皆朱錦也云紒結髮者則詩曰總角外兮是

賓如主人服替者玄端從之立于外

門之外

注

外門大門外

疏

釋曰云賓如主人服者以

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

者皆得玄端特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服

與主異也**擯者告****注**告者出請入告**疏****注**告者出請

出請入告者主人迎出門左西面再拜賓答拜**注**左

東也出以東為左入以東為右**疏****注**左東至為右左

入以東為右據主人在西出主人揖贊者與賓揖先

入**注**贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨

賓**音導****疏****注**贊者至隨賓。釋曰云贊者賤揖之而

將先入故又與賓揖乃入也云贊者隨賓後不見更

與贊者為禮故**每曲揖****注**周左宗廟入外門將東曲

揖直廟將北曲又揖**疏****注**周左至又揖。釋曰周左

此文對殷右也言此皆欲見入大門東向入廟云入

外門將東曲揖者主人在南賓在北俱向東是一曲

故一揖也至廟南主人在東北面賓在西北面是曲

為二揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖

也**至于廟門揖入三揖至于階三讓****注**入門將右曲

揖將北曲揖當碑揖**疏****注**碑彼**疏****注**入門至碑揖。釋

知此為三揖者以上云每曲揖據入門東行時此入

廟門三揖是據主人將右欲背客宜揖將北曲與客

相見又揖云當碑揖者碑是庭中之大節又宜揖是

知三揖據此而言也案昏禮注入三揖者至內雷將

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

曲揖既曲北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節為三揖義不異也 主人

升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相

鄉。鄉許亮疏主人至相鄉。釋曰此文主人與反又作嚮疏賓立相鄉位定將行冠禮者也主人

升堂不拜至者冠子非為賓注贊者盥于洗西升立于客故異於鄉飲酒之等也

房中西面南上注盥於洗西由賓階升也立于房中

近其事也南上尊於主人之贊者古文盥皆作浣注近

相近之近疏盥於至作浣。釋曰此贊者賓之贊浣戶管反疏冠者不在堂升即位于房中與主人贊

者並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房並立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在洗北南面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓

外來之便贊者亦從之又卑不可與賓並故在洗西東面及向賓階便知在洗西也云由賓階升者以與

主人贊者在房並立恐作階故明其同於賓客也云南上尊於主人之贊者以其實主贊者俱降一等

兩贊尊卑同而云尊者直以主人尊敬賓之贊故云尊於主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠一人

而已而云南上明主人之贊者筵于東序少北西面與主人贊為序也

注主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人

主人。釋曰云主人之贊者其屬中士若下士者以主人上士為正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬下士為之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布

冠者席也云東序主人位也者引冠義云適子冠於阼為證

是也將冠者出房南面注南面立於房外之西待

義禮通考卷一

賓命

疏

南面至賓命。

釋曰：知在房外之西，不在東者，以房外之東南當阼階，是知房外者皆在房外之西，故昏禮女出于母左，母在房外之西，故得此時在母左也。云待賓命者，以其下文有賓揖將冠，則賓贊者奠纚笄櫛于筵南端。

有命也。

疏

贊者奠纚笄櫛于筵南端。

注贊者賓之贊冠者也。奠，停也。古文櫛為節。

疏

贊者至為節。釋曰：前頰項已下六物，同一

簾陳於房，今將用之，故贊冠者取置于將冠之席南

疏

擬用若然。六者俱用，不言纓紃等四物，大略其實皆有可知，不言櫛盛于簾，今亦并簾將來置於席南端

也。服不將來置於席南者，皆加冠訖，適房中隱處，加

服訖，乃見容體也。知贊者是其賓之贊冠者也。者以

其贊冠者主為冠事而來，故知取笄纚是賓之贊冠

者。若非賓之贊者，則云主人以賓揖將冠者將冠者

別之，故上云主人之贊者是也。賓揖將冠者將冠者

即筵坐贊者坐櫛設纚。

疏

即就設施。

疏

賓揖至設纚。釋曰：此二

者勞役之事故，贊者為之也。

賓降主人降賓辭主人對。

注主人降

為賓將盟，不敢安位也。辭對之辭未聞。

疏

偽反。為于。主人降

人至未聞。釋曰：云辭對之辭未聞者，上筵賓宿賓

之時，雖不言其辭，下皆陳其辭。此賓主之辭，不陳不

言。故云賓盥卒，壹揖壹讓，升主人升復初位。揖讓

未聞也。皆壹者，降於初，古文壹皆作一。賓盥至初位。釋

位者，謂初升序端也。古文壹皆作一。賓筵前坐。

正纚與降西階一等執冠者升一等東面授賓。

注正纚者將加冠宜親之興起也。降下也。下一等升一等

則中等相授冠，緇布冠也。正纚至冠也。釋曰：正纚者將加冠宜親

則中等相授冠，緇布冠也。正纚至冠也。釋曰：正纚者將加冠宜親

之者以其贊者前已設纓訖今賓復出正之者雖舊
設已正以親加冠故纓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
傍九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜
五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解
之也知冠是縹布冠者以下文有皮弁爵弁故知此
冠是縹布
賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃
冠興復位替者卒
浪反
注進容者行翔而前鵠焉至
則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂
設缺項結纓也
良反
疏進容者行翔而前鵠焉至
曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云
大夫濟濟士踴踴壯云皆行容止之貌此進容是士
故知進容謂行翔而前踴焉云至則立祝者以經祝
下乃云坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前

