

卷一

書名 儀禮註疏十七卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷一
 內容分類 經-禮-儀禮-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A 212500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 212500](#)

[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: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮註疏十七卷](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

儀禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

亂反 ○冠古

○鄭目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恆爲士冠

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爲士身加冠知者鄭
 先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爲目也鄭云四民世事

儀禮註疏序終

儀禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

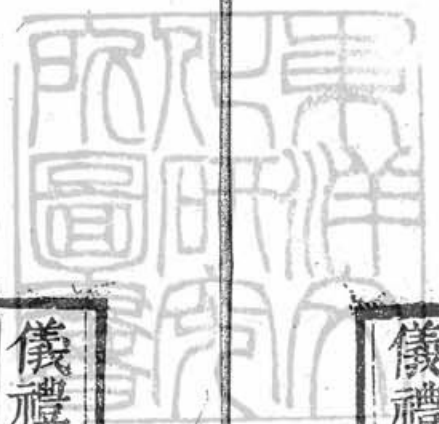
○冠古亂反

○鄭目錄云童子任職居士位

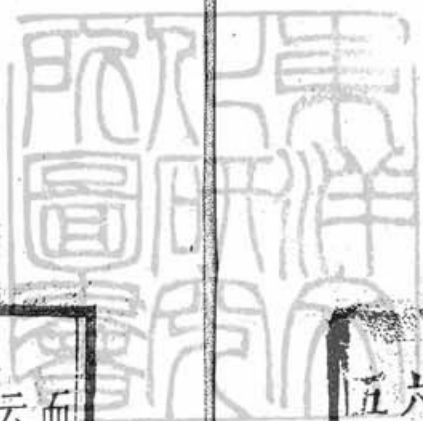
年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之
士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆為士冠
禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

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

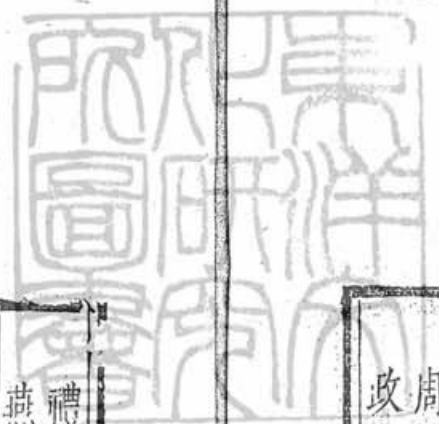
士之子恆為士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成
民之事若何管子對曰四民勿雜處也公曰處士農
工商若何管子對曰昔聖王之處士就閑燕也處工
就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉
其心安焉是四民世事士之子恆為士也引之者證
此士身年二十加冠法若士之子則四十強而仕何
得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文
二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十
已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又案喪
服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟
之長殤小功謂為士者若不仕者也以知為大夫
無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已加冠
降兄殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十
始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與
諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武
子對曰會于沙隨之歲寡君以生註云沙隨在成十
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大戴禮云文王十三生
伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二
而冠若夏之天子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭
若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭
殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九
已下乃為殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天
子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮
但儀禮之內亡耳士既三加為大夫早冠者亦依士
禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云
公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加
後當加袞冕矣案下文云天子之元子猶士天下無
生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家
語冠頌云王天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
義禮流

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第十七篇次第皆冠禮為第一昏禮為第二士相見為第三自茲以下篇次則異故鄭云大小戴別錄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于大戴即以士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從之

儀禮 釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之矣周禮言其不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制運號不同者尚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醮用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭註云曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事有威儀言曲者見行事

鄭氏註 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註者註義於經下若水之註物亦名為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意為義不同故題目有異也但周禮六官六十敘官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者以二十而冠三十而娶四十強而仕卽有擊見鄉大

夫見已君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶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

○筮市例反廟古廟字

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尸禰乃

禮反父一節論將行冠禮先筮諷日之事案下文

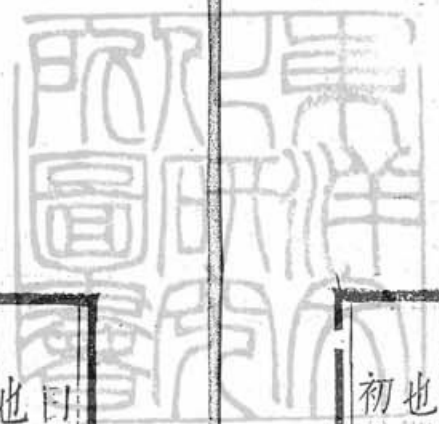
云布席于門中闕西闕外者闕為門限即是門外故

特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外者

闕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上著曰筮故知筮以著

也云問日吉凶於易也者下云若不吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三

曰周易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易

也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時

也既有常月故不筮也云冠必筮日於廟門者重以

成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬

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者所以

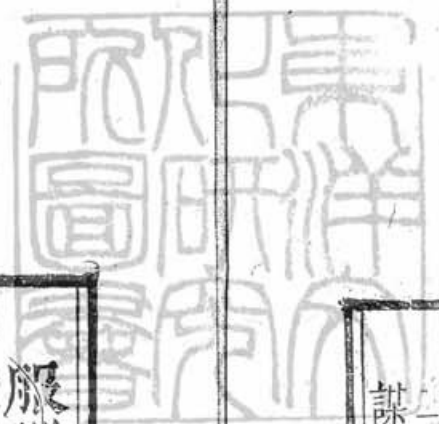
尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自

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記云凡行事受諸禰廟此經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮云賓朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟既云不腆先君之祧是不言於廟舉祖祧以別之也士於廟若天子諸侯冠在始則與聘禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服虔註以祧為曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之

廟服註成公衛曾祖故以祧為曾祖廟時不冠於衛
 之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與
 士同在禰廟也云不於堂者嫌著之靈由廟神者此
 據經冠在廟堂此著筮在門外不同處故以席決堂
 以著自有靈知吉凶不假廟神故云嫌著之靈由席
 神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡註云
 問歲之美惡謂問于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成數成數之鬼神則著
 龜直能出卦兆不得有神若以卦對生成之鬼神則著
 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著龜又郭
 璞云上有陰叢著下有千齡蔡凡蟲之智莫善於龜
 凡草之靈莫善於著著龜自有靈也是知著自有神
 不假廟神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫
 一兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭註云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也
主人玄冠朝

服緇帶素鞞卽位于門東西面

○朝直遙反註同後朝服放此緇側其反

鞞音畢蔽膝也

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緇帶也士帶博二

寸再縹四寸屈垂三尺素鞞白韋鞞也長三尺上廣

一尺下廣二尺其頸五寸肩草帶博三寸天子與其

臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以

視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緇七入為緇玄

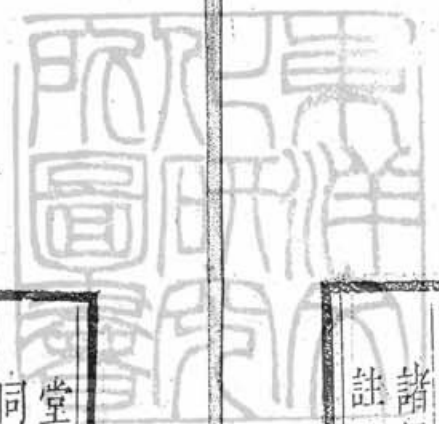
則六入與○緇自陵反縹音了長直亮反廣古曠反凡度長短廣狹者皆放此視一作砥音同

弁皮彥反緞側主人至西面○釋曰此主人將欲
 畱反與音餘謀日之時先服即位於禴廟門外
 東西面立以待筮事也○主人至入與○釋曰經
 直云主人當是父子加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
 則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父
 兄戒宿冠之日主人紛而迎賓則無親父親兄故彼
 註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下記云委貌彼云委貌
 見其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鞞者故知裳亦積
 白素絹為之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之
 通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與
 鞞同色故下爵弁服纁裳鞞鞞鞞鞞之類是也
 經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳
 與鞞同色者舉衣與冠同裳與鞞同亦可故不言
 也其衣冠色異經即別言之是以下文爵弁服純衣

是也云筮必朝服者尊著龜之道也此決正冠時主
 人服玄端爵鞞不服此服乃服朝服是尊著龜之道
 也若然下文云有司如主人服又宿賓賓如主人服
 又宿贊冠者及夕為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自是尋常相見所
 服非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
 筮而已若若大事先筮而後卜龜筮是相將之物同著
 朝服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朝服不特
 尊著龜者彼為祭事龜不可尊於先祖故同服此為
 冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑緇帶者案
 玉藻云君素帶終禪大夫素帶禪垂士練帶率下禪
 註云大夫禪其紐及末士禪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
 終之大夫禪垂外以玄內以華士禪垂之下外內皆
 以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子

諸侯帶繞腰及垂者皆禪之大夫則不禪其繞腋者直禪垂之三尺屈而垂者士則禪其末繞三尺所垂者不禪若然大帶所用物大夫已上用素士練繒為帶體所禪者用緇則此言緇據禪者而言也云士帶博二寸再縹四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於大夫已上博二寸再縹共為四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素鞞白韋鞞者案玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋彼以鞞為總目而云君朱大夫素士爵韋是鞞色不同下云韋者是君大夫同用韋也但彼是玄端服之鞞此士用素韋為之故鄭云白韋鞞也又云鞞長三尺至博二寸亦皆玉藻鄭玄彼註云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接草帶肩與韋帶廣同此鞞即鞞也祭服謂之鞞朝服謂之鞞也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朝於內朝彼註云端當為冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明

堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄冕朝服而筮者是諸侯之士則諸侯與其臣與子加冠同服皮弁以筮日天子與其臣與子加冠同服玄冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日者鄭既取君臣同服明筮時還君臣同服若云天子用玄冕諸侯同皮弁其臣不得上同于君君下就臣同朝服也云凡染黑五入為縹七入為緇玄則六入與者案爾雅一染謂之縹再染謂之縹三染謂之緇此三者皆是染赤法周禮鍾氏染鳥羽云三入為縹五入為緇七入為緇此是染黑法故云凡染黑也但爾雅及周禮無四入六入之文禮有朱玄之色故註此玄則六入下經註云朱則四入無正文故皆云與以疑之但論語有緇縹連文緇又在縹上則以縹入赤為朱若以縹入黑則為緇故淮南子云以涅染縹則黑于涅又以緇入黑汁則為緇故紺縹連言也若然玄為六入緇為七入淡淺不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色有司如主人服即者大同小異皆是黑色故云同也

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也今時卒吏及假吏皆是也

○辟必亦反卒子有司至北上○釋曰此論主人

忽反假古雅反有司從主人有事故立位于席

門外西方東面以待事也○釋曰有司至是也○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

云羣吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭註云

官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經

而直云主人主亦為長者也又此註以有司為羣吏

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

註云謂賓若他官之屬若中士下士也又主人贊者

亦云其屬中士若下士是言屬者義之義特牲云有

司士之屬吏亦親類也特牲有司之上有子姓此文

無者彼祭祀事重故于姓皆來此冠事稍輕故容有

不至故筮與席所卦者具饌于西塾○饌直轉音筮

不言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○畫音

交筮與至西塾○釋曰下云布席于門中關西闕

反外彼據筮此云西塾據陳處言○筮所至堂

在左坐卦以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦註云三才天地人之道六畫畫六爻引之者證畫地識爻之法云西塾門外露堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云羞燔俎在內西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

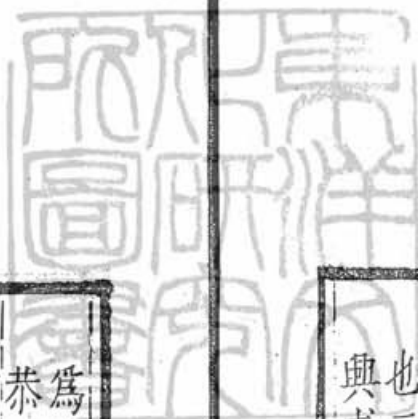
席于門中闌西闕外西面

○闌魚列
○闌門廩也闕反闕音域

闌也古文闌為檠闌為感

○廩其月反闌苦本反
○檠魚列反感子六反

布席至西面。釋曰此所布之席疑卜筮之事言在門中者以大分言之云闌西闕外者指陳席處也。○
闌門至為感。釋曰云闌門楸者闌一名楸也云闌闕也者曲禮云外言不入于闌闕門限與闕為一也云古文闌為檠闕為感者遭于暴秦燔滅典籍漢興求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂生

為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得亡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于館鄭註禮之時以今古二字並之若從今文不從古文即今文在經闌闕之等于註內疊出古文檠感之屬是也若從古文不從今文則古文在經註內疊出今文即下文孝友時格鄭註云今文格為嘏又喪服註今文冠無布纓之等是也此註不從古文檠感者以檠感非門限之義故從今不從古也儀禮之內或從今或從古皆逐義彊者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓升註云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓註云古文一為壹是大小註皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊古今之文說須別釋餘義者則在後皆言之即下文孝友時格註云今文格為嘏又云凡醮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

丈夫也甫或為父今文為斧事相為故因疊出今文也筮人執筴抽上贛兼執

之進受命於主人○筴初草反贛音獨筮人有司主三易者

也贛藏筴之器也今時藏弓矢者謂之贛丸也兼并

也進前也自西方而前受命者當知所筮也至主人

人○釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執

筮右抽上贛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贛左執筮右兼執贛

以擊筮乃立筮此云筴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○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

筮其占易是筮人主二易者也云贛藏筴之器者贛

有二其一從下向上承之其一從上向下韜之也云

今時藏弓矢者謂之贛丸也者此舉漢法為况亦欲

見韜弓矢者以皮為之故詩云象弭魚服是以魚皮

為矢服則此贛亦用皮也知自西方而前者上云即

位于西方故知前向東方受命也云受命者當知所

筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡卜

筮之法案洪範云七稽疑擇建立十筮人三人占從

二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天

子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原三人各占一兆也

筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不變為占

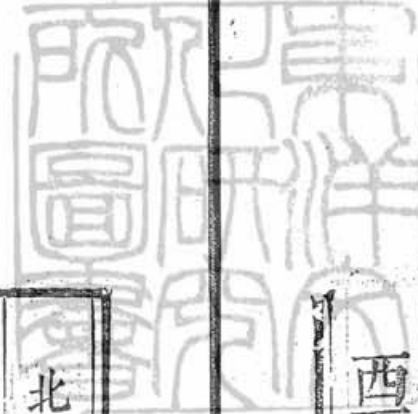
修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均註云陽豫夏殷之卦名故今周易無文是孔子用二代之筮則大夫卜筮皆不常據一代之者也

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 **知** 宰有至自右 ○釋曰

士雖無臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼冢宰以出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命在右之義以其地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右註云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者為神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也少牢宰不贊命大夫尊屈 **筮人許諾右還即席坐** 士卑不嫌故使人贊命也

西面卦者在左 ○還音旋 **即** 即就也東面受命右還後做此

北行就席卦者有司主畫地識爻者也 ○識 筮人音志 至在

左 ○釋曰此言筮人於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而下今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦西向故也 ○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 **卒筮書卦** 據人以杖畫地記識爻之七八九六者也

執以示主人 卒已也書卦者筮人以方寫所得之

卦也 **卒** 卒筮至主人 ○釋曰此言所筮六卦俱了卦體得成更以方版畫體示主人之事也 ○

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
 筮者執以示主人註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
 示主人喪禮註云卦者寫卦示主人經無寫卦之
 文是卦者自畫示主人以其喪禮遠于事故卦者自
 畫自示主人也此冠禮筮者自寫自
 示主人冠禮異于祭禮喪禮故也 **主人受眡反之**
反還也 音環 **還** 主人受眡反之 釋曰此筮寫
 未辨吉凶主人尊先受視以知卦體而已主人 **筮人**
 既知卦體反還與筮人使人知其占吉凶也

還東面旅占卒進告吉

旅眾也還與其屬共占之

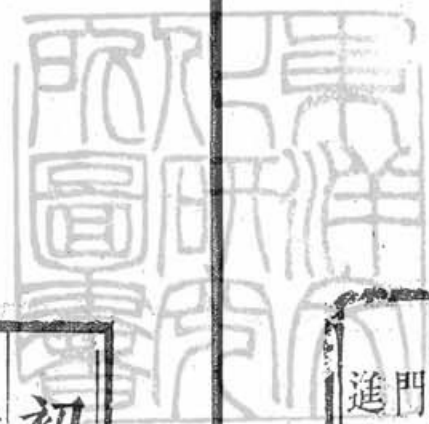
古文旅作臚

居反 臚力

旅

筮人至告吉 釋曰此言筮人既於主人受得卦體還于

門西東面旅共占之是吉卦乃若不吉則筮遠日如
 遙向門東東面告主人云吉也

初儀 遠日旬之外

若不至初儀 釋曰曲禮吉

先筮近日不吉乃更筮遠日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席門已

下至告吉是也 **遠** 遠日旬之外 釋曰曲禮云旬
 之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮而言旬

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日如初鄭註云及至

也遠日後丁若後已言至遠日又筮日如初明不并
 筮則前月卜來月之上旬上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下不吉則止若此冠
 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註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為遠某日者彼自有遠日與此別也

徹筮席

徹去也斂也

呂反

釋曰

徹去也斂也○

筮則斂藏之故兩訓之也

宗人告事畢

宗人有司主禮者也

宗人至禮者○釋曰士雖無臣亦有主人戒賓賓

宗人掌禮比于宗伯故云有司主禮者

禮辭許

戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事

則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今

將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也再辭而

許曰固辭三辭曰終辭不許也

釋曰

主人至辭許○釋曰自此以下至賓

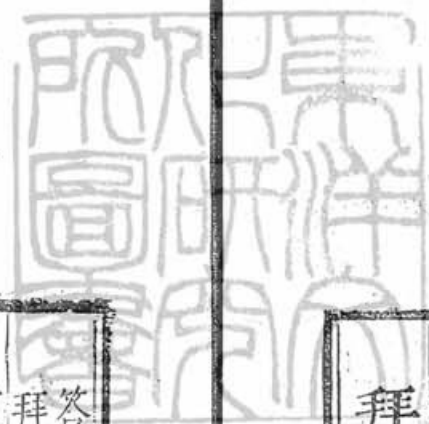
拜送一節論主人筮日訖三日之前廣戒僚友使來觀禮之事也云主人戒賓者謂主人親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許者即下云戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶愿吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭許者也○戒警至許也○釋曰同官為僚同志為友此賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此謂上中下士嘗執摯相見者若未嘗相見則不必戒故鄭以僚友言之是也云古者有吉事則樂與賢者歡成之者則此經戒賓使來者是也云有凶事則欲與賢者哀戚之者則士喪禮始死命赴者使告君及同僚之等是也云禮辭一辭而許者即此文是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也

