

萬 有 文 庫

第一卷一千種

王雲五主編

儀 禮 正 義

(一)

胡培壘著

商務印書館發行

儀禮正義

(一)

胡培菴著

國學基本叢書

儀禮正義序

績溪戶部胡先生夙承家學。邃精三禮。以儀禮經爲周公作。有殘闕而無僞託。鄭注而後。惟唐賈氏公彥疏盛行。而賈疏或解經而違經旨。或申注而失注意。因參稽衆說。覃精研思。積四十餘年。成正義若干卷。先生自述其例有四。曰補注。補鄭君注所未備也。曰申注。申鄭君注義也。曰附注。近儒所說。雖異鄭旨。義可旁通。附而存之。廣異聞。祛專己也。曰訂注。鄭君注義。偶有違失。詳爲辨正。別是非。明折衷也。夫禮者履也。禮者體也。使人約其心於登降揖讓進退酬酢之間。目以處義。足以步目。考中度衷。昭明物則。以是觀其容而知其心。卽其敬惰。以考其吉凶之故。春秋所記。其應如響。故先王所以教君子所以履。莫不於是盡心焉。顧嬴秦滅學而後。高堂生傳禮十七篇。五傳而有大小戴慶氏三家之學。其時雖竝置博士。而范史所紀。至儒林未有顯者。賴康成鄭君。本小戴之學。又校以古經。爲鄭氏學。而是經以明。宜其爲百代師表也。然自是鄭注孤行。雖有荀崧宜置博士之請。而爲其學者絕少。自王肅沈重黃慶李孟恝而外。如袁準孔倫十數家。大都專解喪服而已。故賈氏並疏二禮。而儀禮不逮周禮之該。

洽。卽儀禮一經。而衆篇亦不逮喪服之該洽。觀其自序。稱喪服南北章疏甚多。其解全經。惟取裁黃李二家。則其詳略之殊致。亦以所本者多寡不同歟。況自高堂生推士禮以合之天子。後儒雖錯綜全經。旁推午貫。而先王制禮。貴多貴少。主減進文。精意所存。有非一端可例。則卽鄭注以考經文。亦不免偶有岐合之殊。而疏家例取專門。卽有違失。必爲曲解。又所申釋。必取經注正文。彼此殊科。或亦彊爲比傳。則其解經而反違經旨。申注而并失注義。亦勢所必然。曷若無所依違。期於大通哉。雖然。三代以上。典物俱存。服其服。則帶裳鞞。鳥之異等易明也。履其地。則堂室奧阼之殊。方易識也。接其人。則南鄉北鄉。東面西面之異。位易辨也。舉其器。則几席筐篚。尊俎觚觶之殊。制易考也。故其時君子務察位稱之義。而器數則有司存。三代以後。卽鄭君去古未遠。而先王法物。已罕有知者。故其注禮時。卽漢制以相譬況。及賈疏時。則并漢制亦多有不能知者。如士冠禮缺項。鄭注舉卷幘以證如類之說。而賈疏則謂卷幘之狀。不可知矣。況其更歷千載乎。是非旁搜博考。神與古會。念釋所在。回翔反覆。卽器數以考誼理之存。使精融形釋。若親接古人而與之進退酬酢於其間。亦安能抉經之心。析異同之見。以折衷一是哉。余於茲識先生爲之之勤。研之之久。而益信其所擇者精。所成者大也。昔鄭君自以年老。乞於禮堂寫定經說。後遂夢徵起。歲隄龍蛇。今

先生亦力疾成書。書甫成而遽歸道山。後先之軌。千載同符。然則先生紹業鄭君。將於是在。世有好事書而刊布之者。其亦先生之志也夫。道光己酉十月。順德羅惇衍椒生氏撰。

校刊儀禮正義序

儀禮經文古奧。世所罕習。鄭氏以前無注本。其後自賈疏外。傳者甚尠。蓋墨守者多涉穿鑿。師心者復病蕪陋。古典所存。幾成絕學。績溪胡農部撰正義。以鄭注爲宗。而萃輯羣言。辨析精密。洵足輔翼鄭氏。嘉惠來學。因屬陳君免詳校授梓。仍依原帙分四十卷。士昏禮。及鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀。五篇。十二卷。則其門人楊君大培所補也。至是書之體例。已詳椒生侍郎原序中。不復贅論。咸豐壬子九月。沔陽陸建瀛序。

儀禮正義目錄

第一冊

卷一 冠

卷二 冠二

第二冊

卷三 昏

卷四 相見

卷五 鄉飲

第三冊

卷六 鄉飲二

卷七 鄉飲三

卷八 鄉射

第四冊

卷九 鄉射二

卷十 鄉射三

第五冊

卷十一 燕

卷十二 燕二

第六冊

卷十三 大射

卷十四 大射二

第七冊

卷十五 大射三

卷十六 聘

第八册

卷十七 聘二

卷十八 聘三

第九册

卷十九 公食

卷二十 覲

第十册

卷二十一 喪服

卷二十二 喪服二

卷二十三 喪服三

第十一册

卷二十四 喪服四

卷二十五 喪服五

第十二册

卷二十六 士喪

卷二十七 士喪二

卷二十八 士喪三

第十三册

卷二十九 既夕

卷三十 既夕二

卷三十一 既夕三

第十四册

卷三十二 士虞

卷三十三 士虞二

卷三十四 特性

第十五册

卷三十五 特性二

卷三十六 特性三

卷三十七 少牢

第十六册

卷三十八 少牢二

卷三十九 有司

卷四十 有司二

儀禮正義

卷一

士冠禮第一

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。正皮弁素積。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〕正義。儀禮大學士阮公。撰十三經注疏校勘記。於儀禮尤詳。其自序云。鄭氏疊古今文。最爲詳覈。語助多寡。靡不悉紀。今校是經。寧詳無略。用鄭氏家法也。培壘撰正義。一遵其說。詳載各本經注異同。其宋嚴州單注本。爲宋本之最佳者。現已重刻行世。悉據錄焉。○校勘記云。自鄭目錄云。至此皆第一。毛及陳圖監本。俱列疏前。今案則是仕於諸侯。天子之士。近汪士鍾重刻單疏本。無仕字。誤。朱氏儀禮經傳通解。陳鳳梧單注本。及各本俱有。陸氏德明經典釋文。以天子二字加於諸侯之上。非。朱子嘗辨之。又云。溫本亦誤。冠禮於五禮屬嘉禮。祇鋪堂目錄本。冠下無禮字。各本有。此皆第一。各本同。通解作皆此爲第一。今俱從各本。○鄭目錄者。鄭氏康成所作。別爲一書。不入注內。賈氏公彥作疏。始引以散附各篇題之下。今仍之。隋書經籍志云。三禮目錄一卷。鄭氏撰。梁有陶宏景注。是別爲一書也。嘉慶間。黃丕烈重刻宋嚴州單注本。不載目錄。可證。云童子任職。居士位。年二十而冠者。鄭意蓋以此爲士身加冠也。然下又云。古者四民世事。士之子恆爲士。朱子謂詳鄭意。似謂士之子雖未仕。亦得用此禮矣。曲禮。二十曰弱冠。四十曰強而仕。此常法也。亦容有才質出衆。當未冠之時。卽已居士位者。故鄭兼已仕未仕言之。吳氏延華儀。禮疑義云。徐以升謂下記云。天子之子猶士也。天下無生而貴者。則自天子之子以下。凡入學者。皆可以士名之。見此經爲天下之通禮。其說是也。鄭謂士之子恆爲士。亦指學士言。先祖樸齋先生諱匡衷。鄭氏目錄校證云。案士有已仕而有位者。周禮上士、中士、下士、是也。有未仕者。玉藻所謂居士。王制所謂選士、俊士、是也。今案。據此。則未仕者亦稱士。經文士字實該之矣。敖氏繼公儀禮集說。謂此篇主言士冠其適子之禮。今以經考之。其曰主人玄冠朝服。則其父固有位之士也。又曰。將冠者采衣紵。則未仕爲士可知。敖說近是。然賈疏引喪服小功章大夫爲昆弟之長。以證。則固有年未二十而已任職居位者。若必專主未仕之士言。又不

若鄭說之該括矣。萬氏斯大儀禮商云。禮不下庶人。故自士以上。一依乎士禮以爲之準。雖天子諸侯之子。亦不得異焉。彼諸侯之有冠禮。止惟先君早世。世子年幼爲君。如魯襄。邾隱者。乃行之。推於天子。亦惟幼而卽位。如周成王者。或有異焉。故曰。天子之元子猶士也。則諸侯大夫之子可知。案。此說是也。冠者將以責成人之道。故年必以二十爲斷。喪服。十九以下則爲孺。以其未成人也。荀子謂十九而冠。非矣。曲禮曰。男子二十冠而字。內則曰。二十而冠。始學禮。此禮之正也。其有年未及二十而冠者。則皆禮之變。不足引以爲此。經之證。云主人玄冠朝服。則是仕於諸侯。天子之士。朝服皮弁素積者。此當以仕於諸侯絕句。朱子云。諸侯朝服。以日視朝。天子皮弁。以日視朝。皆君臣同服。故言。此篇言主人玄冠朝服。則是仕於諸侯而爲士者。若天子之士。則其朝服當用皮弁素積。不得言玄冠朝服也。張氏爾岐儀禮鄭注句讀云。其云仕於諸侯。明非天子之士。實則天子之士。亦同此禮。唯主人冠服有異。今案。冠昏喪祭。切於民用。周公制禮。欲以通行天下。故多就侯國言之。然王朝之與侯國。異冠服。不異禮節。張說是也。云古者四民世事。士之子恆爲士者。齊語文。四民。謂士農工商也。云冠禮於五禮屬嘉禮者。五禮。吉凶賓軍嘉是也。皆周禮大宗伯掌之。冠屬嘉禮者。大宗伯云。以嘉禮親萬民。下卽云。以昏冠之禮親成男女。是冠爲嘉禮也。王氏應麟困學紀聞引三禮義宗云。儀禮十七篇。吉禮三。凶禮四。賓禮三。嘉禮七。軍禮皆亡。案。吉禮三。特性、少牢、有司也。凶禮四。喪服、士喪、既夕、士虞也。賓禮三。士相見、聘、覲也。嘉禮七。士冠、士昏、鄉飲、鄉射、燕、大射、公食也。云大小戴及別錄。此皆第一者。大戴、戴德、小戴、戴聖。皆傳儀禮者。別錄。劉向所作。此三家篇第不同。惟此篇則皆列爲第一。以禮始於冠故耳。今所傳之十七篇。以士冠始。以有司終。卽別錄之次第。而鄭用之者也。其大戴篇次。士冠第一。士昏第二。士相見第三。與別錄同。以下則異。士喪第四。既夕第五。士虞第六。特性第七。少牢第八。有司徹第九。鄉飲酒第十。鄉射第十一。燕禮第十二。大射第十三。聘禮第十四。公食第十五。覲禮第十六。喪服第十七。小戴篇次。士冠第一。士昏第二。士相見第三。鄉飲酒第四。鄉射第五。燕禮第六。大射第七。與別錄同。以下則異。士虞第八。喪服第九。特性第十。少牢第十一。有司徹第十二。士喪第十三。既夕第十四。聘禮第十五。公食第十六。覲禮第十七。具見賈疏中。皆鄭所不從也。

儀禮〔疏〕正義曰。唐石經。士冠禮第一。下標儀禮鄭氏注五字。嚴本同。儀禮爲全部之總名。乃退在冠禮第一上。唐石經有儀禮卷第一五字。用隸體書。蓋後人所加。非鄭本之舊。不然。既退大題於下。何於上又書儀禮卷數乎。嚴本同。皆非也。○禮記明堂位曰。周公攝政六年。制禮作樂。故崔氏靈恩。陸氏德明。孔氏穎達。

及賈氏皆云。儀禮。周公所作。韓氏愈云。文王、周公之法制。具在於是。亦以爲周公作也。孔子、孟子所云學禮。卽謂此書。朱子云。遭秦滅學。禮樂先壞。漢晉以來。諸儒補輯。竟無全書。其頗存者。三禮而已。周官一書。固爲禮之綱領。至其儀法度數。則儀禮乃其本經。而禮記郊特牲、冠義等篇。乃其義疏耳。前此猶有三禮、通禮、學究諸科。王安石變亂舊制。廢罷儀禮。而獨存禮記之科。棄經任傳。遺本宗末。其失已甚。張氏淳云。周禮古矣。然聖人設官分職之書也。至其所以長以治者。豈能舍儀禮。禮記古矣。然皆釋儀禮之義。若祭義、冠義、昏義、鄉飲酒義、射義、燕義、聘義、是也。豈得而先儀禮。慮氏云。禮記乃儀禮之傳。周禮雖得之於河閒獻王。時無有傳之者。武帝以爲末世遭亂之書。何休以爲六國陰謀之書。至漢末。乃行於世。唯儀禮之書。漢初已行。高堂生傳之。蕭奮。蕭奮傳之孟卿。孟卿傳之何休。何休以爲六國陰謀之書。至漢末。乃行於世。唯儀禮之書。漢初已行。高堂生傳之。周禮大綱雖正。其閒職掌繁密。恐傳者不皆周公之舊。戴記固多格言。而譌謬亦不免。惟儀禮爲禮經之稍完者。先儒謂其文物彬彬。乃周公制作之遺。今案據此諸說。三禮惟儀禮最古。亦惟儀禮最醇矣。儀禮有經。有記。有傳。記傳乃孔門七十子之徒之所爲。而經非周公莫能作。其閒器物陳設之多。行禮節次之密。升降揖讓禘與之繁。讀之無不條理秩然。每篇自首至尾。一氣貫注。有欲增減而不能者。今所存止十七篇。以爲殘闕不全。固有之矣。若以爲出後人之僞撰。則斷乎其未有也。彼樂史徐積之說。昔人已早辨之。賈疏謂周禮是統心。儀禮是履踐。不知履踐本於心。外之有揖拜辭讓之文。內之必有恭敬謙遜之實。故魏氏了翁以爲儀禮一經。非由外心以生。凡皆人性之固有。天秩之自然。則以二禮分別外內。非矣。賈疏又謂儀禮亦名曲禮。引禮器、經禮三百。曲禮三千爲證。今案中庸作禮儀三百。威儀三千。漢書藝文志作禮經三百。威儀三千。其名大同小異。舊解多以經禮爲周禮。曲禮爲儀禮。然周禮三百六十。是官名耳。非禮之條目。王氏應麟云。朱文公從漢書臣瓚注。謂儀禮乃經禮也。曲禮皆微文小節。如今曲禮、少儀、內則、玉藻、弟子職。所謂威儀三千也。後人多宗朱子之說。則以儀禮爲曲禮。非矣。張氏淳云。漢詩未有儀禮之名。豈漢後學者觀十七篇中有儀有禮。遂合而名之歟。方氏體云。案漢藝文志曰禮古經。儒林傳曰士禮。六藝論曰古文禮。諡衡曰佚禮。隋經籍志曰古經。釋文序錄曰古禮。儀禮之名。始見後漢書鄭康成傳。其爲魏晉閒人所加可知。今案。儀禮古祇謂之禮。漢書景十三王傳云。河閒獻王所得書。皆古文先秦舊書。周官、尙書、禮、禮記。所謂禮。卽儀禮也。鄭氏注〔疏〕正義曰。校勘記云。著。盧文昭云。鄭氏注。舊作註。通部皆然。案疏云。言注者。注義於經下。若水之注物。作注是也。今案。唐石經及殿本俱作法。從之。○鄭氏者。青州北海郡高密縣。人名玄。字康成。漢尙書僕射鄭崇八世孫也。後漢末。徵爲

大司農。不就。年七十四。卒於家。賈此疏云鄭崇之後。而周禮疏又云鄭沖之孫。考後漢書本傳云。八世祖崇。又漢書有鄭崇傳。孫氏星衍云。沖之名不見於史。疑沖爲崇之誤也。注者。解經之名。漢人解經。有名傳者。若書孔氏。詩毛氏。是也。有稱解詁。解詁者。服氏之左傳。何氏之公羊。是也。鄭氏解詩名箋。而他經則多稱注。今三禮皆用鄭注。而儀禮尤爲絕學云。

士冠禮。筮于廣門。筮者。以著問日吉兇於易也。冠必筮日於廣門者。重以成人。〔疏〕正義曰。自此至宗人告事畢。將冠。先筮日。次戒賓。至前期三日。又筮賓宿賓。前期一日。又爲期告賓。冠期前事凡五節。今案舊本。經不分章。朱子作經傳通解。始分節以便讀者。至張氏爾岐句讀本。分析尤詳。此辨分節。多依張本。而亦時有更易云。○禮下。今本有一圈。唐石經。殷徐本。皆無之。校勘記云。案分段用圈。非古也。施之此處。尤非所宜。舊本別爲一行。亦謬。張氏淳儀禮識誤云。士冠禮釋文云。廣。劉昌宗音廟。案。廣。古廟字。引此以證經注不當復有從朝者。冠禮一卷。經注皆一。自昏禮而下。稍稍從朝。是蓋後之鈔寫校勘者。失於不審而已。今悉改作廣。從釋文。今案。唐石經。殿本俱作廣。茲撰正義。經文俱從唐石經。注文俱從殿本。其或石經殿本有誤。則改從他本。竝注明於下。○此士冠禮三字。爲經之正文。敖氏謂此目下文所言之禮。是也。冠者。加冠於首之名。筮于廣門者。凌先生諱廷堪。禮經釋例云。凡卜筮皆于廣門。唯將葬則于兆南。案。士冠禮筮于廣門。又云。筮與席所卦者。具饌于西塾。注。西塾。門外西堂也。又云。布席于門中。闔西闔外。西面。又前期三日筮賓如求日之儀。特性饋食禮。筮日。席于門中闔西闔外。又前期三日之朝筮尸如求日之儀。少牢饋食禮。筮日。筮于廣門之外。明日朝筮尸如筮日之儀。是凡筮皆于廣門也。士喪禮。卜日。族長泄卜。及宗人吉服。立于門西。東西南上。又闔東扉。主婦立于其內。席于闔西闔外。此卜日之門。謂殯宮門也。上經。筮止于廣門外。注。凡宮有鬼神曰廣。然則殯宮門卽廣門。是卜亦于廣也。筮亦有不予廣門者。士喪禮。筮宅。既朝哭。主人皆往兆南。北面。注。兆。域也。又云。命筮者在主人之右。筮者東面。抽上韉。兼執之。南面受命。筮人許諾。不違命。右還。北面。指中封而筮。注。中封。中央壤也。是將葬筮宅。則于兆南也。今案。筮宅不予廣門。而于兆南者。以宜就地筮之也。少牢。特性。皆云門外。而此但云廣門者。以下布席云闔外。則亦在廣門外可知矣。注云。筮者以著問日吉凶於易也者。著。筮草也。郭璞云。上有蔭莖著。下有千齡蔡。曲禮曰。龜爲卜。筮爲筮。筮卽著也。周禮序官筮人鄭注。問著曰筮。其占易。又其職云。掌三易以辨九筮之名。又曰。以辨吉凶。故知筮日。是以著問日之吉凶於易也。賈疏云。不筮月者。夏小正。二月綏多士女。冠子娶妻時也。既有常月。

故不簪。今案。古無簪月之法。賈說非也。秦氏憲田五禮通考云。綬多士女。專指昏者。周禮。仲春之月。令會男女。是也。云冠子娶妻。乃注家之誤耳。下經云。屨。夏用葛。冬皮屨。可也。則冠無常月明矣。云冠必簪日於廟門者。重以成人之禮成子孫也者。案。簪日於廟。重其事也。禮記冠義曰。古者聖王重冠。古者冠禮。簪日。所以敬冠事。敬冠事。所以重禮。又曰。已冠而字之。成人之道也。又曰。成人之者。將實成人禮焉也。實成人禮焉者。將實爲人子。爲人弟。爲人臣。爲人少者之禮行焉。將責四者之行於人。其禮可不重與。是其義也。兼言成子孫者。容祖在。則祖爲冠主也。云廣謂禰廟者。禰廟。父廟也。周制。天子七廟。諸侯五廟。大夫三廟。士二廟。中士下士一廟。必於禰者。以其親也。李氏如圭儀禮集釋云。凡言廟者皆禰廟。昏禮行事於廟。記云。受諸禰廟。是也。其非禰廟。則舉廟名以別之。若祖廟。祧廟。是也。云不於堂者。嫌著之靈由廟神者。凡廟有室。有堂。有庭。有門。禮有行於廟之室者。祭祀陰厭之屬是也。有行於廟之堂者。饋尸之屬是也。有行於廟之庭者。納牲之類是也。有行於廟之門者。此簪日之類是也。冠禮三加。皆行於廟堂。此簪日不於堂而於門。故云嫌著之靈由廟神。明著自有神也。江氏筠觀儀禮私記云。注說。陳用之非之。而據郊特牲卜郊作龜於禰宮。謂人君卜於禰宮之內。大夫士簪於禰門之外。案。天地大祭。不敢自專。故須就禰宮卜之。若其祭禰。恐不然矣。此經筮祭之辭。具詳特牲少牢。試以此辭命筮入於堂上。其去廟與。祇一牖之隔。不幾視廟神爲無知乎。注蓋通全經而釋之。其說未可非也。

主人玄冠朝服。緇帶素鞵。卽位于門東西面。
主人。將冠者之父兄也。玄冠。委貌也。朝服者。十五升。布衣而素裳也。衣不首色者。衣與冠同也。筮必朝服者。尊著龜之道。緇帶。黑緇帶也。士帶博二寸。再緣四寸。風蓋三尺。素鞵。白鞵。長三尺。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。天子與其臣玄冕以視朝。皮弁以日視朝。諸侯與其臣皮弁以視朝。朝服以日視朝。〔疏〕正義曰。李氏云。門東。門外之東。程氏瑤田儀禮經注疑朝。凡染黑。五入爲緇。七入爲緇。玄則六入與。直云。初疑席於闕西。門東爲門左扉之東。細釋之。不然。蓋兩門之東也。主人卽位於此。以待筮事。吳氏廷華儀禮章句云。西面者。鬼神位在西。鄉之。○注。筮必朝服。尊著龜之道也。毛氏汲古閣本如是。嚴、徐、集釋、楊氏。服下俱有者字。道下無也字。又。黑緇帶也。嚴本。集釋。俱無也字。白鞵鞵也。嚴、徐、集釋。俱無也字。肩革帶博三寸。嚴本。集釋。通解、楊氏。三俱作二。校勘記云。案作二。與玉藻合。今俱從嚴本。又玄冕以視朝。視。釋文作眡。云。本或作視。下同。嚴本作視。云。主人將冠者之父兄也者。孟子曰。丈夫之冠也。父命之。是冠之事。父爲主也。兼言兄者。容或父有廢疾。使兄主其事。云玄冠委貌也者。玄冠。黑緇冠也。注以爲委貌。詳後。云朝服者十五升布衣而素裳也者。雜記曰。朝服十五升。江氏永鄉

黨圖考云。古未有棉花。布以麻爲之。布幅闊二尺二寸。十五升。一千二百縷。麻布之極縷者也。云衣不言色者。衣與冠同也者。李氏云。禮之通例。衣與冠同色。黃衣黃冠是也。裳與鞞同色。素積素鞞是也。此玄冠素鞞。故其服玄衣而素裳。今案經不云裳。統於服中。鄭知素裳者。固以素鞞推而知之。然亦有所本。金氏榜禮箋云。石渠論。玄冠朝服。戴聖云。玄冠。委貌也。朝服。布上素下。緇帛帶。素鞞鞞。鄭君謂朝鞞素裳。實本小戴說。是也。云篋必朝服者。尊著龜之道者。楊氏復儀禮圖云。朝服重於玄端。冠時。主人玄端爵鞞。今此篋亦在廟。不服玄端而服朝服。是尊著龜之道也。然特牲篋日與祭同服玄端。何又不尊著龜乎。於是賈疏申之云。彼爲祭事。著不可尊於先祖。故同服。此爲冠事。著可尊於子孫。故異服。其說殊牽強。禮經釋例云。考特牲饋食禮。士篋當用玄端。冠禮攝盛。故用朝服。特牲篋日篋尸宿尸宿賓。皆用玄端。正祭日。賓及兄弟助祭。皆攝盛用朝服。士冠。正冠日用玄端。篋日篋賓宿賓爲期。則攝盛用朝服。蓋相變以爲禮也。士冠禮注。篋必朝服。尊著龜之道。則與特牲用玄端不合。賈曲爲之解。非經意也。云緇帶黑纁帶者。帶亦與衣同色也。云士帶博色二寸。再緣四寸。屈垂三尺者。案。玉藻曰。士練帶率下辟。鄭注。率。練也。辟讀如神冕之禕。禕。謂以緇采飾其側。人君充之。大夫禕其紐及末。士禕其末而已。孔疏。士用熟帛練爲帶。練。謂纁緇也。下禕者。士則用緇。唯禕密下一筓者。玉藻又曰。大夫大帶四寸。雜帶。君朱練。大夫玄華。士緇辟。二寸。再緣四寸。鄭注。雜。猶飾也。卽上之禕也。君禕帶。上以朱。下以綠終之。大夫禕筓。外以玄。內以華。華。黃色也。士禕筓之下。外內皆以緇。是謂緇帶。大夫以上以素。皆廣四寸。士以練。廣二寸。再緣之。孔疏。竅。繞也。再度繞要。亦四寸也。今案。玉藻注云。是謂緇帶。是謂者。卽指此經言也。屈垂三尺。亦據玉藻而知。玉藻曰。紳長制。士三尺。鄭注。紳。帶之坐者也。言其屈而重也。李氏云。帶之反屈向上。又筓而下者。則有三尺也。云素鞞白章鞞者。鞞。蔽膝也。冕服謂之鞞。其他服謂之鞞。皆以章爲之。字林云。章。柔皮也。鄭注乾鑿度云。古者田漁而食。因衣其皮。先知蔽前。後知蔽後。後王易之以布帛。而獨存其蔽前者。重古道。不忘本也。凡鞞皆同裳色。其鞞。則有山火龍章之飾焉。此鞞與鞞之分也。鞞以白章爲之者。朝服之鞞也。若士玄端服之鞞。則以爵章爲之。玉藻曰。鞞。君朱。大夫素。士爵章。鄭注。此玄端服之鞞也。凡鞞必象裳色。則天子諸侯玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳。黃裳雜裳也。皮弁服皆素鞞。今案。皮弁服用素鞞。自天子至士皆然。故云皆也。其朝服自上至下。亦皆素鞞。其玄端服。則唯大夫用素鞞耳。云長三尺。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸者。玉藻文。彼注云。頸五寸。亦謂廣也。頸。中央。肩。兩角。皆上接革帶以繫之。肩與革帶廣同。凡佩繫於革帶。此鞞之形制也。云天子與其臣玄冕以視朔。皮弁以日視朝。諸侯與其臣皮弁以視朔。朝服以日視朝者。案玉藻曰。天

子玄端而朝日於東門之外。聽朔於南門之外。鄭注。端當爲冕。字之誤也。又曰。皮弁以日視朝。又曰。諸侯皮弁以聽朔於大廟。朝服以日視朝於內朝。此鄭所據也。但玉藻不言臣。鄭兼言臣者。欲見君臣同服。且以見此朝服而簪者。爲諸侯之士也。云凡染黑。五入爲緇。七入爲緇。玄則六入與者。此經玄與緇之文也。考工記鍾氏。染羽。三入爲緇。五入爲緇。七入爲緇。鄭注。染緇者。三入而成。又再染以黑則爲緇。又復再染以黑。乃成緇矣。染布帛者。染入掌之。凡玄色者。在緇緇之間。其六入者與。賈疏此經及爾雅。不言四入及六入。士冠有朱紘之文。鄭云。朱則四入與。是更以緇入赤汁。則爲朱。以無正文。故云與以疑之。若不入赤而入黑汁。則爲緇矣。若更以緇入黑則爲緇。此五入爲緇是也。若更以此緇入黑汁則爲玄。更以玄入黑汁。則名七入爲緇矣。但緇與玄相類。故禮每以緇布衣爲玄端也。今案。此注及疏極明析。然則鍾氏所云。爲染黑法。其爾雅一染謂之緇。再染謂之緇。三染謂之緇。乃染赤法也。詳後爵弁服緇裳下。又案。淮南子叔真訓云。有司如主人服。卽位于西方。東面北上。有司。羣吏有事者。以涅染緇。則黑於涅。賈疏引作以涅染緇。誤。有司如主人服。卽位于西方。東面北上。謂主人之吏。所自辟除府史以下。今時卒。〔疏〕正義曰。校勘記云。于。徐本作於。士昏禮至於某之室。大射儀士御於大夫。鄭注皆云。今吏及假吏。是也。〔疏〕文於爲于。則於于二字宜有辨。但俗本溷寫已久。不可勝校。今案。唐石經。嚴本。俱作于。從之。以後經從石經。注從嚴本可也。注。府史以下也。毛有也字。注末。皆是也。毛有皆字。嚴。徐集釋俱無。○如主人服。亦朝服也。有司朝服。敬事也。西方。門外西方。北上者。有司非一。立位以北爲上也。注云有司羣吏有事者。謂主人之吏。所自辟除府史以下者。賈疏。案。周禮三百六十官之下。皆有府史胥徒。不得君命。主人自辟除。去賦役。補置之。是也。敎氏云。有司。卽下筮者。卦者。宰。宗人之類。先祖樸齋先生儀禮釋官云。司。主也。凡事有專主之者。謂之有司。又云。案鄭氏注大射及周禮司裘職。皆云士無臣。而特性饋食禮有私臣。則士有臣矣。左傳。士有隸子弟。又云。士臣卑。蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也。特其所臣者少。有事。私臣不足。則同僚相佐助。或假公臣爲之。故特性有公有司。士喪有公家之臣來給事者。賈此疏以羣吏與屬吏不同。羣吏爲府史胥徒。屬吏爲君命之士。然特性注言屬吏。而經言有司羣執事。則兼公有司私臣而言。府史之屬。亦統之矣。此篇經言有司。不言公有司。又下賓及贊者。不在有司之列。則有司皆士之私臣府史以下也。積氏演亮儀禮管見云。有司。私臣皆可謂之有司。但囊冠者所用人少。或私臣已足。故鄭專以主人所自辟除者言之。云今時卒吏及假證是也者。是舉漢制以證。沈氏彤云。案漢書倪寬傳。補廷尉文學卒史。儒林傳。置五經百石卒。筮與席所卦者。具饌于西塾。筮所

吉凶。謂著也。所卦者。所以畫地記爻。易曰。六畫。〔疏〕正義曰。此筮也。席也。所卦者。皆為將筮陳之。敷氏云。而成卦。僕、陳也。具、俱也。西塾門外西堂也。〔疏〕席、蒲筵也。士用蒲席。神人同。注云。筮所以問吉凶。謂著也者。然則此著也。而云筮者。敷氏云。以其用名之。云所卦者。所以畫地記爻者。褚氏云。注所以畫地記爻。蓋據少牢卦以木之文。敷氏補入書卦之具。亦密具。即方也。張氏惠言讀儀禮記云。少牢卦以木畫地者。此木也。又下筮人書卦注云。以方寫所得之卦。則所卦者。兼有木方二物。今案。方即版也。經云所卦者。謂所用以畫卦。書卦者。褚張之說是也。云易曰六畫而成卦者。說卦傳文。云僕陳也者。謂陳設也。詩卷阿疏。饌謂供置之。故其義為陳也。云具俱也者。詩民具爾瞻。毛傳云。具、俱也。云西塾門外西堂也者。以筮在門外。故知為門外西塾也。必陳於西塾者。以筮在闔西。近其事也。李氏如圭儀禮釋宮云。夾門之堂謂之塾。爾雅曰。門側之堂謂之塾。郭氏曰。夾門堂也。門之內外。其東西皆有塾。一門而塾四。其外塾南鄉。案士虞禮。陳鼎在門外之右。匕俎在西塾之西。注曰。塾有西者。是空南鄉。又案士冠禮。擯者負東塾。注曰。東塾。門內東堂。負之北面。則內塾北鄉也。今案。此云具僕于西塾。為門外西塾。又下經曰。舉鼎陳于門外。直東塾。是門外有東西兩塾也。又此篇云。擯者負東塾。為內東塾。士虞禮曰。蓋燔俎在內西塾上。是門內有東西兩塾也。所謂一門而塾四也。聘禮曰。賓立接西塾。為門外西塾。又聘畢。擯者負東塾。為門內東塾。則人君之門。亦有四塾也。○賈疏云。筮法。依七八九六之爻而記之。但古用木畫地。今則用錢。以三少為重錢。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。兩少一多為拆錢。拆錢則八也。張氏惠言云。案此用錢所以記爻。非代筮也。以錢擲法。未知始於何時。禮經釋例云。此即京氏易。項氏安世云。以京易考之。世所傳火珠林者。即其法也。以三錢擲之。兩背一面為拆。兩面一背為單。俱面為交。俱背為重。說與賈疏正同。考世應飛伏游魂歸魂納甲等說。俱見京氏易中。然則近日錢卜。猶是漢人舊學也。布席于門中闔西闔外西面。闔。門槩也。闔。闔也。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。布席。將坐以筮也。前具之西塾。至此乃布之。云門中者。以大分言之。闔西闔外。則布席處也。○注門槩下。毛本有也字。嚴、徐集釋俱無。云闔門槩者。李氏云。闔。門中央所豎短木也。程氏瑤田云。槩。以一條木為之。即代也。爾雅之言代也。曰。檣謂之代。在櫓者謂之檣。在地者謂之臬。大者謂之拱。長者謂之闔。然則代之為物。大小長短不必同。而之以為門闔。則其直者也。云闔闔也者。鄭注曲禮闔。皆云門限。闔與闔同。則闔即闔可知。邢氏崑云。闔。謂門下橫木。為內外之限也。其門之兩旁木。則謂之棖。棖闔之閒。則謂之中門。今案。以經考之。玉藻曰。公事自闔西。私事自闔東。曲禮曰。由闔右。闔有東西左右之稱。則闔之為中央豎木無疑也。曲禮曰。