上正纓時筵前坐是初坐也云卒謂設缺項結纓也
者下文皮弁贊者卒紘此謂縹布冠無笄紘直項
青組纓屬於頰故卒者終頰項與結纓也若然經云
右手執項謂冠後為項非頰項其下皮弁爵弁無頰
項皆云執項故
冠者興賓揖之適房服玄端爵韞出
知非頰項也

房南面
注復出房南面者一加禮成觀衆以容體復

扶又
疏復出至容體釋曰言復者對前出房故

案郊特牲論加冠之事云加有成也故此鄭云一加
禮成也云觀衆以容體者以其既去縹布衣錦緣童
子服著此玄端成人之服使
賓揖之即筵坐櫛設笄

賓盥正纓如初降二等受皮弁右執項左執前進祝

加之如初復位替者卒紘
注如初為不見者言也卒

紘謂繫屬之

○見賢通反屬音燭

疏

如初至屬之。釋曰此

筵坐櫛者坐說當脫縹布冠乃更櫛也云設筓者凡諸設筓有二種一是紒內安髮之筓今此櫛訖未加冠即言設筓者宜及六冕固冠之筓也若安髮之筓則縹布冠亦宜有是紒內安髮之筓也若安髮之筓則縹布冠亦宜有之前櫛訖不言設筓者以其固冠之筓縹布冠亦無筓而皮弁爵弁有筓上文已陳訖今若縹布冠亦言設筓即與皮弁爵弁相亂故縹布冠不言設筓其言亦實有也若然縹布冠不言設筓而言設縹皮弁冠言設筓不言設縹互見為義明皆有也其於固冠之筓則於賓加弁之時自設之可知云如初為不見者言也者一揖一讓升主人有賓降主人降賓辭主人對賓盥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筓者屈組以為繫紘解時易為繫屬之也

與賓揖之適房服素積

素鞞容出房南面

注

容者再加彌成其儀益繁

疏

與

至南面。釋曰與謂冠者加皮弁訖起而賓揖之也云適房服素積素鞞者上陳服皮弁云縹帶素鞞此不言縹帶者上惟有一帶不言可知故不言也。容者至益繁。釋曰此對上加縹布冠時直言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言容其實彼出亦是容故鄭注云觀衆以容體也

降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之

儀

注降三等下至地他謂卒紘容出

疏

降三至容

降三等下至地者據士而言云他謂卒紘容出者以其自餘皆縹布冠見訖皮弁如之而已至卒紘容出唯皮弁有之故知

徹皮弁冠櫛筵入于房

注

徹者贊

冠者主人之贊者為之

疏

徹者至為之。釋曰冠

者可知故也皮弁具言者以有爵弁之嫌然不言爵弁者著之以受醴至見母兄弟姊妹訖乃易服故也云徹者贊冠者主人之贊者設筵故知其贊筵于戶冠者奠爵主人之贊者設筵故知其贊筵于戶

西南面

筵主人之贊者戶西室戶西

疏

筵主至戶西○釋

曰知主人之贊者設筵者以上文筵于東序已遣主人之贊故知此亦主人之贊者也云戶西室戶西者以下記醴于客位在戶西

杞覆之面葉

注

洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在

北堂直室東隅籬在洗東北面盥側酌者言無爲之

薦者面前也葉杞大端贊酌者賓尊不入房古文葉

爲揭

注

洗盥至爲揭○釋曰云洗盥而洗爵者凡

洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗

明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中之洗至此面盥者證房中有洗之事若然前設洗于庭者

不爲醴以庭中有洗醴尊也云側酌者言無爲之薦者謂無人爲之薦脯醢還此贊者故下直言薦脯

醢不言別有他人明還是贊者也昏禮贊醢婦是贊者自酌自薦經雖不言側酌側自明也云葉杞大端

者謂扱醴之面柄細故以爲杞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

枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭奇禮賓亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以授賓

賓得面葉以扱祭至於聘禮禮賓宰夫實饌以醴加枋于解面枋授公者凡醴皆設枋聘禮宰夫不訝授

公側授醴則還面枋

賓揖冠者就筵筵西南面賓受

醴于戶東加枋面枋筵前北面

命枋皮

注

戶東室戶東

今文枋爲柄

疏

以其冠者筵室戶西賓自至房戶取

醴酌醴者出冠者筵西拜受觶賓東面答拜注筵西

拜南面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人

與為禮異於答主人疏筵西至主人釋曰云筵

筵西南面知以觶拜還南面也知賓東面在西序者

以上文與主人相對本位於西序也云東面者明成

人與為禮異於答主人者案鄉飲酒御射賓於西階

北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於答主

人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云答拜不云

拜送者彼禮是主人之物故云拜送此醴非賓物故

云答薦脯醢注贊冠者也疏文云贊者酌醴是贊冠

拜也者明此薦亦冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以枹祭

醴三興筵末坐啐醴捷枹興降筵坐奠觶拜執觶興

賓答拜反又作鋪又作扱注捷枹扱枹於醴中其拜

皆如初古文啐為呼疏冠者至答拜釋曰云祭醴

扱一祭又扱再祭也云筵末坐啐醴捷枹興降

筵此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故不拜也冠者

奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北

面見于母見賢通反下及注入見如見注薦東薦左

凡奠爵將舉者於右不舉者於左適東壁者出闔門

也時母在闔門之外婦人入廟由闔門中闔音韋宮

疏注薦東至闔門釋曰云薦東薦左者據南面為

飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦是不舉者皆奠

之於左也云適東壁者出闔門也者宮中之門曰闔

門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出
闈門也云婦人入廟由闈門者雜記云夫人奔喪入
自闈門升自側階鄭注云宮中母拜受子拜送母又