某將走見賓對曰某不敢為儀固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人告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭註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註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許者是素有志之類也

主人再拜賓答拜主人退賓

拜送 主人至拜送。釋曰案鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人

退去也歸也

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與彼文為正但此不言拜辱

前期三日筮賓如求日之儀

者亦是不為賓已故也

前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠

事所以重禮重禮所以為國本

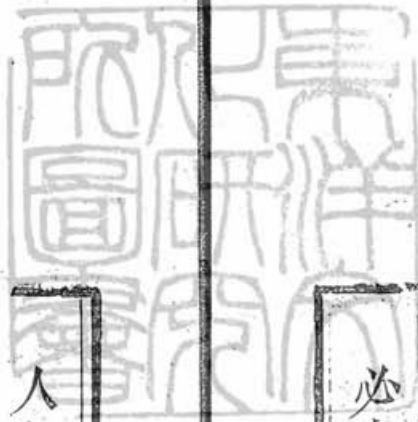
前期至之儀 釋曰此文下盡宿贊

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廟門外下至告事畢唯命筮別其餘威儀並同故云如求日之儀也命筮雖無文字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 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
 云筮賓筮其可使冠子者即下文三加皆賓親加冠
 于首者是也云賢者恆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恆自吉故先戒後筮
 之也若賢恆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射乃宿賓賓如主人
 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宿進也宿者
 必先戒戒不必宿其不宿者為眾賓或悉來或否主

人朝服偽為于乃宿至答拜釋曰此經謂宿賓

人服出門與主人相見之儀也宿進至朝服

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

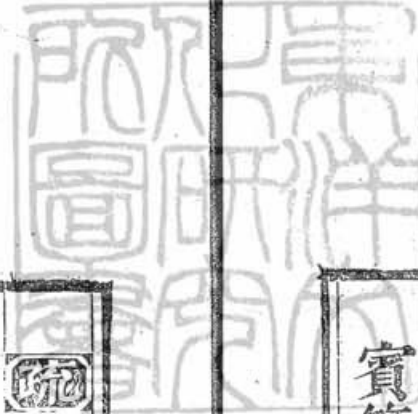
謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿

是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中

除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知
 而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為眾賓
 或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不
 來眾賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不
 宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改
 服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉
 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註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註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之祭日當來又云前宿一日戒宿尸註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

宿贊冠者一人亦如之 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

賓贊冠者一人亦如之 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

贊冠至明日。釋曰案下文冠子之時贊者坐

柳設纒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

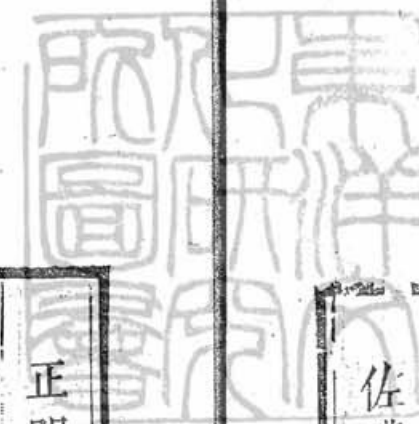
上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣

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近故也 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 厥其也宿服朝服 厥明至北上。釋曰自此至賓之家

論冠前一日之夕為明日加冠之期告賓之事也云厥明夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為加冠之期必於席門者以冠者在席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。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 擯者請期宰告曰質明行事。擯必。擯者有司

佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日

正明行冠事 介。擯者至行事。釋曰上經布位

期者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擯者是有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註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註取彼而言

旦日正明行冠事也 **告兄弟及有司** 擯者告也。擯者告也。釋曰

上文陳兄弟及有司位次此告訖下乃云告事畢則兄弟及有司亦席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 **告事畢** 宗人告

期此即云告明還是擯者告可知 **告事畢** 宗人告也 **約** 宗人告也。釋曰知宗人告者亦 **擯者告期**

禮記卷之一 十一

于賓之家

疏

擯者至之家。釋曰：有司是家之屬吏。期時不在，故就家告之。於夕為期，當暮即得告之者，以其共仕於君，其家必在城郭之內，相近故得告也。

夙興設洗，直于東榮，南北以堂深，水在洗東。

疏 直吉

申鳩反，凡度淺深，曰深後並放此。

注

夙早也，興起也。洗承盥洗者棄

水器也。士用鐵榮，屋翼也。周制自卿大夫以下，其室

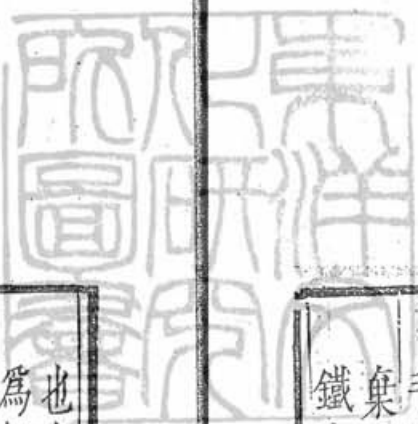
為夏屋，水器尊卑皆用金。鬯及大小異。

疏 盥音管，夏戶雅反，後同。

鬯力疏夙興至洗東。釋曰：自此至賓升，則東面論。回反，將冠子豫陳設冠與服器物之事也。

夙疏夙興至洗東。釋曰：自此至賓升，則東面論。回反，將冠子豫陳設冠與服器物之事也。

早至小異。釋曰：云洗承盥洗者，棄水器也。者謂盥手洗爵之時，恐水穢地，以洗承盥洗水而棄之，故云。棄水器，云士用鐵者，案漢禮器制度，洗之所用，士用鐵，大夫用銅，諸侯用白銀，天子用黃金也。云榮，屋翼。

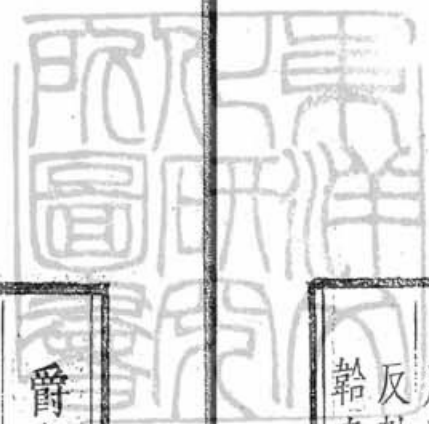

也者，即今之搏風。云榮者，與屋為榮飾，言翼者，與屋為翅翼也。云周制自卿大夫以下，其室為夏屋者，言周制也。夏，殷卿大夫以下，屋無文，故此經是周法。即以周制而言也。案此經是士禮，而云榮鄉飲酒，卿大夫禮，鄉射喪大記，大夫士禮皆云榮。又案匠人云：夏后氏世室，堂脩二十七，廣四脩一五，室此謂宗廟路寢。同制則路寢亦然。雖不云兩下為之，彼下文云：般人重屋，四阿，鄭云：四阿，四注重屋，屋謂路寢般之路寢。四阿則夏之路寢，不四阿矣。當兩下為之，是以檀弓孔子云：見若覆夏屋者矣。鄭註云：夏屋，今之門廡。漢時門廡也。兩下為之，故舉漢法以況夏屋。兩下為之，或名兩下屋為夏屋。夏后氏之屋亦為夏屋。鄭云：卿大夫以下，其室為夏屋。兩下而周之天子諸侯皆四注，故喪大記云：升自屋東，榮鄭以為卿大夫士其天子諸侯當言東，霤也。周天子路寢制似明堂五室，十二堂上圓下方，明四注也。諸侯亦然。故燕禮云：洗當東霤。鄭云：人君為殿屋也。云水器尊卑皆用金，鬯及大小異者，此亦案漢禮器制度尊卑皆用金，鬯及其

大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言鬯大射雖云鬯水不云料少牢云司宮設鬯水於洗東有料鄭註云設水用鬯沃盥用料禮在此也欲見鬯料俱有餘文無者不具之意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則兼餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與御饗之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有又不言設之者是不具也

服于房中西墉下東領北上
陳服至北上
釋曰自此

至東面論陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之冠時先用卑服北上便也
爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐
許云
反韎為妹
韐音閣
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

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

近緇明衣與帶同色韎韐韁韍也士緇韍而幽衡合

韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐

韍之制似鞞冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服

耳今文纁皆作熏
音弗幽於糾反茅如字又音妹蒨

七見
陳爵弁服
此與至作熏
釋曰士禮上

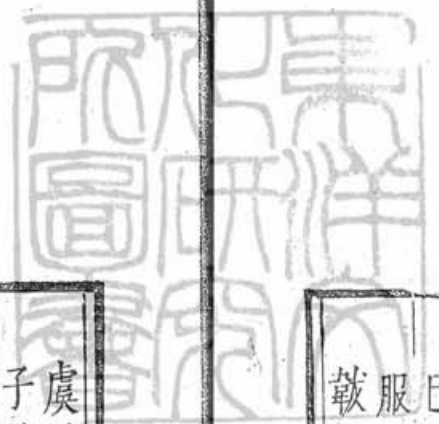
義禮疏
 卷之一
 禮記

端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緌者七入為緌若以纁入黑則為緌以緌入黑則為緌是三人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以緌再入黑汁與爵同故取鍾氏緌色解之故鄭註鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色也玄此言赤者對文為赤若將緌比纁則又黑多矣故淮南子云以涅染緌則黑于涅況更一入黑為緌乎故巾車云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同云淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱深纁也故從一染至三染皆謂之淺絳也云朱則四