不踐闔。玉藻曰不履闔。闔言踐屨。則闔之爲門下橫木無疑也。爾雅曰。繫謂之闔。則繫與闔爲一物。亦無疑也。惟
闔之爲闔。經無明徵。然曲禮曰。外言不入於闔。內言不出於闔。相言不出不入。是有限域之義。故鄭解闔爲門限。與闔同也。程氏又云。說文則曰。闔。門闔也。闔。門闔也。闔。一曰。門闔。一曰。闔。是謂闔之與闔。兩不相混。
者。而以闔之植於兩扉間者亦呼之爲闔也。至解闔字。則曰。闔。櫛也。櫛。限也。是固明知闔之與闔。兩不相混。
所異者。移闔之名。闔者以名其闔爾。然而闔之名。斷在於闔。則說文之云。爲所聞異辭者也。廣韻於闔字不曰門闔。
而曰門闔中。是謂闔安門闔之中。不謂闔卽闔也。於闔字。闔字。則皆曰門限也。可謂能別白黑而定之者矣。云古文
闔爲樂。闔爲蹙者。賈疏云。遺秦燔滅典籍。漢興。求錄遺文之後。有古文今文。漢書云。魯人高堂生爲漢博士。傳
儀禮十七篇。是今文也。至武帝之末。魯恭王壞孔子宅。得古儀禮五十六篇。其字皆以篆書。是爲古文也。古文十七
篇。與高堂生所傳者同。而字多不同。其餘三十九篇。絕無師說。祕在於館。王氏應麟云。康成不注。遂無傳焉。方
氏體文考誤云。賈公彥謂儀禮五十六篇。其字皆篆書。是爲古文。案。昭帝女讀古文論語。宣帝下太常博士。時稱難
曉。若皆篆書。則漢時人人能讀。何云難曉乎。此賈疏之誤也。又云。禮古經。出於魯淹中。賈公彥順以爲孔壁禮記。不
亦疎乎。今案許氏說文序。謂孔氏壁中書。係古文。與篆書異。賈說誠誤。至經典釋文引鄭六藝論云。後得孔氏壁中
古文禮五十六篇。是鄭亦以古文禮爲得於孔壁中。又漢藝文志云。禮古經者。出於魯淹中及孔氏。所云孔氏。蓋卽謂
孔氏宅也。胡氏承珙儀禮古今文疏義序云。後漢書儒林傳云。前書魯高堂生傳禮十七篇。至梁人戴德。及德兄子聖。
於是德爲大戴禮。聖爲小戴禮。又云。鄭玄本習小戴禮。後以古經校之。取其義長者順故。爲鄭氏學。是則鄭注所謂今
文者。乃小戴本。所謂古文者。則前書云古經出於魯淹中者也。鄭君作法。參用二本。從今文者。則今文在經。古文
出注。從古文者。則古文在經。今文出注。然有不言今古文。但云某或作某者。殆當時行用更有別本。此十七篇文字
異同之由。而今文古文所以流傳也。此節今文作闔闔。古文作樂蹙。鄭於經用今文之本。而注明古文作某於下。使後
人有所稽考。乃解經慎重之意。然鄭從闔闔。不從樂蹙者。則以闔闔爲正字。人所易曉也。其注周禮匠人云。樂。古
文臬。假借字。此古文之樂。亦是假借。而義又殊。周禮匠人之樂。與爾雅在地之臬同。謂於平地中樹八尺之表。以
規識日景。非門中之闔。鄭注考工記甚明。爾雅既云在地者謂之臬。又云概謂之闔。是臬與闔殊。郭氏以門概釋臬。
則謬矣。說文樂作概。本義訓爲木相摩。周禮假樂爲臬。儀禮古文及穀梁傳置旂以爲樂。皆假樂爲闔耳。蹙字各本皆
同。段氏玉裁儀禮漢讀考。以蹙爲威。謂漢人無蹙字。祇用威字。又謂漢人多謂門限爲門切。門切卽闔也。亦謂之威。
言其界畫。謂之闔。言其迫切。謂之威。胡氏承珙則以蹙爲城。引文選西京賦右平左城。薛綜注。城。限也。爲證。

要之威儀亦皆闕之假借也。○張氏惠言云。闕、孔疏以為門止有一。賈則以為有。筮人執筴。抽上韠。兼執之。進受。案鄭注論語立不中門云。立行不當振闕之中央。則鄭以為一闕可知詳聘禮。筮人執筴。抽上韠。兼執之。進受。命于主人。筮人。有司主三易者。韠、藏筴之器。今時藏弓矢者謂之韠丸。〔疏〕正義曰。儀禮釋官云。筮人、私臣也。兼、并也。進、前也。自西方而前。受命者、當知所筮也。〔疏〕正義曰。儀禮釋官云。筮人、私臣

著九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。少牢疏引大戴禮三正記同。士有著。則得有筮人也。禮記。如筮。則史練冠長衣以筮。鄭注謂下大夫若士也。筮史、筮人也。是可證士有筮人矣。筮人亦名筮史。詳少牢禮。敖氏謂宰宗人筮人之屬。皆公家所使給事於私家者。說未的。辨見特牲精末。張氏爾岐云。兼執之者。兼上韠與下韠而并執之。此時筮尚在下韠。待筮時乃取出以筮。今案韠有上下者。下韠嚮上承之。上韠嚮下冒之。筴在韠中。執筴、即執韠也。必抽

上韠見著者。示有事也。特牲禮。筮人取筮于西塾。執之。東面。受命于主人。上韠禮。筮者東面。抽上韠。兼執之。南面受命。此皆士禮。大略相同。惟士喪。筮于兆南。南面受命。為異耳。少牢禮。史朝服。左執筮。右抽上韠。兼與筮執之。東面受命于主人。彼言左右。此不言。其實一也。○注主三易者。毛本。者下有也字。嚴、徐、集釋俱無。藏筴之器。筴、嚴本通解俱作筮案曲禮曰。筴為著。則筴亦著也。宜從各本作筴。敖氏並改經筴字為筮。尤非。器下。毛本有也字。嚴、徐、集釋俱無。盧氏文昭儀禮詳校云。丸、俗。凡、正。世人疑為凡。疏矣。云筮人有司主三易者。周禮。筮人掌三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。蓋筮得一卦。而三人各據一易以占也。儀禮釋官云。卜筮。古者貴賤同用三兆三易。洪範。立時人作卜筮。三人占。則從二人之言。鄭注。卜筮各三人。大卜掌三兆三易。是鄭意謂卜則掌三兆者各一人。筮則掌三易者各一人。故金縢乃卜三龜。士喪禮。占者三人。注以為掌玉兆。瓦兆。原兆者。是矣。賈疏謂大夫卜筮。同用一龜一易。無所據也。云讀藏筴之器。今時藏弓矢者謂之韠丸也者。說文。韠、弓矢韠也。段氏注云。左傳服注。冰檣、丸蓋也。後漢齊南匈奴傳引方言。藏箭為韠丸。案魯呼之曰韠丸。單呼之曰韠。

今方言所以藏弓謂之韠。或謂之韠丸。韠與韠同。此鄭以漢時之韠丸。證經之韠也。韠字从革。蓋以皮為之。云兼并也者。說文同。云進前也。自西方而前者。鄉射禮。賓少進。注云。少進、差在前。是以進為前也。筮人位本在西方。今云進。是自西向東前行。與特牲云東面受命。一宰自右少退。贊命。宰、有司主政教者。自、由也。贊、佐也。也。云受命者當知所筮也者。謂當知所筮之事也。宰自右少退。贊命。命、告也。佐主人告所以筮也。少儀曰。贊辭自左。詔〔疏〕正義曰。右、主人位之右。宰本在西方。今來至東方。由主人之右贊命也。李氏云。少退。後於主

辭自右。詔〔疏〕人。蓋不敢與主人並也。士喪禮亦云。命筮者在主人之右。惟特牲禮。宰自主人之左贊命。不由右

辭自左。詔〔疏〕人。蓋不敢與主人並也。士喪禮亦云。命筮者在主人之右。惟特牲禮。宰自主人之左贊命。不由右

者。彼注云。爲神求變也。少牢。不使人贊命。而自命之者。賈疏云。大夫尊屈。士卑不嫌。又特牲。士喪。贊命皆有辭。此無辭者。文不具。朱子云。所贊之辭未聞。蓋當云某有子某。將以來日某。加冠於其首。庶幾從之。○注主政教者下。毛本有也字。嚴。徐。集釋俱無。云宰有司主政教者。儀禮釋官云。宰。家宰私臣。亦曰家相。秦國語。趙簡子使少室周爲宰。韋注。宰。家宰也。宰本家臣之名。而邑長亦稱宰。故有家宰邑宰之殊。喪服傳疏云。孤。卿。大夫有采邑者。其邑既有邑宰。又有家宰。若魯三卿。公山弗擾爲李氏費宰。子羔爲孟氏郈宰之類。皆爲邑宰也。陽貨。冉有。子路之等。爲季氏家相。亦名家宰。若無地。卿大夫。則無邑宰。直有家宰。孔子爲魯大夫。而原思爲之宰。是直有家相者也。此諸侯之士。無地。未必有邑宰。但於私臣中擇其長者一人。使主家之政教。亦謂之宰。特牲注云。宰。羣吏之長。曲禮。士不名家相。卽此。賈疏謂士無臣。以屬吏爲宰。失之矣。云贊佐也者。特牲注又云。贊。佐也。達也。云命告也者。爾雅釋詁文。云佐主人告所以策也者。謂告以所策之事也。云少儀曰。贊幣。筮人許諾。自左。詔辭自右者。彼注亦云。自。由也。謂爲君受幣。爲君出命也。此鄭引以證自右贊命之義。筮人許諾。右還。卽席坐。西而卦者在左。席。卽。就也。東而受命。右還北行就。〔疏〕正義曰。說文。許。聽也。諧。應也。筮人卽衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。又曰。十有八變而成卦。此筮法也。少牢禮云。史曰諾。西面。于門西抽下簣。左執簣。右秉執籥。以擊筮。又曰。乃釋籥立筮。此不言擊筮與釋籥者。文有詳略。而儀節當同。卦者在左。則亦西面可知。士喪。特牲。少牢。皆云卦者在左。蓋皆在筮人之左也。敷氏云。少牢禮。卦者在左坐。此不言坐。則是立也。江氏筠篲儀禮私記云。此說不然。少牢。筮人立筮。卦者不言坐。則嫌於不坐。故特著坐文。今此與特牲俱坐筮。卦者之坐。不言可知。故文省耳。稽氏云。筮者雖有坐與立之異。而卦者畫爻於地。無不坐也。盛氏世佐儀禮集編云。卦者必坐。便其畫地識爻也。今案。諸家駁敷之說甚是。禮經釋例云。凡筮。七坐筮。卿大夫立筮。案特牲禮。筮者許諾。卽席。西而坐。卦者在左。卒筮寫卦。注。士之筮者坐。著短山便。士冠禮。筮者亦坐。是士坐筮也。少牢禮。筮日。史朝服。受命于主人。命畢。史曰諾。又云。乃釋籥立筮。注。卿大夫之著。長五尺。立筮由便。疏云。以其著長。立筮爲便。對士之著三尺坐筮爲便。若諸侯著七尺。天子著九尺。立筮可知。少牢卿大夫祭禮。經云立筮。故知卿大夫是立筮也。又士喪禮筮宅。但云筮人北面。指中封而筮。不云坐立。此是士禮。當亦是坐筮也。至於士喪下日之禮。宗人還。少退。受命。命畢。許諾。不逃命。還卽席。西而坐。命龜。與。授卜人龜。卜人坐作龜。據此則卜禮。士亦坐下也。而經

文止此一事。別無可證。注云。宗人不述命。亦士禮略。凡卜。述命。命龜異。龜重。威儀多也。疏云。言凡非一。則大夫已上。皆有述命。蓋卜重於筮。威儀多。龜無長短之殊。自無坐立之別。而但以述命不述命為異也。○釋例又云。案世所傳筮儀甚舛。近王氏懋竑以為非朱子作。其言曰。士冠禮。特性饋食。少牢饋食禮。筮者皆西面。惟士喪禮筮宅。以不在廟。故筮者北面。今直云。筮者北面。見儀禮。朱子豈不見儀禮者。而疏謬若是邪。可謂先得我心者矣。○注識爻者下。毛本有也字。嚴本、集釋、楊氏俱無。云即就也者。本方言。云東面受命。右還。北行就席者。蔡氏德晉禮經本義云。右還、回身右轉也。就席。就蘭西闕外之席。詳蔡意。則是右還即北行也。吳氏疑義。以為從東面轉而南。轉而西。乃北行。恐非。云卦者有司主畫地識爻者。爻有七八九六。每得一爻。以木畫地識之。少牢所謂卦以木是也。儀禮釋官云。卦者亦私臣。筮人之貳。案少年史掌筮。注云。卦者史之屬。則此亦筮人之屬也。其職主記卦爻。故目為**卒筮書卦**。執以示主人。人以方寫所得之卦。〔疏〕正義曰。卒筮。謂筮事畢也。書卦。謂卦者。以事名其官。卒筮書卦。執以示主人。人以方寫所得之卦。〔疏〕六爻備。已成卦體。乃書之於版也。執以示主人。敷氏云。執之不言筮人。文省也。今案特性禮。卒筮。寫卦。筮者執以示主人。主人受視。反之。士喪禮。卒筮。執卦以示命筮者。命筮者受視。反之。少牢禮。卒筮。乃書卦于木。示主人。各經詳略不同。宜以特性為正。積氏云。卦者書卦。筮人執示。於特性經文明著之矣。竊疑此禮及士喪禮皆然。未必有異。經文渾耳。江氏琦云。特牲注云。卦者以方版寫之。此注則云筮人以方寫所得之卦。而寫卦途有二人矣。特性禮。筮者執以示主人。士喪禮。注則云。卦者寫卦示主人。而示卦又有二人矣。案寫卦自是卦者事。示卦自是筮人事。俱宜與特性同。經惟特牲執示云。筮人。餘俱不云。乃省文耳。盛氏云。注疏謂書卦執示。皆筮人事。姜氏兆錫謂皆卦者事。俱未合。賈疏又云。士喪禮。卦者自畫。自示主人。亦非也。詳彼文。亦是筮者執示。但不言寫卦耳。然既云執卦。則其寫於版。固不待言也。○注寫所得之卦下。毛本有也字。嚴本集釋俱無。校勘記云。案特性疏引。亦無也字。云卒已也者。爾雅釋詁文。注又以書卦為筮。主人受視。反之。還〔疏〕正義曰。嚴本作眠。或作眠。非。說文。眠。視兒也。與眠別。眠。人。非辨見上。主人受眠。反之也。〔疏〕古文視。○主人受眠。則既知其卦體。仍以卦與筮人。令占吉凶。注云反還也者。反與返通。說文。返。還也。筮人還。東面旅占卒。進告吉。占之。古文旅作臚也。〔疏〕正義曰。案此注還字。與聘禮還玉于館之還。音義同。筮人還。東面旅占卒。進告吉。占之。古文旅作臚也。〔疏〕特性禮。筮者還。東面。長占。卒。告于主人。占曰吉。士喪禮。東面。旅占。卒。進告于命筮者與主人。占之曰從。少牢禮。乃退。占吉。則史覆筮。史兼執筮與卦。以告于主人。占曰從。據此。則占時東面。諸篇皆然。少牢雖無文。亦東面

可知。褚氏云。上言主人受祇反之。則筮者向西行。就有司西方之位。乃還其身東面。必背東面者。明與筮時異向。案進告吉者。告於主人也。○注臚下。毛本無也字。臚本有。云旅衆也者。爾雅釋詁文。云還與其屬其占之者。謂與其屬主三易者其占之也。高郵王文簡公經義述聞云。旅、序也。旅占、謂占者三人。順其長幼之序以占也。特性饋食禮云。長占。注曰。長占、以其年之長幼旅占之。疏曰。從長者爲始也。是其明證。鄉飲酒禮。司正升相旅。注曰。旅、序也。燕禮。士旅酌。注曰。旅、序也。今案以旅爲序。較勝衆義。占者。以易辭占其吉凶也。王氏士讓儀禮解云。案疏謂夏殷以不變爲占。周易以變者爲占。然周之占法。原兼不變者。如六爻皆不變。則占本卦象。內爲貞。外爲悔。孔成筮立衛元。得屯。秦伐晉。筮得蠱貞風悔山。是也。其占變爻者。如畢萬得屯初。敬仲得觀四。是也。其兼變不變占兩象者。如晉文遇貞爲屯。悔爲豫。皆利建侯是也。賈駉未的。云古文旅爲臚也者。段氏云。案古旅臚通用。論語。季氏旅於泰山。漢書作臚。是也。此鄭從今文。不從古文者。鄭釋旅占爲衆占。故不用臚陳之義。周禮司儀皆旅。鄭意此時陳擯而不傳辭。故易旅字爲臚字。臚陳之也。皆各就其義之所近訓之。

若不吉。

則筮遠日如初儀。

遠日。句。〔疏〕正義曰。吳氏章句云。凡筮吉事。先筮句內。近日不吉。則筮句外遠日。賈以曲禮句內外爲士與大夫之分。未的。今案此節經注。俱與特性禮同。此疏及彼疏解近日遠日。俱多謬誤。辨見特性禮。其解如初儀。亦未合。沈氏形儀禮小疏云。初儀。賈疏謂自筮於廟門以下至告吉。敷繼公勸自筮人執筮以下。案此先云筮遠日如初儀。然後云徹筮席。宗人告事畢。則不吉而弗筮遠日。事未畢也。筮席未徹也。故特性亦序宗人告事畢於筮遠日之下。明筮遠日乃當日并筮也。若非并筮。則如少牢所謂不吉則及遠日。又筮日如初者。必於官戒乃退之下敘之矣。敷說是。從叔祖繩軒先生諱匡憲讀經記云。如初儀。敷君善謂自筮人執筮以下。張稷若謂自進受命於主人以下。以駁賈說。是矣。然云受命於主人。則已知所筮。宰自右贊命。則已告所筮。豈此時筮遠日。又須受命贊命乎。恐敷張說亦未盡。今案。據此。則初儀當自即席坐西面以下。至告吉也。

徹、去也。〔疏〕正義曰。張氏淳儀禮識誤云。案釋文寫注作徹。注字必與經同。宜皆作徹。從釋文。戴氏震校以從徹。疎矣。今案唐石經。嚴本。經注俱作徹。○徹筮席。謂徹筮與席也。前陳之於西塾。今事畢。則徹之。他篇不言者。省文。注云徹。去也。斂也者。案曲禮。客徹重席。鄭注。徹、去也。徹之爲去。本屬常解。此復言斂者。謂斂與席。皆斂而藏之。內則曰。宗人告事畢。宗人。有司。〔疏〕正義曰。宗人位在西方。進東北面。告主人也。○斂枕席。是席亦云斂也。

宗人告事畢。宗人。有司。〔疏〕正義曰。宗人位在西方。進東北面。告主人也。○斂枕席。是席亦云斂也。

云宗人有司主禮者。儀禮釋官云。宗人。私臣。掌禮及宗廟。案掌禮之官。天子謂之宗伯。諸侯以下。通謂之宗人。周禮有都宗人。家宗人。左傳。晉范文子反自鄆陵。使其視宗所馭。鄭公孫黑肱有疾。召室老宗人立段。魯叔孫昭子齊於其寢。使視宗所馭。國語。魯公父文伯之母欲室文伯。饜其宗老。章注。宗。宗人主禮樂者。楚風則嗜芰。有疾。召其宗老而屬之。章注。宗老。爲宗人者。據此。則大夫有宗人也。周禮都家宗人。皆王朝所置。諸侯大夫之宗人。或自使其家臣爲之。士雖卑。亦當有家臣主禮事者。如大夫宗人之職。樂記曰。宗視辨乎宗廟之禮。鄭注。文王世子云。宗人掌禮及宗廟。是也。

右筮日

主人戒賓賓禮辭許。

戒。警也。告也。賓。主人之僚友。古者有吉事。則樂與賢者歡成之。有凶事。則欲與賢者哀戚之。今將冠子。故就告僚友使來。禮辭。一辭而許。再辭而許曰固辭。三辭曰終辭。不許

也。

〔疏〕正義曰。敷氏云。戒賓亦朝服。凡既筮而有事如戒宿之類。皆因筮服無變也。此雖親相見。其辭則皆擯者傳之。宿賓放此。張氏爾岐云。主人筮日訖。三日之前戒賓。使來觀禮。戒賓者主人親至賓大門外。賓西面。

主人東面戒之。其戒辭對辭並見後。○注則樂與賢者歡成之。嚴本及各本俱作歡。集釋作勸。盧氏文昭云。歡成正與下凶事哀戚相對。勸字無義。今案。作勸非也。一辭而許下。毛本有也字。嚴、徐、集釋俱無。云戒警也。告也者。案戒之本義訓警。說文。戒。警也。此戒賓。兼有告義。故鄭又言告也。以足之。云賓主人之僚友者。賈疏謂同官爲僚。同志爲友。是也。然賓取賢德。當合感黨僚友言之。鄭舉一以例其餘耳。云古者有吉事。則樂與賢者歡成之。冠昏之類是也。有凶事。則欲與賢者哀戚之。喪禮是也。云禮辭一辭而許者。蔡氏德晉云。賓許必禮辭以致謙也。云再辭而許曰固辭。三辭曰終辭。不許也者。禮經釋例云。凡一辭而許曰禮辭。再辭而許曰固辭。三辭不許曰終辭。案士冠禮。

主人戒賓。賓禮辭許。又冠禮畢。請醴賓。士昏禮納采問名之禮既畢。請醴賓。賓皆禮辭。鄉飲酒請賓。鄉射成賓。燕大射命賓。鄉飲酒鄉射女賓。賓皆禮辭。鄉飲酒鄉射作相爲司正。司正皆禮辭。聘禮。主國之君使鄉郊勞聘賓。禮辭。郊勞畢。聘賓將饋勞者。勞者禮辭。聘享正禮已畢。未私觀之前。主國之君。使擯者請禮賓。及私觀。聘賓先以臣禮見。擯者辭出。請以客禮受。聘賓皆禮辭。介衆介觀。先以臣禮見。擯者辭出。請以客禮受。介亦禮辭。聘禮既畢。聘賓請問鄉。主國之君禮辭。主國之君使鄉歸饗餼。賓朝服。禮辭。禮畢。將饋使者。使者禮辭。士昏記。不親迎。婿請觀。主人對曰。不敢固辭。是亦禮辭。皆所謂一辭而許者。是一辭而許曰禮辭也。又士相見禮。某也。願見。

迎。婿請觀。主人對曰。不敢固辭。是亦禮辭。皆所謂一辭而許者。是一辭而許曰禮辭也。又士相見禮。某也。願見。

無由達。某子以命命某見。主人對曰。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。某不敢爲儀。固以請。主人對曰。某也固辭。不得命。將走見。疏以此爲固辭。則上文辭贊辭還贊皆固辭。燕禮。公與客燕。曰。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。使某也以請。對曰。寡君。君之私也。君無所辱賜於使臣。臣敢辭。寡君固曰不腆。使某固以請。寡君。君之私也。君無所辱賜於使臣。臣敢固辭。寡君固曰不腆。使某固以請。某固辭不得命。敢不從。是亦固辭。若下文致命。則禮辭矣。是再辭而許曰固辭也。又士相見禮。士見于大夫。終辭其贊。若嘗爲臣者。則禮辭其贊。注。終辭其贊。以將不親答也。禮辭。一辭其贊而許也。是三辭不許曰終辭也。至於鄉飲酒。鄉射。燕禮。大射儀之辭降辭洗。雖較禮辭爲殺。亦禮辭之屬也。聘禮。七介覲。以臣禮見。擯者辭。禮請受。賓固辭。注。賓爲之辭。士介賤。不敢以言通於主君。固。衍字。當如面大夫也。敖氏繼公曰。一辭而得途。亦可謂之固。又聘禮記私獻賓固辭。注亦以固爲衍字。考經所云固辭者。蓋賓再辭而後公許。故曰固也。禮請受者一請賓固辭者再辭注未確。敖說亦曲爲之解也。又案士冠禮疏。三辭而許。則曰三辭。若三辭不許。則曰終辭。引公食大夫。戒賓。上介出請入告。三辭。又引司儀三辭。以釋三辭而許之義。而注所謂三辭不許曰終辭者。賈氏但覆述而已。未嘗據經文以釋之也。考終辭二字。士相見禮。經與注皆有明文。實可爲三辭不許曰終辭之顯證。賈氏不此之引。而旁及注外之義。何也。主人再拜。賓荅拜。主人退。賓拜送。退。去也。〔疏〕正義曰。盧拾補云。荅。諸本上從竹。譌。唐石經從艸。後竝同。今案。嚴本亦作荅。○賓許而主人再拜謝其許也。賓拜送。不言主人荅拜者。凡拜送之禮。送者拜。去者不答拜。詳鄉飲酒賓出奏陔主人送于門外再拜下。注云。退去也。歸也者。鄉飲酒主人退注云。退。猶去也。此復言歸者。廣雅釋詁云。退。歸也。

右戒賓

前期三日筮賓。如求日之儀。前期三日。空二日也。筮賓。筮其可使冠子者。賢者恆吉。冠義曰。古者〔疏〕正義曰。求日。筮日也。如求日之儀。如其筮于廟門以下至皆事畢也。唯命筮之辭有異。張氏爾岐云。前者戒賓。汎及僚友。此又於僚友中專選一人。使爲加冠之賓也。疏云。命筮之辭。蓋云主人某爲適子某加冠。筮某爲賓。庶幾從之。

若庶子。則云庶子某。愚意主人二字似未安。亦言其銜位可耳。今案。特牲。少牢。簋尸不簋賓者。祭所重者尸。賓直助祭而已。無庸簋也。○注古者冠禮。校勘記云。者。殿。徐。鍾本俱作日。誤。今案。殿本作者。不誤。蓋作校勘記時。未見原書。係據顧廣圻校錄於鍾本簡端者採入。故有此譌。茲則取黃氏重刻嚴本。逐一校對。庶見真面目云。云前期三日空二日也者。期。冠期也。在冠期之前三日。是中空二日也。沈氏彤云。注謂空二日者。爲期一日。宿賓發冠者又一日也。敷乃謂但空爲期之一日。誤以宿賓發與簋賓同日耳。云簋賓筮其可使冠子者。賢者恆吉者。謂必擇其賢者筮之乃吉也。王氏士讓云。冠爲人道之始。賓必取人倫中有德望者。冠賓乃己之僚友。宜素知之。然不違自決。又不宜品第其可否以謀於人。故決之鬼神。今案。注引冠義者。禮簋賓爲敬冠事也。

右簋賓

乃宿賓賓如主人服出門左西而再拜主人東面答拜。宿、進也。宿者必先戒。戒不必宿。其不〔疏〕正義

朱子云。此云宿賓言主人往而宿之以日下事。如篇首言筮日於廣門也。今案。如主人服。賓亦重其事也。門左。門東。詳後。禮經釋例云。凡門外之拜。皆東西面。故此賓西而再拜。主人東面答拜也。詳孤子冠凡拜北面于階上節。放氏云。西面再拜。拜其辱也。注云宿進也者。謂進之使來。特牲少牢注皆云。宿讀爲肅。肅。進也。本爾雅釋詁。宿爲古文。夙宿又通速。皆是豫召使來之義。云宿者必先戒。戒不必宿者。案。上主人戒賓。所戒者廣。其冠子之賓及贊冠者。皆在戒內。故云宿者必先戒其衆賓則但戒。而不宿。故知戒者不必皆宿也。云其不宿者爲衆賓。或悉來。或否者。朱子云。鄭注本謂正賓或時不來。則將不得成禮。故雖已戒之而又宿之。欲其必來。其非正賓則不更宿。蓋但使爲衆賓。雖不悉來。亦無闕事也。疏與音皆非是。爲。只合作如字讀。賓字句絕。今案。鄭意衆賓不宿者。原不必其悉來。賈則謂衆賓容有不來者。故不宿。與鄭背矣。釋文音爲衆賓之爲於僞反。則似合或悉來或否爲句。故朱子辨之。云主人朝服者。經不言主人何服。明與前同服。故知朝服也。○禮經釋例云。凡戒賓宿賓。宿者必先戒。禮殺者則不宿。鄉飲酒。主人戒賓。賓拜辱。主人答拜。乃請賓。陳器之後。主人速賓。賓拜辱。主人答拜。注。速。召也。鄉射禮。主人戒賓。賓出迎再拜。主人答再拜。乃請。又主人朝服乃速賓。注。速。召也。士冠。鄉飲。鄉射。皆先戒賓而後宿賓。所謂宿者。必先戒也。速卽宿也。特牲禮宿戶注。凡宿或作速。此其證也。惟士冠速賓於前日。

鄉飲。鄉射。速賓於當日。爲小異耳。疏謂鄉飲。鄉射。皆有戒無宿。非也。若燕禮。小臣戒與者。大射。君有命戒射。宰戒百官有事於射者。射人戒諸公卿大夫射。司士戒士射與贊者。前射三日。宰夫戒宰及司馬。公食大夫禮。使大夫戒。方是有戒無宿也。又大射。射人宿視滌。疏以爲非戒宿之宿。特牲饋食禮。宿尸宿賓之前皆無戒。疏以爲特牲文不具。其實亦有戒。疏說皆是也。少牢禮。筮日之後乃官戒。又云。宿。前宿一日宿戒尸。此戒尸也。筮尸之後。乃遂宿尸。此宿尸也。注云。大夫尊儀益多。筮日既戒諸官以齊戒矣。至祭前一日。又戒以進之。使知祭日當來。乃疏云。其大夫宿戒兩有。士有宿而無戒。是儀略。故云大夫儀多也。則又謂特牲有宿無戒。與士冠疏文互異矣。乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送。乃宿賓者。親。〔疏〕正義曰。但云賓許。不云禮辭者。以前戒已相見致其辭。〔疏〕故許也。注云乃宿賓者。親相見致其辭者。張氏爾岐云。重言乃宿賓者。上文言主人往宿贊冠者一人亦如之。贊冠者。佐賓爲冠事者。謂賓若他官之。〔疏〕行此禮。此乃親致宿之辭也。辭並見後。宿贊冠者一人亦如之。贊冠者。佐賓爲冠事者。謂賓若他官之。〔疏〕正義曰。亦如之者。如上宿賓。賓如主人服。以下云一人。則其餘衆賓不宿可知。注云贊冠者佐賓爲冠事者。卽下女坐櫛設纒卒紘諸事。佐賓成禮者。朱子云。佐賓雖輕。亦必擇其賢而習禮者爲之。不來。則亦有闕。故並宿之。使必來也。云謂賓若他官之屬中上若下士也者。漢書高帝紀注。若。及也。此兩若字。俱當作及字解。謂賓之僚屬及他官之屬。皆可爲贊也。又言中士下士者。鄭意以賓是上士。則其屬中士及下士皆可爲之。言此。以見贊冠者當次於賓耳。云宿之以筮賓之明日者。案上經云。前期三日筮賓。下經云。厥明夕爲期。則宿贊。明在冠前二日。爲筮賓之明日矣。必言於此者。見宿賓與宿贊冠者同日也。

右宿賓宿贊冠者

厥明夕爲期于席門之外。主人立于門東。兄弟在其南。少退。西面北上。有司皆如宿服。立于西方。東面北上。厥。其也。宿。〔疏〕正義曰。厥明夕者。謂宿贊賓之明日夕。冠前一日之夕也。爲期。猶言約期也。必於席門服。朝服。〔疏〕之外。以冠在席故也。不於席內者。別於冠日行冠事時也。兄弟。兼親族媿戚。皆在其南。謂在主人之南。相次而立於下也。西面。面向西。東面。面向東。北上。以北爲上。統於席也。注云厥。其也者。爾雅釋言文。云宿服朝服者。謂如主人宿贊時所服之朝服也。此宿服。指主人言。云有司皆如之。則主人之服可知矣。