拜

注婦人於丈夫雖其子猶挾拜

○挾古

疏至挾拜

子之體例但是婦人於丈夫雖其子猶挾拜故舉子以見

也**賓降直西序東面主人降復初位**

注初位初至階

讓升之位

疏

賓降至初位。釋曰此將欲與冠者造

字之應

曰云初位初至階讓升之位者謂初迎賓至階讓升

之位其賓直西序則非初讓升之位主人直東序西

者欲迎其事聞**冠者立于西階東南面賓字之冠者**

對

注對應也其辭未聞

○應是應

疏

○釋曰云賓字

之者即下文有字辭又有某甫之字若孔子云尼父
之字是也云其辭未聞者下有賓祝辭不見冠者應
辭故云未聞也案禮記冠義云既冠而字之成人之
道也見於母母拜之據彼則字訖乃見母此文先見
母乃字者此先見母是正禮彼見母在下者記人以
下有兄弟之等皆拜之故退見母於下使與兄弟拜
文相近也若然未字先見母字訖乃**賓出主人送于**

廟門外

注不出外門將醴之

疏

曰以下云請醴賓故

之也云將醴**請醴賓禮辭許賓就次**

注此醴當作禮次

門外更衣處也必帷幕簟席爲之

疏○釋曰云此醴

當作禮者對上文有酌醴受醴之等不破之此當爲

上於下之禮不得用醴禮即從醴字何者周禮云天
子禮諸侯用鬯不云鬯賓明不得以醴禮賓即爲醴
故破從禮也云次門外更衣處也者次者舍之名以

其行禮衣服或與常服不同更衣之時須入於次故云更衣處也云必帷幕簟席為之者案禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注云主國之門有外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮幕人掌帷幙幄帟綬之事注云帷幙皆以布為之四合象宮室曰幄云簟席者士卑或用簟席是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簟席為之次亦當然

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之
見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出
豆。後戶。疏。出。見贊至賓弟位在東方此贊冠者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜冠者答之也知贊者後賓出者文於見兄弟下始見之明贊者後賓出也
入見姑姊如見母
入入寢門也商在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦

俠拜也不見妹妹卑

疏

入入至妹卑。釋曰男子居外女子居內商在寢門外

入見入寢門可知不見父與賓者蓋冠畢則已見也不言者從可知也云不見妹妹卑者以其妹卑於姑姊故不
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

摯音至

易服不朝服者非

朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者

疏

易服至仕者。釋曰云易服者爵弁既助祭之

服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端為縹布冠縹布冠非常著之冠冠而弊之易服宜服玄冠配玄端故兼云玄冠也朝服與玄端雖同但裳以素而履色白裳黑履者朝服玄冠玄端雖同但裳以素而履色白

也以其但正幅故朝服亦得玄名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也云摯雉也者士執雉是其常故知摯是雉也云鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射禮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乃醴賓以士故先主亦略不言其實亦當有士也

壹獻之禮

注

壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者

獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻賓醴不用柶者涉其醴內則曰飲重醴清糟凡醴事實者用糟文者用清。少詩照反涕子。此醴亦當為禮不言可

知也云壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒未有燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成者主人獻賓實酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓賓而不舉是賓主人各兩爵而成禮也必知一獻之禮備有酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬得王禮不旅入曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討不敢求貺得貺不過三獻又禮記郊特牲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醴賓不用柶者涉

其醴者此有獻酢酬飲之沛者故不用柶冠禮禮子
用醴不沛故用柶也云內則曰飲者鄭注云目諸飲
也云重醴清糟者鄭云重柶也糟醴也清沛也致飲
有醇者有沛者陪設之稻醴以下是也云凡醴事質
者用糟文者用清者質者謂若冠禮禮子
之類是也故以房戶之間顯處設尊也

主人酬賓

束帛儷皮

儷音麗

注

飲賓客而從之以財貨曰酬所以

申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷爲

離○飲於

注

奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗

禮同但爲饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗致
饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大
戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案
禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉
將幣也則又異於大夫也下凡酬幣之法尊卑獻數
多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋

秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反吐
注云備九獻之儀始禮自齋其一故續送其八酬酒
幣彼九酬之間皆有幣春秋之代奢侈之法非正禮
也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與
錦皆以十爲數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮庭
實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛也又觀
禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘禮則用鹿皮
故鄭注聘禮云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也言可
者以無正文若然兩國諸
侯自相見亦用虎豹皮也

預

注

贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以

贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介

疏

注贊

爲介。釋曰鄭知贊者衆賓者以其下別言贊冠者
明上文贊者是衆賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒
之禮賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓彼據將貢
以爲優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦

以優劣立介以輔也云以贊為之尊之者謂賓之贊冠者故遣為介也云飲酒之禮賢者為賓其次為介者取尊也**賓出主人送于外門外再拜歸賓俎**注一獻

之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也疏注一獻至

家也。釋曰賓不言薦脯醢者案舅姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可知經有俎必有一

特性但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人

歸諸賓家者以賓出主人送于門若不醴則醢用酒外乃始言歸賓俎明歸於賓家也

醢反**注**若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者

也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服

哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之是也

酌而無酬酢曰醢醢亦當為禮疏注若不至為禮

周禮冠子之法自此以下至取護脯以降如初說夏

殷冠子之法云若不醴則醢用酒者案上文適子冠

於作三加訖一醴於客位是周法今云若不醴則醢

用酒非周法故知先王法矣故鄭云若不醴謂國有

舊俗可行聖人用焉不改舊也云聖人者即周公制

此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已下者

是謂曲禮云也云君子行禮不求變俗者與下文為

目謂君子所往之國不求變彼國之俗若衛居殷墟

者也云祭祀之禮者若郊特牲云殷人先求諸陽周

人先求諸陰求諸陽者先合樂乃灌地降神也求諸

引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醢用
酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷
法是以云茲殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據
不禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也
曲禮變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云
不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云
其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者
謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼注
謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝
開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此
注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言
也云酌而無酬酢曰醢者鄭解無酬酢曰醢唯據此
文而言所以然者以周法用醢無酬酢曰醢案曲禮
云長者舉未醕鄭注云盡爵曰醢是醢不專於無酬
酢者若然醢亦無酬酢此醢用酒酒本有酬酢故無
自然質無酬酢此醢用酒酒本有酬酢故無酬酢得