入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之若以纁入黑則為緌若以纁入赤則為朱無正文故云與以疑之也然上註以解玄緌故引鍾氏染黑法此註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註若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣註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解之周禮媒氏云純帛無過五兩註云純實緌字也古緌以才為聲納幣用緌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純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是況有不同之事但古緌紵二字並色若據布為色者則為緌字若據帛為色者則為紵字但緌布之緌多在本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各麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也云韎韐縵韍也者此經云韎韐二者一物故鄭合為一物解之也云士縵韍而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫于草帶故連引之也云合韋為之者鄭即因解明縵韍之事言韐者韋旁著合謂合韋為之故名韐也云士淙以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹蘆茅蒐孫氏註一名藟可以淙絳若然則一草有此三名矣但周公時名藟草為韎草以此韎淙韋合之為韐因名韍為韎韐也云韍之制似鞞者案上註已釋鞞制其韍之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之鞞其他服謂之鞞易因卦九二困於酒食朱鞞方來利用享祀是祭服之鞞也又案明堂位云有

虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾則不得單名韍一名韎韐一名縵韍而已是韍有與縵異以制同飾異故鄭云韍之制似鞞也但淙韋為韍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韍是諸侯之臣亦用赤韍易因卦九二云困於酒食朱鞞方來利用享祀鄭註云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍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子三公大夫不朱鞞諸侯亦同色者其淙之法同以淺絳為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱為異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠皮爵

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纁皆作熏者纁是色當從絲旁為之皮弁服素積纁帶故疊今文不從熏從經文古纁也

素鞞 此與君視朔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感其要中皮弁之

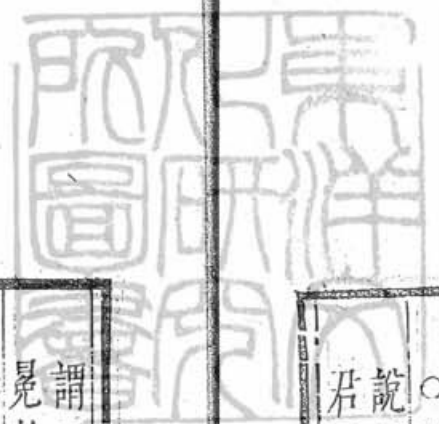
衣用布亦十五升其色象焉 ○辟必亦反下 **鞞** 皮弁同要一遙反 **鞞** 至素

鞞。釋曰此皮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本此獨不言衣者以其

上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用纁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 **鞞** 此與至象焉 ○釋曰案玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉黨

說孔子之服云素衣麤裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者

謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領繞項至黃帝則有冕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大

古以三皇為上古也若然皇帝雖有絲麻布帛布弁至三王不變是以下記云三王共皮弁鄭註云質不

變鄭註郊特牲云所不易於先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

纁也即此文之等是也畫纁言素者謂白色即論語云繪事後素之等事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註云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不並言也唯喪服裳幅三

以此言之論語註云素用玄端玄裳黃裳雜裳可也

繪者彼上服裼衣用素也

緇帶爵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○莫音暮朝直遙反夫玄之夫音扶

疏玄端至爵韠。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二十七

士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命

皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經

等之服用同用緇帶者以其士唯有一幅韠之帶故三

服共用之大帶所以束衣草帶所以佩韠及佩玉之

等不言韋者舉韠有韋帶可知故略不言耳三裳之

下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之

故言可以許之也。此莫夕於君之朝服也案玉藻云

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

與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝玄端夕深

衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣

以聽私朝矣此服註云莫夕於朝之服是士向莫之

布為緇色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素鞞鞞同裳色則裳亦素此既亦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二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者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此服者此為冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云玉藻者案彼註云此玄端服之鞞也云鞞者與下君大夫士為總目韋者又總三者用韋為之言君朱大夫素士爵者鞞之韋色也云君朱者見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者禮窮則同也

缺項青組纓屬于缺緇纒廣終幅長六尺皮弁弁爵

弁弁緇組紘纒邊同篋○缺依註音類去藥反屬章玉反纒山綺反

讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁者著頰圍髮際結

項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之

耳今未冠弁者著卷幘頰象之所生也滕僻名齒為

頰屬猶著纒今之幘梁也終充也纒一幅長六尺足

以韜髮而結之矣弁今之簪有弁者屈組為紘垂為

飾無弁者纓而結其條纒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

內反猶著之著直略反韜本反韜本作土刀反○至日篋

○釋曰云缺讀如有類者弁之意也云緇布冠無筭者案經皮

弁爵弁言筭緇布冠不言筭故云無筭也云著類圍

髮際者無正文約漢時卷憤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隅

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

得安穩也云項中有緇亦由固類為之耳者此亦無

正文以義言之類之兩頭皆為緇別以繩穿結

之然後類得牢固故云亦由固類為之也云今之未

冠筭者著卷憤類象之所生者此舉漢法以況義耳

漢時男女未冠筭者首著卷憤之狀雖不可知既言

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齒

為類者此亦舉漢時事以況之漢時滕薛二國云齒

齒卷憤之類亦遺象故為況也云纏今之憤梁者亦

舉漢法為况耳憤梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦

未審也云纏一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人

髮之長者不過六尺纏六尺故云足以韜髮既云韜

髮乃云結之則韜訖乃為紛矣云有筭者即經云皮

物云隋方曰篋者爾雅無文此對筭方而不隋也隋謂挾而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘又按祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師韋弁與皮弁同科皮弁有笄則二者亦有笄矣又爲笄者屬纓不見有紘則六冕無紘矣然士緇布冠無紘故下記云孔子曰其紘也吾未之聞也若諸侯亦以緇布冠爲始冠之冠則有紘故玉藻云緇布冠績綏諸侯之冠也鄭註云尊者飾其大夫紘案禮器云管仲鏤簋朱紘鄭註云大夫士當緇組紘纁邊是也其笄亦

櫛實于篋 ○櫛莊乙篋音丹篋音篋也○釋曰鄭註曲禮圓曰篋方曰筭與篋方圓有異而云篋筭共爲一物者鄭舉其類註論語亦然

蒲筵二在南 ○筵席也○釋曰筵二者序少北是也一爲醴子卽下云筵于戶西南面是也云在南者最在南頭對下文側尊一甌醴在服北也

鄭註云筵席也者鄭註周禮司几筵云敷陳曰筵籍之曰席然其散言之筵席通矣前敷在地者皆言筵籍取相承之義是以諸席在地者多言筵也

側尊一甌醴在服北有篋實

勺解角柶脯醢南上 ○甌云甫反篋方尾反勺上若反解之豉反柶音四醢音海

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笮者勺尊升所以斟酒也爵

三升曰解柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篋

次尊邊豆次篋古文甌作庶 ○笮力呈反斟九于反

側猶至作庶 ○釋曰云側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒者凡禮之通例稱側有二一者無偶特一爲側則此文側是也又昏禮云側尊甌

醴于房中亦是無玄酒曰側至於昏禮合升側載聘

禮云側襲士虞禮云側尊此皆是無偶為側之類也
 一者聘禮云側受几者側是旁側之義也云服北者
 纁裳北也者此上先陳爵弁服之時纁裳最在北向
 南陳之此云服北明在纁裳北可知也云篚竹器如
 筭其字皆竹下為之故以竹器言之如筭者亦舉漢
 法為況也云勺尊所以酌酒也者案少牢云壘水
 有料與此勺為一物故云尊升對彼是壘料所以酌
 水則此為尊料酌酒者也云爵三升曰解者案韓詩
 外傳云一升曰爵二升曰觚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
 禮用木柶者喪禮反吉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
 文甒作廡者此甒為酒器廡是夏屋兩下故不從古文也
爵弁皮弁緇布冠各一

匱執以待于西坫南南面東上賓升則東面

匱素管反坫

丁念反

爵弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王之皮

弁會五采玉璫象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮

弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布

冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也執之

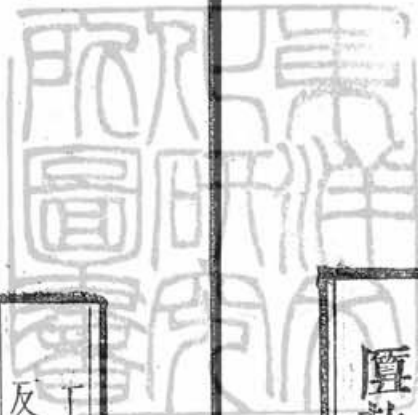
者有司也坫在堂角古文匱為篡坫為檐○纁音早璫音其邸

丁禮反篡素管反爵弁至東面○釋曰此一節論又音篡檐以占反使有司三人各執其一豫在階

以待冠事賓未入南面以向賓在堂亦以向賓言升則東面豫終言之也○爵弁至作檐○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略言其