兄弟不言服。於下畢袵玄見之。擯者請期。宰告曰。質明行事。介。質。正也。宰告曰。且日正明。行冠事。〔疏〕正義曰。此云請期。宰告以質明行事也。宰告者。宰主贊命也。注云。擯者有司佐禮者。謂擯者即上有司之屬爲之也。儀禮釋官云。案。敖氏以有司爲筮者。卦者。宰。宗人之類。是舉類言之。其實有司不盡此。據經。擯者請期。注云。擯者。有司佐禮者。又。爵弁皮弁。紕布冠各一區。執以待于西楹南。注云。執之者有司。則是冠時凡主人之吏有事者。皆得以有司目之也。又云。有司有二義。一是事有常職者。謂之有司。一是事本無常職。行禮時。特使人主其事。亦目爲有司。後凡言有司者。放此。云在主人曰擯者。擯。人所使接賓者也。云在客曰介者。介。客所用以爲輔者也。禮經釋例云。所謂擯介者。凡禮皆有之。士冠禮。擯者請期。又云。擯者玄端。負東塾。又迎賓。擯者告。士昏禮。問名禮。擯者出請事。士昏記。賓至。擯者請。又不親迎。婿見。擯者以擊出。請受。燕禮。射人納賓。注。射人爲擯者也。今文曰擯者。大射儀。大射正擯。擯者請賓。又接者命賓。擯者反命。擯者納賓。公食大夫禮。賓入。大夫納賓。注。大夫謂上擯也。又拜至。擯者辭。又賓三飯。擯者退。負東塾而立。又公以東帛侑賓。擯者進相幣。公食大夫記。擯者由下。此嘉禮之擯也。士相見禮。士見于大夫。若嘗爲臣者。賓出。使擯者還其贊於門外。又賓對。擯者對。又始見於君。若他邦之人。則使擯者還其擊聘禮。擯爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。又賓問鄉。下大夫擯。聘禮記。賓若私獻。擯者入告。覲禮。嚮夫承命。注。嚮夫。蓋司空之屬也。爲末擯。又擯者謁。又擯者延之曰升。又享。擯者曰。子一人將受之。又禮畢。擯者謁諸天子。又諸侯謁于天子。四傳擯。此賓禮之擯也。既夕禮。公賵。擯者出請入告。又賓賵者將命。擯者出請入告。又賓奉幣。擯者先入。又賵畢。擯者出請。又賵者將命。擯者出請。此凶禮之擯也。有司徹。主人出迎戶。宗人擯。注。賓客戶而迎之。主人益尊。擯。贊。此吉禮之擯也。皆在主人曰擯也。士冠禮。冠畢。乃醴賓以壹獻之禮。贊冠者爲介。注。介。賓之輔。飲酒之禮。賢者爲賓。其次爲介。疏云。此禮賓與贊禮同。鄉飲酒禮。主人就先生而謀賓介。注。賢者爲賓。其次爲介。聘禮記。大夫來使無罪。饗之。其介爲介。注。饗賓有介者。尊賓行敵禮也。據此。則賓禮亦有介。此嘉禮之介也。聘禮。受命遂行。上介及衆介。俟于使者之門外。又郊勞。上介出請入告。又聘。介皆入門左。又上介覲。士介覲。又歸饗。上介請事。又賓問鄉。上介特面。衆介面。又還玉。上介出請。又公館賓。賓辟。上介聽命。注。聽命於席門中。西面。如相拜然也。覲禮。上介皆奉其君之旂。置于宮。此賓禮之介也。有司徹。乃議侑于賓。以異姓。宗人戒侑。賓戶之禮。戶如賓。侑有介。此吉禮之介也。皆在客曰介也。至於聘禮郊勞歸饗。還玉之上介出請。即聘問禮之擯者出請也。公館賓之上介聽命。即覲面及私獻禮之擯者立於

門中以相拜也。此時皆賓爲主人。故上介所行。皆擯者之禮矣。釋例又云。案。士冠禮疏云。聘禮及大行人。皆以在主人曰擯。在客稱介。亦曰相。司儀。每門止一相。是也。上相見禮。請選贊于將命者。注。將猶傳也。傳命。謂擯相也。疏云。出接賓曰擯。入詔禮曰相。一也。故聘禮與冠義。皆云每門止一相。是謂擯介爲相也。考聘禮冠義。皆無每門止一相之文。唯周官司儀有之。不知疏說何所本。又鄉飲酒。鄉射。主人迎賓。皆云。主人一相。迎于門外。注。相。主人之吏。鄉射注作主人家臣。擯贊傳命者。皆指擯者曰相。唯司儀鄭注。相。謂主君擯者及賓之介。故疏兼擯介而言也。云實正也者。小爾雅廣言文。又周禮大司馬實明注同。云宰告曰且日正明行冠事者。說文。且。明也。且日。謂明日也。少牢禮云。且明行事。注蓋本此。段氏云。說文日部督字下曰。昭晰。明也。从日。折聲。禮曰。晰明行事。案。說文凡言禮。皆謂儀禮。是鄭本作實。許本作晰也。今案字異義同。告兄弟及有司。擯者告。〔疏〕正義曰。李氏云。兄弟有司在列而猶告之者。審慎重其事。注云。告事畢。宗人告。〔疏〕正義曰。告爲期之事畢。亦向主人告也。注云。宗人告也。者。上經。徹筵席時。宗人告事畢。此亦宜然。擯者告期于賓之家。〔疏〕正義曰。實不在列。故至其家告之也。事更端也。

右爲期

夙興設洗。直于東榮。南北以堂澗。水在洗東。夙。早也。興。起也。洗。承盥洗者。棄水器也。土用鐵。榮。屋翼也。周制。自卿大夫以下。其室爲夏屋。水器。尊卑皆用金盞。及大小〔疏〕正義曰。冠至期。先陳設器服。次主人以下卽位。次迎賓及贊冠者人。乃行三加之禮。加冠畢。賓禮冠異。嚴本無。宋子云。詳注文。及波恐誤。校勘記云。案疏云。及其大小異。蓋謂論其實。則尊卑皆用金盞。及論其形制之大小。則仍有異耳。○直。當也。經曰。直于東榮。東西節也。故鄉飲酒曰。東西當東榮。沈氏形云。正堂之旁。爲東堂西堂。東堂西堂之旁。爲夾道之旁。爲都宮之牆。則東榮正臨夾道。故沈東有餘地可置水。而當東榮上加東西二字。亦非贅文。萬氏寢廟圖。屋兩旁無夾道。疎也。經又曰。南北以堂澗。謂南北之節也。釋文。澗。申鳩反。凡

度淺深曰澆。鄉飲酒疏云。堂澆。謂從堂廉北至房屋之壁堂下。沈北去堂遠近澆淺。取於堂上澆淺。假令堂澆三丈。沈亦去堂三丈。以此爲度。沈氏云堂之澆無明文。陳氏禮書引尚書大傳曰。士之堂廣三雉。三分其廣。以二爲內。注云。雉長三丈。內。堂東西序之內也。是堂廣九丈。序內六丈。而堂之澆亦未及焉。案考工記云。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。五室。凡室二筵。疏引書傳云。周人路寢。南北七雉。東西九雉。室居二雉。知周人度堂之廣。皆以九與七差之也。然則堂廣九丈者。堂澆宜七丈。室取二丈。室之外宜五丈。以序內堂廣六丈。九七差之。堂之澆。尙宜四丈六尺六寸有奇。儀禮釋宮云。士昏禮疏云。碑在堂下。三分庭。一在北。聘禮注云。設碑近如堂澆。三分庭。一在北。設碑而俾如堂澆。則庭蓋三堂之澆也。聘禮疏云。碑東當洗。則洗西亦當碑。而北去堂亦四丈六尺六寸有奇矣。今案。沈說推闡俱細。禮經釋例云。凡庭洗設于阼階東南。南北以堂澆。天子諸侯當東霑。鄉大夫士當東榮。案。士冠禮。設洗直于東榮。南北以堂澆。水在洗東。鄉飲酒。鄉射。設洗于阼階東南。南北以堂澆。東西當東榮。水在洗東。特牲饋食。設洗于阼階東南。記。設洗。南北以堂澆。東西當東榮。水在洗東。少牢饋食。設洗于阼階東南。當東榮。士冠禮。醴用酒。注。洗。庭洗。當東榮。南北以堂澆。此皆當東榮之洗。言庭洗者。別於北堂上內寶之洗。士昏禮。設洗于阼階東南。經注不言當東榮及南北之節者。文不具也。其實亦當東榮之洗。所謂鄉大夫士之禮也。燕禮。設洗于阼階東南。當東霑。霑水在東。注。當東霑者。人君爲殿屋也。亦南北以堂澆。大射儀。設洗于阼階東南。霑水在東。公食大夫。設洗如饗。注必如饗者。先饗後食。如其近者也。饗禮亡。燕禮則設洗于阼階東南。鄭氏以燕禮證之。是公食大夫之洗。當亦在阼階東南也。此皆當東霑之洗。所謂天子諸侯之禮也。鄉大夫士言當東榮。天子諸侯言當東霑。其實設洗皆在阼階東南。異其文。不異其處也。又士虞禮。庭洗則設于西階西南。水在洗西。饗在東者。反吉也。今案。士冠無設洗不言阼階東南者。當文也。鄉飲酒義云。洗之在阼。其水在洗東。祖天地之左海也。此洗與水設於東方之義也。少牢云有料者。據鄭注。凡設水必用霑。沃盥必用料。此不言者。文不具也。吉禮。水在洗東。饗在洗西。凶禮反吉。則水在西。饗在東。此不言饗者。以冠禮醴饗俱在房。不洗爵於此。故無簠也。大射獻饗者。則設洗於饗者之尊西北。士虞卒哭饗尸。則設洗在席門外尊東南者。異於常禮也。又有內洗設于北堂。亦名北洗。詳士昏禮。注云夙。早也者。爾雅釋詁文。興起也者。釋言文。云洗。承盥洗者。盥水器也者。古者盥手洗爵。皆一人挹水從上沃之。故曰沃盥。又曰沃洗其盥。洗時下注之水。謂之棄水。別有器承之。使不溢地。其器名曰洗也。云士用鐵者。賈疏云。案。漢禮器制度。洗。士用鐵。大夫用銅。諸侯用白銀。天子用黃金也。三禮圖引舊圖云。洗高三尺。口徑一尺五寸。足徑三尺。中身小。疏中士以鐵爲之。大夫以上銅爲之。諸侯白金飾。天子黃

金飾。據此。則天子諸侯之洗。亦銅爲之。但有飾爲異耳。云榮、屋翼也者。詩斯干。如鳥斯革。毛傳。革。翼也。榮在屋兩頭。如鳥之張其兩翼。故謂榮爲屋翼。沈氏云。賈謂卽今之搗風。朱子廬屋說云。橫棟蓋外有版下坐。謂之搗風。榮翼乃接簷之名。賈直指搗風。誤。又釋宮云。說文曰。屋椽之兩頭起者爲榮。又曰。屋橫聯。齊謂之檐。楚謂之栝。然則栝卽檐。而檐之東西起者。乃曰榮耳。案二說。釋宮爲得。其實謂檐爲榮。乃本郭璞注上林賦所云南榮屋南檐者。以說文核之。郭亦誤也。又士喪禮云。升自前東榮。降自後西榮。前者南。後者北。由南北而言。則曰東榮西榮。由東西而言。則曰前榮後榮。故喪大記之西北榮。與士喪禮之後西榮。一也。今案沈說。蓋以說文爲據。云周制自卿大夫以下。其室爲夏屋者。李氏云。周制。天子諸侯。爲殷人四阿之屋。東西南北皆有甍。大夫以下。爲夏后氏南北兩下之屋。無東西甍。而有東西榮。案檀弓曰。見者覆夏屋者矣。鄭注。夏屋。今之門廡。蓋漢時門廡。亦兩下爲之。故舉以爲證。此經不言東甍。而言東榮。據大夫士宮室之制也。云水器尊卑皆用金甍。及大小異者。經但言水。不言盛水之器。故注特明之。敷因士冠諸篇不言甍。謂士之水器異於此。褚氏辨之云。士苟用他器。則諸篇必一見以明其異。而俱不言。則用甍同也。案。經傳多以甍爲盛酒器。說文。櫛。龜目酒尊。刻木作雲霧象。象施不窮也。從木。從蟲。又云。甍。櫛或從缶。蠱。櫛或從皿。段氏玉裁說文注云。蓋始以木。後以匏。或曰。甍亦木器。或瓦器。而飾以金耳。段氏又云。爾雅。斝。酋。甍器也。小甍謂之坎。然則甍有大小。燕禮。甍水在東。則甍亦以盛水。今案。韓詩說云。天子甍以玉。諸侯大夫以金。士以梓。存以備考。凡設洗必設水。諸篇或言水在洗東。或言甍水在東。或言水在洗西。大射獻饗者云。水在洗北。是有洗必有水也。惟士昏禮設洗不言水。則文不具耳。陳服于房中西墉下東領北上。墉。〔疏〕正義曰。陳者之衣服。卽下爵弁服。皮弁服。玄端三服也。房中。東房中也。大夫士寢廟之制。室在中。有東房。有西房。與諸侯同。注疏謂大夫士有東房。無西房。其說非也。辨見後。江氏水懋黨圖考云。大夫士陳器服。及婦人行禮。常在東房。經有直言房者。省文耳。非謂止有一房。不必言東也。方氏苞云。贊者立於房中。負東墉。將冠者房中。南面。當戶。近於西。故服陳西墉下。取之便也。凡著衣。必繫其領。故東領。亦取之便也。今案。東房之西墉。卽室之東墉也。北上者。爵弁服在北。皮弁服次南。玄端最南。冠時先用卑服。自南而北。亦取之便也。○注搗下。集釋有也字。嚴本無。云墉牆者。牆是總名。以經文考之。凡室中房中與夾之牆。則謂之墉。堂上之牆。則謂之序。堂下之牆。則謂之壁。其質一也。爵弁服。纁裳。純衣。緇帶。鞅。鞅。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。或謂之鞅。其布三十升。纁裳。淺絳裳。凡染絳。

一入謂之頰。再入謂之頰。三人謂之纁。朱則四入與。純衣、絲衣也。餘衣皆用布。唯冕弁服用絲耳。先裳後衣者。欲令下近纁。明衣與帶同色。韎、韠、纁、韠也。士纁韠而幽衡。合章爲之。士染以茅蒐。因以名焉。今齊人名蒨爲韎、韠。韠之制似韠。冠弁者不與衣陳。而〔疏〕正義曰。爵弁爲士服之最尊者。三加時服之。禮之通例。衣與冠同色。言於上。以冠名服耳。今文纁皆作纁。〔疏〕帶與衣同色。裳與韠同色。屨與裳同色。注每言之。然不盡然。禮經釋例云。亦有衣與冠不同色者。如士冠禮。爵弁服。純衣纁帶。純衣與帶同緇色。是也。亦有裳與韠不同色者。如注既以朝者服爲素裳。而特牲饋食記之朝服則緇韠。是也。亦有屨與裳不同色者。玄端用黑屨。而裳則有玄裳、黃裳。雜裳之異。是也。注疏蓋舉其多者言之耳。故疏亦云。其衣冠異色。經卽別言之。今案韎、韠、韠、韠。詳下。此陳爵弁服。言衣、言帶、言韠、言裳。不言屨者。下經云。爵弁纁屨。是也。或謂爵弁卽韠弁。誤。詳聘禮君使卿韠弁歸饗。下。○注此祭君祭之服。與通典作助。嚴本及各本作與。校勘記云。案作與。當讀去聲。而釋文無音。疑作助是也。今案。集釋作與。音預。宜從嚴本。又再入謂之頰、入、釋文作染。下二字同。嚴本俱作入。張氏識誤云。爾雅有再染三染之文。此鄭氏用染字之據也。校勘記云。鄭氏既據爾雅。何以一入不稱染。不若依今本概作入字爲是。又今齊人名蒨爲韎、韠。戴氏震校集釋。謂韠衍文。非也。宜從戴氏何六書故。以韠字屬下句讀。段氏云。韎、說文从章。末聲。五經文字亦作韎。音末。今人從未。誤也。云此與君祭之服者。與君祭。卽謂助祭於公也。云雜記曰士弁而祭於公者。鄭注。弁、爵弁也。此引以證爵弁爲助祭服也。云爵弁者冕之次者。賈疏云。凡冕。以木爲體。長尺六寸。廣八寸。纁麻三十升布。上以玄。下以纁。前後有旒。其爵弁制大同。唯無旒。又爲爵色爲異。又名冕者。僂也。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。吳氏疑義云。據說文。弁本作兗象形。或作弁。又釋名。弁如兩手相合也。爵弁與冕制異。與皮弁之制同。今案。據周禮。左傳疏。賈氏之說。蓋本漢禮器制度。吳氏以說文釋名駁之。似亦可從。江氏永云。案大戴禮。及東方朔荅客難。皆云。冕而前旒。所以蔽明。則無後旒可知。謂前後皆有旒。此因玉藻前後遠延而誤耳。前後遠延。謂祇長尺六寸。自延端至武。前後皆遠達。非謂後亦有旒也。其說是矣。云其色亦而微黑。如爵頭然。或謂之緇者。案考工記鍾氏注云。染纁者三入而成。又再染以黑則爲緇。緇、今禮俗文作爵。言如爵顏色也。是也。云其布三十升者。論語麻冕。孔注。纁麻三十升布以爲之。鄭意爵弁與冕同。故云其布三十升也。江氏永辨之云。三十升之說。非是。古布幅闊二尺二寸。當今尺一尺三寸七分半。若容三十升之纁二千四百。則今尺一分之地。幾容一十八纁。此必不能爲者也。孔意蓋謂古者朝服十五升。冠當倍於衣。不知冠升倍衣。唯喪服斬衰三升。冠六升。則然。自齊衰以下。則非倍半之數矣。禮無

冠倍於衣之例。孔該釋耳。麻冕之布亦不過十五升。如今尺之一分容九縷。已是細密難成矣。云縷淺絳裳者。縷是大赤。縷則赤而有黃。故云淺絳裳也。云凡染絳。一入謂之縷。再入謂之縷。三入謂之縷。朱則四入與者。案一入再入三入。爾雅入俱作染。是皆爲染絳法也。沈氏彤云。縷。淺縷。縷。淺縷。是三者皆由淺入深。若更以縷入赤。則爲朱。詩七月。我朱孔陽。毛傳。朱。淡縷是也。但縷縷縷之爲一入再入三入。經有明文。朱則四入。無明文。故言與以疑之。凡冕服。皆玄上纁下。爵弁爲冕之次。故亦縷裳也。云純衣絲衣也。餘衣皆用布。唯冕與爵弁服用絲耳者。詩周頌。絲衣其紕。戴弁俅俅。弁。爵弁也。則爵弁服用之絲衣。可知矣。此經及士昏禮純衣。鄭皆以絲衣解之。周禮媒氏之純帛。論語之今也純。鄭皆讀爲縷。又謂古縷以才爲聲。字亦作紕。不同者。一言其質。一言其色也。經義述聞云。純當讀黹。廣雅。黹。黑也。黹與純聲義相近。是亦主色言之。餘衣。謂皮弁服以下及袞衣之類。皆用布也。云先裳後衣者。欲令下近縷。明衣與帶同色者。言衣當在裳先。此退在裳後者。欲令與縷帶連文。見衣與帶同縷色。非尊裳而抑衣也。褚氏云。敖乃有縷裳與冕服之裳同而尊之論。豈爵弁之衣。卑於裳邪。褚說是矣。云縷給縷也。士縷給而幽衡。合章爲之。士染以茅蒐。因以名焉。今齊人名蒨爲縷。給縷之制似縷者。案此縷也。而名縷給者。縷言其色。給言其質。鄭此注云。縷給。縷給也。玉藻注云。縷。赤黃之閒色。所謂縷也。是鄭以此經縷。與玉藻縷。同爲赤黃色名。說文。縷。茅蒐染草也。一入曰縷。爾雅。一染謂之縷。說文。縷。赤黃色。縷與縷皆一入。爲赤黃色。而染草則曰縷。染帛則曰縷。因事異名也。爾雅。再染謂之縷。三染謂之縷。縷一入。淺於縷。爵弁服。縷裳而縷給。故說文云。士無市有給。制如楛。缺四角。爵弁服。其色縷。賤不得與裳同。是也。市卽縷字。給卽給字。鄭云。合章爲之。士染以茅蒐。因以名焉者。合章爲之。解給字。染以茅蒐。因以名焉。解縷字。謂此給合章爲體。而染以茅蒐。其色赤黃。因名縷也。又云。今齊人名蒨爲縷者。蒨是茅蒐之別名。謂染縷用茅蒐。後人因謂茅蒐爲縷。假今通古。見縷之名義取於蒨也。然鄭意固以縷名取於蒨。非以縷給名取於蒨。蒨得名縷。不得名縷給。賈此疏出注云。縷之制似縷。孔穎達詩瞻彼洛矣疏。引此注云。今齊人名蒨爲縷給。皆誤甚。給字義取合章。大夫以上。亦用章爲之。而不名給者。據大夫以上。有山火龍章之飾。謂之縷。士無飾。則但謂之給。本其質而言之。賈疏謂士無飾。不得單名縷。一名縷給。一名縷給。是也。鄭云給縷之制似縷者。縷給雖不得單名縷。得單名給。士喪禮。設給帶。注云。給帶。縷給縷帶。是其證。又給與縷對。縷是色名。不得兼縷言似。故單云給。文連縷言者。因上引縷給而及之。謂給與縷。其制均似縷也。必云制似縷者。給縷形象。經傳無文。縷之制。具於玉藻縷記。故鄭假以名焉。或疑蒨不得名縷給。遂謂給字爲衍文。亦非。給與縷微異。經固云給。不云縷。鄭不當單云縷之制似縷。戴侗六書故縷字下引

鄭氏曰。齊人謂蒨爲絺。又絺字下引鄭康成曰。絺。絺之制似禪。以絺字屬下爲句。得其讀矣。今依彼正之。又詩絺。有。今本毛傳。絺。絺者。茅蒐染草也。一曰絺。絺。所以代禪也。鄭箋。絺。絺者。茅蒐染也。茅蒐。絺聲也。絺。祭服之禪。合章爲之。其服。爵弁服。射衣。纁裳也。今案。傳草字疑章之誤。絺。旁從章。是以茅蒐染草之名。非直染草。說文云。絺。茅蒐染草也。當依彼作章。孔氏正義引定本云。一入曰絺。一入曰絺。一下當依定本有入字。但以絺爲句。說文云。一入曰絺。左傳疏引賈逵云。一染曰絺。國語注引三君云。同一染卽一入。一入曰絺。蓋漢儒相傳之舊。此二句。傳釋絺字。下云。絺所以代禪也。釋絺字。孔疏絺。絺連讀。亦誤。箋云。絺。絺者。茅蒐染也。茅蒐。絺聲也者。謂此絺始以茅蒐染之。故云絺。茅蒐聲近絺也。聲上絺字爲衍文。左傳疏及國語注引。皆云。絺聲也。無絺字。茅蒐。絺聲。韋昭所謂急疾呼茅蒐成絺。是也。前人訓絺者。多舉其義。至鄭始兼著其聲。以爲義由聲出。與此注士染以茅蒐。因以名焉。今齊人名蒨爲絺者同。皆單釋絺字。下云。絺。祭服之絺。合章爲之。始訓絺字。疏連絺言聲者。皆誤衍。云冠弁者不與衣陳。而言於上。以冠名服耳者。陳服在房中。而緇布冠及皮弁爵弁之等。皆人執之。在堂下。是不與衣同陳也。今加爵弁於服上者。是以爵弁名其服。非謂冠弁亦陳於房內也。云今文纁皆作黹者。段氏云。此同音皆借字。鄉射禮。大夫與士射。袒蕭韞。則從今文也。轉寫加艸頭耳。凡所從古今文。有彼此互異者。以可參觀而得也。胡氏云。士昏禮。玄纁束帛。注同。案。云皆者。蓋合下文纁邊。士昏禮。則合下文纁裳纁裙等言之。禮經釋例云。凡士冠三加。士昏親迎。士復。士襲。皆用爵弁服。案士而用爵弁服。攝盛也。士復者。卽士喪禮。復者一人。以爵弁服簪裳於衣。是也。士襲。皮弁服。素積。緇帶。素鞶。此與君視朝之服也。皮弁者。以白鹿皮爲冠。者。卽士喪禮。陳襲服爵弁純衣。是也。皮弁服。素積。緇帶。素鞶。象上古也。積。猶辟也。以素爲裳。辟。其要中。皮弁之衣。用布亦〔疏〕正義曰。皮弁專於爵弁。陳之在爵弁服南。再加時所服也。皮弁服不言衣者。衣與冠同十五升。其色象焉。〔疏〕色。略之也。晉案積素鞶者。見裳與鞶同色也。亦言緇帶者。土止有一緇帶。故爵弁皮弁玄端三服皆陳之。不言屨者。下經云。素積白屨。是也。注云此與君視朝之服也者。張氏爾岐云。此視朝時君臣同服之服。吳氏章句云。注謂視朝之服。其實他禮亦用之。今案。皮弁服亦用之於聘。詳聘禮。亦用之於蜡。郊特性曰。蜡者。素也。歲十二月。合聚萬物而索饗之也。又曰。皮弁素服而祭。是也。云皮弁者以白鹿皮爲冠。象上古也者。禮運曰。昔者先王未有麻絲。衣其羽皮。鄭注。此上古之時也。案。後周易之以麻絲。而皮弁猶用皮爲之。如上古時。李氏云。古者以鳥獸之皮。冒而句領。皮弁象之。是也。必以白鹿皮者。取其與衣色相稱也。孫氏云。舊圖云。以鹿皮淺毛者爲之。高尺二寸。周禮。王及諸侯孤卿大夫之皮弁。會上有五采三采二采。玉璫象抵。唯不言士之皮弁有此

等之飾。案。弁師注云。一命之大夫及士。章弁皮弁之會無結飾。是也。云積猶辟也。以素爲裳。辟處其要中者。案。辟。卽喪服注所謂辟兩側。空中央也。此之謂辟積。祭服朝服。辟積無數。唯喪服三辟積也。輔氏廣云。禮服取其方正。故裳用正幅。而人身之要爲小。故於要之兩旁爲辟積。卽今衣摺也。賈疏云。素有三義。若以衣裳言素者謂白繒。卽此文之等是也。畫綸言素者謂白色。卽論語云繪事後素之等是也。器物無飾亦曰素。則檀弓云奠以素器之等是也。今竝存其說。云皮弁之衣。用布亦十五升。其色象焉者。禭記曰。朝服十五升。此皮弁衣雖無文。亦與朝服同可知。故云亦也。皮弁色白。衣亦色白。是象之也。鄭注士喪禮皮弁服。亦云白布衣。敖氏謂皮弁服用絲衣。與鄭異。吳氏紱。江氏筠。褚氏寅亮。皆以爲可從。禮經釋例云。考聘禮。公側授宰玉。楊降立。注。論語曰。素衣麕裘。皮弁時或素衣。其裳同。可知也。郊特性。皮弁素服。注亦云。衣裳皆素。則鄭氏已不能自守其前說。禭記。子羔之襲也。素端一。皮弁一。是皮弁與素端爲二服。孔氏正義曰。盧云。布上素下。皮弁服。賈場云。以素爲衣裳也。然則衣裳皆素者。或素端歟。周禮司服。其齊服有玄端素端。亦別於皮弁而言之也。今案。據盧云。布上素下。則皮弁用布衣。其說有自來矣。當以鄭注爲正。釋例又云。凡士冠禮再加。聘禮行聘。還玉。賓受饗餼。覲禮郊勞。士喪禮襲。既夕禮乘車所載。皆用皮弁服。今案。此皆見於經而可考者也。至於聘禮受饗餼。明日賓拜于朝。拜饗與餼。皆再拜稽首。注。此拜亦皮弁服。案此經無明文。注意蓋以受時皮弁。則拜亦皮弁。是拜饗與餼。據注亦用皮弁服也。玄端玄裳黃裳襍裳可也。緇帶爵鞞。此莫夕於朝之服。玄其裳耳。上上玄裳。中上黃裳。下上襍裳。襍裳者。前玄後黃。易曰。夫玄黃者。天地之襍色。天玄而地。〔疏〕正義黃。士皆爵鞞爲鞞。其爵鞞。不以玄冠名服者。是爲緇布冠陳之。玉藻曰。鞞。君朱。大夫素。士爵鞞。〔疏〕曰。玄端又卑皮於弁。陳之在皮弁服南。初加時所服也。玄端卽玄衣。端者。取其正也。金氏榜云。衣以端名者有二。其一。後鄭云。衣袂二尺二寸而屬幅。是廣袤等也。其袂尺二寸。是謂玄端。對朝服以上侈袂者得名。乃次於朝服之服。其一。鄭仲師云。衣有襦裳者爲端。對袷衣以下連裳削幅者得名。乃冕弁服。朝服玄端通稱。今案樂記言端冕。則冕亦稱端。左傳言端委。論語言端章甫。則朝服玄端。皆可稱端。但此經所陳。則次於朝之服也。玄裳黃裳襍裳三等裳。以配玄端。乃士服。特性饋食記云。玄端玄裳。黃裳襍裳可也。皆爵鞞。與此同。李云。可也者。三等士。惟其所宜服者陳之。裳雖有三而用。爵鞞。爵亦襍色也。帶有二。大帶以束衣。革帶以繫鞞。鞞。鞞則有革帶可知。今案玄端不言冠者。平時玄冠。始冠。則服緇布冠也。不言屨者。下經云。玄端黑屨。三等裳皆用黑屨者。以玄裳爲正也。禮經釋例云。朝服注。素裳。鄉飲酒記。鄉朝服而謀寶介。注。朝服素鞞白屨。燕禮記。燕朝服于寢。注同。然則玄

冠玄端。玄裳黃裳襍裳。緇帶。爵鞞。黑屨者。玄端服也。玄冠玄衣。緇帶素裳。素鞞白屨者。朝服也。此玄端與朝服之分也。○注天地之襍色。毛本色作也。嚴徐本俱作色。譏誤云。鄭氏正引易文。不必改也。爲色。也字近色。傳寫者誤耳。校勘記云。案。漢時六經。異文甚多。張說未確。今案。黃氏至烈亦以嚴本爲不誤。云此莫夕於朝之服者。吳氏疑義云。據賈疏引左傳昭十二年子革夕。哀十四年子我夕。本非常禮。左傳亦無夕時玄端明文。據玉藻朝玄端。夕漢衣。則玄端爲大夫士私朝之服也。今案玄端所用甚廣。詳下。云玄端卽朝服之衣。易其裳耳者。玄端朝服皆用緇布衣。其裳則朝服用素裳。玄端用玄裳黃裳襍裳。是易其裳也。然朝服用素鞞白屨。玄端用爵鞞黑屨。則鞞與屨亦易矣。云上士玄裳。中士黃裳。下士襍裳者。特性記注同。蓋以上有上中下三等。故制三等裳以別之。玄鞞於黃。而黃爲純色。又尊於襍也。此乃士之正服。若大夫以上則有異。大夫玄端用素裳。天子諸侯用朱裳也。云襍裳者前玄而後黃。易曰。夫玄黃者天地之襍色。天玄而地黃者。鄭以言襍。必非一色。故知前玄後黃。而引易爲證也。褚氏云。天玄而地黃。陽前而陰後。故玄必在前。黃必在後。玄之幅必三。黃之幅必四。不可易也。敖氏乃謂襍裳亦可前黃後玄。謬甚。云士皆爵鞞爲鞞。其爵同者。朱子云。其爵同三字。未詳。盛氏云。案。注云其爵同者。謂公侯伯之士皆一命。子男之士皆不命也。士雖有上中下三等。而其爵則同。故皆以爵鞞爲鞞。云不以玄冠名服者。是爲緇布冠陳之者。此服冠時以配緇布冠。則陳於皮弁服之南者。乃爲緇布冠陳之。不得名玄冠服矣。故空其文。而但云玄端也。江氏永云。朝服玄端及漢衣。皆用玄冠。雖不爲緇布冠陳。亦不可以玄冠名服。云玉藻曰。鞞。君朱。大夫素。士爵鞞者。此皆爲玄端服之鞞。鄭引以證經之爵鞞也。詳前主人玄冠朝服緇帶素鞞下。禮經釋例云。凡士冠禮。賓主人。兄弟。摯者。贊者。及冠者。初加見君與鄉大夫鄉先生。皆用玄端。士昏禮。使者。主人。壻。從者。皆用玄端。鄉飲酒鄉射之禮。息司正。皆用玄端。士祭禮。簋日。簋尸。宿賓。視濯。視殺正。祭尸。主人視佐食。皆用玄端。今案。此皆見於經而可考者也。玄端有用緇裳者。昏禮納采。使者玄端至。注云。有司緇裳。賈疏以緇裳卽玄裳也。玄端有用緇鞞者。見冠禮兄弟畢袵玄注。蓋玄端而緇鞞。則謂之袵玄也。又朝服亦有用緇鞞者。詳特性記。釋例又云。凡士冠禮。簋日。簋賓。宿賓。爲期。皆用朝服。飲射燕食之禮。皆用朝服。聘禮本國君授使者幣。使者受命及釋幣于禰。肆儀。聘畢使者歸反命。賓至所聘之國展幣。辭饗餼。問鄉上介。問下大夫士介。受餼。主國之君使鄉郊勞。宰夫設殮。致士介餼。鄉接聘賓。君不親食。使大夫致餼幣。皆用朝服。士正祭。賓及兄弟助祭者。皆用朝服。大夫祭禮。皆用朝服。案。此亦皆見於經。而可考者也。至既夕記云。復者朝服。又云。道車載朝服。則亦上禮用朝服者。今備錄之。○禮經釋例云。論語公西華曰。端章甫。頓爲小相焉。端。卽玄端。小相。卽未擯也。皆指士而言。蓋思以其所學仕