名醢也云醢亦當為禮者亦
上請醢賓之醢故破之也

尊于房戶之間兩甒有

禁玄酒在西加勺南枋

房戶間者房西室戶東也

禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也玄酒新水

也雖今不用猶設之不忘古也

釋曰房戶至古也

器也名之為禁者因為酒戒也者以醢不言禁醢非

飲醉之物故不設戒也此用酒酒是所飲之物恐醢

因而禁之故云因為酒戒若然玄酒非飲亦為禁者

以玄酒對正酒不有一無故亦同有禁也云不

忘古也者上古無酒今雖洗有篚在西南順洗庭

有酒猶設之是不忘古也洗有篚在西南順洗庭
洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺解陳於洗西南
順北為上也洗如字盛音成洗庭洗者上上法用醢之

時醴之尊在房今醴用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于篚卒洗升酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前設之故此直言洗有篚在西不言設也若然上不言設洗者以其上云醴用酒即連云尊文勢如此故不言設洗云當東榮南北以堂深者上已有文也云篚亦以盛勺解者周法用醴在房庭洗無篚此用酒庭洗有篚故周公設經辯其異者但醴篚在房以盛勺解此庭洗篚亦盛勺解故云亦也云西南順北為上也者席之制有首尾者據識之先後為首尾此篚亦云上者應亦有記識為上下以其始加醴用脯醢賓降取爵于南順之言故北為上也始加醴用脯醢賓降取爵于

篚辭降如初卒洗升酌

始加者言一加一醴也加

冠于東序醴之於戶西同耳始醴亦薦脯醢賓降者

爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降醢

辭主人降也凡薦出自東房

曰始加至東房○釋

者此言與周別之事周家三加訖乃一醴於客位用脯醢此始加訖即醴于客位用脯醢是其不同也但言始加醴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醴之于戶西同耳者經不見者嫌與周異故辯之其經不言冠者醴之處即與周同故經不言也云始醴亦薦脯醢者以其經云醴用脯醢之言若醴用酒未著其節故亦如上周家三加始薦脯醢云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者決周家醴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如初者唯謂如將冠降醢之事也云凡薦出自東房者用醴時尊在房脯醢出自東房醴用酒酒尊在堂脯醢亦出自東房故云凡以該之也