冠至此專為冠言之是以註并引皮弁以下之事案弁師言冕有五采纁玉皮弁有五采玉璫象邸玉笄

下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其
 等爲之鄭註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用玉九十八子男纁五就用
 玉五十纁玉皆三采孤纁四就用玉三十二三命之
 卿纁三就用玉十八再命之大夫纁再就用玉八藻
 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卿璫飾三再命之大夫
 璫飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕纁之就然
 庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕爲
 爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積彼
 經文具言之今此註略引以證士皮弁無玉以象爲
 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爲
 初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云
 臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常
 服之故舉爲況云匱竹器名今之冠箱也者此亦舉
 漢法爲況云執之者有司也者則上云有司如主人

服有司不主一事故知此亦有司也云玷在堂角者
 但玷有二文有一者謂若明堂位云崇玷亢圭及論
 語云兩君之好有反玷之等在廟中有之以亢反爵
 之屬此篇之內言玷者皆據堂上角爲名故云堂角
 云古文匱爲簞玷作稽者
主人玄端爵韠立于阼階
 皆從經今文故疊古文也

下直東序西面。作才。玄端士入廡之服也。阼猶
 酢也。東階所以答酢賓客也。堂東西墻謂之序。才各

反。玄人至西面。釋曰上文以陳衣冠器物自此
 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。玄端至
 之序。釋曰案特牲士禮祭服用玄端此亦士之加

冠在廟故與祭同服故云士入廟之服。兄弟畢袵玄
 也云東西墻謂之序者爾雅釋宮文。兄弟畢袵玄

立于洗東西面北上

○衿之忍反又之慎反又音真

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爵鞞者降於主人也古文衿爲

均也

均也兄弟至北上。釋曰此論兄弟來觀禮之服也。兄弟至爲均。釋曰云兄弟主人親戚也者既云兄弟故是主人親戚云衿同也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞者以其同玄故知上下皆玄云緇帶鞞者緇亦玄之類因士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南西面洗

當東榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵鞞者降於主人也者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

東塾門內擯者至東塾。釋曰擯者不言如東堂負之北面。主人服別言玄端則與主人不同

可知主人與兄弟不同故特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舉玄端不言裳也。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東堂負之北面向

將冠者采衣紒在房中南面音界

采衣未冠者所服玉藻曰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爲結。緣以

女九。將冠至南面。采衣至爲結。釋曰將冠反。者卽童子二十之人也以其冠事未至故言

將冠者也云緇布衣錦緣者以其童子不帛襦袴不

衣裘裳故云緇布衣以錦爲緇布衣之緣也云錦紳

者以錦爲大帶也云并紐者亦以錦爲紐紳之垂也

云錦束髮者以錦爲總云皆朱錦也者童子之錦皆

朱錦也云紒結髮者則詩曰總角非

今是也以童子尚華飾故衣此也

賓如主人服贊

義禮疏

者玄端從之立于外門之外釋曰外門大門外

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嘉賓

以事其祖禰故朝服與主異也擯者告告者出請

入告出請入告者告主人也主人迎出門左西

面再拜賓答拜左東也出以東為左入以東為右

釋曰出以東為左入以東為右主人揖贊者與賓揖先入贊者賤揖之而已又與賓

揖先入道之贊者隨賓音導贊者至隨賓釋曰云贊者賤揖之而

音導贊者至隨賓釋曰云贊者賤揖之而

已者正謂贊者降於主人與賓一等為賤也云又與賓揖者對前為賓拜訖今又揖者為主人將先入故又與賓揖乃入也云贊者隨賓後不每曲揖周左

見更與贊者為禮故知隨賓入也每曲揖周左

宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖至又揖

釋曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對殷右宗廟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至于廟門揖入三揖至于

階三讓入門將右曲揖將北曲揖當碑揖

宜反碑彼入門至碑揖釋曰經直云入門揖鄭知此為

揖據此而言也案昏禮註入三揖者至內霑將曲揖即曲北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒入三揖註雖不同皆據此三節為主人升立于序端西面賓西序東三揖義不異也

面主人賓俱升立相鄉○鄉許亮**面**主人至相○釋曰此

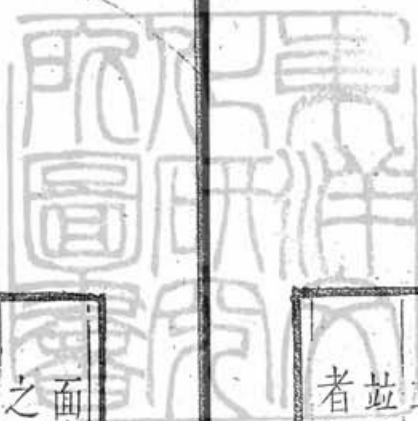
文主人與賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂不拜至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒之等也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上**盥**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○近相近之**浣**盥于至作浣○釋曰此贊者

賓之贊冠者不在堂升即位于房中與主人贊者並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房並立侍事故鄭云近事也云盥於洗西由賓階升也者贊者盥于洗西無正文案鄉飲酒主人在洗北南

面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外來之便贊者亦從之又卑不可與賓並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賓主贊者俱降一等兩贊尊卑同而云尊者直以主人尊敬賓之贊故云尊於主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠一人而已而云南上明與主人贊為序也**主人之贊**

者筵于東序少北西面**主人之贊者**其屬中士若

下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟

主人○適丁歷**主人**至主人○釋曰云主人之

反辟音避**主人**其屬中士若下士者以主人上士為正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬下士為之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布冠者席也云東序主人位也者引冠將冠者出房南面

南面立於房外之西待賓命釋曰南面至賓命。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

外之西故昏禮女出於母左母在房外之西故得出

時在母左也云待賓命者以其贊者奠纒笄櫛于筵

下文有賓揖將冠則賓有命也贊者奠纒笄櫛于筵

南端贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛為節釋曰

贊者至為節。釋曰前頰項已下六物同一篋陳

於房今將用之故贊冠者取置于將冠之席南擬用

若然六者俱用不言纒紘等四物大畧其實皆有可

知不言櫛盛于篋今亦并篋將來置于席南端也服

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纒是賓之贊冠者若

非賓之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者

也**賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒**即

就設施賓揖至設纒。釋曰此二者**賓降主人降**

賓辭主人對主人降為賓將盥不敢安位也辭對

之辭未聞為干。主人至未聞。釋曰云辭對

雖不言其辭下皆陳其辭此賓之辭未聞者上筵賓宿賓之時

主之辭不陳不言故云未聞也**賓盥卒壹揖壹讓升**

主人升復初位揖讓皆壹者降於初古文壹皆作

一賓盥至初位。釋曰云主人升復初位者謂初

升序端也。古文壹皆作一。釋曰一壹得

義禮疏

卷之一 三十二

儀禮

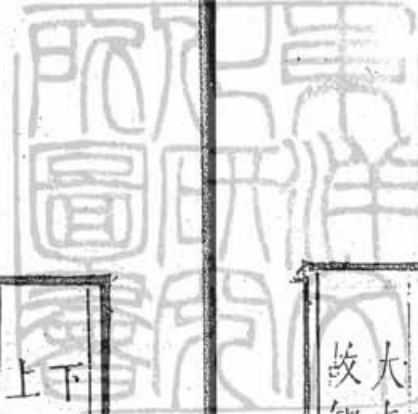
釋正纚至冠也。釋曰云正纚者將加冠宜親之者以其贊者前已設纚訖今賓復出正之者雖舊設已正以親加冠故纚亦宜親之也云下一等升一等則中等相授者案匠人天子之堂九尺賈馬以為傷九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮弁爵弁故知此是緇布冠也。賓右手執項左手執

前進容乃祝坐如初乃冠與復位贊者卒。項丁浪反

進容者行翔而前鶴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

釋進容至纓也。釋曰知進容者行翔而後鶴焉者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蹒蹒註云皆行容止之貌此進容是士故知進容謂行翔而前蹒蹒云至則立祝者以經祝

下乃云坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纚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絃此謂緇布冠無笄絃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知非頰項也。冠者與賓

揖之適房服玄端爵韠出房南面。**釋**復出房南面者

一加禮成觀眾以容體。復扶**釋**復出至容體。又反

出房故云復前出為待賓命此出為觀眾以容體也案特牲論加冠之事云加有成也故此鄭云一加禮成也云觀眾以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端成人之服使眾觀知故云觀眾以容

體也。賓揖之即進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絃

如初為不見者言也卒紘謂繫屬之

見賁通反屬音燭

註

註如初至屬之。釋曰此當第二加皮弁之節云即筵坐櫛者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也云設筴者凡諸設筴有二種一是紘內安髮之筴一是皮弁爵弁及六冕固冠之筴今此櫛訖未加冠即言設筴者宜是紘內安髮之筴也若安髮之筴則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設筴者以其固冠之筴緇布冠無筴而皮弁爵弁有筴上文已陳訖今若緇布冠亦言設筴即與皮弁爵弁相亂故緇布冠不言設筴其實亦有也若然緇布冠不言設筴而言設纚皮弁冠言設筴不言設纚互見為義明皆有也其於固冠之筴則於賓加弁之時自設之可知云如初為不見者言也者上加緇布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次此皆不見故設經省文如之而已故云為不見者言也云卒紘謂繫屬之者即上註云有筴者屈紐以為紘伸屬之左相繫定右相屈繫擬解時易為繫屬之