於列邦。但願服士服。爲諸侯之末摺。以相禮而已。此謙辭也。乃或者誤會下文宗廟會同。非諸侯而何。遂謂公西氏欲得國爲諸侯。不知會同之禮。諸侯當服裋冕。豈有玄纁章甫。以見天子者乎。明代時文家之不學可笑如此。釋例又云。案。弁服吉者凡三等。士冠禮陳冠服。爵弁服一也。皮弁服二也。玄纁三也。玄纁卽朝服之異其裳者。故言玄纁。卽兼朝服也。士喪禮陳襲服。爵弁服一也。皮弁服二也。禭衣三也。賈云。禭衣。則玄纁又連衣裳。是禭衣卽玄纁也。又周官司服。凡兵事章弁服一也。蓋章弁稍次於爵弁。或衣裳小異。猶玄纁之於朝服。故言章弁。卽兼爵弁也。又云。既朝則皮弁服。二也。又云。凡甸冠弁服。三也。鄭氏注。冠弁委貌。其服緇布衣。亦積素以爲裳。諸侯以爲視朝之服。是冠弁卽朝服也。言朝服則兼玄纁。緇布冠缺項。青組纓屬于缺。緇纁廣終幅。長六尺。皮弁弁。爵弁弁。緇矣。今案。爵弁章弁爲二服。辨見前。緇布冠缺項。青組纓屬于缺。緇纁廣終幅。長六尺。皮弁弁。爵弁弁。緇組紘纁邊同篋。缺讀如有類者弁之類。緇布冠無筓者。著類鬢髮際。結項中。偶爲四纒以固冠也。項中有纒。亦由也。纒一幅長六尺。足以纒髮而結之矣。筓。今之簪。有筓者屈組爲紘。爲(疏)正義曰。張氏爾岐云。此所陳者。飾。無筓者纒而結其條。纁邊。組側赤也。同篋。謂此上凡六物。隋方曰篋。飾冠之物。非謂冠也。此說是。下文云。爵弁。皮弁。緇布冠。各一區。則冠弁各用圓蓋之。不在篋矣。詳下。敎氏云。釋言纒於缺項二筓之閒。以見三加同一纒也。案下再加之時云。正纁如初。則不易纁矣。缺項纒纁筓紘同篋貯之者。待冠時隨各冠取用也。注結項中。賈疏無中字。屬猶著。著下通典有也字。今之幘梁也。集釋無也字。今俱從嚴本。足以纒髮。縞。釋文作髮。識誤云。十昏禮注之縞髮。釋文亦云。本又作髮。不爲髮。則爲縞。今之爲縞。未知孰據。校勘記云。案說文。縞。劍衣也。髮。弓衣也。二字音義相近。故古多通用。如六縞一作六髮。是也。髮本訓滑。因髮而轉爲髮。從省也。縞則縞之俗字。今案集釋作縞。與嚴本同。不誤。謂此上凡六物。嚴本、徐本、通典、集釋。俱如是。通解、要義、毛本。此下俱有以字。釋文摘以上二字爲音。張氏識誤遂改此爲以。豈此以二字不宜並存歟。黃氏謂嚴本不誤。今從之。云缺讀如有類者弁之類者。段氏云。毛詩。有類者弁。傳云。類。弁貌。鄭注禮時。未筆毛詩。云著類鬢髮際。云類象生於卷幘。則類是一物。非爲弁貌。蓋注禮多用三家詩。三家詩或釋類爲鬢也。云緇布冠無筓者。著類鬢髮際。結項中。偶爲四纒以固冠也者。皮弁爵弁有筓。而緇布冠無筓。故於冠武下。別制類鬢髮際。結於項中。謂之缺項。缺與類同。其上四纒纒於武。以固冠也。缺項唯緇布冠有之。玄冠則不用。而纒屬於武矣。是以內則不言缺項。然則缺項自別爲一物。若如後儒解項爲冠項。讀缺爲如字。謂當冠項之處有不合者。故名缺項。則缺項卽指冠言之。下屬於

缺者。卽屬於冠。何以冠在匪而纓在篋乎。其說必不然矣。云頂中有纓。亦由頰固爲之耳者。此申上結項中之義也。纓卽結也。項中有結。亦以固頰耳。云今未冠筓者著卷幘。頰象之所生也者。是舉漢法爲況。廣雅。纓、幘、幘也。纓與卷同。釋名云。幘、讀也。下齊眉讀然也。急就篇注云。幘常在冠下。或單著之。獨斷云。幘者。古之卑賤執事不冠者之所服也。續漢書與服志云。未入學小童。幘句卷屋者。示尙幼小也。五石臚先生諱念孫廣雅疏證云。卷與頰。一聲之轉也。胡氏承洪云。輿服志云。古者有冠無幘。其戴也。加首有頰。所以安物。此亦以頰爲固冠之物名也。云膝薛名齒爲頰者。劉氏台拱端臨遠書云。案儀。各本誤作齒。釋文亦誤。釋名云。儀、恢也。恢廓覆髮上也。魯人曰頰。頰。傾也。著之傾近前也。齊人曰靦。飾形貌也。字從竹。亦從巾作濁。康誥在漢爲晉之南境。劉熙以頰爲魯語。與鄭合。段氏又云。今本。齒從艸作齒。誤。廣韻十八隊。齒、筐也。亦作櫛。然則齒卽說文櫛字。廣韻別出齒字。引儀禮此注作齒。由禮注轉寫誤耳。鄭知缺訓齒者。以經云青組纓屬于缺知之。近敦敏公。江慎修。戴東原氏。譚缺項如字。今案。敖說雖與鄭殊。然謂別以緇布一條圍冠。而後不合。則猶以缺項爲固冠之物也。自萬氏斯大謂冠後兩開不相屬爲缺項。吳氏廷華。蔡氏德晉。盛氏世佐因之。皆以缺項卽冠後。非別有一物。說愈紛而義愈遠矣。沈氏形亦辨萬說之誤。當以鄭注爲正。屬猶著者。謂屬與著同。以物相連附之名。經云青組纓屬于缺者。謂以青色之組二條爲纓。著於缺項之兩旁。冠時垂於頰下結之也。云纓今之幘梁也者。亦舉漢法爲況。開元禮義鑑云。古者以黑緇爲纓。先緇髮而後加冠幘卷梁。故鄭引漢法申之。漢書注。纓、織絲爲之。然則纓纓。卽以緇色緇爲纓也。纓所以緇髮。江氏永云。纓卽內則之纓。古人不露髮。必緇而結之。繞爲髻。乃著冠。云終充也者。古布帛每幅闊二尺二寸。廣終幅者。謂充其幅之闊以爲廣。而長則六尺也。云足以緇髮而結之矣者。謂纓之廣長足以緇髮而結之。內則疏別盧氏云。纓所以裹髻承冠以全幅疊而用之。是也。云筓今之髻者。釋名云。筓、係也。所以係冠使不墜也。文選招隱詩注。髻、筓也。所以持冠也。又謝靈運詩注。髻、以玉爲筓也。古曰筓。今曰髻。是也。天子諸侯以下爲筓。大夫以下。蓋用象爲之。喪事則用飾筓。詳喪服記。云有筓者屈組爲紘。準爲飾。無筓者纓而結其條者。案。有筓者爲皮弁爵弁也。二弁有筓。加冠後。以筓橫貫之以固冠。用組爲紘。以一條繫於筓左。繞頰下。自右屈向上。仰屬於筓。繫之有餘。因準爲飾。故禮記注。冠有筓者。爲紘也。無筓者。卽緇布冠也。纓。說文云。冠系也。餘詳上。云緇邊組側赤也者。纓是淺赤色。謂組以緇爲中。以纓爲邊而織之。故云組側赤也。云同篋謂此上凡六物者。缺項。青組纓屬于缺。共爲一物。緇纓爲二物。皮弁筓爲三物。爵弁筓爲四物。緇組纓緇邊。皮弁爵弁各一。則爲二物。是六物也。云隋方曰篋者。篋與篋同。說文。篋、篋也。篋或從竹作篋。史記正義。篋、箭類也。云箭方者。蓋長方而不正方。故

釋文云。狹。櫛實于簞。也。〔疏〕正義曰。櫛所以理髮。內則釋文云。櫛、梳也。說文。櫛、梳比之總名也。段而長也。

櫛實于簞。也。〔疏〕氏注云。疏者爲梳。密者爲比。玉藻曰。櫛用櫛櫛。髮味用象櫛。據孔疏。以櫛爲白理木。象爲象牙。是櫛有二。此蓋用象櫛與。注云。簞筭也者。簞筭皆竹器。鄭注曲禮及論語。俱云。圓曰筭。方曰筭。此乃訓筭爲筭者。亦對文異。散則通也。實于簞者。謂以簞盛櫛也。蒲筵二在南

也。〔疏〕正義曰。蒲筵二者。此筵以蒲葉爲之。二者。賈疏云。一爲冠子。卽下云筵于東序。少北。是也。一爲簞也。卽下云筵于戶西。南面。是也。在南者。程氏恂云。通指上簞在服南。次簞。次筵。筵最南也。注

云。簞席也者。謂筵卽席也。鄭注周禮序官几筵云。鋪陳曰筵。藉之曰席。蓋初鋪在地。一重爲筵。其上重卽謂之席。義取相承藉也。又布席亦謂之筵。詳下文筵于東序下。釋名。筵。衍也。舒而平之。衍衍然也。側尊

一。無體。在服北有篚。實勺。觶。角。脯。醢。南上。側。猶特也。無偶曰側。置酒曰尊。側者無玄酒。服北者。纒裳

榻狀如匕。以角爲之者。欲滑也。南上。〔疏〕正義曰。注勺尊斗。嚴本及各本皆作升。金氏曰。追儀禮正譌云。賈疏謂者。篚次尊。篚豆次篚。古文觶作麻。〔疏〕此尊料麴酒者也。是注升本作斗。後說以來。字多別體。升斗字幾不辨。故致誤如此。黃氏丕烈儀禮校錄云。沈氏彤校正作斗。今從之。又所以酌酒也。集釋。單疏。要義。毛本。俱作刺。嚴本作刺。黃氏云。刺蓋斟之壞字。云側猶特也。無偶曰側者。側與特皆訓獨。故云無偶也。張氏惠言云。賈謂禮

之大例。稱側有二。一者。無偶特一爲側。此側尊。昏禮側載。聘禮側鬯之類。一者。聘禮云側受几者。側。是旁側之義也。案聘禮禮賓。公側受几于序端。注不言側義。其文與側授宰玉正同。亦是無偶之義。非旁側也。凡儀禮一經。側字皆作特訓。今案。側亦訓旁。見廣雅釋音。側亦訓邊。見史記索隱。玉藻。大夫側尊用棗。士側尊用禁。鄭無注。孔疏亦以旁解之。然此經之側。當依張說爲是。又云側者無玄酒者。古人設尊多用兩。其一係玄酒。卽明水。示不忘

古。玉藻曰。凡尊必上玄酒。是也。此則無玄酒。但用一尊。故云側。云置酒曰尊者。置酒謂之尊。猶布席謂之筵。皆是陳設之名。非謂酒器。側尊一觶。猶言特設一觶。觶是盛醴器名。方言。觶。鬯也。周禮之閒謂之觶。鄭

注既夕云。觶。瓦器。禮記禮器曰。君尊瓦觶。孔疏云。此瓦觶。卽燕禮之公尊瓦大也。詳燕禮。禮經釋例云。凡醴尊皆設于房中。側尊無玄酒。案十冠禮。陳服于房中西墻下。又云。側尊一觶。在服北。是設于房中也。士昏禮亦

云。側尊觶于房中。是醴尊皆在房中也。禮事質而禮盛。故特尊無玄酒也。亦有不尊於房中者。聘禮記。醴尊于東

箱。瓦大。一有豐。是聘禮主君禮賓。醴尊則在東箱也。亦有不側尊者。士虞禮。尊于室中北墻下。當戶。兩觶醴酒。此

儀禮正義 卷一 二九

是反吉。以體代玄酒。故醴酒並設。不側尊。不於房中。非禮尊正例也。敖氏云。禮尊設於房。臣禮也。國君則於東箱。蓋據聘禮記言之。云服北纁裳北也者。此上陳三服。先陳爵弁服。而纁裳最在北。故知在服北。爲在纁裳北也。云籩竹器如箬者。案。三禮圖引舊圖云。籩。以竹爲之。長三尺。廣一尺。深六寸。足高三寸。如今小車箬。今案說文。籩只作匪。而籩則訓爲車箬。段氏注云。釋器曰。竹前謂之籩。後謂之箬。竹前竹後。許所謂車箬也。箬之言搖也。言其吟嘯也。然則籩蓋竹器之疎樞而不密者。故鄭云如箬也。許書專以籩爲車箬字。而籩匪之匪不從竹。後世籩匪字多用籩。故段氏云。匪籩古今字。又云。漢書作棊。應劭曰。棊。竹器也。方曰箱。隋曰棊。隋者方面長也。又案三禮圖謂籩有蓋。以儀禮諸篇考之。似未確。此經云。實勺解角。少牢云。勺爵觚解實于籩。又鄉飲酒有上籩下籩。皆以盛爵。又燕禮大射。君臣異籩。其單音籩者。臣籩也。言膳籩者。君籩也。注云。言膳籩者。君象觚所饌也。堂下之籩。常設於洗西。堂上之籩。設於尊南。此籩設於房中。則在尊北。籩近洗者。便於取爵以洗。近尊者。便於取爵以酌。凡皆盛酒器之籩也。又上虞禮有盛食之籩。又有盛玉幣之籩。孟子所謂實玄黃於籩。是也。云勺解斗。所以對酒也者。斗與料同。賈疏云。案少牢。魯水有料。與此勺爲一物。故云解斗。對彼是疊料。所以對水。則此爲解斗。所以對酒也。今案詩賓之初筵。賓載手仇。鄭箋。仇讀曰對。對者。挹酒於尊之名。詳少牢司宮擗豆。勺爵觚解下。云爵三升曰解者。爵是飲器之大名。對文爵與觚解角故有異。散文亦得通稱爵。故注主爵言之。三升曰解。詳特性記。云解狀如匕。以角爲之者。欲滑也者。鄭司農注周禮玉府云。角解。角匕也。說文匕部云。匕一名柄。木部柄下云。禮有柄。柄。匕也。廣雅。柄。匙。匕也。是柄亦名匕。鄭不直云匕。而云如匕者。蓋見十七篇中。扱體扱柄。用柄。而扱飯匕牲體用匕。二者自當有異。下文云。加柄覆之面葉。又云。加柄面枋。則柄有葉有枋。注云。葉。柄大端。張氏爾岐云。柄類。今茶匙。葉卽匙頭。或云。柄之盛物處謂之葉。然則柄頭亦當爲淺斗狀以挹物。其形有似於匕。視匕飯匕牲體之匕爲小耳。故鄭不直云匕。而云如匕也。段氏說文注云。常用器曰匕。禮器曰柄。此說似未確。王氏廣雅疏證云。柄有體柄。有柄柄。吉事用角柄。喪事用木柄。士冠禮。角柄。士喪禮。東方之饋。其實醴酒。角解木柄。少牢禮。上佐食蓋兩解。皆有柄。三禮圖引舊圖云。柄長尺。櫛博三寸。曲柄。長六寸。漆赤中及柄端。今案喪禮。楔齒用角柄者。以始死時。喪具未備。故仍用生人吉時所用之柄也。三禮圖又謂醴柄用角爲之。柄柄用木爲之。然士喪禮。醴柄亦用木。則其說不足據矣。禮經釋例云。凡扱醴扱羹之器。皆曰柄。士冠禮。賓冠者。士昏禮。女父體。扱再祭。是扱醴之器謂之柄也。公食禮賓祭正饌。扱上柄以柄。辯饌之。注。扱以柄。扱其柄菜也。鋪虞記。鋪毛有

柶。少牢禮。尸飯之先。設羊豕兩柶。皆有柶。尸扱以柶。祭羊柶。遂以祭豕柶。有司徹。主婦獻尸。尸坐。以羊柶之柶挹羊柶。遂以挹豕柶。是扱饔餼之器。亦謂之柶也。士虞特性尸入。但云祭柶嘗柶。不云扱以柶者。文不具也。禮有槽。餽饔有菜。故皆以柶扱之。今案。七制詳少牢。人概瓶瓶七下。云南上者。簠次尊。籩豆次饌者。籩豆。卽脯醢也。李氏云。一籩一豆者。籩實脯。而豆實醢。今案。脯醢亦詳少牢。司宮概豆籩下。程氏瑤田云。案。饋於西墻下。服南簠。饌南尊。單南筵。服北尊。祭北簠。籩北籩豆。云古文餼作廡者。廡是門廡兩下爲之。段氏云。古文字少。假借。故以廡爲餼。說文瓦部不錄餼者。從禮古文也。小戴記四十九篇多從今文。是以有餼無廡。如禮器君尊瓦甒。喪大記士容瓦甒。皆是。今案廣雅云。甒。瓶也。甒旁瓦。乃後人所加。後人又省作甒耳。爵弁皮弁。緇布冠。各一匱。執以待于西坳南。南面。東上。賓

升則東西

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。獬大夫之冕。皮弁。執之者。有司也。站在堂。〔疏〕正義曰。宋本釋文云。匱本或作算。校勘記云。通典作算。與或本合。今本。釋文。角。古文匱作算。站作檐。〔疏〕算誤作算。段氏云。史記鄭莊傳。餽遺人不過算器食。徐廣曰。算。竹器。疑算卽匱

之假借。注玉璽。嚴本虛作琪。通解。楊圖同。周禮弁師釋文云。匱本亦作琪。是二字通。又無玉象邸飾。汪氏中云。邸字疑衍。又古文匱作算。站作檐。毛本兩作字。俱作爲。徐本上作字作作。下作爲。嚴本集釋俱作作。纂。釋文。要義。毛本。俱作算。嚴。徐。集釋。俱作算。檐。嚴本。毛本。俱作檐。釋文作檐。張氏識誤云。廣韻。檐與簪同。坳謂之站。故或爲檐。今從檐。非也。校勘記云。釋文。檐。今本亦誤作檐。黃氏校錄。以嚴本作檐爲誤。段氏漢讀

考。胡氏承琪。亦皆以禮爲誤。今從檐。○冠弁是禮之主。重於他服。故執之而不陳。且他服適房自著而已。冠弁必俟賓加之。故執以待事。各一匱。則執之各一人。西坳南者。堂廉西頭之南。在堂下也。執匱者。賓未入。南面。賓

升堂。則東面以向賓也。東上。謂執爵弁者在東。皮弁緇布冠以次而西。東面。則以北爲上。不言北上者。省文也。注云爵弁者制如冕。黑色。但無纁耳者。周禮弁師。掌王之五冕。皆玄冕。朱裏延紐。五采纁十有二。鄭注。纁合

五采絲爲之繩。垂於延。每一采而貫五采玉。十二旒則十二玉也。鄭以爵弁之制與冕大同。唯無纁旒爲異。吳氏疑義云。上注言爵色赤而微黑。或謂之緇。下纁履注。則以爲與纁同色。此又第以爲黑色者。蓋因弁師五冕皆玄。此注既

以爲如冕。故以黑言之。不覺自爲矛盾耳。云周禮。王之皮弁。會五采。玉璽象邸玉笄者。弁師文。鄭注。會。縫中也。璽讀如蔡。蔡。結也。皮弁之縫中。每貫結五采玉十二以爲飾。謂之蔡。邸。下抵也。以象骨爲之。云諸侯及孤

儀禮正義 一 卷一

三一

儀禮正義 一 卷一

卿大夫之冕皮弁。各以其等爲之者。亦弁師文。此鄭引以證皮弁之制也。云則士之皮弁。又無玉象飾者。鄭蓋據各以其等爲之之文推之。弁師注又云。皮弁則侯伯瑋飾七。子男瑋飾五。玉亦三采。孤則瑋飾四。三命之瑋瑋飾三。再命之大夫瑋飾二。玉亦二采。故知降殺至七無玉象飾矣。云緇布冠。今小吏冠。其遺象也者。續漢書輿服志云。造賢冠。古緇布冠也。文儒者之服也。公侯三梁。中二千石以下至博士兩梁。自博士以下小吏私學弟子皆一梁。故鄭云。今小吏冠。其遺象。今。謂漢時也。叢氏云。緇布冠。始冠之冠也。大夫士無綉。諸侯始加緇布冠績綉。自士已上。冠訖則敝去之。不復著也。然庶人猶常著之。故詩云。彼都人士。瑩笠緇撮。謂彼都邑人有士行者。以緇布爲冠。撮持其髮。今案詩毛傳。緇撮。緇布冠也。云匱。竹器名。今之冠箱也者。說文。匱。淥米簑也。淥米之簑。非可以盛冠。許蓋與鄭異義。廣韻。匱。冠箱也。一切經音義三引風土記云。笈。如冠箱而卑者也。云執之者。有司也者。前注云。有司。羣吏有事者。故知有司是執事之人。此執匱者卽有司也。云在堂角者。禮帖有四。爾雅。堍謂之帖。郭注。在堂隅。與此注帖在堂角者同。旣夕記曰。設榻于東堂下。南順齊于帖。據此。則帖當在東西堂之隅。蓋統一堂而論之。必以東堂盡東。西堂盡西之處爲隅。儀禮凡言帖者。皆謂堂隅之帖。一也。明堂位曰。反帖出尊。此反爵之帖。二也。又曰。崇帖康圭。此亢圭之帖。三也。內則曰。士於帖。此度食之帖。四也。反帖。崇帖。皆在廟中兩楹之間。賈氏釋士喪禮云。堂隅有帖。以土爲之。又云。或謂堂隅爲帖。則其說不能定矣。江氏永云。堂之四隅卽爲帖。非別有土爲之也。反帖以反爵。崇帖以康圭。乃是燒土爲之。案論語皇疏云。反帖。築土爲之。形如土堆。禮記疏略同。江說是矣。度食之帖在寢內。亦當以土若木爲之。云古文匱作纂。帖作橋者。胡氏承珙云。說文竹部簪字注云。竹器也。从竹。贊聲。讀若纂。此當與纂同字。今案明堂位曰。薦用玉豆。鄭注。簪。簪屬也。則非盛冠之物矣。又橋者。屋橋。不在堂角。故鄭於此二字俱從古文。不從古文也。

右冠日陳設

主人玄端爵韠。立于阼階下。直東序西面。玄端。士入廟之服也。阼。猶酢也。東階。〔疏〕正義曰。主人言玄端。三等士皆用此禮冠子。裳有玄黃襍之異。故不言也。必言爵韠者。見其爲玄端也。若緇韠。則不得名玄端。如下兄弟服。是也。張氏爾岐云。主人服此服。立阼階下。以待賓至。其立處。與堂上東楹相直。注云玄端。士入廟之服也。

者。案。特牲。士祭用玄端。故知爲士入廟之服。此冠禮行於廟。故服玄端也。不言冠者。方氏苞云。篇首朝服用玄冠。則玄端之冠。不待言矣。云阼。猶酢也。東階所以答酢賓客也者。說文。阼。主階也。段注云。階之在東者。東階謂之阼階。猶西階謂之賓階。有主賓相酢之義。故注以酢釋之。云堂東西牆謂之序者。爾雅釋宮云。東西牆謂之序。鄭加堂字於上者。見儀禮經內所言東序西序。乃堂上東西牆之名也。

兄弟畢袵玄。立于

洗東西而北上。兄弟。主人親戚也。畢。猶盡也。袵。同也。玄者。玄衣玄裳也。纁帶。〔疏〕正義曰。王氏困學紀

志。秦郊祀之服。皆以袵玄。蓋袵字誤爲袵。釋文。之忍反。亦誤。段氏云。案。經注袵字。皆袵字之誤。參與句。篆體易譌。說文衣部曰。袵。玄服也。从衣。勻聲。今本譌爲袵。參聲。賴文選閉居賦注可證。今案。袵當爲袵。王

段說是也。胡氏承琪說亦同。九經古義。禮經釋例。亦皆以袵爲袵。注云兄弟。主人親戚也者。謂親族姻戚也。古人通謂婚姻爲兄弟。則兄弟兼外姻在內。云畢猶盡也者。爾雅釋詁云。畢。盡也。云袵。同也。玄者。玄衣玄裳也。

纁帶。又云古文袵爲均也者。案昏禮。女從者畢袵玄。袵亦當爲袵。彼注云。袵。同也。同玄者。上下皆玄。段氏云。注以同釋袵。以同玄釋袵玄者。此據其字之從勻而言。袵均字皆取勻會意。不從古文作均者。經言衣服。則字從

衣爲切近也。許釋袵爲玄服。而鄭不同者。許蓋禮家舊說也。春秋左氏傳云。均服振振。賈服杜等皆爲袵服。賈云。袵。同也。劉達注吳都賦。亦引左氏袵服振振注。袵。同也。杜注左傳云。戎事。上下同服。此說袵皆同鄭也。服虔

注左傳云。袵服。黑服也。見閉居賦注。此說袵同許也。鄭於此經。不釋袵爲玄者。經云袵玄。必二字各義。倘袵亦訓玄。則但言玄可矣。月令孟冬。乘玄路。注曰。今月令曰乘袵路。似當爲袵。則袵可訓玄。鄭未嘗廢其說。惟此儀

禮之袵字作袵。而義同均。字從今文。義從古文也。胡氏承琪云。左傳。均服振振。釋文云。均。字書作袵。漢書律曆五行二志引。皆作袵。淮南子齊俗訓。尸祝袵袵。高誘注云。袵。純服。袵。黑齊衣也。是袵本純服之名。純服者。

謂衣裳同色。非袵卽是玄。此經畢袵玄。謂兄弟皆服玄衣玄裳。純玄之服爲袵玄。故鄭訓袵爲同。周禮司几筵疏引賈逵左傳注。訓袵爲同。呂覽悔過篇。今袵服同建。高誘注亦云。袵。同也。皆與鄭合。今案。袵訓禪。不訓同。經文

若作袵。則注義不可通矣。故知爲袵之誤也。鄭兼言纁帶。纁與玄近。不獨衣裳玄。而帶禪亦玄。以見上下皆玄之爲同玄。義與昏禮注正同也。云位在洗東。退於主人者。主人立於堂下。直東序。兄弟立於洗東。直東榮。而皆西

面。是退在主人後也。云不爵禪者。降於主人也者。上文。主人玄端爵禪。今兄弟不爵禪而纁禪。是降於主人也。禮經釋例云。玄端用爵禪。若纁禪。則謂之袵玄。其服又次於玄端矣。程氏恂云。經特起袵玄之文。爲不爵禪言之。猶

昏禮女從者畢衾玄。爲不嫌褻言之也。○方氏苞云。玉藻。無君者不貳采。謂未仕及去位者。衣裳上下同色也。此兄弟。蓋未仕者。衾玄。卽所謂不貳采也。衆皆衾玄。卽閒有已仕者。亦降服以從同。故曰畢也。敖氏謂盡服玄端。則經文宜曰畢玄端。此經於主人擯者之中。特揭衾玄。而昏禮於從者曰畢玄端。於女從者曰畢衾玄。則異制明矣。今案。敖氏之說。沈氏形。褚氏寅亮。亦皆駁之。是也。至不貳采之義。周氏學健及沈氏說俱與方同。可備一解。惟皆不知衾爲衾之誤耳。擯者玄端。負東塾。東塾。門內東。門內東。正義曰。擯者卽前爲期節注所云有司佐禮者。是也。與主人同玄。堂者。詐前具饌于西塾下。敖氏謂塾之崇。過於堂。褚氏駁之云。塾基必稍高於門。故有門堂之稱。然必卑於正堂。斷無反崇於堂之理。又云。東塾西塾。遙與東西堂不相直。其廣也。與東西房等。廣於東西堂四之一。云負之北面者。以向主人也。負。背立也。詳

覲禮天子衾冕負斧依下。將冠者采衣。紵在房中。南面。采衣。未冠者所服。玉藻曰。童子之節也。緇布衣。紵。爲。疏。正義曰。在房中。亦謂在房內耳。非謂在房東西之中也。南面。則固當戶而立矣。然據特性鄭注云。東房。可以達於堂。而東房內之東。西房內之西。則皆正當夾室牆後是也。然則在房中南面者。謂在所陳器服之東南面而立也。○注童子之節也。節。毛本作飾。嚴。徐。集釋。楊。敷。俱作節。校勘記云。案。作節。與玉藻合。云采衣。未冠者所服者。言采衣爲童子未冠者之常服。故將冠時。服此以待也。云玉藻曰。童子之節也。緇布衣。錦緣。錦紳并紐。并紐。錦束髮。皆朱錦也者。彼注亦引此經爲證。孔疏釋節爲禮節。又云。緇布衣者。謂用緇布爲衣。錦緣。錦紳并紐者。謂用錦爲緇布衣之緣。又用錦爲紳帶。并約帶之紐。皆用錦也。錦束髮者。以錦爲總而束髮也。皆朱錦者。言童子所用之錦。皆朱色。童子尙華。示將成人。有文德。云紵。結髮者。謂結髮爲之。盧氏植云。童子紵似刀環。敖氏云。紵。鬋髮爲紵也。凶時謂之鬋。吉時謂之紵。內則言男子未冠者亦用紵。此乃紵者。爲將冠去之。又云。曲禮曰。童子不衣裘裳。不裳。則是連裳於衣。加澆衣制也。云古文紵爲結者。段氏云。案。說文糸部。有結無紵。此從古文。

不從今文也。是以說文影部。鬋。臥結也。鬋。覆結也。鬋。鬋結也。字皆作結。紵結古今字。皆卽後世鬋字。鄭君從今文。是以少牢禮注。周禮追師弁師注。禮記禮記注。皆作紵。與說文異。

右主人以下卽位

賓如主人服贊者玄端從之立於外門之外。外門。大。〔疏〕正義曰。賓如主人服。尊卑同也。贊者玄端。義詳

人門外也。吳氏章句云。凡言贊者。皆謂贊贊冠者。王氏士讓云。是時衆賓亦從之。四方東面北上。主人之贊者。先

時已入。不隨賓入也。○注末外字。嚴本。集釋。通解。楊氏。毛本。俱有。敖氏無。今案經云。立於外門之外。則

門外義已明。注特釋外門二字耳。敖是也。今仍嚴本。而附辨於此。云外門。大門外者。曲禮孔疏云。天子五門。諸侯三門。大夫士二門。所謂二門者。大門。廡門也。是大門對廡門爲外門矣。此冠禮行於廡。則對廡門爲外門。故云

外門。大。擯者告。告者出請。〔疏〕正義曰。注云出請入告者。謂出請事於賓。入告主人也。褚氏云。敖謂此賓。乃主門也。大。擯者告。告者出請。〔疏〕正義曰。注云出請入告者。謂出請事於賓。入告主人也。褚氏云。敖謂此賓。乃主

亦當出請。主人迎出門左。西面再拜。賓荅拜。左。東也。出以東爲。〔疏〕正義曰。此門即大門也。禮經釋例云。敖說非。主人迎出門左。西面再拜。賓荅拜。左。東也。出以東爲。〔疏〕正義曰。此門即大門也。禮經釋例云。

者於大門內。案禮之通例。大綱。則迎於大門內外。細目。則迎於廟門內外。此例以大門爲主。而以廟門附注之。士冠禮。賓立于外門之外。注。外門。大門。主人迎。出門左。士相見禮。主人出迎于門外。此門亦大門。此賓主人皆

上。聘禮。君使卿朝服。用束帛勞。賓迎于舍門之外。此即所舍之大門外。又猶致館。賓迎再拜。此即所館之大門外。又君使卿歸饗餼。賓迎於外門外。僂使者。賓出迎。則迎于廟門外。又賓問卿。迎于外門外。又君使卿還玉。賓迎于