冠者拜受賓

答拜如初

四贊者筵于户西賓升揖冠者就筵乃酌

冠者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答

拜贊者則亦薦之

四贊者至薦之。釋曰此經略

如初者以其雖用酒與周異自外與周同故直言如

初也是以鄭取上醴子法以言之故言如初以結之

也云於賓答拜贊者則亦薦之者經直云拜受答拜

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禮賓冠者升筵坐

面位不同者皆隨時之便故不同也

左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答

拜冠者奠爵于薦東立于筵西

四冠者立俟賓命賓

揖之則就東序之筵

四冠者至之筵。釋曰此經

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

立待賓客命此則醴訖立於席西待賓命為異

更加皮弁也云興筵末坐啐酒者為醴於客位敬之

故也昏禮禮賓與聘禮禮賓在西階上啐醴者昏禮

注云此筵不主為飲食起聘禮注云糟醴不啐故也

冠子用醴拜此醴子用酒亦拜者以與醴子同是成

人法拜啐故雖

四徹薦與爵者辟

用醴亦拜啐也

後加也不徹筵尊三加可相因由便也

薦至便也。釋曰云徹薦與爵者辟後加也者案下

文云加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆如初酒則云

攝明因前也除酒之外云其他如初明薦爵更設是

後加齊設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也

加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆如初

四攝猶整也

整酒謂撓之今文攝為聶

聶。撓奴高反

四為聶。攝猶至

曰云攝猶整也整酒謂撓之者案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當為撓謂更撓

攪添益整頓示新也加爵弁如初儀三醢有乾肉折俎齊之其

他如初北面取脯見于母折之設反齊才計反**注**乾肉牲體之

脯也折其體以為俎齊嘗之**疏**曰乾肉至嘗之○釋

加此乾肉折俎言齊之者齊謂至齒嘗之案下若殺

再醢不言攝此經再醢言攝三醢不言攝則再醢之

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文卒醢取邊脯以

降此亦取邊脯乾肉曰脯云乾肉牲體之脯也者案

周禮膳人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解

肆乾之謂之乾肉若今梁州鳥翅矣薄析曰脯捶之

而施薑桂曰脰脰若然乾肉與脯脰別言若今梁州

鳥翅或為脰解而七體以乾之謂之乾肉及用之將

升于俎則節析為二十一體與燕禮同故摠名乾肉

也折俎若殺則特豚載合升離肺實于鼎設高鼎殺肺

也折俎若殺則特豚載合升離肺實于鼎設高鼎殺肺

也折俎若殺則特豚載合升離肺實于鼎設高鼎殺肺

也折俎若殺則特豚載合升離肺實于鼎設高鼎殺肺

今文高為鉉古文鼎為密亨普庚反鉉玄犬反**疏**

注特豚至為密○釋曰上醢子殺牲之事殺言若者是不

取邊脯以降論夏殷醢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

鼎者以茅覆鼎長則束其本短則編其中案冬官匠

依漢禮而知今此豚之特牲之尚當用小高也云特豚一
豚也者此特若郊特牲之特皆以特為一也云凡牲
皆用左肩折九今歸為少牢皆用右肩少儀云大牢則
以牛左肩折九今歸為少牢皆用右肩少儀云大牢則
酒鄉射主人用左右體主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
喪祭用左反古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煮也亨豕魚腊以鑊
各一爨詩云誰能亨魚溉之金鸞是鑊為亨也云在
鼎曰升在鼎曰升在鼎曰升在鼎曰升在鼎曰升在
特牲亦云卒載加七于鼎少牢云司馬升羊實于一
鼎皆是在鼎曰升在鼎曰升在鼎曰升在鼎曰升在
在鼎則升載兩稱也故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俎也是在
俎升載二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖
者以升載二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖
合左右胖也云離割也割肺者使可祭也可齊也者
凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有

士禮

一者舉肺一者祭肺

就舉肺

之中復有

三稱一為食而舉二名離肺少儀云三牲之
肺離而不提也也三名齊肺以齒齊之此三皆皆據
主人為食而右也也就祭肺之中亦復有三稱一者謂
之祭肺為祭肺而有之二者謂之肺肺切之使斷
三者謂之切肺名離與肺肺異切肺則肺切之使斷
皆為祭而有其然切肺離肺指其形餘皆舉其義稱
也云今文為為鉉然切肺離肺指其形餘皆舉其義稱
部之內皆然不從今文故疊之也始醯如初
薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣
一與不殺同末有再醢兩豆葵菹羶醢兩邊栗脯力
所加故云如初也再醢兩豆葵菹羶醢兩邊栗脯力
禾注羶醢醢喻醢今文羶為蠋音由蠋音移喻音俞一
反注羶醢醢喻醢今文羶為蠋音由蠋音移喻音俞一
華注羶醢醢喻醢今文羶為蠋音由蠋音移喻音俞一
反注羶醢醢喻醢今文羶為蠋音由蠋音移喻音俞一
為釐全物若牒為苴作醢也案鄭注周禮醢人云細切
挫之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甑中百日則成

義禮集說卷二

四六

四六

矣是作醢及菹之法也云三醢攝酒如再醢加俎齊

之皆如初齊肺注攝酒如再醢則再醢亦攝之矣加

俎齊之齊當為祭字之誤也祭俎如初如祭肺醢疏

注攝酒至肺醢釋曰云攝酒如再醢則再醢亦攝

之矣者周公作經取省文再醢不言攝酒以三醢如

之則再醢攝之可知故鄭云再醢亦攝之矣云加俎

齊之齊當為祭字之誤也者經有二齊不齊如初齊

不宜有破加俎齊之字者以祭先之法祭乃齊又

不殺之者以三醢徹肺醢為辟再醢之肺不復祭肺醢也若然前

言徹肺醢者以一醢徹肺醢為辟再醢之肺不復祭肺醢也若然前

也今殺亦然一醢徹肺醢為辟再醢之肺不復祭肺醢也若然前

亦云嘉薦至三醢以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醢

亦云嘉薦至三醢以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醢

豆醢法與不殺皆不云籩豆若然既殺有俎肉而取

不須取其得禮而已故不取俎肉如若得東帛者若

孤子則父兄戒宿注父兄諸父諸兄疏父兄諸父

上陳士有父加冠禮訖自此至東塾北面論士之無

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作階禮之於客位惟一醢三

醢不同耳是以作經言其與上異者而已言父兄諸

父諸兄者以其上文父兄非直戒宿而已冠之日主

故知此是諸父諸兄非已之親父親兄也冠之日主

人紛而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼

冠主冠者親父若宗兄也古文紛為結今文禮作

冠主冠者親父若宗兄也古文紛為結今文禮作

冠主冠者親父若宗兄也古文紛為結今文禮作

冠主冠者親父若宗兄也古文紛為結今文禮作

禮

冠主

至作醴。釋曰云主人紛而迎賓者即

出先拜賓答拜訖揖讓而入于房門既入門又三揖

至階又三讓而升堂乃立于東序端賓升立西序端

一皆如上文兄為主故作者別言其異者也云今

序端皆如冠主也云禮於作者別言其異者也云今

文禮作醴者鄭不從今文者以其言醴凡拜北面于

則不兼於醴言禮則兼醴醴二法故也

昨階上賓亦北面于西階上答拜釋曰此亦異於

者謂初拜至及率拜之等賓主皆北面與父在若殺

時拜于筵西南面賓拜于序端東面為異也

則舉鼎陳于門外直東塾北面孤子得申禮盛之

父在有鼎不陳於門外若殺至北面。釋曰云若

若不定之辭也言舉鼎者謂於廟門外之東塾鑊

舉至廟門外之東直東塾二鼎豚魚腊鼎皆北向

重而列之也。孤子至門外。釋曰案上文父在

亦有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陳鼎不於門外也凡陳鼎在

遂醴焉

房外謂尊東也不於昨階非代也不醴於

客位成而不尊

釋曰上已言三代適子冠禮訖此

三代之下言之則三代庶子冠禮皆於房外用醴

矣但不知三代庶子各用幾醴耳今於周之適子三

加一醴夏殷適子三加三醴是以下文祝辭醴一而

醴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醴夏殷庶子亦依三醴

三代適子有祝辭若庶子則無故下注云凡醴者

不祝。注房外至不尊。釋曰知房外謂尊東也者。上陳尊在房戶之間案鄉飲酒賓在東則尊東明此亦於尊東也云不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以著代也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮。**冠者母不在則使人受脯于西階下**注釋曰案焉舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或疾病也使人受脯爲母生在**戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也**注吾子擯親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀。注稱美稱同。注吾子至爲謀。所當者周公設經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終摠見戒賓醮及爲字之辭也云某有子某