也興賓揖之適房服素積素鞞容出房南面**註**容者

再加彌成其儀益繁

註興賓至南面。釋曰興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緇帶素鞞此不言緇帶者上惟有一帶不言可知故不言也。容者至益繁。釋曰此對上加緇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**賓降三等受爵弁加之服纁**鄭註云觀眾以容體也

裳鞮鞞其他如加皮弁之儀

註降三等下至地他謂

卒紘容出

註降三至容出。釋曰云降三等下至地者據士而言云他謂卒紘容出者以其自餘皆緇布冠見訖皮弁如之而已至卒

紘容出唯皮弁有之故知他謂此二者也

徹皮弁

冠櫛筵入于房

註徹者贊冠者主人之贊者為之

徹者至為之。釋曰冠即緇布冠也。不言緇布冠者可知故也。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為之者以其贊冠者奠櫛主人之贊者設筵于戶西南面。筵主人之贊者筵故知還遣之也。

戶西室戶西。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醴醴同處故知戶西也。

贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉。洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚存洗東

北面盥側酌者言無為之薦者面前也。葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉為搗。洗盥至為搗。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北面盥者證房中有洗之事。若然前設洗于庭者不為醴以庭中有洗醴尊也。云側酌者言無為之薦者謂無人為之薦脯醢還是此贊者故下直言薦脯醢不言別有他人明還是贊者也。昏禮贊酌醴是贊者自酌自薦經雖不言側酌側自明也。云葉柶大端者謂扱醴之面柄細故以為柶大端此與昏禮賓皆云面葉者此以賓尊不入戶贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮賓亦主人尊不入房贊者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解以醴加柶于解面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不誣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柶面枋筵前

北面。枋皮。命反。戶東室戶東今文枋為柄。至為柄。

義禮疏

○釋曰知室戶東者以其冠者筵室戶西賓自至房戶取醴酌醴者出向西以授也

冠者筵西拜受觶賓東面答拜 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

筵 筵西至主人。釋曰云筵西拜南面拜也者上云冠者筵西南面知以觶拜還南面也知賓東面在西

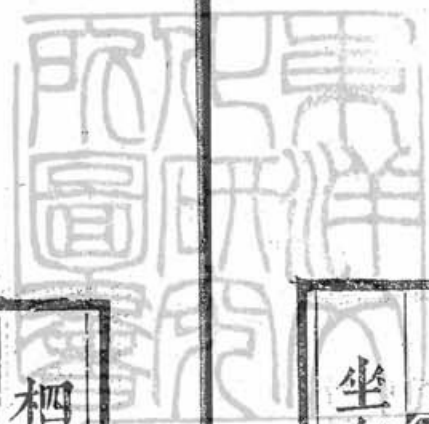
序者以上文與主人相對本位于西序也云東面者明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉射賓於

西階北面答主人拜今此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

不云拜送者彼醴是主人之物故**薦脯醢**贊冠者云拜送此醴非賓物故云答拜也

贊冠者酌冠者即筵也 醴是贊冠者明此薦亦是贊冠者也

坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴二與筵末坐啐醴捷

柶與降筵坐奠觶拜執觶與賓答拜 初洽反又作鋪

又作捷柶柶於醴中其拜皆如初古文啐為呼

冠者至答拜。釋曰云祭醴三與者三祭者一如昏禮始扱一祭又扱再祭也云筵末坐啐醴捷柶

與降筵此啐醴不拜既爵**冠者奠觶于薦東降筵北**

者以其不卒爵故不拜也**面坐取脯降自西階適東壁北面見于母** 見賢遍

人見如見見于君贊**薦東薦左凡奠爵將舉者於**

見與見姑見母同**右不舉者於左適東壁者出闈門也時母在闈門之**

外婦人入席由闈門 闈音韋宮○闈音韋宮

薦左者據南面為正故云薦左也云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦

是不舉者皆奠之於左也云適東壁者出闈門也者
 宮中之門曰闈門母既冠子無事故不在門外今子
 須見母故知出闈門也云婦人入席由闈門者雜記
 云夫人奔喪入自闈門升自側階鄭註云宮中之門
 曰闈門為相通者也是也**母拜受子拜送母又拜**婦人於丈夫
 雖其子猶俠拜俠古**婦人於丈夫**釋曰鄭
 俠拜者欲見禮子之體例但是婦人於丈夫雖其子猶
 於丈夫皆使俠拜故舉子以見義也**賓降直西序東**
面主人降復初位初位初至階讓升之位
 位。釋曰此將欲與冠者造字而迎之位也。初
 位至之位。釋曰云初位初至階讓升之位者謂初
 迎賓至階讓升之位其賓直西序則非初讓升之
 位主人直東序西者欲迎其事聞字之言故也。**冠**
者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其辭

未聞對之應**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
 見兄弟之等急於

賓出主人送于廟門外不出外
 門將醴之不出至醴之釋曰以下**請醴賓賓**
 禮辭許賓就次此禮當作禮次門外更衣處也必

惟幕簟席為之此禮至為之釋曰云此禮當
 不破之此當為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

禮禮賓即為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惟幕簟席為之者案禮記云宗人授次次以帷少退于君之次註云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮幕人掌帷幙幄布帟之註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

然冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面

拜亦如之

註

見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者

後賓出

註

見贊至賓出。釋曰兄弟位在

東面也言贊者先拜冠者答之也知贊者後賓出者文於見兄弟下始見之明贊者後賓出也出亦當就次待禮之也
入見姑姊如見母 **註** 入入寢門也席在寢門

外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑

註

入入至妹卑。釋曰男子居外女子居內席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見也

乃易服服玄

冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉見

生

註

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

註

易服至仕者

者爵弁既助祭之服不可服見君與先生等故易服服玄端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加

冠以成人之禮見君非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

為緇布冠服緇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同玄端

則玄裳黃裳雜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端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鄉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鄭不言者經云鄉大夫不言士故先生亦略不

乃醴賓以壹獻之禮
言其實亦常有士也

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槽凡醴事質者用糟文者用清

○少詩照反涉子禮

反槽子
曹又
壹獻至用清。釋曰此醴亦當為禮不

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賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓奠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正禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜苦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士其差也云醴賓不用柶者涉其醴者此有獻酢酬飲之涉者故不用柶冠禮禮子用醴不涉故用柶也云內則曰飲者鄭註云目諸飲也云重醴清糟者鄭云重陪也糟醇也清涉也致飲有醇者有涉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主人酬賓束帛儷皮音麗戶之間顯處設尊也

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為離。飲於。賓至。

為離。釋曰云主人酬賓當奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗致饗以酬幣註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杜註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為數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮庭實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛也又覲禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘禮則用鹿皮故鄭註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贊者皆與贊冠者為介。與。贊者眾賓也豹皮也

皆與亦飲酒為眾賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒

之禮賢者為賓其次為介。贊者至為介。釋曰

下別言贊冠者明上文贊者是眾賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者為賓其次為介又其次為

眾賓彼據將貢以為優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦以優劣立介以輔也云以贊為之尊之者謂賓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為義也

送於外門外再拜歸賓俎

註一獻之禮有薦有俎其

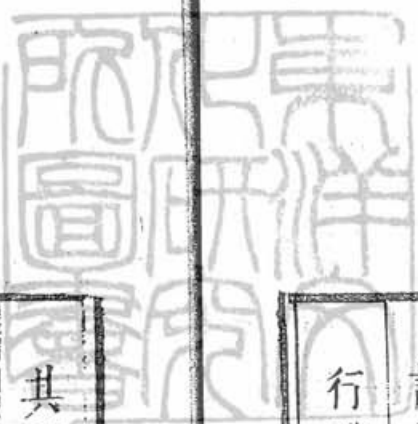
牲未聞使人歸諸賓家也

疏賓不言薦脯醢者案舅

始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持牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送于門外乃始言歸賓俎

若不醴則醮用酒 **註**醮子若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子

行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如

其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰

醮醴亦當為禮

疏若不至為禮○釋曰自此以上

邊脯以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醮用

酒者案上文適子冠於昨三加說一醴於客位是周

法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故

鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊也

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下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性

禮無文亦應有異也云皆如其國之故者謂上所云

皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云茲殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭註云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之註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註謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啓以高政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此註引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以周法用醮無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未醮鄭註云盡爵曰醮是醮不專於無酬酢者若然醮亦無酬酢不為醮

名者但醴太古之物自然質無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也云醴亦當為禮者亦上請醴賓之禮故破之也

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

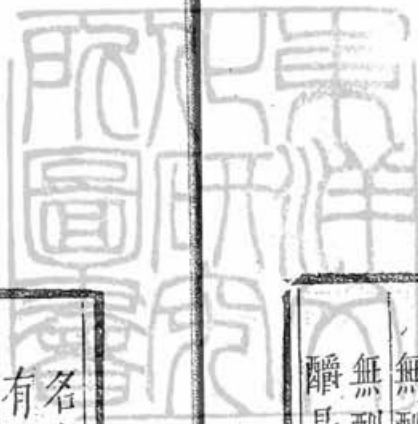
名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也

之器房戶至古也。釋曰云禁承尊者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒為此周酒

酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因為酒戒若然玄酒非飲亦為禁者以玄酒對正酒不可一有一無故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒猶設之是

洗有筐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

音成洗如字洗庭至上也。○釋曰：知洗庭洗者，上周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醮用酒卽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南順之故言北也。**始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒為上也**始加者言一加一醮也加冠于東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂

將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡

薦出自東房

脯醢始加至東房。○釋曰：云始加薦用

訖乃一體於客位用脯醢此始加訖卽醮于客位用脯醢是其不同也。但言始加醮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。云加冠於東序醮之于戶西同耳者經不見者嫌與周異故辯之其經不言冠者醮之處卽與周同故經不言也。云始醮亦薦脯醢者以其經云薦用脯醢泛言若醮用酒未著其節故亦如上周家三加始薦脯醢云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者決周家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盥辭主人降也者欲見用醴時直有將冠時賓降無賓降取爵以其酌在房故也。今云如初者唯謂如將冠降盥之事也。云凡薦出自東房者用醴時尊在房脯醢出自東房醮用酒酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射

特牲房故云凡以該之也薦者皆出東冠者拜受賓答拜如初贊

者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受

賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答拜贊者則亦薦

之贊者至薦之釋曰此經略言拜受答拜不

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

者經直言拜受答拜如初亦不言出薦之時節故鄭

別言之亦當如周家醴子時薦也凡醴子醴婦并昏

禮禮賓面位不同者皆冠者升筵坐左執爵右祭脯

隨時之便故不同也薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖之則就東序

之筵冠者至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醴訖立於席

西待賓命為異皆為更加皮弁也云興筵末坐啐酒

者為醴於客位敬之故也昏禮禮賓與聘禮禮賓在

西階上啐醴者昏禮註云此筵不主為飲食起聘禮

註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用醴亦拜啐也

徹薦爵筵尊不徹徹薦與爵者辟後加也不徹筵

尊三加可相因由便也便婢徹薦至便也

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啐設於席加皮弁如初儀

文攝為聶○撓奴高反攝猶至為聶○釋曰云

案有司徹云司宮攝酒註云更洗益整頓之不加爵

弁如初儀三醢有乾肉折俎齊之其他如初北面取

脯見于母○折之設反乾肉牲體之脯也折其體

以為俎齊嘗之脯醢更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

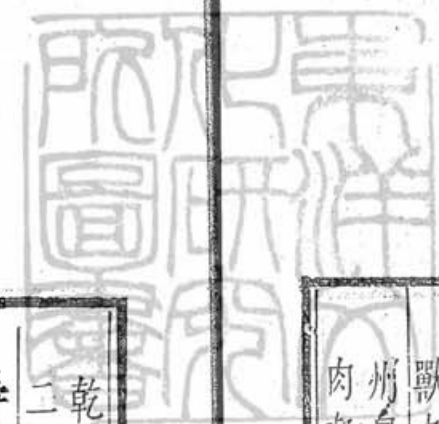
云取脯見于母者亦適東壁俛拜與周同案下文若

殺已下文卒醢取邊脯以降此亦取邊脯乾肉曰脯

獸之脯腊鄭註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服脩若然乾

肉與脯脩別言若今梁州鳥翅或為豚解而七體以

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設局鼎○殺如字肺芳味

也鼎亡歷反鼎覆也特豚一豚也凡牲皆用左胖煑於鑊曰

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為鉉

古文鼎為密○胖普半反鑊戶郭反特豚至為

醢子用乾肉不殺自此至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升之間通言之者欲見在

為菹作醢及鶩者先膊乾其肉乃後剉之雜以梁麩及鹽漬以美酒塗置甑中百日則成矣是作醢及菹之法也云羸醢虺

初齊肺

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脯醢

至脯醢

○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如祭脯醢者以三醢唯祭俎之肺不復祭脯醢也若然前不殺之時一醢徹脯醢為辟再醢之脯醢至再醢不言徹脯醢者以三醢上唯加乾肉不薦脯醢故不徹也今殺亦然一醢徹薦爵至再醢亦不徹薦唯徹爵而把亦為三

醢以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醢亦云嘉薦全三醢者直云籩豆有楚楚陳列貌是三醢不加籩豆也

卒醢取籩脯以降如初

釋曰此取籩脯見母與前不異上周法與

不殺皆不云籩者上皆直薦脯醢不云籩豆此若殺云兩邊故云籩脯若然既殺有俎肉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

則父兄戒宿

父兄諸父諸兄

釋曰上陳士有

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故知冠之日主人紉此是諸父諸兄非已之親父親兄也

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼

冠者親父若宗兄也古文紒為結今文禮作醴冠

主至作醴○釋曰云主人紒而迎賓者即上采衣紒是也云拜揖讓立于序端者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父兄

為主人故作文省略總云揖讓立于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則不兼凡拜北面于阼階上於醴言禮則兼醴醴二法故也

賓亦北面于西階上答拜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東面為異也

若殺則舉鼎陳於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○釋曰云若殺者有則殺無則已故云若不定之辭也

言舉鼎者謂於席門外之東壁鑊所舉至廟門外之東直東塾二鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也○

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外者賓客之禮也在內者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則

陳鼎在外故云孤子得申禮盛之也**若庶子則冠于房外南面遂醢焉**

房外謂尊東也不於阼階非代也不醢於客位成而不尊

釋曰上已言三代適子冠禮訖此經論庶子加冠法也周公作經於三代之下言之

則三代庶子冠禮皆於房外同用醢矣但不知三代庶子各用幾醢耳今於周子適子三加一體夏殷適

子三加三醢是以下文祝辭醴一而醢三皆為三代而為言至於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜

依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭若庶子則無故下文註云凡醮者不祝。○**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焉。 **冠者母不在則使人受脯于西階下**。○釋曰案內則云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為母生在於後見也。 **戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也**。○**吾子相親之辭**吾我也子男子之美稱古文某為謀。○稱尺證反下。○**吾子至為謀**。○釋曰自之稱美稱同。○此至唯其所當者周公設

經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終總見戒賓醮及為字之辭也云某有子某者上某主人名下某子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之也者即此以加冠行禮為教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱也。 **賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭**。○**共**音恭。○**病猶辱也**古文病為秉主人曰某猶願吾子之終教之也。 **賓對曰吾子重有命某敢不從**。○**重直用**。○**敢不從許之辭**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**。○**莅**音利。○**莅臨也**今文無對始加祝曰令

月吉日始加元服

○服叶蒲北反

令吉皆善也元首也

釋曰

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

葉爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

爾女也既冠為成德祺祥也介景皆

叶筆勒反

大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女

之大福也

○女音汝下同

爾

爾汝至福也。釋曰云既冠為成德者案冠義既冠責以父

子君臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓為祥祥又訓為善也云因冠而戒者則經棄爾幼志順爾成德是也云且勸之者即經再

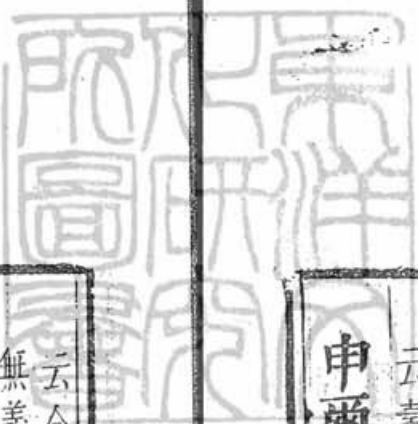
申爾服

○服叶蒲北反

辰子丑也申重也

爾

辰子至重也。釋曰上

云令月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體無義例也云辰子丑也者以十幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即甲子乙丑之類略言之也

年永受胡福

○福叶筆勒反

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

○服叶蒲

北反正猶善也咸皆也皆如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

○耆音苟慶叶音羌黃黃髮也耆凍黎也皆壽徵也疆竟

音敬又音景故以黃為黃髮也云耆凍黎者爾雅云耆老壽也此云耆凍黎者以醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令

其面似凍黎之色故也

芳

嘉善也善薦謂脯醢芳香也

疏

嘉善至香也釋曰謂脯醢

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

疏

不忘長有令名醢辭曰旨酒

既清嘉薦宜時

疏 宜丁但反

時一作皆

疏 宜誠也古文宜為痺

但反

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

叶力

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

疏 嘏古

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謂行周備之意也云凡醢者不祝者案上文前後

例周與夏殷冠子法其加冠祝辭三節不辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醢之辭三等別陳

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註云凡醢

者不祝者言凡謂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

子問註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

其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也再醢曰旨酒既

滑嘉薦伊脯

疏 滑思

滑清也伊惟也

疏

滑清也伊惟也

釋曰滑沛酒之稱故伐木詩云有酒滑我註云滑茵之也鳧鷖詩云爾酒既滑註云滑酒之滑者是滑為

清也云伊惟也者乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承助句辭非為義也

天之祐

疏 祐音戶與

祐福也三醢曰旨酒令芳邊

豆有楚

旨美也楚陳列之貌

釋

旨美至之貌。釋曰楚茨詩亦云

籩豆有楚註云楚陳列之貌是用其再醮之籩豆不增改之故云有楚也

咸加爾服有升

折俎

肴升折俎亦謂豚

釋

肴升至謂豚。釋曰云折俎者即謂折上若

殺之豚也

承天之慶受福無疆

釋

字辭曰禮儀既備

令月吉日

備叶筆力反

昭告爾字爰字孔嘉

嘉叶居之反

昭

昭明也爰於也孔甚也

釋

字辭至爾字。釋曰此字文在三代之下而言

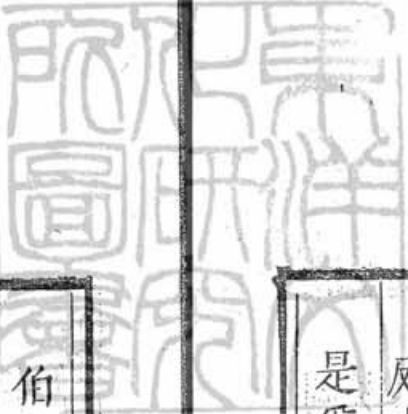
則亦遂三代字辭同此辭賓直西序東面與子為字時言之也

髦士攸宜宜之于假

○假古雅反叶音古

髦俊也攸所也于猶為也假大也宜之

是為大矣永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當

伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫

周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

○長丁丈反父音甫

甫宜之至所當。釋曰云伯某甫者某若故言甫為且字是以禮記諸侯薨復曰皋某甫復鄭

云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之既此某甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄

弟四人則依次稱之夏殷質則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時與之

作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十為字之

時兼伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也

是呼伯仲之時則兼二十字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲而呼之曰仲

尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二

十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之
 二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已
 後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃
 是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時
 莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父
 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
 人之賢愚皆以為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
 孔子為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為司馬是也
 鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也又
 甫字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見為父
 字者

屨夏用葛玄端黑屨青絢總純純博寸
 于反總

於力反純
 章允反

屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也

絢之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭總縫中

紉也純緣也三者皆青博廣也

○縫扶川
 反紉音旬
 至廣也

○釋曰自此至總屨論三服之屨不於上與服同陳
 者一則屨用皮用葛冬夏不同二則屨在下不宜與
 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
 葛屨履霜刺褊也云屨者順裳色者禮之通例衣與
 冠同屨與裳同故云順裳色也云玄端黑屨以玄裳
 為正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳經唯云玄端
 黑屨與玄裳同色不取黃裳雜裳故云以玄裳為正
 也云絢之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之意
 故云以為行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者此以漢
 法言之今之屨頭見有下鼻似刀衣鼻故以為況也
 云總縫中紉也者謂牙底相接之縫中有條紉也云

純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

素積 白屨以魁柎之緇絢總純博寸魁柎反 柎方夫反

蜃蛤柎注也蜃上忍 反蛤音閣 魁蜃蛤柎注也 釋曰

耳云魁蜃蛤者魁即蜃蛤一物是以周禮地官掌蜃掌共白盛之蜃鄭司農云謂蜃炭引此士冠白屨以

魁柎之玄謂今東萊用蛤謂之又灰云是也云柎注者以蛤灰塗注於上使色白也

爵弁纁屨 黑絢總純博寸 爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨

飾以纁次纁戶 內反 爵弁至纁次 釋曰案此三

屨以玄端有黃裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端

見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁

既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言

纁裳裳色自顯以與六冕同玄衣纁裳與冕服之嫌

故不以衣裳而以首服見屨也云爵弁屨以黑為飾

爵弁尊其屨飾以纁次者案冬官畫纁之事云青與

白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫纁六

色所象及布采之第次纁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

去此言刺繡采所用繡以為裳此是對方為纁次比

方為繡次案鄭註屨人云複下曰烏禪下曰屨又註

云凡烏之飾如纁之次凡屨之飾如繡之次也者即

上黑屨以青為絢總純白屨以黑為絢總純則白與

黑黑與青為繡次之事也今次爵弁纁屨纁南方之

色赤不以西方白為絢總純而以北方黑為絢總純者取對方纁次為飾舉烏者尊爵弁是祭服故飾與鳥同

冬皮屨可也 釋曰冬時寒許 不屨總屨音歲

總屨喪屨也 縷不灰治曰總 釋曰案喪服記云

總衰四升有半總衰既是喪服明總屨亦是喪屨故鄭云喪屨也云縷不灰治曰總者斬衰冠六升傳云

鍛而勿灰則四升半不灰治可知言此者欲見大功未可以冠子恐人以冠子故於屨未因禁之也

記冠義釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭註燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子

夏之前孔子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遭秦燔滅典籍有韋氏雕

氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽之棘木之下異時所

記故其言亦殊也

始冠緇布之冠也太古冠布齊

則緇之其緇也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

太古唐虞以上緇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

太古至是也

曰此經直言加緇布冠不言有緇無緇又不言加冠之後此緇布冠更著與不故言不緇不更著之事也

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緇也孔子曰

吾未之聞也者孔子時有緇者故非時人緇之諸侯則得著緇故玉藻云緇布冠績緇諸侯之冠也鄭云

尊者飾也士冠不得緇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

牲皆陳三代之冠云平追章甫委貌之等鄭註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緇纓飾未之聞太古質蓋亦無飾者此經據孔子時非其

著緇未知太古有緇以是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吉凶同服白布

冠未有喪冠三代有牟追之等則以白布適子冠於冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也

乍以著代也醮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乍及三加皆同唯醮禮有異故知舉一以見二也

冠而字之敬其名也**注**名者質所受於父母冠成人

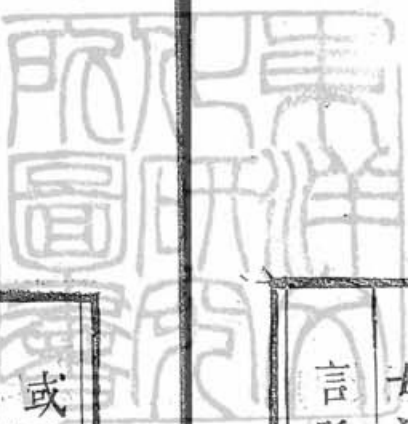
蓋文故敬之**疏**名者至敬之○釋曰案內則云子

母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成人蓋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**母追夏后氏之道也**或謂委貌為玄冠委猶安也

言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫

或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以

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

等記人以經有緇布冠皮弁爵弁玄冠故還記緇布

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

未聞**周弁殷尋夏収**○尋况**注**弁名出於槃槃大也

言所以自光大也尋名出於撫撫覆也言所以自覆

飾也收言所以收斂髮也齋所服而祭也其制之異

未聞○樂畔于反**冠**弁名至未聞。釋曰又歷陳

云周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旒尊卑各有差等天

子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其

制與周異亦**三王共皮弁素積**質不變○質不

如未聞也○此亦三代自天子下至士皆是再加當在周弁三

加之退之在下者欲見此是三代之冠百王同之

無別代之稱也故郊特牲云三王共皮弁註云所不

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皆不

易是以鄭云**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

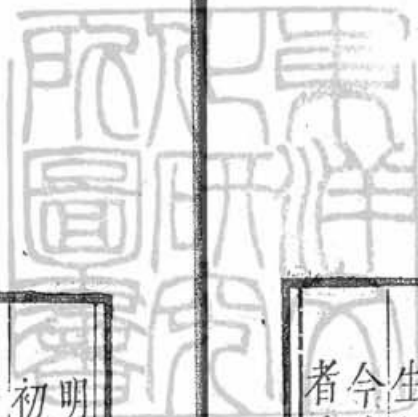
官人也大夫或時改娶有昏禮是也○無大至之有

所陳欲見無大夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之

○據時至是也。釋曰鄭云據時有未冠而命為

大夫者言周未作記之時有二十以前未加冠而命

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殤小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂士若不仕以此知為大夫無殤服言為大夫無殤服謂兄殤在小功則兄十九已下死大夫則十九以下既為兄殤服已為大夫則早冠矣丈夫冠而不為殤故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而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上容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵鄭云古為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末時大夫冠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

明古者據初而言也

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篡弑

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

民民猶得同姓以弑其君者

造作至君者○釋

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服行士禮五十乃命也者既云服士服行士禮亦如上文五十而後爵何公侯冠禮之有以其與大夫同

未五十服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末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弑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恆朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子之元子猶士也天下無生而貴者

也 **元子**世子也無生而貴皆由下升 **元子**至也 **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餘天下之人從微至著皆由下升也

繼世以立諸侯象賢也 **象法也**為子孫能法先祖之賢故

使之繼世也

言繼世至賢也。釋曰記此者欲見上

冠亦行此禮以此士之子恒為士有繼世之義諸侯之子亦繼世象父祖之賢雖繼世象賢亦無生而貴者行士冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之廟是象

以官爵人德之殺也 **殺猶衰也德**

先祖之賢也

大者爵以大官德小者爵以小官 **殺猶至小官**

此者欲見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

死而諡今也古者生無爵死無諡 **今謂周**

衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制以士為爵死猶不為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釋曰今謂至始也

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為爵死不為諡者對周士生有爵死猶不諡也云周制以士為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為之牢禮之陳數鄭註云以

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士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責父御十國為右馬驚敗績公墜佐車授綬公曰未之卜也縣責父曰也可不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉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若然作記前莊公誅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以前也大夫以上乃謂之爵死有諡也以此而言則殷大夫以上死有諡而檀弓云幼名冠字五十伯仲死諡周道也者殷已前皆因生號為諡若堯舜禹湯之屬是也因生號以諡故不得諡名周禮死則別為諡故云死諡周道也

儀禮註疏卷第一終

終

儀禮註疏卷第二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士昏禮第二 ○鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因

而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏昏禮

於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二

疏釋曰鄭知是士

娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是士娶妻鄭云

日入三商者商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦

日入三刻為昏不盡為明案馬氏云日未出日沒後

皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言

其實二

刻半也