外門外。還璋報享。賓迎則皆於廟門外。考聘禮。君與卿圖事。遂命使者。是聘賓卿也。此賓主人皆卿。公食大夫禮。大夫相食。迎賓於門外。此大夫兼卿而言。此賓主人皆大夫。覲禮。王使人勞。侯氏迎于帷門之外。又天子賜侯氏以

車服。迎于外門外。考郊勞使大行人見鄭注。賜車服使諸公。王臣與侯氏。皆天子臣也。皆賓主人相敵者。故皆迎於大門外也。聘禮。賓皮弁聘。公皮弁。迎賓于大門內。注。公不出大門。降於待其君也。禮賓。公出迎賓。敖氏繼公

曰。出廟門也。公食禮。賓朝服。即位于大門外。如聘。公如賓服。迎賓于大門內。注。不出大門。降於國君。又燕禮記。若與四方之賓燕。則公迎之于大門內。注。四方之賓。謂來聘者也。考公則主國之君。賓則異國之臣。皆主人

尊者。故迎於大門內也。聘禮。執圭行享私餼。賓皆入廟門。公皆在廟門內。惟禮賓公出廟門迎。又士昏禮納采。使者至。主人迎于門外。注。門外。大門外。禮賓經云。主人迎賓于廡門外。此使者。注謂夫家之屬若羣吏使往來者。又親迎。婿至于門外。注。婦家大門之外。又云。主人玄端。迎于門外。此主人。注謂女父也。此主人尊者。而迎于大門外。以賓客接之。故盛其禮也。鄉飲酒禮。主人一相迎于門外。鄉飲酒義云。主人拜迎賓於廡門之外。此經云一相

迎者。疏謂主人於羣吏中。立一相。使傳賓主之命。主人乃自出迎賓於大門外也。鄉射禮。賓及門。主人一相出迎于門外。與鄉飲酒禮同。考鄉飲酒主人。諸侯之鄉大夫也。鄉射主人。州長及鄉大夫也。而賓皆處士。賓主不敵。而迎於大門外者。尊賢。故具賓主正禮也。鄉飲酒禮。賓若有違者。主人迎。注。主人迎之於門內也。鄉射禮。大夫若有違者。則入門左。主人降。注。迎大夫於門內也。不出門。別於賓。此違者。是諸公大夫。賓主人相敵而迎之於門內者。辟正賓也。又士昏記。不親迎。婿見。主人出門左。西面。壻入門。東面。注。出門。出內門。入門。入大門。出內門。不出大門者。異於賓客也。此又殺於親迎。成主人之尊也。敖氏云。荅拜不言再。可知也。注云左。東也。出以東爲左。入以東爲右者。李氏儀禮釋宮云。特牲饋食禮注曰。凡鄉內。以入爲左右。鄉外。以出爲左右。以入爲左。右。則門西爲左。門東爲右。鄉飲酒禮。賓入門左。燕禮。鄉大夫皆入門右。是也。以出爲左右。則門東爲左。門西爲右。上冠禮。主人迎賓。出門左。西面。士虞禮。側亨于廂門之右。是也。闕東曰闕右。亦入者言之也。案。特牲注與此注義正同。禮經釋例云。士相見疏云。凡門。出則以西爲右。以東爲左。入則以東爲右。以西爲左。依賓西主東之位也。蓋主人就東階。客就西階。主人之位常在東。故入門右即東也。賓之位常在西。故入門左。即西也。士虞記。饑尸。尸出門右。即出門西也。考門制。二扉之閒有一闕。入門左者。由闕西。入門右者。由闕東也。今案以上。皆泛言賓客出入之法。若臣之見君。則出入皆由闕東。曲禮所謂大夫士出入君門。由闕右。是也。詳後。

主人揖贊者與賓揖先入。贊者賤。揖之而已。又與賓〔疏〕正義曰。注云贊者賤。揖之而已者。對上主人迎賓再拜。於贊者揖而不拜。是賤於賓也。云又與賓揖。先入道之者。前拜賓訖。今又揖賓。是爲將先入道之也。云贊者隨賓者。以後更不見與贊者行禮之文。故知隨賓入也。經但言主人先入。不言賓入。又不言入門左右者。省文。禮經釋例云。凡入門。賓入自左。主人入自右。皆主人先入。案士相見禮。賓奉擘入門左。鄉飲酒禮。賓厭介入門左。介厭衆賓入。衆賓皆入門左。鄉射禮。賓厭衆賓。衆賓皆入門左。又大夫若有違者。則入門左。聘禮。賓入門左。此大門也。及廂門。納賓。賓入門左。又行享。賓入門左。此皆廂門。公食大夫禮。大夫納賓。賓入門左。此大門也。卒食。賓入門左。皆入門左。又士相見禮。主人揖。入門右。有司徹。主人揖。先入門右。敖氏繼公曰。凡主人與客揖而先入。皆入門右也。是入門。主人皆入自右也。至於士冠禮迎賓。主人與賓揖。先入。注。先入道之。士昏禮納采。主人迎賓。揖入。大門廂門同。親迎。主人揖入。賓執鴈從。鄉飲酒禮。賓至。主人揖。先入。鄉射禮。賓至。主人以賓揖。先入。聘禮郊勞。賓揖。先入。此時勞者爲賓。賓爲主人。勞者奉幣入聘。公揖入。禮賓。廟出迎賓以入。歸饗簾。賓迎于外門外。揖入。及

廣門。賓揖入。此亦賓爲主人。還玉同。大夫奉東帛入。問廟。大夫迎于外門外。大夫先入。及廣門。大夫揖入。賓奉東帛入。還玉。賓帥大夫以入。公食大夫禮。及廣門。公揖入。賓入。經不云左右者。文不具也。其實皆賓入門左。主人入門右也。又凡入門。經皆齊主人在先。賓在後。是知皆主人先入也。經或云先入。或但云入。亦文不具也。曲禮曰。凡與客入者。每門讓於客。客至於寢門。則主人請入爲席。然後出迎客。客固辭。主人勸客而入。主人入門而右。客入門而左。每曲揖。周左宗廟。入外門。將東曲。〔疏〕正義曰。注云周左宗廟者。周禮小宗伯文。鄭言此者。以左。卽此例矣。揖。直廟。將北曲。又揖。〔疏〕見廣在寢東。入大門。必曲行乃得至廟也。云入外門將東曲。揖。直廟。將北曲。又揖者。曲。折也。蔡氏德晉云。凡廟在大門內之東。入大門。折而東行。爲一曲。望廟門。折而北行。爲二曲。故入外門。將東曲。主人與賓揖。直廟將北曲。主人與賓又揖。是爲每曲揖也。聘禮。行聘時。賓入大門。公揖入。每門。每曲。揖。又賓問廟大夫。先入。每門每曲揖。諸侯三門。廟在中門內。固有每門矣。大夫與士同二門。彼言每門。此不言每門者。大夫三廟。廟門外。當更有都宮之門。士無之。故不言每門也。餘詳聘禮。

至于廣門揖入三揖。至于階三讓。北曲。揖。當碑。揖。〔疏〕正義曰。至于廣門揖入。此廣門外之揖也。三揖至于階。此廣門內之揖也。禮經釋例云。冠于廟。廣門左。贊者衆賓皆入門左。東面北上。注云入門將右曲揖。將北曲揖。當碑揖者。禮經釋例云。凡入門。將右曲揖。北面曲揖。當碑揖。謂之三揖。案士冠禮。至于廣門。揖入。三揖。注。入門將右曲揖。將北曲揖。當碑揖。士昏禮。納采。使者至。至廣門。揖入。三揖。注。入三揖者。至內需將曲揖。既曲北面揖。當碑揖。鄉飲酒禮。主人與賓三揖。注。三揖者。將進揖。卽入門。將右曲揖。當陳揖。卽將北曲揖。陳。堂塗也。陳與門不直。故入門必再曲。然後當陳也。當碑揖。士冠禮疏云。主人將右。欲背客。宜揖。將北曲。與客相見。又揖。碑是庭中大節。碑在堂下。三分庭。一在北。又宜揖。是知三揖據此而言也。昏禮及聘禮。鄉飲酒入三揖。注雖不同。皆據此三節爲三揖。義不異也。案。聘三揖小異。詳下。又士昏禮親迎。至于廣門。揖入。三揖。鄉射禮。主人以賓三揖皆行。皆無注。亦此三揖也。又聘禮三揖注。君與賓也。入門將曲揖。既曲北面又揖。當碑揖。據上文及廣門公揖入。立于中庭。與鄉飲酒鄉射賓主相敵。入者不同。此節疏文。刊本錯誤。不可讀。詳其意。蓋謂入門將曲揖者。公先在庭南。賓既入門。將曲揖主君。賓既曲北面。又揖主君。二者。主君皆向賓揖之。再揖訖。主君亦東面向堂塗曲而北行當碑。乃得賓主相

向而揖。是以得君行一。臣行二。非謂賓入門時。主君更向內嚮相近而揖也。公食大夫禮。及席門。公揖入。賓入。三揖。注。每曲揖。謂右曲揖。北曲揖。當碑揖。相人偶亦是公先揖入。賓後入。主尊賓卑。卑聘禮立于中庭小異。又聘禮。主君使繡歸聘賓饗餼之禮。及席門。此廟門謂聘賓所舍之廟也。賓揖入。大夫奉束帛入。三揖皆行。此賓主相敵。而聘賓先入者。注以爲賓與使者揖而入。使者止執幣。賓俟之於門。內。謙也。疏云。聘時。主君揖入。立于庭。尊卑法。此賓與使者敵。故賓在門內。謙也。又聘賓問鄉。鄉受于祖廟。賓主相敵。及廟門。亦大夫先揖入。然後賓奉束帛入。三揖皆行。竊謂主人先入。道賓也。凡禮皆然。似不必別求其義也。釋例又云。案堂塗與門不直。而與階相直。故主人入門至內嚮。將右曲。就堂塗。則賓主必相背。故揖。既至堂塗。俱曲而北面。則賓主又相見。故再揖。當碑則將及階矣。故三揖。非此固無緣相揖也。敖氏曰。三揖者。於入門左右之位揖。參分庭一在南揖。參分庭一在北揖。與注乖違。不可從也。今案程氏恂。褚氏寅亮。亦皆以敖說爲非。又經云。至于階。三讓。鄭無注。禮經釋例云。凡升階皆讓。賓主敵者俱升。不敵者不俱升。案聘禮歸饗餼。至于階。讓。注。讓不言三。不成三也。凡升者。主人讓于客三。敵者則客三辭。主人乃許。升。亦道賓之義也。使者尊。主人三讓。則許升矣。今使者三讓。則是主人四讓也。公雖尊。亦三讓。乃許。升不可以不下主人也。古文曰三讓。疏云。三讓。三辭成也。今有三讓。大夫卽升。無三辭。則不成三也。又云。案周禮司儀云。諸公之臣相爲國客大夫郊勞。三讓登。聽命。又云。致饗餼如勞之禮。卽得行三讓之禮。此中古文云三讓。與彼合。問鄉節注亦云。古文曰三讓。鄭不從古文也。是凡升階皆讓也。士冠禮。至于階三讓。主人升立于序端西面。賓西序東面。注主人實俱升立相鄉。士昏禮。納采至于階三讓。主人以賓升西面。賓升西階。當阿東西。疏云。禮之通例。賓主敵者。賓主俱升。若士冠。與此文是也。是賓主敵者俱升也。又壻親迎至于階。三讓。主人升西面。賓升北面。不相鄉。亦尊卑法。鄉飲酒禮。至于階。三讓。主人升。賓升。主人大夫賓士此賓主不敵。而亦俱升者。盛其禮於賓。使與敵者同也。鄉射禮。及階三讓。主人升一等。賓升。注。三讓而主人先升者是。主人先讓於賓。不俱升者。賓客之道進宜難也。聘禮。至于階三讓。公升二等。賓升。注。先賓升二等。亦欲君行一。臣行二。公食大夫禮。至于階三讓。公升二等。賓升。注。速下人君親禮郊勞至于階。使者不讓。先升。注不讓先升。奉王命尊也。升者升壇。疏云。以帷宮無堂可升。是賓主不敵者。不俱升也。聘禮歸饗餼。至于階讓。大夫先升一等。賓從。升堂。大夫卽歸饗餼。使者也。又聘賓偕歸饗餼。使者賓升一等。大夫從升堂。注賓先升敵也。賓謂聘賓。此時聘賓爲主人。蓋歸饗餼時。大夫奉主君之命來。則使者尊。故大夫先升。已致命訖。則賓尊。故聘賓先升也。又聘賓問鄉之禮。至于階。讓。賓升一等。大夫從升堂。大夫主威之鄉也。注賓先升。使者尊。此

皆賓主敬。而不俱升者。尊其君。故尊者也。又士昏禮。疏云。鄉飲酒。鄉射。皆主尊賓卑。故初至之時。主人升一等。賓乃升。至卒洗之後。亦俱升。考鄉飲酒。經文但云主人升。無一等二字。與鄉射不同。疏說誤也。釋例又云。有司徹。迎尸侑璋。乃讓。主人先升自阼階。尸侑升自西階。注沒爵相揖至階。又讓。此既祭備尸之禮。與賓客略相同也。又曲禮曰。主人就東階。客就西階。客若降等。則就主人之階。主人固辭。然後客復就西階。主人與客讓登。主人先登。客從之。蓋古經師釋主人升立于序端。西面賓西序東面立相鄉。〔疏〕正義曰。序端。序頭。禮之辭。亦可與經相證也。

主人升立于序端。西面賓西序東面立相鄉。〔疏〕正義曰。序端。序頭。注云。主人賓俱升。立相鄉者。以經云。西面東面知之也。俱升義詳上節。敖氏云。主人立於序端。北當序也。賓在西序。負序也。主人不立於東序者。辟子之坐。且不參冠禮也。褚氏云。賓蓋在西序端也。文省耳。此非昏禮之賓。安得在主人北。敖氏蓋欲破注相鄉之說而誤。盛氏云。序端不言東。西序不言端。文互見也。今案。盛氏文互見一語。最明。下經云。筵于東序。少北。注云。少北。辟主人。則序端之位。安得云辟子乎。敖說非。贊者盥于

洗西。升立于房中。西面南上。盥于洗西。由賓階升也。立于房中。近其事。〔疏〕正義曰。程氏瑤用云。注鑿濼謂三字。三字乃注譌入經者。案。此說精確。觀賈疏無正文句。可見。當據疏刪正。浦氏鐘云。于洗西三字。衍。賈疏云。贊者盥于洗西。無正文。若經有此三字。便是正文。何云無也。戴氏震說同。案。唐石經及各本皆有此三字。未敢遽刪。然諸家之說自確也。○注云盥於洗西。由賓階升也者。朱氏大韶云。儀禮詳校載注鑿濼說曰。注本以此二句釋經盥升二字。若謂以由賓階升。釋盥於洗西。則方位不相當矣。段氏經韻樓集曰。賈疏以洗西句絕。甚誤。注盥於

洗爲句。四字下屬。贊者是賓。不當入門而右。洗在東。故知自西而東。仍自東而西也。注於洗二字。以明贊者之東。大韶謹案此句補明經義也。以經但云盥。故云盥于洗西。經但云升。故云由賓階升。知於洗西者。以鄉飲鄉射皆主人盥于洗北。賓盥于洗南。故知贊者在洗西。阼階惟主人升降。其餘無論賓主。皆由西階。故知由賓階升。今案注說朱說是也。洗是承粟水之物。盥是別挹水於盥以沃之。不於洗盥也。若如段說。以於洗爲句。則文義有難安矣。

放氏云。盥者。重冠禮。故將執事而自潔清也。盥于洗西者。以洗西無墜。故得辟正實。而盥於此也。說亦通。云立于房中。近其事也者。以纓笄櫛等俱陳於房。待冠時。贊者取以奠於筵端。故知立於此。爲近其事也。云南上。尊於主人之贊者。此贊冠者止一人。而云南上。明與主人之贊者爲序。主人敬客。故尊之。而在主人贊之上也。朱子云。贊者西面。則負東墻。而在將冠者之東矣。盛氏云。此篇起宿賓節。止醴賓節。言贊者十有三。言主人之贊者一。而

儀禮正義 卷一 三九

於始末二節特書曰贊冠者。則凡不言者可知。然其中有兼主贊言者。此節是也。兼。故下言主人之贊者以別之。有兼主贊衆贊言者。禮贊節是也。兼。故下言贊冠者以別之。今案。盛說頗有分曉。云古文盥皆作浣者。胡氏承琪云。案說文。盥。澡手也。澣。濯衣垢也。澣或從完作浣。是澣浣一字。與盥義別。此經之義。當爲澡手。則盥是正字。故鄭疊古文。不從也。

右迎賓及贊冠者入

主人之贊者筵于東序少北西面。主人之贊者。其屬中士若下士。筵。布席也。東。〔疏〕正義曰。注云主人之贊

詳前宿贊冠者一人下。鄭意以主人之贊者。與賓贊者位略同也。敷氏以主人之贊者爲私臣。褚氏云。注謂其屬中士若下士者。以贊冠者止降賓一等耳。其位亦不甚懸。其非私臣可知。云筵。布席也者。布席謂之筵。猶設尊謂之尊。此

筵爲冠子也。云東序。主人位也。適子冠於阼者。鄭意以東序爲主人之位。而東序即在阼階之上。故又引冠義適子冠於阼。以見著代之義。筵于東序而西面。則其位負東序矣。云少北辟主人者。江氏均云。父於東序冠子。而其位少北

者。則又是子之義不敢正居主位。猶父在之不由阼耳。今案。適子冠將冠者出房南面。南面立於房外之西。待賓命。〔疏〕正義曰。此經筵于東序。是也。庶子則冠於房戶之外。詳後庶子冠節。將冠者出房南面。南面立於房外之西。待賓命。〔疏〕曰。

注云南面立於房外之西者。李氏云。昏禮。毋南面於房外。女出於母左。知房外南面者皆於房戶外之西。其房外之東。則南當阼階矣。云待賓命者。下文。賓揖將冠者。卽是命也。贊者奠纒筭櫛于筵

南端。贊者。賓之贊冠者也。〔疏〕正義曰。筵南端者。卽東序筵之南頭也。冠事已至。故取纒筭櫛奠於此。以待用奠。奠。停也。古文櫛爲節。〔疏〕也。不言纒紘等物。文不具也。纒筭同篋。櫛實篋。經但言纒筭櫛。則是已從篋

取。其篋不在筵端可知也。注云贊者。賓之贊冠者。前宿贊冠者注云。佐賓爲冠事者。此奠纒筭櫛。及下櫛。皆是在冠之事。故云賓之贊冠者也。云奠。停也者。考工記匠人。凡行奠水。鄭司農云。奠。讀爲停。是奠有停義。故此及上昏禮坐奠。注。皆訓奠爲停也。云古文櫛爲節者。段氏云。此從今文。不從古文者。亦謂櫛爲正字。節爲假借字也。櫛。周禮作櫛。案。注凡言皆者。如上文古文盥皆作浣。謂此篇盥字三見皆然。不言皆者。如此經上文櫛實于

單。不言古文作節。至此言之。則惟此一。字古文作節耳。賓揖將冠者。將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纒。設。就。〔疏〕正義曰。是時賓在西

之。則惟此一。字古文作節耳。賓揖將冠者。將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纒。設。就。〔疏〕正義曰。是時賓在西

蓋東北面揖之使就筵也。將冠者。卽筵西面坐。贊者亦坐。櫛者爲之理髮也。櫛訖。則以纒緇之。朱子云。古人坐法。以膝著地。兩膝向後。如今之跪。經凡言坐皆然。注云卽就者。詳前。云設。施者。說文。設。施陳也。

賓降。主人降。賓辭。主人對。主人降。爲賓將盥。不敢安位也。辭對之辭未聞。〔疏〕正義曰。注云主人降。爲賓將盥。不敢安位也者。賓

不敢安於其位。而從之降也。云辭對之辭未聞者。謂辭與對皆有辭。經記無文。故未聞也。注上辭字爲辭受之辭。下辭字謂辭說之辭。今多混作辭。辨見聘禮記。蔡氏德晉云。賓辭。辭以主人無事不必降也。主人對。對以勞賓降盥。

不敢不從降也。○禮經釋例云。凡禮盛者必先盥。案。士冠禮初加。賓盥卒。壹揖壹讓。升。再加。賓盥如初。士昏禮。婦至舉者盥。又舅姑入于室。婦盥饋。此冠昏之盥也。鄉飲酒。鄉射禮。主人獻賓盥洗。注。已盥。乃洗爵。致

潔敬也。又云。卒洗。升。復降盥賓。辭主人同。又介辭主人。降洗。卒洗。主人盥。注。盥者當爲介酌。燕禮。大射。主人獻賓盥洗。卒洗。升。復降盥賓。辭主人同。又主人獻公盥洗。升。此燕飲之盥也。公食禮。設正饌。公降

盥。此食禮之盥也。上喪禮飯含。小斂奠。大斂奠。朝夕奠。經皆云。盥。凶事。無洗。但設盆盥而已。此喪禮之盥也。士虞禮。陰厭。視盥。升。又佐食及執事盥。特性饋食禮。陰厭。主婦盥于房中。又云。宗人遺佐食及執事盥。

少牢饋食禮。將祭。士盥。舉鼎。又。陰厭。視盥于洗。升自西階。主人盥。升自阼階。有司徹。主人獻尸。降洗。卒洗。降盥。此祭禮之盥也。考士冠禮。醜冠者。贊者洗于房中。注。盥而洗爵。疏云。凡洗爵者。必先盥。盥有不

洗爵者。此經直云洗。明盥手乃洗爵。故鄭云盥而洗爵。則經云洗爵者。皆盥而後洗。不云盥者。文不具也。釋例又云。凡賓主相敵者降。則皆降。案鄉飲酒禮。主人獻賓。取爵于篚。降洗。賓降。注。從主人也。卒洗。升。復降盥。又

賓亦降。賓辭主人。賓降洗。主人降。卒洗。升。復降盥。如主人禮。主人酬賓。降洗。賓降。升。主人卒解。復降洗。賓降如獻禮。主人獻介。降洗。介降。介辭主人。降洗。主人復降階。辭如初。鄉射同。唯無介。燕禮主人獻賓。

此主人以宰夫爲之。降洗。賓降。卒洗。升。復降盥。賓降。主人降。主人酬賓。主人降洗。賓降。大射同。有司徹。主人獻尸。主人降洗。尸降。卒洗。升。復降盥。尸降。主人受尸辭。尸降洗。主人降自阼階。卒洗。升。復降盥。主人降。主人酬尸。降洗爵。尸降。卒洗。尸升。俯不

升。主人先卒解。降洗。尸降。聘禮。介而鄉。介降拜。大夫降辭。此皆賓主相敵者降。則皆降也。有司徹祭畢。賓尸之禮。尸如賓。俯如介。則尸俯皆賓。不似正祭時尸尊。故亦與主人俱降。如鄉飲酒也。鄉飲酒。鄉射。主人獻衆賓。不備升降之禮者。衆賓卑也。燕禮。大射。主人獻公。公不降者。公尊也。公食大夫禮。公降盥。賓降。公辭。賓主

儀禮正義

不敵亦降者。主君尊賓也。燕禮。大射。主人獻鄉獻大夫。皆云主人洗升。不云降者。蓋鄉大夫之位本在堂下。主人酬賓之後。亦降復位也。獻士獻庶子不備升降之禮者。卑也。有司徹。主婦獻尸。洗于房中。不降者。婦人之禮。變於男子也。聘禮歸饗餼聘賓使者。賓降堂。受老束錦。將以授使者。大夫即使者止。注。止不降。使之餘尊也。賓盥卒。壹揖。壹讓。升。主人升。復初位。揖讓皆壹者。壹皆作一。〔疏〕正義曰。賓盥卒者。盥畢也。初位。即東序端之位。斯時升。亦主人先而賓從之。賓不言復初位者。以一。賓升即至筵前故也。注云揖讓皆壹者。降於初者。初。謂初升堂時。三揖三讓。然後升。此壹揖壹

讓。為降殺於初也。云古文壹皆作一者。胡氏承琪云。一與壹。古今文皆互用。賈疏雖云一壹得通。然鄭於經文必從壹。不從一者。正以一為奇數。二為偶數。壹為始初之義。再為重復之詞。故凡與二對舉者。從一為協。與再對舉者。從壹為宜。經文有再讓無二讓。有再拜無二拜。明乎此。可以知鄭意矣。○禮釋例云。凡降洗降盥。皆壹揖壹讓升。案鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。降洗。賓降。主人卒洗。壹揖壹讓。以賓升。又降盥。賓降。卒盥。亦壹揖壹讓升。賓

醉主人。卒洗。揖讓如初。升。降盥如主人之禮。主人酬賓。降。賓降。卒洗。揖讓升。主人卒禫訖。又降洗。賓辭。降如獻禮。升。鄉飲酒獻介。鄉射獻遵。皆揖讓升。降洗如賓禮。升。特性主人獻賓。降降階。西面拜賓。如初洗。賓

辭洗。卒洗。揖讓升。是皆壹揖壹讓也。燕禮。大射。主人獻賓。賓辭主人。降洗降盥。皆賓揖先升。主人乃升。主人酬賓。降洗卒洗。亦揖升。不讓。鄉飲酒。鄉射。是賓主人正禮。故揖讓俱升。燕禮。大射。則宰夫為主人。故

賓揖不讓先升也。公食大夫。卒盥。壹揖壹讓。公升賓升。此賓是異國之臣。故公先升也。有司徹。主人降洗降盥。尸侑亦降。卒洗卒盥。經但云揖。不云讓。禮殺也。鄉飲酒。鄉射。主人獻眾賓。卒洗升。有司徹。主人受尸辭。卒

洗卒盥升。主人獻長賓。卒洗升。皆不揖不讓。禮又殺也。燕禮。大射。獻鄉獻大夫獻士。升。不揖讓者。盛禮不在已也。至於鄉飲酒。獻賓畢。賓降立於階西。當序。東面。獻介畢。介降。立於賓南。獻眾賓。眾賓之長升。受者三

人。畢。降復賓南東面位。鄉射同。但無介。賓筵前坐。正纚與降西階一等。執冠者升一等。東面授賓。正

者。將加冠。宜親之。與。起也。降。下也。下。〔疏〕正義曰。筵前。將冠者筵前也。執冠者東面授。則賓西面受也。一等。升一等。則中等相授。冠。緇布冠也。既授。則以匱退。注云正纚者。將加冠。宜親

之者。贊者既為設纚矣。此賓復正之者。以將加冠。宜親其事也。云與。起也者。謂既正纚而起立。將降階取冠也。云降。下也者。爾雅釋言文。云下一等。升一等。則中等相授者。禮器曰。天子之堂九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士

者。將加冠。宜親之。與。起也。降。下也。下。〔疏〕正義曰。筵前。將冠者筵前也。執冠者東面授。則賓西面受也。一等。升一等。則中等相授。冠。緇布冠也。既授。則以匱退。注云正纚者。將加冠。宜親

之者。贊者既為設纚矣。此賓復正之者。以將加冠。宜親其事也。云與。起也者。謂既正纚而起立。將降階取冠也。云降。下也者。爾雅釋言文。云下一等。升一等。則中等相授者。禮器曰。天子之堂九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士

者。將加冠。宜親之。與。起也。降。下也。下。〔疏〕正義曰。筵前。將冠者筵前也。執冠者東面授。則賓西面受也。一等。升一等。則中等相授。冠。緇布冠也。既授。則以匱退。注云正纚者。將加冠。宜親

三尺。舊說士堂高三尺。階三等。程氏瑤田云。階三等者。連堂廉而言。若除堂廉言之。則九尺之堂。其階止八等。七尺者六等。五尺者四等。三尺者二等也。所謂盡等不升堂者。當是盡其廉下之等。而不踐廉以升堂也。而士喪禮乃曰盡階三等之上。則不升堂者已踐廉矣。張氏惠言云。下文。賓降三等受爵弁。注云。降三等。下至地。階三等而下至地。則凡階上等即堂廉也。案公食禮。大夫食賓受醬滂等。皆自阼階降堂受。授者升一等。注云。降堂。謂止階上。則堂廉上也。士昏禮廟見。婦降堂取筵菜。注。降堂。階上也。婦人無降階之事。則在堂廉上又可知。蓋堂之界以廉爲限。廉以前即爲階。自堂而出至階廉。即爲降堂。降一等。乃爲降階。在階之上等。接階下。爲盡階。不升堂。然則堂更當崇於階。乃有升降之節。堂高數尺。但就階廉爲度耳。中等者。中階也。謂不竝等即爲中等。今案階三等。程氏。張氏。俱以爲連堂廉言之。是也。此經賓降一等。則在二等之上。執冠者升一等。則在三等之上。授者受者不竝等而立。即爲中等。然則注云中等相授。即謂階等相授。張說亦是。至程氏引喪服小記中一以上。段氏引中月而禫。以釋此注中字。謂中等爲階一等。則階有四等矣。恐非。又鄉射云。上射先升三等。下射從之。中等。所謂中等。則當如程段所云也。賓右手執項。左手執前。進容。乃祝。坐如初。乃冠。興復位。贊者卒。進容者。行翔而前。鷓焉。至則立祝。西序東面。卒。謂設缺項結纓也。〔疏〕冠。謂以緇布冠加於將冠者之首。興。謂賓也。○注。行翔而前。鷓焉。鷓。通典作鷓。云進容者。行翔而前。鷓焉者。翔。謂行而張拱。鷓。謂容貌舒揚。鷓與鷓同。詳聘禮記。此謂賓進至筵前。特正其容儀。爲冠者取法也。云至則立祝者。此釋經乃祝之文。謂先祝而後加冠也。云坐如初。坐筵前者。初時賓筵前坐。此亦如之。云復位西序東面者。謂復賓初升時西序東面之位也。云卒謂設缺項結纓也者。纓即屬於缺。俟加冠後。乃可結之。此贊者。亦賓之贊冠者也。方氏苞云。經不言卒纓。以兼治其屬於缺者。統言卒。乃可以該之。今案。卒。謂終其事也。冠者與賓揖之適房。服玄端爵鞞。出房。南面。禮成。觀衆以容體。〔疏〕正義曰。此但言冠者。不言將。衣。服玄端服也。李氏云。冠於堂。服於房。以冠爲重也。方氏苞云。據經。乃冠者自服而出。蓋被服束帶納屨等事。自成年已習爲之。敖氏謂皆贊者爲之。未知何據。○注。容體。通典。體作儀。云復出房南面者。一加體成。觀衆以容體者。上出房南面。以待加冠。此復出房南面者。則以一加禮成。服成人之服。使衆觀知也。朱子云。觀。示也。禮記冠義曰。冠而后服備。服備而后容體正。顏色齊。辭令順。吳氏疑義云。出房以待再加。不特觀衆而已。今案矣。

說亦是。

右始加

賓揖之。卽筵坐。櫛設筭。賓盥。正纚如初。降二等。受皮弁。右執頂。左執前。進祝。加之。如初。復位。贊者卒紘。

如初。爲不見者言也。〔疏〕正義曰。賓揖之。謂揖冠者使卽筵坐也。斯時贊者亦坐。經不言者。省文。櫛設筭。亦贊卒紘。謂繫屬之。〔疏〕者爲之。櫛者。以將加皮弁。必先脫去纚布冠。恐髮亂。故重櫛也。賈疏云。設筭有二種。

一是紘內安髮之筭。一是皮弁爵弁及六冕固冠之筭。今此櫛訖。未加冠。卽言設筭者。宜是紘內安髮之筭也。又云。其固冠之筭。則賓於加弁時自設之。今案魏劉芳傳載王肅曰。喪服稱男子免而婦人髮。男子冠而婦人筭。則男子不

應有筭。芳曰。此專謂凶事也。非謂男子無筭。禮內則稱子事父母。雞初鳴。櫛纚筭總。以茲而言。男子有筭明矣。應以芳言爲然。案內則筭總之筭。卽安髮之筭。賈說是也。敖氏不信二筭之說。以此筭卽爲上所陳之皮弁筭。褚氏云。

股筭在正纚前。安得指爲皮弁筭。江氏琦亦辨之。但安髮之筭。纚布冠亦有。始加不言者。互見爲義也。賓盥正纚如初。不更言設纚。則止一纚矣。復位。仍復西序之位也。注云如初。爲不見者言也者。以其儀節已見於前。而經省

文。不復重見。則言如初以括之。李氏云。不見。謂辭對主人升復位之類。云卒紘。謂繫屬之者。謂加弁訖。以紘繫於筭之左頭。遂頤下。屈而上屬於右頭是也。與賓揖之適房。服素積素鞞。容

出房南面。容者。再加彌。〔疏〕正義曰。與。冠者與也。敖氏云。上不見皮弁之衣。故此亦不言之。皆省文也。成。儀益繁。注云容者。再加彌成。其儀益繁者。上加纚布冠時。亦正其容體。但經不言容。至