儀禮

者上某主人名下某子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之也者卽此以加冠行禮爲教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱也今請賓與子加冠故以美稱呼之也。**賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭**注共音恭。病猶辱也古文病爲秉主人曰某猶願吾子之終教之也。**賓對曰吾子重有命某敢不從**注重直用。敢不從許之辭宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興。注莅臨也今文無對始加祝曰令月吉日始加元服。注服叶蒲。令吉皆善也元首

義記生志卷

四

張元鑄

也疏師而令吉至首也。釋曰元首左傳曰先軫入狄

云君為元首也亦疏爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾

景福注爾女也既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

女之大福也疏爾汝至福也。釋曰云既

訓為祥祥又訓為善也云因冠而戒者則經棄爾幼

志順爾成德是也云且勸之者即注再加曰吉月令辰

乃申爾服注辰子丑也申重也疏辰子至

之體無義例也云辰子丑也者以十幹配十二辰直

萬年永受胡福注胡猶遐也遠也遠無窮古

文眉作麋三加曰以歲之正以月之令咸加爾服

蒲北注正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠

皮弁爵弁也兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之

慶注黃黃髮也耆凍梨也皆壽徵也疆竟

竟音敬疏齒故以黃為黃髮也云耆凍梨者爾雅

云耆老壽也此云耆凍梨者注醴辭曰其醴惟厚嘉薦

令芳注嘉善也善薦謂脯醢芳香也疏也。釋曰謂

嘉善也善薦謂脯醢芳香也疏也。釋曰謂

脯醢為善薦芳香者謂作之依時又造之依法故使芳香而善也拜受祭之以定爾

祥承天之休壽考不忘不忘長有令名醢辭曰旨

酒既清嘉薦鬯時宣丁但反宣誠也古文宣為瘳

但○瘳丁始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之來

力之反善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永

長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡醢者不

祝○嘏古疏善父至不祝○釋曰善父母為孝善

事兄弟者欲見非但善事兄弟而亦為兄弟之所善

者諸行周備之意也云凡醢者不祝者案上文前後

例周與夏殷冠于法其加冠祝辭三節不辨三代之

異則三代祝辭同可知也至於周醢之辭三等別

之者以其數異辭宜不同故也若然醢辭唯據適子

而言以其將著代重之故備見祝辭也此注云凡醢

者不祝者言凡謂於庶子也既不加冠於作又不禮

於客位無著代之理故略而輕之也亦不設祝辭者

曾子問注云凡殤不祭之類也其天子冠禮祝辭案

大戴公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於

年齒於時惠於財其辭既多不可具載再醢曰旨酒

其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也

既清嘉薦伊脯清思清清也伊惟也伊惟也

釋曰清清酒之稱故伐木詩云有酒清清我注云清清

之也鳥鷺詩云爾酒既清注云清酒之清者是清為

清也云伊惟也者乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承

天之祐祐音戶與祐福也三醢曰旨酒令芳邊豆

有楚音美也楚陳列之貌曰楚詩亦云邊豆

有楚注云楚陳列之貌是用其再咸加爾服肴升折

俎注肴升折俎亦謂豚注肴升至謂豚釋曰云

也承天之慶受福無疆慶叶音羌字辭曰禮儀既備令月

吉日備叶筆力反昭告爾字爰字孔嘉字叶音滋嘉昭

明也爰於也孔甚也疏字辭至爾字釋曰此字文

代字辭同此辭賓直西序髦士攸宜宜之于假雅反

叶音注髦俊也攸所也于猶爲也假大也宜之是爲

大矣永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當注伯仲

叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大

夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父丁丈

反父疏宜之至所當釋曰曰伯某甫者某若云尼

音甫疏甫嘉甫也但設經不得定言人字故言甫爲

且字是以禮記諸侯薨復曰臯某甫復鄭云某甫且

字以臣不名君且爲某之字呼之既此某甫立爲且

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

之類是也云唯其所當者二十冠而字之曰仲尼有兄

曰伯居第二則曰仲但殷質二十冠而字之時兼伯仲

叔季呼之周文二十爲字之時未呼伯仲至五十乃

加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲

尼甫至五十去甫以尼配仲而呼之曰仲尼是也若

然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加冠而

言者一則是設家冠時遂以二十字呼之二十已後死雖未

家若不死至五十乃加而呼之若二十已後死雖未

滿五十卽得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟桓六年莊公生閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父死號曰共仲是其死後雖未五十得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當擬之故云唯其所當也。伯仲至作父。釋曰知甫是丈夫之美稱者以其人之賢愚皆以爲字故隱元年公及邾儀父盟于蔑穀梁傳云儀字也父猶傳也男子之美稱也是也云孔子爲仲尼甫者哀十六年孔丘卒哀公誅之曰哀哉尼甫因字號諡曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓公十五年天王使嘉甫來求車是也云宋大夫有孔甫是其類者宋左氏傳桓二年孔父嘉爲司馬是也鄭引此者證有冠而爲此字之意故云是其類也又甫字或作履父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見爲父字者也履夏用葛玄端黑履青絢縹純博寸力反純章允反

注

履者順裳色玄端黑履以玄裳爲正也絢之言

也以爲行戒狀如刀衣鼻在履頭縹縫中紉也純緣

也三者皆青博廣也。縫扶用。履者至廣也。

論三服之履不於上與服同陳者一則履用皮用葛

冬夏不同二則履在下不宜與服同列故退在於此

此言夏用葛下云冬皮則春宜從夏秋宜從冬故舉

冬夏寒暑極時而言詩魏風以葛履履霜刺褊也云

履者順裳色者禮之通例衣與冠同履與裳同故云

順裳色也云玄端黑履以玄裳爲正也者以其玄端

有玄裳黃裳雜裳經唯云玄端黑履與玄裳同色不

取黃裳雜裳故云以玄裳爲正也云絢之言拘也以

爲行戒者以拘者自拘持之意故云以爲行戒也云

狀如刀衣鼻在履頭者此以漢法言之今之履頭見

義禮集卷

三

許建刊

柎之緇絢縹純純博寸

魁苦回反

注

魁蜃蛤柎注也

反。蜃上忍。魁蜃蛤柎注也。釋曰以魁蜃蛤者魁即蜃蛤

一物是以周禮地官掌蜃掌共白盛之蜃鄭司農云

謂蜃炭引此士冠白履以魁柎之玄謂今東萊用蛤

以蛤灰塗注於上使色白也

博寸注爵弁履以黑為飾爵弁尊其履飾以績次

績。戶內。注。爵弁至績次。釋曰案此三服見履不同

反。不得舉裳見履故舉玄端見履也皮弁以素績見履

爵弁見履者上陳服已言纁裳裳色自顯以與六冕

同玄衣纁裳與冕服之嫌故不以衣服而以首服見

履也云爵弁履以黑為飾爵弁尊其履飾以績次

案冬官畫績之事云青與白相次亦與黑相次玄與

黃相次鄭云此言畫績六色所象及布采之第次績

以為衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑

謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以

為裳此是對方為績次此方為繡次案鄭注履人云

履下曰舄禪下曰屨又注云凡舄之飾如績之次凡

履以黑為舄縹之次也者即上黑履以青為舄縹之次白

今次爵弁纁縹之次也者即上黑履以青為舄縹之次白

冬皮履

可也

也縹不灰治曰總

注

總履喪履

也縹不灰治曰總

注

總履喪履

也縹不灰治曰總

注

總履喪履

也縹不灰治曰總

注

總履喪履

也縹不灰治曰總

注

總履喪履

也縹不灰治曰總

注

記冠義

疏

釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外

其禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案喪

服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子

夏之前孔子時未知定誰所錄云冠義者記子冠中

之義也者記時不同故有二記此則在子夏前其周

禮考工記六國時所錄故遺秦燔滅典籍有韋氏雕

氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽

之棘木之下異時所始冠緇布之冠也太古冠布齊

記故其言亦殊也

則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

注太古唐虞以上綏纓飾未之聞太古質無飾重古

始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也

疏是也太古至

曰此經直言加緇布冠不言有綏無綏又不言加

之後此緇布冠更著與不故言不綏不更著之事也

云太古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭

而齊則為緇者以鬼神尚幽闇也云其綏也孔子曰

吾未之聞也者孔子時有綏者故非時人綏之諸侯

則得著綏故玉藻云緇布冠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

之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮

是庶人常服之矣云太古唐虞以上者此記與郊特

牲皆陳三代之冠云牟追章甫委貌之等鄭注郊特

牲云三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪

冠也三代既有此明太古是唐虞以上可知云綏纓

飾末之聞太古質蓋亦無飾者此經據孔子時非其

著綏未知太古有綏者以不故鄭云太古質無飾也云

重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云

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古凶同服白布

冠未有喪冠三代有牟追之等則以白布

冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也

適子冠於

昨以著代也疏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昨及

冠而字之敬其名也注名者質所受於父母冠成人

益文故敬之疏生三月父名之不言母今云受於父

母者夫婦一體受父即受於母故兼言也云冠成

人益文者對名是受於父母為質字者受於賓為文

故君父之前稱名至於他委貌周道也章甫殷道也

人稱字也是字敬名也注或謂委貌為玄冠委猶安也

母追夏后氏之道也注言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫

或為父今文為斧母發聲也追猶堆也夏后氏質以

禮

其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未

之聞疏委貌至道也。釋曰記人歷陳此三代冠者

等記入以經有縹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。委猶至之聞。釋曰云今文為

斧者義無取故疊之。不從也云母發聲也者若在上

謂之發聲在下謂之助句義無取則是發聲也云三

冠皆所常服以行道者以釋經三代皆言道是諸侯

朝服之冠在朝以行道德者也云其制之異同未之

聞者委貌玄冠於禮圖有制但章甫母追相與異同

也注周弁殷尋夏收甫注弁名出於槃槃大也言

義禮生

卷

卷

聞。槃。畔。干。反。三。弁。名。至。未。聞。釋。曰。又。歷。陳。此。弁。者。弁。是。古。冠。之。大。號。非。直。舍。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。槃。槃。大。也。者。無。正。文。飾。則。知。有。德。故。云。言。云。服。周。之。冕。以。五。色。縹。服。有。文。飾。則。知。有。德。故。云。言。所。以。自。光。大。也。云。昇。名。出。於。撫。撫。覆。也。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。考。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。流。尊。卑。各。有。差。等。天。子。玉。笄。朱。紱。其。制。可。聞。云。未。聞。者。但。夏。殷。之。禮。亡。其。制。與。周。異。亦。如。三。王。共。皮。弁。素。積。質。不。變。釋。曰。此。亦。三。代。自。天。子。下。至。士。皆。是。再。加。當。在。周。弁。三。加。之。上。退。之。在。下。者。欲。見。此。是。三。代。之。冠。百。王。同。之。無。別。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三冠亦
以鄭云質無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后
不廢也