再加乃言之。是儀益繁也。王氏士讓云。始加云進容乃祝。言賓之自正以容。再加云容。見冠者之敬其威儀也。

右再加

賓降三等。受爵弁。加之。服纚裳鞞鞞。其他如加皮弁之儀。降三等。下至地。〔疏〕正義曰。降二等受皮弁。他。謂卒紘容出。〔疏〕降三等受爵弁。高氏愈謂

其服獨尊。其敬獨至。是也。不言純衣。亦省文。禮經釋例云。凡士禮。冠、昏、喪、祭、皆攝盛。案士冠禮。再加皮弁服。三加爵弁服。冠畢。乃易服。服玄冠玄端爵弁。奠擊見於君。遂以見於鄉大夫鄉先生。注謂。皮弁服。與君視朝之服。爵弁服。與君祭之服。惟玄端爲士之正服。見君必易玄冠玄端者。明皮弁爵弁二服是攝盛。非士所常服也。此冠禮之攝盛。士昏禮。納采用雁。周禮大宗伯以禽作六擊。大夫執雁。士執雉。士當用雉。而用雁者。攝盛也。注謂取其順陰陽往來者。非也。又云。主人爵弁纁裳纁施。乘墨車。婦車亦如之。注。墨車。漆車。上面乘墨車。攝盛也。疏云。爵弁。用助祭之服。親迎以爲攝盛。周禮司服。士之服。自皮弁而下。如大夫之服。爵弁尊於皮弁。非士服明矣。經又云。女次純衣纁緡。注。次。首飾也。今時髮也。周禮追師掌爲副編次。純衣。絲衣。考士妻當服纁笄背衣。則次而純衣。亦攝盛也。此昏禮之攝盛。士喪禮。復者一人。以爵弁服。又云。陳襲事于房中。纁緡。爵弁服純衣。皮弁服。纁帶。纁始。考極唯公射始有之。此攝盛也。既夕禮。大遣奠。厥明。陳鼎于門外。注。士禮特性三鼎。盛彝奠。加一等。用少牢也。注謂盛彝奠。卽攝盛之意也。既夕記。蕪乘車。載廬。載皮弁服。注。通帛爲廬。孤輻之所建。亦攝焉。此乘車。當亦攝盛。用墨車。注以爲棧車。疑非。君賙賓奠幣於棧。此謂輅車。非乘車也。此喪禮之攝盛。士虞禮。特性饋食禮。尸飯畢。皆三獻。考飲酒之禮。士一獻。大夫三獻。士祭而三獻者。攝盛也。此祭禮之攝盛。冠昏爲人道之始。喪祭爲人道之終。故皆攝盛。與他禮不同。後儒但知昏禮爲攝盛。而不知冠與喪祭亦然。故多岐說也。注云他謂卒紼容出者。謂唯卒紼容出如再加皮弁之儀也。經獨言其他。明餘禮節如賓盥降升之類。皆與始加同。故略之。五禮通考引五經名義云。士冠三加。始緡布冠。欲其尙質重古。次皮弁。欲其行三德三行。次爵弁。欲其承事神明。○禮記玉藻曰。玄冠。朱組纁。天子之冠也。緡布冠。纁綬。諸侯之冠也。陳氏潛云。天子始冠之冠則玄冠。而以朱組爲纁。諸侯雖是緡布冠。卻用纁采之纁爲纁。綬爲尊者飾耳。非古制也。陳氏詳道禮書云。諸侯始加緡布冠。纁綬。次加皮弁。三加爵弁。四加玄冕。天子則始加玄冠。朱組纁。次加皮弁。三加爵弁。四加玄冕。五加衮冕矣。郊特牲言。玄冠朱組纁。天子之冠。緡布冠纁綬。諸侯之冠。鄭氏皆以爲始冠之冠。家語稱成王冠祝雍辭曰。去幼志。心衰職。而賈公彥孔穎達皆言天子當加衮冕。則始終之所加。與士異也。家語曰。王太子之冠。亦擬諸侯四加。則天子五加可知矣。今案。諸侯四加。天子五加。蓋據傳。徹皮弁冠。櫛筵入于房。徹者贊冠者。主人之贊者爲之。記推而言之。其玄冠朱組纁云云。乃玉藻文。陳氏引作郊特牲。誤。

〔疏〕正義曰。將禮冠者。故徹去此等入於房。冠。緡布冠也。但言徹皮弁緡布冠者。以爵弁冠者服以受醴。至見姑姊訖。乃易服也。注云徹者贊冠者。主人之贊者爲之者。以其上文主人之贊者設筵。賓贊冠者奠櫛。故知此

徹是贊黨主黨之贊者爲之也。

右三加

筵于戶西南面。筵，主人之贊者。〔疏〕正義曰：此筵爲體子也。冠醴子。筵於戶西。與昏之禮賓。筵於戶西者，尊之位。自戶而外。惟賓居之。故下記云：醴於客位。加有成也。數謂遠避主人，非特失旨。且背記文。注云：筵主人之贊者。以上文筵于東序。經明云：主人之贊者。故知此筵亦同也。云戶西。室戶西者。凡五架之屋。棟北楣下爲三

間。中爲室。東西爲房。房之南壁止一戶。室則有戶有牖。戶在東。牖在西。故戶西牖東之地爲正中。爾雅所謂戶牖之閒謂之辰。是也。鄭恐人疑爲房戶。故特明之。李氏云：寢廟以室爲主。故室戶專得戶名。凡言戶者。皆室戶。若

房戶。則兼言房以別之。贊者洗于房中。側酌醴。加柶覆之。面葉。洗盥而洗爵者。昏禮曰：房中之洗。在北堂。直室東隅。葉。柶大端。贊酌者。賓尊。〔疏〕正義曰：注。古文葉爲搗。陳。闔監。葛搗俱誤作搗。校勘記云：案搗當作攬。說詳不入房。古文葉爲搗。〔疏〕聘禮。段氏云：搗當作攬。字之誤也。舊籍竄皆譌葛。如攬作搗。臘作搗。鑣作搗。說詳

不。攬從木明矣。少儀執箕箒。亦當作攬。校勘記謂當從手作攬。二者不同耳。○云洗盥而洗爵者。凡洗爵。必先盥手。禮注云：然。云昏禮曰：房中之洗。在北堂。直室東隅。醴在洗東。北面盥者。此昏禮記文。鄭以經云洗於房中。故引昏禮房中有洗以證之。萬氏斯大讀贊者洗爲甸。後人頗惑其說。惟沈氏形。江氏筠。辨之最力。沈氏云：贊者之

洗。爲酌醴而洗解也。縛實於醴。醴置房中。與醴同在服北。則洗於房中。固其所宜。萬氏以洗絕甸。而謂就庭中之洗。爲酌醴而洗解也。江氏云：萬駁鄭注云：昏禮。男洗於南洗。姑洗於北洗。男女有別之義也。冠禮無婦人與事贊者。洗洗解。失之矣。江氏云：萬駁鄭注云：昏禮。男洗於南洗。姑洗於北洗。男女有別之義也。冠禮無婦人與事贊者。何容別洗。況考上文陳器。第云設洗直于東榮。無北堂別置洗之文。筠案。經惟昏禮見北洗之文。然其所設之處。至

下記始見之。而經初不言也。其餘如特性少牢云。主婦盥于房中。主婦洗于房中。俱是北洗。而其上文陳器。皆止云設洗於阼階東南。初不及其在房中者。然則凡北堂設洗。經皆不見之。不得執以相難。至於房中之文。見於經者。句讀

總於中字。絕未有於字之上爲甸。而以此三字貫下連讀。又不應此處獨與他處異也。聘禮宰夫佐酌。鄭注謂洗升賓

設洗於阼階東南。初不及其在房中者。然則凡北堂設洗。經皆不見之。不得執以相難。至於房中之文。見於經者。句讀

總於中字。絕未有於字之上爲甸。而以此三字貫下連讀。又不應此處獨與他處異也。聘禮宰夫佐酌。鄭注謂洗升賓

解者。彼乃醴尊於東箱。未闌在房者而然也。蓋婦人無堂下位。故不得用庭洗。男子得立於房中。則亦得用房中之洗。其有婦人與事。則此洗非所宜用。無婦人。亦得用之。今案沈江二說。足破萬氏之謬。北堂設洗。詳昏禮記。云側酌者。言無爲之薦者。無爲之薦。謂無人爲之薦脯醢也。鄭意以贊者自酌自薦爲側。吳氏疑義云。側。卽上文側酌側字。彼注以側爲特。謂無玄酒也。此經言側酌醢。亦謂特酌醢而無玄酒。其義甚明。與脯醢何涉。注以側酌爲贊者獨自酌之。其說可通。若謂並以明下文脯醢爲贊者獨自薦之。則鑿矣。今案吳說是也。云面。前也者。謂葉在前。枋在後也。書順命。大輅在賓階而傳。亦云。面。前也。葉。枋大端者。詳前實勺解角枋下經。云加枋覆之者。蓋未用時覆於解上。用時則仰也。李氏云。枋。醴也。其兩端枋細而葉大。贊者面葉以授賓。賓迎受。得面枋以授冠者。冠者亦迎受。得面葉以授醴也。云贊酌者。賓尊不入房者。賓尊在堂。不入房。故房中酌醴等事。皆贊者爲之。下文薦脯醢。注以爲贊冠者薦。則此贊亦贊冠者也。云古文葉爲枋者。段氏云。士冠士昏注皆云。古文葉爲枋。而聘禮以枋兼諸解尙撮。撮卽搗字。禮聘從古文。冠昏禮從今文也。所從不一者。葉是本字。謂平面如木葉。然撮是假借字。皆可從也。聘禮注不云今文撮爲葉者。可互見也。必知撮是搗非者。撮與葉同部。葛聲不同部也。

賓揖冠者就筵。筵西南面。賓受醴于戶東。加枋而枋筵前北面。戶東。室戶東。〔疏〕正義曰。李氏云。父醴子而賓主之者。以父子不可行揖拜之禮。猶燕禮以宰夫爲主人也。褚氏今文枋爲枋。云。面枋者。訝受也。贊酌時已言加枋。此復言者。蓋因下面枋而連言之耳。敖氏謂見其更爲之。非也。觀昏禮。主人受醴面枋。不言加枋。自明。王氏士讓云。賓致醴辭。當在筵前北面。冠者將受解之際。注云戶東。室戶東者。以其贊者酌醴自房出。賓當於室戶東受之。不得以爲房戶也。云今文枋爲枋者。胡氏承琪云。案說文。柄。何也。枋。木作車。此經之義。作柄爲近。然古音方聲丙聲同部。從。冠者筵西拜受解。賓東面枋力從丙。字多通。故鄭於冠昏二篇。從古文作枋。而於少牢禮。又依今文作柄也。冠者筵西拜受解。賓東面枋拜。筵四拜。南面拜也。賓還。枋拜於西序之位。〔疏〕正義曰。注。賓還枋拜於西序之位。葛本脫還字。集釋西序誤作拜。位。東面者。明成人與爲禮。異於答主人。云筵四拜。南面拜也者。以上云。冠者就筵。筵西南面。知之。吳氏云。凡筵西拜。皆南面。云賓還。枋拜於西序之位。東面者。明成人與爲禮者。賓既授解。還西序端。東面答之。不云拜送解者。以冠者幼。故賓不先拜送。俟其拜受而答拜之。明成人而與爲禮也。云異於答主人者。李氏云。凡賓答主人拜。於西階上北面。又主人薦脯醢。贊冠者。〔疏〕正義曰。脯。饔實。醢。豆實。昏禮注云。薦。禮賓。皆云拜送。此云答拜。亦異於主人。薦脯醢也。贊冠者。〔疏〕正義曰。脯。饔實。醢。豆實。昏禮注云。薦。汪云贊冠者也。

謂此脯醢贊冠者卽筵坐左執解右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠解拜執解興

賓答拜。健柶。拔柶於醴中。其拜。〔疏〕正義曰。以柶祭醴三。毛本三誤二。建柶。唐石經。嚴、徐、集釋、敖氏。皆如初。古文啐爲呼。

上昏禮婦受醴。亦有坐啐醴建柶之文。則作建爲是。禮經釋例云。士昏。聘禮。皆云建柶。當從石經也。注。拔柶於醴中。拔。釋文作捷。云本又作插。亦作扱。今案嚴本及各本。多作扱。蓋用釋文亦作之本也。戴氏竄校集釋云。唐

初已非一本。毋庸改扱爲捷。盧氏文昭云。釋文云云。正指注言。後人誤會。乃改經之建柶爲捷柶。失之矣。校勘記云。案集釋云。建。陸作捷。蓋其誤自李氏始。左執解者。以右手祭。故左手執解也。以柶祭醴三。詳士昏記。筵

末。筵之西端也。啐。嘗也。祭則坐於筵中。啐則坐於筵末。拜則降筵也。降筵。則在筵西矣。此爲拜而降。以席上不拜也。解亦爲拜而暫奠。與奠於薦東者異。李氏云。祭。謂取少許祭先世造此食者。不忘本也。凡醴不卒解。啐之

而禮成。上拜。拜受解。此拜。拜禮成。其卒解者。則卒解乃拜。曾子問曰。將冠子。冠者至。問齊衰大功之喪。如之何。孔子曰。內喪則廢。外喪則冠而不醴。徹饌而婦。卽位而哭。如冠者未至。則廢。內喪。謂同門者。冠者。謂

賓及贊者也。廢者。喪成服。因喪而冠。敖氏云。建。猶立也。建者。上葉下枋。盛氏謂上枋下葉。似盛氏是。云其拜皆同。謂祭畢不用。以柶插於醴中也。敖氏云。建。猶立也。建者。上葉下枋。盛氏謂上枋下葉。似盛氏是。云其拜皆

如初者。謂冠者筵西。南面拜。賓西序端。東面答拜。與上受解同。故云如初。禮經釋例云。凡醴皆用解。不卒爵。上冠禮。賓醴冠者。筵末坐。啐醴。建柶。與。降筵。坐奠解。拜。士昏禮。女父醴使者。西階上。北面坐。啐醴。

建柶。與。坐奠解。遂拜。又舅姑醴婦。降席。東面坐。啐醴。建柶。與。拜。聘禮。主君醴聘賓。降筵北面。以柶兼諸解。尙撤。坐。啐醴。是凡醴皆用解。但啐之而已。不卒爵也。舅姑醴婦。啐降。東面坐。啐醴。賓醴冠者。但云

筵末坐。啐醴。不云東面。女父醴使者。西階上。北面坐。啐醴。主君禮聘賓。但云北面而坐。啐醴。不云西階上。皆文不具也。醴事實。如奠之有大羹。涪酒之有明水。故啐而不卒爵。從其質也。至聘禮禮賓。有庭實。用束帛。與冠

昏不同者。蓋國君之禮又盛矣。盛氏云。不卒解者。禮體不可盡也。云古文啐爲呼者。段氏云。案呼與啐音義皆隔。必是誤字。當是古文啐爲呼之誤。如古文醴作酌。今禮酌皆誤酌也。

右賓醴冠者

冠者奠饌于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東。薦左。凡饋爵。將舉者於右。不舉者於左。適東壁者。出闈門也。時母

在闈門之外。婦（疏）正義曰。此奠饌亦於筵上。故下云降筵也。取脯。或以爲祭脯。褚氏云。特牲。少牢俱云。賓人入廡由闈門。取祭以降。則祭脯也。此篇下文卒醮云。取籩脯如初。則是籩內之脯。非祭脯也。不敢取祭餘

者。以見母敬也。凡已祭者。不復實於籩。今案褚說是也。必取脯者。明其見體也。士昏記。賓右取脯歸執以反命。與此相類。降自西階。父在。不敢由阼也。注云薦東。薦左。凡奠爵。將舉者於右。不舉者於左者。此處卽籩豆也。

叔氏云。籩豆而云薦者。上經云薦脯醢。故因其事名之。省文。後皆放此。禮經釋例云。禮不卒爵。故皆奠於薦左。注謂不舉者於左是也。禮子之席。筵於戶西。南面。故注以薦東爲薦左也。士昏禮。女父醮使者。奠于薦左。注。薦

左。籩豆之東。賓席亦南面。故注以薦左爲籩豆之東也。舅姑醮婦。奠于薦東。婦席戶偏間。南面也。聘禮。主君醮聘賓。北面奠于薦東。注。糟醴不啐。當作糟醴不卒爵。則與奠於薦東經文相應也。又此篇醮用酒。冠者奠爵於薦東。

此禮雖用酒。不用醴。亦但啐酒而已。不卒爵。與醴同。異於飲酒正禮。故亦奠於薦左也。今案飲酒正禮。亦將舉者於右。不舉者於左。但其儀節較醴爲更繁耳。詳鄉飲酒記。云適東壁者。出闈門也。時母在闈門之外。婦人入廡由闈

門者。爾雅。宮中之門。謂之闈。郭注。謂相通小門也。言宮中。則廟與寢皆有之。郝氏敬謂。如此。則廟反在宅右。萬氏斯大亦謂乖左祖之制。皆非也。東壁。堂下東牆也。冠者降自西階。由西而東。托而北。乃得見母。故知適東壁

者。出闈門也。時母在闈門之外者。江氏琦云。惟房中乃婦人位。今旣因贊者在房。而不得位於此。則其不入闈門明矣。褚氏云。廟中未有無事而入者。母在闈門外無疑。二說是也。禮記曰。夫人至。入自闈門。故知闈門。爲婦人出

入所由。母拜受。子拜送。母又拜。婦人於丈夫。雖（疏）正義曰。母拜受。受脯也。子拜送。而母又拜。俛拜也。也。其子。猶俛拜。

尊者處來。故拜之。非拜子也。呂氏謂母有從子之義。故風庸敬以伸斯須之敬。王氏謂此適子代父承祖。與祖爲正體。故禮之與衆子異。愚以爲皆非也。案禮。婦人之拜有二。肅拜也。手拜也。肅拜者。足不跪。微俯其躬而禮之。如今

婦人揖也。手拜者。足跪地而拜。如今婦人拜也。少儀曰。婦人吉事。雖有君賜。肅拜。君賜至重。尙止肅拜。況其

他乎。故知此受脯俛拜。亦肅拜也。今案禮記冠義曰。見於母。母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。成人而與爲禮也。成人而與爲禮一語。卽是定解。孔疏以下。諸說紛如。萬氏駁之是已。至謂俛拜爲肅拜。亦是也。唯謂子先揖而後拜送。旣拜而更揖歟。經不相符耳。特牲餼。父拜子。昏。舅姑饗婦。則拜婦。禮各有宜也。或又疑子無見父與賓之文。儀

禮訓解云。父冠其子。延賓以重其事。父自爲主而涖之。卽是見也。賓既與冠者成禮於堂矣。亦不必更行見賓之禮。是也。注云。婦人於丈夫。雖其子。猶俠拜者。禮經釋例云。凡婦人於丈夫。皆俠拜。俠拜者。丈夫拜一次。婦人則拜兩次也。上冠禮。冠者取脯。見于母。母拜受。子拜送。母又拜。又見姑姊如見母。注。姑與姊亦俠拜也。上昏禮。婦見舅姑。執笄棗栗。自門入。升自西階。進拜。奠于席。舅坐撫之。與。荅拜。婦還又拜。注。還又拜者。還於先拜處拜。婦人與丈夫爲禮。則俠拜。又贊醴婦。婦東面拜受。贊西階上。北面拜送。婦又拜。又啐醴。拜。贊荅拜。婦又拜。皆俠拜也。士昏記不親迎。壻見主婦。一拜。壻荅。再拜。主婦又拜。注。必先一拜者。婦人於丈夫必俠拜。少牢禮。主婦亞獻酌。拜獻尸。尸拜受。主婦西面拜送爵。有司徹。主婦拜獻尸。尸拜于筵上受。主婦西面拜送爵。不賓尸之禮。尸酢主婦。主婦拜受爵。尸荅拜。主婦反位又拜。注。婦俠爵拜。亦皆俠拜。至於特性。主婦亞獻。主婦致爵于主人。主婦自酌。賓致爵于主婦。受爵。送爵。啐酒。卒爵。皆不俠拜。特性。主婦亞獻。注。不俠拜。上妻儀簡耳。少牢。主婦亞獻卒爵。有司徹。主婦獻尸。啐酒。卒爵。不賓尸之禮。尸酢主婦。卒爵。亦不俠拜。皆降殺之義。少牢。主婦獻祝。祝拜受爵。主婦荅拜。注。不俠拜。下尸也。餘可類推矣。

右冠者見於母

賓降。直西序。東面。主人降。復初位。初位。初至階。讓升之位。〔疏〕正義曰。注云初位。初至階讓升之位者。程氏瑤田云。案

賓主階上立位。在序端。則階下立位。亦宜直東西序。與賓主位必相對也。且至階讓升處。賓主階然。非位也。鄭注蓋誤。今案程說是也。張氏惠言亦辨之。冠者立于西階東南面。賓字之。

冠者對。對。應也。〔疏〕正義曰。王氏上讓云。案冠者立于西階東。乃西階下之東也。是時尊者既降。卑者豈得獨其辭未聞。冠者見母後。經無升階之儀。足以見之矣。今案南面。蓋在賓北也。禮記冠義曰。已

冠而字之。成人之道也。鄭注。字。所以相厚也。記於下乃云見母。似見母在字後者。記文隨舉爲義。其實次序當以此經爲正。賈疏云。未字。先見母。字訖。乃見兄弟之等。急於母。緩於兄弟也。注云對。應也者。漢書注。對。

謂應對。是也。云其辭未聞者。謂對之辭未聞也。

右賓字冠者

賓出主人送于廂門外。不出外門。將體之。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此下冠禮既成。賓出就次。以後諸事。冠者見兄

主人體賓。爲一節。凡三節。請醴賓賓禮辭許賓就次。此醴當作禮。禮賓者。謝其自勤勞也。門外更衣處也。以帷幕簾席爲之。〔疏〕正義曰。此請醴賓。蓋

而後就次。不出外門也。敖氏云。請者。有白於人。而恭孫之辭也。○注。此醴當作禮。下殿、徐、集釋、通解、敖氏、俱有禮賓者。謝其自勤勞也九字。毛本脫。以帷幕。以。毛本誤必。殿、徐、集釋、通解、要義、敖氏、俱作以。

云此醴當作禮者。下若不體。注。體亦當作禮。士昏禮。出。請醴賓。注。此醴亦當爲禮。贊醴婦。注。醴當爲禮。褚氏云。經於醴賓醴婦字皆爲體。注必讀爲禮者。蓋推優禮於人之意。不欲質言之也。賈疏謂天子禮諸侯用鬯。不云

醴賓。足破不必改禮之論。云禮賓者。謝其自勤勞也者。胡氏承琪云。鄭既破醴爲禮。故禮賓之禮。卽易字說之。昏禮注云。此醴亦當爲禮。禮賓者。欲厚之。又贊醴婦者。以其婦道新成。親厚之。其易字說經。竝與此經同。醴辭曰

注。則不破從禮。惟禮於降注。疊今文作醴不用。賈疏云。以其言醴。則不兼於醴。言禮。則兼醴醴二法故也。然則此若不醴。正是不兼於醴。故當作醴。而注仍破從禮者。疑此注本是前文乃醴賓以壹獻之禮注。寫者誤移於此。然彼處

疏云。此醴亦當爲禮。不言可知也。則在賈時已誤矣。今案此以若不醴爲當作禮是也。云次。門外更衣處也者。此門外。卽廂門外。以經云就次。不更言出門。可知也。更衣處。謂可於此更換衣服。且小息也。鄭注周禮序官掌次云。

次。自修正之處。又其職云。凡祭祀。張尸次。鄭司農云。尸次。祭祀之尸所居更衣帳與此注義同。此冠禮賓有次。聘禮賓亦有次。射有射次。喪有喪次。覲禮受舍于朝。亦謂次也。義詳各篇。下云以帷幕簾席爲之者。帷幕用布。簾

席用葦。言二者皆可爲次也。李氏云。聘禮記以帷。士或用簾席。冠者見于兄弟。兄弟再拜。冠者荅拜。見贊者西面拜。亦如之。見贊者西面拜。則見兄

弟東面拜。贊〔疏〕正義曰。敖氏云。兄弟與贊者皆先拜之。亦重冠禮也。今案。重冠禮。卽謂重其成人。而與爲禮者後賓出。亦如之者。謂如其再拜而冠者荅拜也。此兄弟兼外嬖言。義已詳上。非謂兄與弟也。吳氏

章句乃分別兄弟解之。或又謂見弟則宜見妹。皆誤。注云。見贊者西面拜。則見兄弟東面拜者。經但言見贊者西面。不言見兄弟面位。故注明之。斯時贊者位在西方。兄弟位在洗東也。云贊者後賓出者。以當與冠者爲禮也。贊者出。亦

就次待禮。入見姑姊。如見母。入、入寢門也。廣在寢門外。如見母者。亦可知。姑與姊亦俠拜也。不見妹。妹卑。〔疏〕正義曰。注亦俠拜也。集釋無也字。

門外者。廟在寢東。與寢別門。又姑姊當在寢。不在廟。故知自廟而言入。為出廟門而入寢門也。云如見母者。亦北面。姑與姊亦俠拜也者。上經見母北面。母俠拜。故知經言如者。亦如其北面及俠拜也。鄭分姑與姊為二。或據左傳

疏云。古人謂姑為姑姊妹。父之姊為姑姊。父之妹為姑妹。謂冠禮之姑姊即姑。並引列女勝義姑姊。梁簡姑姊。以駁鄭注。今案姑姊。姑妹。後世容有此稱。周公制禮。則無之。爾雅亦周公作。而釋親篇止云父之姊妹為姑。不云姑

姊。姑姊。其證一也。儀禮喪服篇多言姑姊妹。若以為姑姊姊妹。則是父之姊妹有服。而已之姊妹無服。周公制禮。獨遺之。其證二也。白虎通云。父之昆弟。不俱謂之世父。父之女昆弟。俱謂之姑。何也。姑當外適人。疏故總言之。

其證三也。不見姑姊姊妹。均屬父行。冠者冠畢。何獨見父之姊。而不見父之妹。以是知此篇之姑姊。當如鄭說。未可易也。云不見妹。妹卑者。案白虎通云。妹尊妹卑。其禮異也。注蓋本此。邨風泉水詩曰。問我諸姑。遂及伯姊。言姑

姊而不言妹。斯可證已。

右冠者見兄弟贊者姑姊

乃易服。服玄冠玄端爵韠。奠摯見于君。遂以摯見于鄉大夫。鄉先生。易服不朝服者。非朝事也。擊、雄也。鄉先生。鄉中老人。為鄉大夫致仕者。

〔疏〕正義曰。奠摯。釋文。摯作贊。云本文又作擊。唐石經。嚴本。俱作擊。校勘記云。案摯贊今本錯出。宜俱從手。後不悉校。鄉大夫。鄉。當作鄉。唐石經。嚴本。俱作鄉。劉端臨遺書云。陸德明釋文。鄉字無音。至禮記冠

義。則云。鄉大夫。鄉先生。音音香。自此以後。儀禮禮記各本皆作鄉。即石經亦然。由今考之。此經及冠義皆當作鄉大夫。作鄉。誤也。鄉大夫。謂見為鄉大夫者。鄉先生。謂已為鄉大夫。而致仕者。見君之次。偏見鄉大夫。如國

語。趙文子冠。偏見六鄉。是也。賈疏釋注云。鄉先生。鄉中老人。為鄉大夫致仕者。先生亦有士。鄭不言者。經云鄉大夫。不言士。故先生亦略不言。據此。知賈所見儀禮。本作鄉大夫也。孔疏云。見於鄉大夫。謂在朝之鄉大夫也。

是孔所見禮記。本亦作鄉大夫。孔以在朝對致仕者。文義甚明。而今本正義亦並改作鄉。今案劉氏從賈孔作鄉。段氏玉裁、張氏敦仁、顧氏廣圻。及校勘記。俱從陸作鄉。經義述聞以劉為是。云宋明道本國語章注。引禮記冠義擊於君。

遂以擊見鄉大夫。其字正作鄉。則韋所見儀禮禮記。皆作鄉大夫。不作鄉可知。此足正陸氏釋文之誤。又云。初學記禮部下引儀禮。正作鄉大夫。則唐時固有不誤者。不獨賈孔也。案述聞證據甚確。其段、張、顧說。述聞悉加注辨之。詳彼書內。不具錄焉。又盧氏文昭。程氏瑄田。朱氏大詔。皆斷從劉說。字當作鄉無疑。石經考文提要已定作鄉。今從之。鄉先生。先。毛本誤作見。注爲鄉大夫致仕者。鄉。鍾、陳、通典、通解、楊氏。俱作鄉。嚴本、集釋、毛本、俱作鄉。校勘記云。作鄉爲是。○易服者。易去爵弁服。而服玄冠玄端也。言玄端。必言玄冠者。以別於始加之緇布冠也。奠擊。謂奠之於地。不親授也。禮經釋例云。凡卑者於尊者。皆奠而不授。若尊者辭。乃授。案士冠禮。奠擊見于君。士昏禮。親迎。賓升。北面奠雁。再拜稽首。上相見禮。上見于大夫。若嘗爲臣否。奠擊再拜。主人答壹拜。注。奠擊。尊卑異。不親授也。又始見於君。士大夫則奠擊。再拜稽首。此男子之禮。又士昏禮。婦見舅。執筭棗栗。自門入。升自西階。進。拜奠于席。注。奠之者。舅尊。不敢授也。又見姑。受筭服絡。升。進。北面拜奠于席。此女子之禮。是卑者於尊者。皆尊而不授也。又聘禮。聘後。賓卽館。鄉大夫勞賓。賓不見。大夫奠雁。再拜。上介受。勞上介亦如之。此賓因公事未行。辭之。故奠擊也。又士昏禮。不親迎。壻見。入門。東面奠擊。再拜出。注。奠擊者。壻有子道。不敢授也。此卑者先奠而不授也。又云。擯者以擊出請受。注。欲使以賓客禮見。又云。壻禮辭。許。受擊。入。主人再拜受。壻再拜送。出。此女父辭壻乃授也。聘禮。賓視。入門右。北面奠幣。再拜稽首。此聘賓先以臣禮見。奠而不授也。又云。擯者辭。賓出。擯者以幣出。又云。擯者請受。賓禮辭。聽命。又云。振幣。進授。此主君辭。聘賓乃授也。又上介視。皆入門右東上。奠幣。皆再拜稽首。此上介先以臣禮見。奠而不授也。又云。擯者辭。介逆出。擯者以幣出。又云。擯者請受。介禮辭。聽命。又云。介振幣。自皮西進。北面授幣。此主君辭。上介乃授也。又上介面鄉。入門右。奠幣。再拜。此上介先奠而不授也。又云。大夫辭。擯者反幣。又云。介奉幣入。大夫揖讓如初。介升。大夫再拜受。此主國之鄉辭。上介乃授也。觀禮。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。注。卑者見尊。奠擊而不授。此侯氏觀天子。奠先而不授也。又云。擯者謁。注。謁。猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受之如賓客也。又云。侯氏坐取圭。升。致命。王受之玉。此天子辭。侯氏乃授也。又四享奠幣。再拜稽首。此侯氏享天子。先奠而不授也。又云。擯者曰。予一人將受之。侯氏升。致降。王撫玉。侯氏階自西面。東命授宰幣。此天子辭。侯氏乃授也。天子不親受。使宰受之。終於觀時也。皆卑者先奠而不授。尊者辭乃授。蓋以客禮待之也。又聘禮。士介視。入門右。奠幣。再拜稽首。擯者辭。介逆出。擯者執上幣以出。禮請受。賓固辭。注。固。衍字。又衆介面鄉。入門右。奠幣。皆再拜。大夫辭。介逆出。擯者執上幣出。禮請受。賓辭。又聘禮記。賓若私獻。東面坐。奠獻。再

拜稽首。擯者東面坐。取獻。舉以入告。出。禮請受。賓固辭。注。固亦衍字。此皆尊者雖辭。終不敢授。禮又殺也。賓私獻奠而不授。注以爲並受者。則以擯者東面知之。釋例又云。授受之例。卑者先奠而不授。猶之入門。例先入門右。拜。例先堂下再拜稽首也。至尊者辭之乃授。猶之入門。例尊者辭之。乃入門左。拜。例尊者辭之。乃升成拜也。其實奠而不授。爲卑者之正禮。猶之入門右。爲卑者入門之正禮。堂下再拜稽首。爲卑者拜之正禮也。飲酒之禮。獻昨皆授。酬則奠而不授。亦此例也。今案禮經釋例未條。以入門例。拜例。兼明卑於尊之禮。比列尤精。卿大夫。劉氏謂見爲卿大夫者。引國語。趙文子冠。猶見六卿。爲證。其說甚確。案國語。趙文子冠。見欒武子。范文子。韓獻子。知武子等。皆有訓辭。蓋亦古禮如是。敎氏依譌本作鄉解之云。鄉大夫。鄉之異爵者也。或曰。鄉大夫卽主治一鄉者。其說無據。經義述聞已駁之。冠者冠舉。必奠擊見君。並見卿大夫鄉先生者。禮記冠義謂以成人見是也。注云易服不朝服者。非朝事也者。鄭注禮記云。服玄冠玄端。異於朝也。與與此注義同。敎氏云。不朝服者。以其未仕也。褚氏云。敎氏主士冠其子。故云未仕。不知士之子苟未仕。冠後亦未必奠擊見君。鄭義爲長。云擊。雉也者。士擊用雉。見周禮大宗伯。云鄉先生。鄉中老人爲卿大夫致仕者。案尙大非傳云。大夫士七十而致仕。歸其鄉里。大夫爲父師。士爲少師。卽此所云鄉先生也。注不云士者。義已詳前。其實鄉先生中亦常有士也。