爵何大夫冠禮之有也據時有未冠而命為大夫者
周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶
服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官

人也大夫或時改娶有昏禮是也無大至之有
欲見無大夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之
據時至是也釋曰鄭君據時有未冠而命為大夫
者言周未作記之時有二十以前未加冠而命為大
夫者詎非之地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

去禮

禮故非之此鄭云未五十則二十已上或有未二十
 有賢才亦得試為大夫者故喪服殯小功章云大夫
 為昆弟之長殯鄭云大夫無殯服言為昆弟之殯小功
 不仕以此知為大夫無殯服言為昆弟之殯小功謂士若
 殯在小功則兄十九已下死大夫則十九以下既為
 兄殯服已為大夫則早冠矣大夫無冠禮而為殯故也
 雖早冠亦行士禮而冠是重官人也者解試為大夫二
 冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為大夫二
 禮者則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏
 大夫則昏時猶為士何禮以其三十而娶五十乃命為
 容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵
 鄭云古謂殷有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
 古者以周末時大夫冠禮何對周初時無若以古者為殷
 時則周家有大夫冠禮何得言周末始有乎明古者
 言也而

公侯之有冠禮也夏之末造也
 造作也自

夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士
 服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂纂弒所
 由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同
 姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民
 民猶得同姓以弒其君者入言此者欲見夏初以上
 雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故記之於士
 冠篇末也云自夏初以上者以經云公侯之有冠禮
 夏之末造明初夏未有言以上者夏以前唐虞之等
 亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士禮行士禮
 五十乃命也者既云服士禮亦如上文五十服
 而後爵何公侯冠禮之有以其與大夫同未五十服
 士服行士禮也云至其衰末上下相亂至以正君臣
 也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏

未以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弒之事也云同
車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案玉藻
云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君則各
以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣
同服韋**天子之元子猶士也天下無生而貴者也****注**

元子世子也無生而貴皆由下升**疏****注**元子至下升

見天子元子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天
子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮也

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**繼世以立諸**

餘天下之人從微至著皆由下升也

侯家賢也**注**象法也為子孫能法先祖之賢故使之

繼世也**疏**繼世至賢也。釋曰記此者欲見上言天

子之冠行士禮此諸侯之子冠亦行士

禮以其土之子恒為士有繼世之義諸侯之子亦繼

世象父祖之賢雖繼世象賢亦無生而貴者行士冠

禮故記之於此也云能法先祖之賢者凡諸侯出封

皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命大夫

四命及其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

是象先祖**以官爵入德之殺也****注**殺猶衰也德大者

之賢也

爵以大官德小者爵以小官**疏****注**殺猶至小官。釋

仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮者也云以官爵
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
小者爵以小官官者管領為名爵者位次高下之稱
也**死而謚今也古者生無爵死無謚****注**今謂周衰記
之時也古謂殷殷士生不為爵死不為謚周制以士

爲爵死猶不爲諡耳下大夫也今記之時士死則諡之
非也諡之由魯莊公始也

疏

今謂至始也。釋曰

所陳冠禮以士爲本者曰無生而貴皆從士賤者而
升也云死而諡今也者以士生時雖有爵死不合有
諡若死而諡之正謂今周衰之時也云古者生無爵
死無諡者古謂殷以前夏之時士生無爵死無諡是
士賤今古皆不合有諡也鄭云今謂周衰記之時也
者以記者自云今也明還據周衰記之時案禮運云
孔子曰我觀周道幽厲傷之是周衰也自此以後始
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爲爵死不爲諡者對周
士生有爵死猶不諡也云周制以士爲爵死猶不諡
耳下大夫也者案周禮掌客職云羣介行人宰史以
其爵等爲之牢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
雖有爵死猶不諡卿大夫以上則有諡也云今記之

時上死則諡之非也者解經死而諡今也云諡之由
魯莊公始也者案禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于
乘丘縣賁父御卜國爲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
無勇也遂諡之士之有諡自魯莊公始也若然作記前
罪也遂諡之士之有諡自魯莊公始也若然作記前
莊公諡士至記時亦行之故此禮云死而諡今也故
鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而諡之今也
古者生無爵死無諡鄭注云古謂殷以前也大夫以
上乃謂之爵死有諡也以此而言則殷大夫以上死
有諡而檀弓云幼名冠字五十伯仲死諡周道也者
殷已前皆因生號爲諡若堯舜禹湯之屬是也因生
號以諡故不得諡名周禮死
則別爲諡故云死諡周道也

儀禮注疏卷第一

10

10

[illegible]

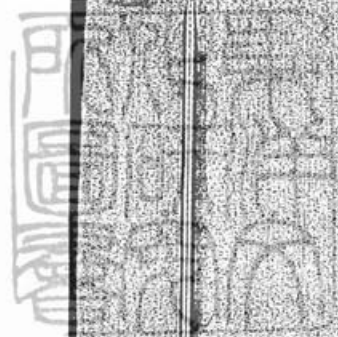
THE

[Illegible signature]

1954

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所