右冠者見君及卿大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮。壹獻者。主人獻賓而已。卽燕無亞獻者。獻酢酬。賓主人各兩爵而禮成。特牲少牢饋食之禮。稻醴清糟。黍醴清糟。粢醴清糟。凡醴。事實者用糟。文者用清。〔疏〕正義曰。此禮亦當爲禮。朱子云。注不言改字。說見上。非不具也。陳氏禮者。鄉飲息司正。祭禮備尸。冠禮禮賓。其義一也。○注。禮賓不用柶者。毛本禮賓誤作賓。嚴、徐、集注、通解。俱作禮賓。飲重醴清糟。稻醴清糟。黍醴清糟。粢醴清糟。案稻醴以下十二字。今本俱脫。嚴、徐、集注、通解。俱有。敎氏無末清糟二字。陸氏云。糟。劉本作酒。音糟。盧氏文弼云。飲重醴下。朱李誤衍清糟二字。今案內則重醴下本無清糟二字。云壹獻者。主人獻賓而已。卽燕無亞獻者。經云壹獻。明無亞獻。故知惟主人獻賓而已。程氏恂云。壹獻之後有燕者。主人樂得嘉賓。而安燕以洽之也。昏禮禮賓。一人。可無燕。聘禮禮賓無燕者。燕在後也。云獻酢酬賓。主人各兩爵。而禮成者。謂主人獻賓。賓前主人。主人將酬賓。先自飲訖。乃酌以酬賓。賓奠而不舉。是

獻賓。酬賓。辭主人。主人先自飲。爲各兩爵而禮成也。鄭必知有酢有酬者。以下言主人酬賓知之也。云特牲少牢饗食之禮。獻尸。此其類也者。謂獻尸之禮。與獻賓略同。亦具獻酢酬也。云士禮一獻。鄉大夫三獻者。以大行人子男饗禮五獻差之。則鄉大夫三獻。上止一獻。然特牲。主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。上禮亦得備三獻者。方氏苞云。上惟祭備三獻。鄉大夫賓與。州長教射。雖國牲。賓不過一獻。故冠昏不得踰也。云禮賓不用柶者。涉其醴者。郊特牲曰。縮酌用茅。明酌也。鄭注謂和之以明酌。有酢以茅。縮。去滓也。卽此注言涉之義。鄭以此無用柶之文。故知此醴爲已涉之醴也。凡醴醢不卒爵。此一獻之禮。有酢有酬。須卒爵。故用已涉之醴。不用糟也。云內則曰飲重醴稻醴。清醴黍清醴粳醴清醴者。此鄭引以證醴有清有糟。清是已涉者。糟是未涉者。彼注云。重。陪也。陪設之也。糟。醇也。清。涉也。致飲有醇者。有涉者是也。云凡醴。事賓者用糟。文者用清者。謂若冠醴子。無獻酬。是實。故用糟。此禮實。有獻有酢有酬。是文。故用清也。○王氏上議云。案全經獻酢酬之禮。各有異同。當詳辨之。凡行禮之序。獻爲先。酢次之。酬又次之。蓋主獻賓。賓酢主。主復自飲而酬賓。賓奠之。此其大概同也。而每異焉。有行一獻之禮者。賓主各兩酌而禮成。無亞獻。如冠醴賓之類是也。有共成一獻而奠酬者。若舅姑之饗婦。舅獻之。婦酢之。姑酬之。婦奠之。而禮成矣。其外舅外姑之饗壻也。視此。蓋外舅獻之。壻酢之。外姑酬之。壻奠之。而禮成也。至若鄉飲酒之儀。不同矣。惟賓備獻酢酬。尊之也。於介。則獻酢而未酬。於衆賓。則獻而不酢酬。鄉射之於衆賓。亦獻而不酢酬。皆以次而省也。燕禮又異矣。其獻賓也。君使宰夫代之。臣莫敢與君亢禮也。其賓酢主之後。主未酬賓。而遂獻公者。尊君也。其皆有獻而無酬酢者。樂工以下是也。若夫大射之禮。有獻於未射之先者。於賓。於公。於孤卿。於大夫也。尊之也。有獻於既射之後者。於庶子。左右正。內小臣之屬也。卑之也。有射未終而獻者。於服不。於釋獲。於獲者也。因其所有事也。聘而禮賓。儀甚優也。然獻以醴。而無酢酬者。則以行於享之後。覲之先。儀尙多。未暇盡歎也。公食大夫。雖設酒而無獻酢酬者。主於食也。士虞。主人獻尸。尸惟酢主。而不酬。至三獻利成。別無酢酬之儀者。未吉也。至若饋食祭禮。上自尸賓。下至佐食。芻及兄弟。內及宗婦。則主人皆有獻。而主婦有亞獻者。其酬酢之儀繁矣。其可強以爲同乎。更爲通論行酢之禮。凡酢者。皆承獻爵而荅之也。其有賓親酌酢主者。禮之敵鈞也。有授主人爵。而主自實爵酢者。此介之下一等。不敢親酌也。尊者於主人。亦不親酌何也。主人卑。不敢煩尊者也。其有受酢而更爵者。膳宰於公。不敢設。至尊也。婦之酢舅。亦必更爵者。男女不相因也。主人於主婦。亦更爵酌酢者。明夫婦之別也。主婦於主人。不更爵而自酌酢者。敬而親之也。尸之饋主人。必祝酌授之者。正祭之尸尊。不親酌也。賓尸。而尸親酌主人者。非正祭。則尸卑也。三獻。獻主人。而尸受三獻之爵。酌以酢之者。尸遂賓欲行

禮之意也。凡此皆酢之異同者也。若乃禮成於酬。其異同又可得而言矣。有至酬而徹筵者。禮事畢也。有至酬而加幣者。申厚意也。賓不盡主之歡。故至酬而奠爵。尸欲神惠之均。故至酬亦奠爵。酬必先飲。勸之周也。酬不拜洗。禮之殺也。旅酬亦名酬。而非正獻之酬。無算爵之酬。而繼乎旅酬也。復有酌而無酢酬者。此則以酬名。又其是禮異也。然則酒也者。以行禮也。獻酢酬者。行禮之節也。行之於冠昏。和之於飲射。洽之於燕食。通之於聘覲。達之於祭祀。緣情循分。以為多寡隆殺。古之人相親而習之。是故可與酬酢。可與祐神也。主人酬賓束帛儷皮。飲賓客。而從之以財貨。曰酬。所以申暢厚意也。而習之。是故可與酬酢。可與祐神也。

〔疏〕正義曰。賈疏云。尊卑獻數。多少不同。及其酬幣。惟於奠酬一節行之而已。褚氏云。幣言酬賓。必行於奠酬之節矣。賈說不可易。敖氏謂在賓受獻之時。非也。注云飲賓客而從之以財貨曰酬。所以申暢厚意也者。財。謂幣帛。貨。謂金玉。此注釋酬字。通上下言之。酬而用玉。惟天子諸侯為然。禮器曰。琥璜爵。鄭注謂天子酬諸侯。諸侯相酬。以此玉將幣也。餘詳聘禮致饗以酬幣亦如之下。此酬賓。以束帛儷皮。而家語。公冠。酬賓束帛乘馬。大戴禮。酬幣。朱錦綵四馬。則諸侯禮與上異也。云束帛。十端也者。凡物十曰束。束帛束錦束帛。皆以十為數也。周禮媒氏凡嫁子娶妻。入幣。純帛無過五兩。鄭注。五兩。十端也。必言兩者。欲得其配合之名。禮記曰。納幣一束。束五兩。兩五尋。然則每端二丈。案據此注。五兩即十端。特言之異耳。云儷皮。兩鹿皮也者。案士昏禮注云。儷。兩也。聘禮儷皮注同。春秋傳曰。鳥獸猶不失儷。是儷為兩也。知儷皮為鹿皮者。惠氏棟云。說文。麗。旅行也。鹿之性。見食急。則必旅行。从鹿。麗聲。禮。麗皮納聘。蓋鹿皮也。譙周古吏考云。伏犧制嫁娶。以儷皮為禮。今案。許所謂禮。即儀禮也。許所見本作麗。鄭本作儷。字雖不同。而可通用。云古文儷為離者。月令。宿離不食。注。離。讀如儷偶之儷。是二字本通。白虎通娶篇。贊者皆與贊冠者為介。贊者。衆賓也。皆與。亦飲酒為衆賓。介。引士昏禮。作。束帛離皮。蓋用古文也。

贊者皆與贊冠者為介。贊者。衆賓也。皆與。亦飲酒為衆賓。介。為賓。其。〔疏〕正義曰。敖氏云。言此於酬賓之後。明酬幣惟用於正賓也。沈氏彤云。鄉飲酒記云。主人之贊者不與。次為介。〔疏〕無算爵然後與。此亦當然。注云贊者。衆賓也。皆與。亦飲酒為衆賓者。朱子云。贊者。謂主人之贊者也。恐字誤作衆賓耳。今案下云贊冠者為介。即前經宿贊冠者一人。乃賓之贊者也。則此贊者為主人之贊者甚明。贊者皆與。謂主人之屬。凡有事於冠者。皆得與於飲酒也。鄭云衆賓者。飲酒之禮。有賓。有介。有衆賓。既云贊冠者為介。則主人之贊者。自在衆賓之列矣。故云亦飲酒為衆賓。雖謂成而不宿之衆賓也。惟上衆賓也。句。殊未分曉。故朱子辨之。若戒而不宿之衆賓。有來觀禮者。則亦與於飲酒。亦在衆賓之列也。云介。賓之輔以贊為之。尊之者。尊之者。

贊者皆與。謂主人之屬。凡有事於冠者。皆得與於飲酒也。鄭云衆賓者。飲酒之禮。有賓。有介。有衆賓。既云贊冠者為介。則主人之贊者。自在衆賓之列矣。故云亦飲酒為衆賓。雖謂成而不宿之衆賓也。惟上衆賓也。句。殊未分曉。故朱子辨之。若戒而不宿之衆賓。有來觀禮者。則亦與於飲酒。亦在衆賓之列也。云介。賓之輔以贊為之。尊之者。尊之者。

言介所以輔佐賓者。尊亞於賓。以贊爲介。是尊贊也。云飲酒之禮。賢者爲賓。其次爲介。詳嚮飲禮。言此。以見尊之意也。

右禮賓

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎。

一獻之禮。有薦有俎。其牲未闕。使人歸諸賓家也。

〔疏〕正義曰。前冠畢。尚有饋賓之事。故賓不出大門。此賓出。出大門也。

禮經釋例云。凡送賓。主人敵者。於大門外。案上冠禮。饋賓畢。賓出。主人送于外門外。再拜。士昏禮。女父饋賓畢。賓降。授人脯。出。主人送于門外。再拜。敖氏繼公曰。門者。外門也。士相見禮。賓退。主送人于外門外。再拜。又還贊。出。主人送于門外。再拜。鄉飲酒禮。賓出。奏陔。主人送于門外。再拜。鄉射禮。陔作。賓出。衆賓皆出。主人送于門外。再拜。皆是大門外。聘禮。歸饗餼畢。賓送于外門外。再拜。又問鄉私面畢。賓出。大夫送于外門外。再拜。覲禮。賜車服。使者出。侯氏送。再拜。此皆賓主人相敵。或尊賓。使與相敵者。前迎於大門外。故送亦於大門外也。聘禮。郊勞賓送。再拜。前迎于舍門外。此亦當送於舍門外也。覲禮。郊勞。使者降。以左驂出。侯氏送于門外。再拜。前迎于帷門外。此亦當送於帷門外也。又上冠禮。賓字冠者後。賓出。主人送于席門外。注。不出外門。將醴之禮未畢者。其迎送皆於廟門外也。又聘禮。還玉畢。大夫出。賓送。不拜。前迎于外門外。不拜。此送亦當於外門外不拜也。聘禮。公出送賓。及大門內。賓出。公再拜送。公食大夫禮。賓出。公送于大門內。再拜。此皆賓主不敵者。前迎於大門內。故送亦於大門內也。又士昏記。若不親迎。壻見畢。出。主人送。再拜。敖氏繼公曰。送。謂送於外門外。竊謂此說非也。前迎。主人出門左。注云。出門。出內門。則此送。亦當於內門外。外門內也。又案士虞禮。賓出。主人送拜稽顙。注。送拜者。明於大門外也。又士虞記。餞尸。賓出。主人送拜稽顙。注。送賓拜於大門外。特性饋食禮。賓出。主人送于門外。以士虞證之。當於大門外。經不云迎賓。但云送賓者。祭禮之賓。壓於尸也。士喪禮上篇。小斂奠。賓出。主人拜送于門外。注。廟門外也。又大斂奠。賓出。主人拜送于門外。下篇。設運甗。賓出。主人送于門外。以小斂奠注證之。皆當送於廟門外。送於廟門外。與吉禮異也。又上篇。君使人弔。主人迎于寢門外。賓出。主人拜送于外門外。下篇。公賵。主人釋杖迎。于席門外。賓出。主人送于外門外。尊君之使。故迎於寢門外。又云。貳車畢乘。主人哭拜送。亦當送於外門外也。君親至益尊。故迎送皆於大門外也。有司徹。尸出。佑從。主人送于席門之外。拜。前迎尸佑于席門外也。故送亦於席門外也。又不賓尸之禮。衆賓出。主人拜送于

席門外。注不皆長賓者。下大夫無尊賓也。大夫尊於士。又無尊賓。故送於門廟外。不於大門外也。此皆異於賓客正禮者也。釋例又云。凡拜送之禮。送者拜。去者不拜。案鄉飲酒禮。賓出。奏陔。主人送于門外。再拜。鄉射禮。該作。賓出。衆賓皆出。主人送于門外。再拜。注。門東西面拜也。不拜拜。禮有終也。聘禮。禮畢。賓出。公再拜送。賓不顧。注。公既拜。客趨辟。君命上擯送賓出。反告賓不顧。於此。君可以返路寢矣。論語說孔子之行曰。君召使擯。色勃如也。足躩如也。賓退。必復命曰。賓不顧矣。又聘賓問鄉而鄉。及介而鄉。舉。賓出。大夫送于外門外。再拜。賓不顧。注。不顧。言去。公食大夫。禮畢。賓出。公送于大門內。再拜。賓不顧。注。初來揖讓。而退不顧。退禮略也。宗雖進易退之義。擯者以賓不顧告公。公乃還也。特牲饋食禮。祝告利成。賓出。主人送于門外。再拜。注。拜送賓也。凡去者不答拜。疏云。總解諸文主人拜送。賓皆不答拜。鄭注鄉飲酒云。禮有終是也。有司徹。尸出。侑從。主人送于席門之外。拜。尸不顧。注。拜送之。疏云。借尸之禮。尸侑賓也。故孔子云。賓不顧矣。有司徹又曰。拜侑與長賓亦如之。衆賓從。注。從者。不拜送也。又不借尸之禮。衆賓出。主人拜送于席門外。乃反。注。拜送賓也者。亦拜送其長。不言長賓者。下大夫無尊賓也。疏云。賓尸時。鄭注。言從者。不拜送。則此云拜送者。拜送其長可知。皆送者拜。去者不答拜也。有司徹。尸亦然者。賓尸之禮。尸如賓。侑如介也。他如士冠禮。醕賓畢。賓出。主人送于外門外。再拜。士昏禮。納采問名。主人送于門外。再拜。上相見禮。賓見主人。賓退。主人送于門外。再拜。選贊亦然。皆此例也。士冠禮。戒賓宿賓。皆云。主人退。賓拜送。鄉飲酒禮。主人戒賓。主人退。賓拜。聲。介亦如之。不云主人答拜者。亦禮有終也。速賓亦然。鄉射禮。戒賓速賓。皆云。主人退。賓送。再拜。此皆主人至賓之門。賓送之。則賓爲送者。主人爲去者。聘禮。郊勞。勞者擗皮出。乃退。賓送。再拜。致館設餼。鄉退。賓送。再拜。歸饗餼。大夫降。執左馬以出。賓送于外門外。再拜。此皆主君使人於聘賓。則聘賓爲送者。使者爲去者。觀禮。王使人郊勞。使是降。以左驂出。侯氏送于門外。再拜。王賜侯氏車服。使者出。侯氏送。再拜。此皆天子使人於侯氏。則侯氏爲送者。使者爲去者。故經皆不云答拜也。注云一獻之禮。有薦有俎者。薦。謂脯醢。經不言薦。鄭知有薦者。吳氏疑義云。昏禮禮賓。聘禮禮聘使。皆有薦。此禮有薦之明證也。今案前賓醕冠者云。薦脯醢。則此有薦必矣。云其性未聞者。盛氏謂此俎以乾肉載之。冠子者不殺。禮之正也。吳氏疑義以爲牲常用豚。如饌子。沈氏形則云。有俎必有特性。鄉飲鄉射。取擇人而用狗。此冠禮戒賓宿賓。亦有擇人之義。當亦用狗。未知孰是。云使人歸諸賓家也者。解經歸賓俎爲歸諸賓家也。必歸賓俎者。厚之也。○張氏爾岐疑此經數事。謂冠不告廟。見母不見父。見贊者不見賓。言歸俎不言載俎。今案不言載俎。張氏以爲文不具。是也。不見父與賓。說已見前。至冠不告

廟。秦氏。應田云。文王世子。冠。取妻。必告。有明證矣。盛氏云。曲禮言。取妻者。齊戒。以告鬼神。而士昏禮亦不具。卽此例也。○朱子云。此章以上。正禮已具。以下皆禮之變。

右送賓歸俎

儀禮正義

卷二

若不醴。則醴用酒。

若不醴。謂國有舊俗可行。聖人用焉。不改者也。曲禮曰。君子行禮。不求變俗。祭祀之禮。居喪之服。哭泣之位。皆如其國之故。謹修其法。而審行之是。酌而無酬酢曰醴。醴亦當爲禮。

〔疏〕

正義曰。自此至卒醴取籩脯以降如初。言不醴而醴之事。○案醴爲太古造法。酒爲後世造法。醴濁酒清。醴質而酒文也。據行禮之本意。則質爲重。故冠禮以醴爲正。而醴亦並行焉。張氏爾岐云。醴醴二法。其異者醴。

側尊。在房。醴。兩尊。于房戶之間。醴用罍。醴用爵。醴從尊在房。醴從洗在庭。醴待三加畢。乃一舉。醴每一加。卽一醴。醴。薦用脯醴。醴。每醴皆用脯醴。至三醴。又有乾肉折俎。醴。贊冠者酌授賓。賓不親酌。醴。

則賓自降取爵。升酌酒。醴者。每加。入房易服。出房。立待賓命。醴。則每醴訖。立筵西。待賓命。醴者。每加冠。必祝。醴時。又有醴辭。醴者。加冠時。不祝。至醴時。有醴辭。其餘儀節。並不異也。○注。不改者也。集釋。者

作舊。嚴本及各本俱作者。校勘記以作者爲是。而審行之是也。毛本有也字。嚴、徐、集釋。俱無。云若不醴。謂國有舊俗可行。聖人用焉。不改者也。聖人謂周公。言周公制禮。醴子以醴。而復有用酒。蓋因其國有舊俗可行用

焉。不改。故並著之於經。朱子謂此以下爲禮之變是也。引曲禮者。卽以證不改舊俗之義。案曲禮曰。君子行禮。不求變俗。鄭注。求。猶務也。不務變其故俗。重本也。謂去先祖之國居他國。孔疏此云。不變俗。謂大夫出在他國。

不變已本國之俗。案鄭答趙商。以爲衛武公居殷墟。故用殷禮。卽引此。云君子行禮。不求變俗。如鄭之意。不變所往之國舊時風俗。與此注不同。然則不求變俗。鄭有兩解。此注所引。蓋謂不變他國舊俗。王制曰。修其教。不易其

俗。齊其政。不易其宜。是也。孔疏又云。祭祀之禮者。卽夏立尸。殷坐尸。周旅酬六尸。及先求陰陽犧牲辨黑之屬也。居喪之服者。殷雖尊貴。猶服芻親。周則以尊降服。哭泣之位者。殷不重適。以班高處上。周世貴正。嗣孫居其

首。皆如其國之故者。謂故俗也。今案。鄭引曲禮。至籩修其法而審行之。卽云是者。謂曲禮所云。是不改舊俗也。孔疏據夏殷立論。蓋謂夏殷之子孫不變夏殷之舊俗。與此注所引義殊。賈疏乃謂此經醴用酒。爲夏殷冠子之法。朱子

云。不禮而醴。乃當時國俗不同有如此者。如魯衛之暮有縹布。附有離合。皆周禮自不同。未必夏殷法也。其說誠是。劉氏敏以醴用酒。專爲庶子冠法。盛氏云。如以此節爲醴庶子。經當云。若庶子。則醴用酒。而下文亦不應別見庶子冠法矣。朱子謂庶子一醴以酒。安得有若此及殺牲之盛禮哉。然則劉說亦非矣。蓋制禮惟體而已。其或傳俗有用醴者。聖人以其無大害理。故亦錄於禮經。以聽民之擇用也。又盛氏謂自此以下。皆爲記文。詳後記下。云酌而無酬酢曰醴者。或謂醴與醴通。曲禮。長者舉未醴。鄭注。盡爵曰醴。荀子禮論篇。利爵之不醴也。楊注。醴。盡也。是也。然說文以醴爲冠娶禮。與醴異義。此云無酬酢者。吳氏紱云。醴無酬酢。冠禮醴子。昏禮醴賓。醴女。醴婦。聘禮醴賓。皆是也。亦有有酬酢者。冠禮醴賓。鄭氏以爲清醴是也。若醴。則皆無酬酢。此經及昏。父醴子。命之迎使人。醴庶婦是也。云醴亦當爲禮者。醴與酒。對上云醴。此云酒。是也。醴亦與醴對。用醴謂之醴。用酒謂之醴是也。此醴字不必改禮。說已詳前。

尊于房戶之間。兩甌有禁。玄酒在西。加勺。南枋。房戶間者。房西室戶東也。禁。承尊之器也。名之爲禁者。因爲酒戒也。玄酒。新水也。

雖今不用。猶設〔疏〕正義曰。此設尊。亦當在陳服之後。與醴子同。敷氏云。兩甌。一酒。一玄酒也。玄酒在西。之。不忘古也。〔疏〕尊西上也。加勺。加於二尊之上而覆之也。玄酒亦加勺者。不以無用待之也。南枋。爲酌者。北面覆手執之便也。注云房戶間。房西室戶東也者。凡言戶者。皆室戶。以經云之閒。明在東房與室戶之閒。故知房西室戶東也。云禁。承尊之器也者。禁以承尊。經云有禁。明兩甌俱有也。云名之爲禁者。因爲酒戒也者。詳特性記。又甌亦承尊器。詳燕禮。云玄酒。新水也。雖今不用。猶設之。不忘古也者。李氏云。古未有醴醕。以水當酒之用。後世以其色玄。故謂之玄酒。又云。凡醴無幕。醴亦不用幕。從醴質。蔡氏云。醴。無禁無玄酒。有勺在甌。不加於尊。醴則兩甌。有禁有玄酒。加勺尊上。此其異也。禮經釋例云。凡設尊。賓主人敵者。於房戶之閒。君臣。則於東楹之西。並兩甌。有玄酒。有禁。案士冠禮。醴用酒。尊于房戶之閒云。鄉飲酒禮。尊兩甌于房戶閒。斯禁有玄酒在西。特性禮。尊于戶東。玄酒在西。注。戶東。室戶東。少牢禮。司宮尊兩甌于房戶之閒。注。房戶之閒。房西室戶東也。飲酒與祭。皆尊於房戶之閒者。既祭獻賓。及酢酬。旅酬。無算爵。皆具實主如飲酒之禮也。鄉射禮。尊于賓席之東。兩甌。斯禁左玄酒。皆加勺。鄉射不云房戶之閒者。蓋鄉射於序。序有堂無室。無室。則無房戶。故但云尊于賓席之東。鄉射上經云。乃席賓。南而東上。注。不言於戶牖之閒者。此射於序是也。鄉飲酒疏云。設酒之尊。皆於顯處。見其文是以此及醴子。與鄉射。特性。少牢。有司徹。皆在房戶之閒。敷氏繼公曰。不言戶牖閒者。可知也。記云。出自東房。有東房西房。則中有室。而席賓於戶牖之閒也明矣。皆與注異。有司徹。既祭饋戶之禮。

因少牢正祭之酒。但攝之而已。不更設尊。故疏亦以爲在房戶之間也。燕禮。司宮尊于東楹之西。兩方壺。左玄酒。南上。公尊瓦大。兩有豐。注。於東楹之西。予君專此酒也。玉藻曰。唯君而尊。玄酒在兩。順君之面也。大射儀。司宮尊于東楹之西。兩方壺。膳尊兩。在南。有豐。膳尊。卽燕禮公尊君之尊也。兩方壺。臣之尊也。君臣不同尊。尊君也。皆有玄酒。故君臣皆兩尊。注云。酒在北。尊於君。南爲上也。唯君面尊。言專惠也。燕禮。大射。皆臣與君行禮。故尊於東楹之西也。曲禮。侍飲於長者。孔穎達正義曰。陳尊之所。貴賤不同。若諸侯燕禮大射。設尊在東楹之西。自北嚮南陳之。酌者在尊東西嚮。以酌者之左爲上尊。尊面有鼻。鼻向君。示君專有此惠也。若鄉飲酒及鄉大夫燕。則設尊陳于房戶之間。東西列尊。尊面嚮南。酌者嚮北。以西爲上尊。時主人在陣西嚮。賓在戶西。屬前南嚮。使賓主得夾尊。示不敢專惠也。尊于房戶之間。但云鄉飲酒。不云鄉射。較賈氏爲精矣。釋例又云。案燕禮疏云。少儀云。尊壺者。面其鼻。鄭注。鼻在面中。言嚮人也。據燕禮向君而言。少儀又云。尊者以酌者之左爲上尊。鄉飲酒云。尊兩壺于房戶之間。玄酒在西。又鄉射云。尊于賓席之東。兩壺。斯禁左玄酒。鄭注。設尊者。北面西曰左。此皆據酌者北面而言。若據設尊者人及尊面而言。卽南面以右爲尊。詳疏意以爲鄉飲鄉射設玄酒之位。與燕禮若有異者。考鄉飲。鄉射。尊面向南。則以西爲上。燕禮。大射。尊面向東。則以南爲上。經例固不異也。洗有篚。在西。南順。洗。庭洗。常東榮。南北以堂淺。篚亦以盛勺解。陳以洗西。南順。北爲上也。〔疏〕正義曰。敖氏云。庭洗者。以別於北堂之洗也。篚不言異。此見其異者耳。今案。禮之篚在房。篚之在庭。此其異也。云當東榮。南北以堂淺者。說已詳前。云篚亦以盛勺解者。王氏士讓云。三禮皆用爵。勺加在尊上。篚中非解。并無勺也。注誤耳。張氏惠言云。房中之篚有勺者。醴尊不加勺故也。此尊既加勺。則勺不在篚。注連言之。誤。今案。爵解通稱。篚有勺者。褚氏謂勺先實於篚。後加於尊。則注說亦可通。云陳於洗西者。據經有篚在西言之也。云南順。北爲上也者。此篚。蓋縱設之。以北爲上。特性記注謂南順統於堂也。是也。據此。則篚似有刻識爲首尾矣。此篚在庭爲下篚。又在堂爲上篚。詳鄉飲禮。始加醴用脯醢。賓降取爵于篚。辭降如初。卒洗升酌。始加者。言一加一醴也。加冠於東序。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。如將冠時降盥辭主人降也。凡薦出自東房。〔疏〕見。前始加緇布冠一章之禮。醴用脯醢。乃題下事。其實賓答拜後乃薦之也。敖氏云。卒洗。亦當壹擇壹讓乃升。今案此章於其儀文之與醴同者。皆云如初。則醴爲正禮。益可見矣。注云始加者。言一加一醴也者。注以經云始加。卽云醴。明是一加一醴。與醴

行於三加之後。乃薦脯醢者異矣。云加冠於東序。醢之於戶西同耳者。上冠子筵于東序。醢于戶西。此經不言。故注補之。明一加醢雖異。而其行禮處所。則與用醢者同也。醢之於戶西。即所謂醢於客位者。據此。則鄭不專以醢爲冠。庶子法明矣。云始醢亦薦脯醢者。明每醢皆有脯醢也。云賓降者。爵在庭。酒在堂。將自酌也者。爵實于筵。在洗西。是在庭也。酒尊于房戶之閒。是在堂也。上醢于者。醢在房。贊者酌授賓。賓無升降之節。此醢則賓自酌。故須降取爵于筵以洗。洗畢乃升酌也。云辭降如初。如將冠時降盥辭主人降也者。謂上將冠時。賓降盥。主人降。賓辭。主人對也。但前將冠時。賓降止爲盥手。此則兼爲洗爵。雖有不同。而其辭主人降之節亦如之也。云凡薦出自東房者。禮經釋例云。凡脯醢謂之薦。出自東房。案士冠禮疏云。禮尊在房。脯醢出自東房。酒尊在堂。脯醢亦出自東房。鄉飲、鄉射、特牲、少牢。薦者皆出東房。故注云凡以該之。考士冠禮。陳服于房中。又云。脯醢南上。房中。即東房也。鄉飲酒記。薦脯五脰。出自左房。鄉射記。薦脯用籩。豆以醢。出自東房。特牲禮。豆籩錡在東房。少牢禮。饌豆籩與籩于房中。又陰厭。主婦薦自東房。此皆疏所已言者也。公食禮。設正饌。宰夫自東房授醢醬。又云。宰夫自東房薦豆六。有司徹。主人獻尸。主婦自東房薦非汎醢。又云。主婦與。取籩于房。又主婦獻尸。與。入于房。取糗與股脩。執以出。又主婦致爵于主人。設糗脩如尸禮。又主人獻長賓。宰夫自東房薦脯醢。又不償尸之禮。主婦亞獻。反。取籩于房中。執棗糗。又云。婦贊者執棗脯。此皆疏所未言者也。燕禮。大射。聘禮。以及有司徹。主人獻脩。主人受尸酢。主婦獻脩。主婦受尸酢。不償尸之禮。主婦獻祝。主婦致爵于主人。賓致爵于主婦。所薦籩豆。經雖無文。則皆出自東房可知也。薦亦有不在東房者。特牲記云。賓與長兄弟之薦自東房。其餘在東堂。其餘。謂衆賓兄弟之薦是也。若士虞禮饋兩豆。汎醢于西楹之東。醢在西。一筵亞之。從獻。兩豆亞之。四籩亞之。則是反吉。非恆例矣。

冠者拜受賓答拜如初。贊者筵於戶西。賓升揖。冠者就筵。乃酌。冠者南面拜受。〔疏〕正義曰。注云贊者筵於經但言拜受答拜。未言節次面位。故約醢子之文以明之。見醢與醢同也。云如醢禮也者。釋經如初之文也。云於賓答拜。贊者則亦薦之者。上醢禮云。賓東面答拜。下即云薦脯醢。明醢禮亦當於賓答拜時薦之也。張氏爾岐云。賓亦筵前北面醢辭訖。冠者升筵。坐左執爵。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。前北面醢辭訖。冠者乃南面拜受。冠者升筵。坐左執爵。右祭脯醢。祭酒。興筵末坐。啐酒。降筵。拜賓答拜。冠者奠爵于薦東。立于筵西。冠者立俟賓命。賓揖。〔疏〕正義曰。朱子云。此正醢禮也。下兩醢。及後章三醢。凡言如初者。皆謂如此。之。則就東序之筵。〔疏〕禮也。李氏云。不卒爵者。從醢禮。張氏爾岐云。降筵奠爵而後拜。執爵與。

實乃答拜。拜訖。冠者乃奠爵薦東。其節亦與醴同。今案上禮禮云。冠者奠解于薦東。降筵。北面坐。取脯。此奠爵薦東云。立于筵西。唯此爲異耳。注云冠者立俟賓命者。沈氏彤云。上一加。入房。易服訖而出。南面者。立於房戶外之西待命也。此立于筵西待命者。以不但易服出房。而又醴訖。故筵西便也。云賓。微薦爵筵尊不徹者。辟後損之。則就東序之筵者。賓揖之。卽所謂賓命也。就東序之筵。謂當更加皮弁也。云賓。微薦爵筵尊不徹者。辟後

加也。不徹筵尊。三〔疏〕正義曰。注云微薦與爵者。必微薦爵者。所以新後醴之禮。若不相因然。是也。云不徹筵尊。加可相因。由便也。〔疏〕亦贊冠者也。每醴禮畢。必微薦爵者。所以新後醴之禮。若不相因然。是也。云不徹筵尊。三加可相因。由便也者。吳氏章句云。可相因者。則不徹。加皮弁如初儀。再醴攝酒。其他皆如初。攝。猶整也。上祇一體。故醴畢見母而盡徹。此三醴。故其節不同。

〔疏〕正義曰。朱子云。此如初儀者。如前再加一章之儀也。下條放此。再醴攝酒。其他皆如初。言惟攝酒異爲攝。〔疏〕於始醴。其他皆如之也。注云攝。猶整也。整酒。謂撓之者。胡氏承琪云。說文。攝。引持也。引持亦整理之義。故鄭君訓攝爲整。惠氏棟云。漢書匈奴傳。單于以徑路刀金留摩撓酒。應劭曰。撓。利也。鄭以攝酒有撓撓之事。故舉漢法以明之。今案有司徹司宮攝酒注云。更撓益整頓之。賈疏云。因前正祭之酒。更撓撓添益整頓之也。然則此攝酒。亦謂因始醴之酒。撓益整頓之。示新也。此經再醴言攝酒。三醴不言攝。下若殺章。再醴不言攝。三醴言攝酒。皆省文互見。其實再醴三醴皆攝酒也。云今文攝爲攝者。胡氏云。攝正字。今文省作攝。猶爾雅攝虎擊。釋文云。攝又作攝。是也。

加爵弁如初儀。三醴有乾肉折俎。嚼之。其他如初。北面取脯。見于母。乾肉。牲體之脯也。折俎。牲體之脯也。〔疏〕正義曰。朱子云。初儀。見上三醴。唯攝酒及有乾肉折俎嚼之爲異。其他皆如始醴也。北面取脯。見於母。敷

鄭注。大物解肆乾之。謂之乾肉。若今涼州烏翅矣。薄析曰脯。捶之而施薑桂曰脰脰。腊。小物。全乾。據此。則乾肉與脯脰脰俱別。此云牲體之脯。謂以牲體乾之如脯。沈氏彤云。但取於脯之乾。不取其薄析是也。云折其體以爲俎者。賈疏云。或爲豚解而七體以乾之。謂之乾肉。及用之將升於俎。則節折爲二十一體。與燕禮同。故總名乾肉折俎也。盛氏云。俎用乾肉。不殺故也。今案豚解之法。陳氏祥道據士喪禮。特豚四髀去蹠兩胛脊。謂四髀者。殊左

右肩脾而爲四。又兩胛一脊而爲七是也。體解之法。朱子謂折脊爲三。曰正脊。曰脰脊。曰橫脊。兩胛各三。曰代脊。曰長脊。曰短脊。凡六。兩肱各三。曰肩。曰臂。曰臑。凡六。兩股各三。曰腓。曰脛。曰胫。凡六。通爲二十一體

儀禮正義 卷二 六五

是也。陳氏去兩腓而以兩股足之。非是。辨見少牢禮佐食遷肝俎于阼階西下。又案宣十六年左傳曰。王享有體薦。宴有折俎。杜注。宴則體解節折。升之於俎。亦謂折爲二十一體也。若骨折。與節折異。骨折。則特牲記所言是也。云嗜。嗜之者。說文。嗜。嗜也。禮記禮記下。鄭注嗜。嗜。皆嗜也。嗜至齒。嗜入口。是也。○以上醢。若殺。則特豚載合升。離肺實于鼎。設局甯。特豚。一豚也。凡牲皆用左胖。煮於護曰亨。在鼎曰升。在俎曰載。載合升者。明亨與載皆合左右。〔疏〕正義曰。殺。殺牲也。此又醢禮之盛者。亦胖。離。割也。割肺者。使可祭也可嗜也。今文屬爲鉉。古文爲爲密。古文爲爲密。欲其盡人可行。故示以淳朴之意也。注云特豚一豚也者。以殺牲又盛於折俎。而冠不以盛禮先之者。聖人制禮。欲其盡人可行。故示以淳朴之意也。注云特豚一豚也者。以一訓特。亦猶特牲饋食之爲一豕也。說文。豚。小豕也。沈氏彤云。不用豕而用豚。豚未成牲而將成牲。於冠義類也。云凡牲皆用左胖者。禮經釋例云。凡牲皆用右胖。唯變禮反吉用左胖。案鄉飲酒記。賓俎。主人俎。介俎。皆有體逆膝。鄉射記亦云。皆有體也。進膳注。右體。周所貴也。此嘉禮用右胖也。特牲記。尸俎右肩臂臠臠胙。少牢禮。司馬升羊右胖。體不升。注。上右胖。周所貴也。又司士升豕右胖。又將祭載俎。上利升羊。載右胖。下利升豕。其載如羊。有司徹。司馬牝羊。亦司馬載。載右體。又云。司士牝豕。亦司士載。亦右體。此吉禮用右胖也。是凡牲皆用右胖也。既夕禮。大遣奠。陳鼎。其實羊左俎。豕亦如之。注。反吉祭也。士虞記。豚解升左肩臂臠臠胙。又云。升腊左胖。是變禮反吉。始用左胖也。至於特牲記賓餼。注。餼。左餼也。賓用左餼者。下尸也。有司徹。侑俎。羊左肩左肫。豕左肩。折侑用左體者。亦下尸也。主婦俎。羊左臠。主婦用左體者。因俎俎無體。故下主人也。此皆禮之殺者不用右胖。其餘皆用右胖也。士冠禮注。凡牲皆用左胖。當作右胖。左字蓋傳寫之誤。禮記云。諸吉禮皆升右胖。而此注言凡。則是解全經之通例。何反背經而云左。斯不然矣。賈不悟其謬。乃云據夏殷法。曲說也。盛氏世佐。盧氏文弨。張氏惠言。亦皆以左爲右之誤。云煮於護曰亨。在鼎曰升。在俎曰載者。此因經言載合升。而分別其義也。凡牲煮於鬯上之護。謂之亨。由護而實於鼎。謂之升。由鼎而盛於俎。謂之載。李氏云。牲體在俎。亦得升名。下云。看升折俎。少牢云。升羊載右胖。是也。云載合升者。明亨與載皆合左右胖者。加載於合升之上。見不獨合升於鼎。而亨與載亦皆合左右胖也。敖氏以載爲衍文。沈氏彤以特豚載爲句。謂俎爲載也。豚合升。不合載。張氏惠言云。若合升而不並載。則經當明之。如昏禮盥饋合升側載也。沈說非是。敖去載字。則升者將不載乎。更非矣。釋例云。士昏禮。初昏陳鼎。其實特豚合升。注。合升。合左右胖升於鼎也。士喪禮。大飲奠。陳鼎。豚合升。注。合升。合左右體升於鼎。冠禮人道之始。昏禮男女之始。大飲人道之終。故皆合升左右胖。異於他禮也。陳氏祥道云。豚則吉凶

皆合升。用成牲。則升其胙而去脾。吉升右而凶升左。云離。割也。割脾者。使可祭也可嗜也者。脾必割之而後可祭可嗜。但脾有二種。一曰舉脾。爲食而設。割之使不絕中央少許。又名離脾。又名嗜脾是也。一曰祭脾。爲祭而設。割斷之使絕。又名剝脾。又名切脾是也。儀禮諸篇多舉脾祭脾並言。此但言離脾。不言剝脾。蓋省文耳。脾爲氣主。周人尙之。故與牲體同實於鼎也。云今文屬爲鉉。古文屬爲密者。此注但疊今古文。而未解屬密之義。案士昏禮注云。屬所以扛鼎。屬覆之。公食禮注。屬。鼎扛。所以舉之者也。凡鼎屬。蓋以茅爲之。長則束本。短則編其中央。或謂此注有屬鼎扛所以舉之者也。屬覆之十二字。考嚴本及各本皆無。蓋移後篇之注於前耳。未定據。段氏儀禮漢讀考云。屬蒙作屬以只野之只爲聲。音古癸切。屬以下巫之一爲聲。音莫狄切。說文鼎部曰。屬以木橫貫鼎耳舉之。从鼎。只聲。周禮。廟門容大屬七箇。卽易玉鉉也。又曰。屬。鼎覆也。从鼎。一。一亦聲。蓋許叔重原文如是。二形相似。傳寫遂但存其一。又云。說文金部。鉉字下曰。所以舉鼎也。易謂之鉉。禮謂之屬。則許氏所據古文禮作屬甚明。上篇內本皆屬連文。後人因兩字易混。遂易屬爲屬。王石臞先生云。此臆說。不可從。說文鉉字注。禮謂之屬。當作周禮謂之屬。與屬字注引周禮正合。鄭注明言今文屬爲鉉。則古文乃是屬字。非屬字。儀禮今文作鉉。而許不引者。已云易謂之鉉。則不須更引儀禮。至古文作屬。乃屬之借字。例不當引。故不引也。左氏喧云。扛鼎之具。說文作屬。而鄭與許異者。以儀禮古文已假借用屬字說經。嫌於改字。故從古文。說文屬字注云。以太橫貫鼎耳。則字不當從金。又爻辭。鼎玉鉉。玉亦非可以扛鼎也。豈扛鼎之具。飾以金。飾以玉與。惠氏棟云。今文屬爲鉉。是屬卽鉉也。顏師古謂屬實於鉉。則是以鉉爲鼎耳。誤矣。胡氏承璣云。禮經今文作屬者。正字。古文作密者。假借字。鄭於實鼎之扛。皆從古文作屬。不從今文作鉉。於覆鼎之蓋。皆從今文作屬。不從古文作密。此則其例之畫一者也。今案鼎自一至十。二。數有多寡。由禮有隆殺也。此云實於鼎。則一鼎也。楊氏儀禮旁通圖。一鼎。特豚。上冠醴子。上昏婦盥饋。上喪小飲奠用之。三鼎。豚。魚。魚。特牲祭。昏禮共牢。喪禮大飲奠。朔月奠。遷祖奠用之。五鼎。羊。豕。魚。魚。腊。膚。少牢祭。聘禮致餼衆介。玉藻諸侯朔月用。楊氏云。少牢五鼎。大夫之常事。又有殺禮而用三鼎者。如有司徹。乃升羊豕魚三鼎。腊爲庶羞。膚從豕。陳于門外如初。以其釋祭。殺於正祭。故用少牢而鼎三也。又士禮特性三鼎。有以盛葬。奠加一等。用少牢者。如既夕道奠。陳鼎五于門外。是也。又七鼎。牛。羊。豕。魚。魚。腊。腸胃。膚。公食下大夫用之。九鼎。牛。羊。豕。魚。魚。腊。腸胃。膚。鮮魚。鮮腊。公食上大夫用之。楊氏云。上大夫九鼎。九俎。九鼎也。牛羊豕曰大牢。凡七鼎九鼎。皆大牢。而以魚腊腸胃膚醢之者爲七。又加鮮魚鮮腊者爲九。又十鼎。正鼎七。牛。羊。豕。魚。魚。腊。腸胃。膚。陪鼎三。醢。臠。臠。聘禮致餼上介用之。十二鼎。正鼎九。牛。羊。豕。魚。魚。腊。

腸胃、膚、鮮魚鮮腊、陪鼎三。脾、膈、膻、聘禮宰夫設飧。芻蹄饗。周禮膳夫王日一舉用之。楊氏云。凡始醮。十鼎十二鼎。皆合正鼎陪鼎也。郊特牲云。鼎俎奇而籩豆偶。以象陰陽。若十鼎十二鼎正陪別數。則為奇也。

如初。亦薦脯醢。徹薦。〔疏〕正義曰。朱子云。謂前章之始醮也。吳氏章句謂如初兼醴及醢言。非。再醮。兩爵。筵尊不徹矣。注云亦薦脯醢。徹薦爵。筵尊不徹矣者。是亦據前章之始醮言不兼醴也。

豆葵菹羸醢兩籩栗脯。羸醢。蠃醢。〔疏〕正義曰。朱子云。再醮唯攝酒加豆籩為異。不言如初者。可知也。豆一籩。此兩豆兩籩者。敖氏云。於此加其豆籩。以起三醮之禮。示禮隆有漸也。○注蠃醢醢。釋文。徹。徐。集。釋。通解。敖氏。作蠃。毛本誤作蠃。校勘記云。此字从虫。虎聲。云蠃醢蠃醢醢者。以蠃為蠃醢。周禮醢人注同。卽爾雅釋魚曰。蚺蠃。蠃醢是也。云今文蠃為蠃者。段氏云。說文蠃字下云。一曰虎醢也。蠃字下云。蠃也。蚺字下云。虎醢也。然則蚺與蠃同物而異名。周禮作蠃。儀禮古文同。今文作蠃。禮記從今文者也。故內則作蠃醢。徐仙民禮記蠃音蠃。此據周禮及儀禮古文。顏師古議其未達。又云。蠃者。蠃類。而非一。失於考之不詳。今案。鄭以蠃字近古。故聲。今文不用也。爾雅郭注謂蠃醢卽蠃牛。熊氏朋來以內則之蠃乃古蠃字蠃卽蠃。亦作蠃。韻書云。蚌屬。非蠃牛之蠃。其三醮攝酒如再醮加俎。皆如初。齊肺。攝酒如再醮。則再醮亦攝之矣。加俎。齊之。〔疏〕

說與郭異矣。三醮攝酒如再醮加俎。齊肺。攝酒如再醮。則再醮亦攝之矣。加俎。齊之。〔疏〕正義曰。朱子云。初謂上章之三醮也。今案。加俎謂加豚俎。三醮亦兩豆兩籩如再醮。而又有豚俎焉。三加綱尊。故三醮禮彌盛也。齊肺卽離肺也。殺牲而後有肺。則齊肺不在如初中。故退在下也。注云攝酒如再醮。則再醮亦攝之矣。者。此據經以明再醮之亦攝酒也。再醮不言者。書文。說已詳前。云加俎齊之。齊當為祭字之誤也者。賈疏云。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。胡氏承琪云。鄭讀經文加俎齊之皆如初為句。齊肺為句。故既破上俎為祭。卽云祭俎如初。如祭肺醢。則疏當云不破齊肺之齊。此乃云不破如初齊之齊。轉似以齊肺與上皆如初連文。誤矣。今案鄭破上齊為祭。卽云祭俎如初。如祭肺醢。是為祭俎言之。其實經云皆如初。所包尙廣。不止祭俎一事也。上章三醮有乾肉折俎齊之。其他如初。明折俎不在如初中。故別云。其他。謂薦肺醢。及降洗。升酌。至祭酒諸儀也。此經云皆如初。亦兼薦肺醢。及祭肺醢。祭酒等事。加俎

雖與初異。而祭之法。亦與初祭肺醢者同。故統言皆以概之。賈疏謂三醮用再醮之籩豆。再醮不徹薦。唯徹爵而已。乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

乃臆說。不可從。後儒多辨之。○又案。朱子不取鄭改字之說。謂上章之俎無肺。而此章有肺。故又特言所齊者肺。

而不嫌於覆出。則此嚼字當從本文爲是。陸氏亦云。嚼。讀如字。嚼。釋上嚼之爲嚼。說與鄭異。今並存之。卒醮。取籩脯以降。如初。〔疏〕正義曰。如初。謂見母而取籩脯者。執以見母。濡肉非所宜。蔡氏德晉云。籩。籩中之脯。取籩脯見母。以別於薦脯也。薦脯已嚼。籩脯未嚼。今案。必取籩脯者。恐其饜爾。○以上殺牲而醮。

右醮用酒之禮

若孤子。則父兄戒宿。父兄。諸父諸兄。〔疏〕正義曰。自此至直東塾北面。言孤子冠法。○此孤子。謂適子無父者也。教若兄爲之。惟言父兄。戒宿。則筮日。筮賓。爲期之事。皆將冠者自主之可知。注云父兄。諸父諸兄者。謂諸伯叔父。及諸從兄之屬是也。冠之日。主人紛而迎賓。拜揖讓。立于序端。皆如冠主禮于阼。冠主。冠者親父若宗兄也。〔疏〕正義曰。此主人。謂孤子將冠者也。上經云。將冠者。采衣不純采。是也。然則亦不用錦束髮可知矣。迎賓拜。揖讓。立于序端。謂前主人迎賓。四面再拜。賓答拜。以至三揖。至階。三讓。主人升。立于序端。諸儀。此雖將冠者。亦一一皆如爲子加冠之主人也。教氏云。孤子未冠。而於此乃行成人之禮者。無父則得伸其尊也。諸父若兄不主其事者。家無二主也。禮于阼。楊氏云。父在時。冠于東序。禮于戶西。此則冠于東序。醮于東序也。今案醮不於戶西客位者。以父沒。不敢以賓客禮自居。故冠在阼。禮亦在阼也。上經冠子。筮于東序少北。張氏惠言云。此孤子冠。當正在阼階。不少北也。教氏謂禮爲賓與冠者行禮。非是。然則有父加冠。則將冠者紛而俟于房。孤子則紛而迎賓。自爲主。有父加冠。則受醮於室戶西。孤子則醮于阼。此其異也。

注云冠主。冠者親父若宗兄也者。親父。冠者之父。宗兄。則適兄也。注意蓋謂庶子父不在而冠。則適子可爲之主耳。言宗者。以其承大宗小宗而言。是適也。昏禮記曰。支子則稱其宗。弟稱其兄。鄭義疑本此。云古文紛爲結。詳前。云今文禮爲醮者。或謂宜從古文作禮。或謂宜從今文作醮。諸說紛紛。胡氏承琪云。賈疏謂鄭不從今文者。以其言醮。則不兼於醮。言禮。則兼醮醮二法。此說是也。若昏禮。實入授如初禮。謂如納采。授屬之禮。聘禮。賓拜禮于朝。乃拜夫人之歸禮。又禮玉束帛。乘皮。乃報彼君之享禮。皆與醮酒無涉。故鄭皆從禮。不從醮也。凡拜北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。〔疏〕正義

曰。阼階上。西階上。各專階也。拜言凡者。謂禮若醮時拜受啐拜及答拜之類也。此孤子冠。賓主皆北面專階而拜。異於父在時。醮與醮之拜也。敖氏云。此賓主相拜之正位也。禮經釋例云。凡門外之拜。皆東西面。堂上之拜。皆北面。案。士冠禮。宿賓。賓如主人服。出門左。西面再拜。主人東面答拜。又賓至。主人迎出門左。西面再拜。賓答拜。亦東面拜。士昏禮。親迎。主人玄端。迎于門外。西面再拜。賓東面答拜。特性饋食禮。宿尸。尸如主人服。出門左。西面。主人辭。皆東面北上。主人再拜。尸答拜。又宿賓。賓出門左。西面再拜。主人東面答再拜。又視濯視牲。主人及子姓兄弟卽位于門東如初。注。初筮位也。卽門外西面之位。又云。賓及衆賓卽位于門西。東面北上。又云。主人再拜。賓答再拜。三拜衆賓。衆賓答再拜。又祭日。主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初。主人拜賓如初。此皆大門外之拜。士昏記。若不親迎。主人出門左。西面。注。出內門。墀入門。東面。注。入大門。奠摯。再拜。出。此內門外之拜。是門外之拜皆東西面也。又士冠禮戒賓宿贊冠者。士相見禮迎賓。鄉飲酒鄉射禮成賓速賓。聘禮致館。公食大夫禮戒賓。亦皆門外之拜。經不云東西面者。文不具也。又送賓及爲人使者不答拜。而主人門外之拜當亦西面也。士冠禮。孤子冠。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。上昏禮。納采。賓致命。主人阼階上北面再拜。又醴賓。主人北面再拜。賓西階上北面答拜。又親迎。賓升。北面。奠雁。再拜稽首。鄉飲酒禮。拜至。主人阼階上。當楣。北面再拜。賓西階上。當楣。北面。答拜。再拜。又主人獻賓。賓西階上北面坐。卒爵。興。坐奠爵。遂拜。又云。阼階上北面再拜。鄉射無北面二字。文不具也。又主人酬賓。阼階上北面。坐奠饌。遂拜。又云。賓西階上答拜。鄉射作北面答拜。又主人獻介。介西階上北面拜。又云。主人介右。北面拜送爵。又云。介降席。北面坐。卒爵。興。坐奠爵。遂拜。鄉射禮。旅酬。主人阼階上北面拜。又云。賓。主人之西。北面拜送。又二人舉饌。西階上北面。皆坐奠饌。拜。鄉飲酒不云北面。文不具也。燕禮。主人升自西階賓右。北面坐。再拜。又主人獻賓。賓西階上北面坐。卒爵。興。坐奠爵。遂拜。又賓辭主人。主人北面拜受爵。又主人酬賓。賓降筵。北面答拜。賓降筵三字。大射作西階上。聘禮。賓致命。公左旋北向。擯者進。公當楣再拜。又賓餽升。公北面再拜。特性饋食禮。西階上獻賓。賓北面拜受爵。有司徹。主人授尸几。東楹東。北面拜。又云。尸與侑皆北面答拜。又尸西楹西。北面拜洗。主人東楹東。北面奠爵。答拜。又主人酌獻尸。尸北面拜受爵。主人東楹東。北面拜送爵。又尸拜告旨。主人北面。于東楹東答拜。又尸北面卒爵拜。主人北面。于東楹東答拜。又主人酌獻侑。侑西楹西。北面拜受爵。主人在其右。北面答拜。又侑北面。于西楹西卒爵拜。又尸酢主人。主人拜洗。尸北面于西楹西答拜。又主人東楹東。北面拜受爵。尸西楹西。北面答拜。

又主人北面。于阼階上卒爵。拜。又尸佑皆北面。于西楹西。主人北面。于東楹東。再拜崇酒。尸佑皆答再拜。又上賓三獻。西楹西。北面拜送爵。又主人酬尸。東楹東。北面拜。尸西楹西。北面答拜。又獻賓于西階上。主人在其右。北面答拜。又主人酌酢于長賓。西階上北面。賓在左。主人坐奠爵。拜。賓答拜。又尸作三獻之爵。三獻。北面答拜。又酌獻佑三獻。北面答拜。又酌致主人三獻。東楹東。北面答拜。又尸酢三獻。西楹西。北面拜受爵。又二人舉饌西也。又士冠禮。賓饋冠者。冠者遂西拜受饌。賓東面答拜。有司徹。尸酢三獻。尸升筵。南面答拜。此皆堂上拜而不北面者。辟正主也。又士昏禮。婦見舅姑。升進。北面拜。又饋饌婦。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。有司徹。主婦獻尸佑。及受尸酢。皆西面拜。致爵于主人。則北面拜。此則婦人之禮。雖堂上拜。不皆北面。異於男子也。釋例又云。凡賓。主人禮盛者。專階。不盛者。不專階。案士冠禮。孤子冠。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。士昏禮。納采。賓升西階。當阿。東面致命。主人阼階上北面再拜。禮畢。醴賓。揖讓如初。升。主人北面再拜。亦于阼階上。賓西階上北面答拜。鄉飲酒。鄉射。賓至。主人升。賓升。主人阼階上。當楣。北面再拜。賓西階上。當楣。北面答拜。主人獻賓。拜洗。受爵。送爵。告旨。卒爵。賓酢主人。拜洗。受爵。送爵。卒爵。崇酒。主人酬賓。先卒饌。及受饌。送饌。皆主人阼階上拜。賓西階上拜。聘禮。公升二等。賓升西楹西。東面歸饗。及問鄉。皆賓主專階。有司徹。迎尸迎佑。主人先升自阼階。尸佑升自西階。西楹西。北面東上。主人東楹東。北面拜至。尸答拜。主人又拜佑。佑答拜。主人獻尸。送几。受几。拜洗。受爵。送爵。告旨。卒爵。主人受尸酢。拜洗。受爵。卒爵。崇酒。主人酬尸。先卒饌。受解。皆主人于東楹東拜。尸于西楹西拜。東楹東。卽阼階上也。西楹西。卽西階上也。公食大夫。拜至。賓雖降階。拜辭之。始升成拜。然亦各拜於其階。是禮盛者則專階也。鄉飲酒。主人獻介。受爵。送爵。卒爵。介酢主人。賓爵。卒爵。崇酒。皆介於西階上拜。主人于介右拜。同拜于西階上。鄉射禮。主人獻大夫卽尊者。受爵。送爵。卒爵。大夫酢主人。賓爵。卒爵。崇酒。亦大夫於西階上拜。主人于大夫右拜。鄉飲酒。鄉射。主人獻衆賓于西階上。衆賓之長升拜受者三人。主人拜送。注。拜送爵於衆賓右。是亦同在西階上也。燕禮。大射。賓主人皆升自西階。主人賓右至。再拜。賓答再拜。主人獻賓。拜洗。送爵。受爵。告旨。卒爵。賓酢主人。拜洗。受爵。送爵。卒爵。主人酬賓。先卒爵。受爵。送爵。皆賓于西階上拜。主人于賓右拜。燕禮。大射。公席于阼階上。不與賓行獻酢之禮。別使宰夫爲主人。故不敢專階。而與賓同行禮於西階上也。若主人獻公。則降自西階。于阼階下拜。獻鄉。獻大夫。獻士。亦同于西階上拜。有司徹。主人獻佑。佑于西楹西拜。主人于佑右拜。是禮不盛

者則不專階也。又特性饋食禮。主人獻賓。受爵。送爵。卒爵及酌酢。賓皆于西階上拜。主人于賓右拜。祭若殺。則舉飲酒。殺於飲酒正禮。故不專階也。至於有司徹獻長賓。略同鄉飲酒獻衆賓之儀。故亦同在西階上也。

舉鼎陳于門外直東塾北面。孤子得申禮盛之。父〔疏〕正義曰。殺亦謂殺牲。盛氏以此爲孤子冠之變禮。是也。在。有鼎不陳於門外。陳于門外。廟門之外也。當東塾。謂鼎在東塾之南也。

考士昏禮。期初昏。陳三鼎于寢門外東方。北面。北上。特性少牢亦云。北面北上。此但云北面。不云北上。則止一鼎爾。賈疏以爲三鼎。非也。○注孤子下。敦本有尊字。嚴本無。校勘記云。敦蓋以意加。不可從。云孤子得申禮盛之。父在。有鼎不陳於門外者。鄭意以門外之禮盛。上若殺則特豚節不云陳於門外。是乃父在之禮。故知孤子無父。得申禮盛之也。或謂冠而殺牲。木爲其子。故不陳於門外。孤子自主冠。則陳於門外。示特殺以盡敬於賓。而非爲己。說亦可通。賈疏乃謂陳鼎在外者。賓客之禮。在內者。私家之禮。案士昏禮。陳三鼎于寢門外。特性禮。陳鼎于門外。少牢禮。陳鼎于廟門之外。此皆私家之禮。而陳鼎在外。則賈說不足據矣。禮經釋例云。公食大夫禮。甸人陳鼎七。當門。南面。西上。此陳於門外而南面者也。至於士喪禮。小歛奠。大歛奠。朔月奠。既夕禮。陳鼎皆門外西面。上虞禮。陳三鼎于門外之右。北面。北上。入設于西階前。東面北上。則又禮之變。不可引以爲據也。敖氏云。大夫士陳鼎于門外。皆北面。惟喪奠西面。國君陳鼎南面。天子未聞。此說得之。○李氏云。大戴禮曰。公冠自爲主。迎賓。揖。升自阼。立於席北。既醴。降。自酢其餘。自爲主者。其降也。自西階以異。其餘皆與公同也。曾子問曰。父沒而冠。則己冠。掃地而祭於廟。已祭。而見伯父叔父。而後饗冠者。饗冠者。謂禮賓也。今案。大戴禮所云。可證孤子自爲主之禮。曾子問所云。則直可補此經之闕也。周氏學健云。已祭而見伯父叔父。則知伯叔父不得爲冠主明矣。

右孤子冠

若庶子。則冠于房外南面。遂醮焉。房外。謂尊東也。不於阼階。非〔疏〕正義曰。上經所云。適子無父者冠法也。代也。不醮於客位。成而不尊。此經所云。庶子父在者冠法也。敖氏謂

父沒則其禮同於適。恐非。方氏苞云。適兄在。而庶弟冠於阼。其義何居。觀庶婦之不饋。則知庶子不得與適同矣。今案。遂醮焉者。謂冠於房外。醮亦於房外也。敖氏云。若不醮而醴。其位亦如之。此說甚是。周公制禮。以醴爲正。醮則因其舊俗而行之。經因上醴醮並言。故隨舉醮言之。與言醮於客位者同。互文耳。非謂庶子冠但得用醮。而不得用醴也。賈疏牽涉夏殷。謂三代庶子皆同用醮。非矣。又謂周庶子一醮。夏殷庶子三醮。更屬支離。敖氏云。經惟言

冠而塗醮。略無異文。則是三加三醮。皆與上文適子之禮同。惟以冠醮在房外爲異。案敖說是也。褚氏云。適子有當用醮者。曾子問。孔子曰。天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟。歸。設奠。服賜服。於是乎有冠醮。無冠醮。鄭注。服賜服。酌用酒。尊賜也。不醮。明不爲改冠。改冠。當醮之。皇氏云。諸侯大夫未冠。總角從事。當冠之年。因朝天子而賜之服。故歸途不改冠。然則適子用醮。庶子用醮之說。固不足信矣。注云房外。謂尊東也者。上經云。尊于房戶之間。謂尊在房西室戶東。此在房戶之外而南面。故知在尊東也。云不於阼。非代也者。下記曰。適子冠于阼。以著代也。此庶子不於阼。是非代故也。云不醮於客位。成而不尊者。記曰。醮于客位。加有成也。是適子於客位。因其成人而尊之。此因冠之處醮焉。不於客位。是成而不尊也。

右庶子冠

冠者母不在。則使人受脯于西階下。〔疏〕正義曰。敖氏云。言於此者。見以上冠者之禮同也。張氏爾岐云。母

則無所謂使。無所謂受矣。被出而嫁。則已絕於廟。亦不得行此禮矣。不在。當依賈疏歸寧疾病之訓爲正。今案。不在。謂不在闔門之外耳。王氏士讓謂母或有外戚之服未除。不入廟預嘉事。可備一說。或以不在爲母亡。誤甚。母亡。則當與父沒同掃地而祭矣。吳氏疑義云。西階下。蓋就取脯降處降之。不至東壁也。

右見母權法

戒賓曰。某有子某。將加布于其首。願吾子之教之也。〔疏〕正義曰。周公作經。子。男子之美稱。古文某爲謀。〔疏〕先載行禮節次。而以

諸辭類載於後。蓋欲其儀節易明也。自此至某敢不宿與。乃戒賓宿賓之辭。又有祝辭醴辭醯辭字辭列後。王氏士讓云。辭與記異。記乃讓經者所附。辭則作經時著爲定式之文。便於士大夫承用。亦卽經也。今案昏禮諸辭。俱載記中。與此篇異。敖氏嘗疑之。沈氏彤云。案。昏禮諸辭卽經也。昏禮經未及辭。故於記補之。冠禮經詳。昏禮經略。故記補其未備。未可一例論也。○某有子某。賈疏云。上某。主人名。下某。子之名。加布。初加緇布冠也。敖氏云。冠禮三加。

乃惟云布者。取其始加而質者言之。謙也。今案教之。謂教以加冠之禮也。注云吾子。相親之辭者。經不直云子。而云吾子。是親之之辭也。云吾。我也者。爾雅釋詁文。說文。吾。我自稱也。云子。男子之美稱者。賈疏云。古者稱師曰子。又公羊傳云。名不若字。字不若子。是也。云。古文某為謀者。胡氏承琪云。案以某代名。金釧。惟爾元孫某。已然。此本無正字。皆假借為之。說文。某。酸果也。古書多借此為代名之字。謀亦从某聲。故古文又作謀。鄭以代名之字書傳相承作某。故不從古文耳。賓對曰。某不敏。恐不能共事。以病吾子。敢辭。病。猶辱也。疏。正義曰。共事。謂供

能共事。則冠禮不成。故云病吾子。注云病。猶辱也。古文病為乘者。段氏云。病不訓辱。而可通於辱。故曰猶辱。乘則病之假借字也。丙聲乘聲古音同部。主人曰。某猶願吾子之終教之也。賓對曰。吾子重有命。某敢不從。敢不從。謂再有命也。重訓再。見史記案隱。注云。此所謂一辭而許曰。宿曰。某將加布于某之首。吾子將莅之。敢宿賓對曰。某敢不夙興。夙。臨也。疏。禮辭也。以上戒。宿曰。某將加布于某之首。吾子將莅之。敢宿賓對曰。某敢不夙興。今文無對。疏。

正義曰。注云佐。臨也者。佐亦作涖。詩采芣。方叔位止。毛傳。涖。臨也。云今文無對者。胡氏承琪云。案上文戒賓。賓辭及贊許。皆有對。此宿賓亦當有對。故不從今文。以上宿。

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰。令月吉日。始加元服。令。吉。皆善也。疏。正義曰。前始加冠時云。進容乃視。此令月吉日以下。即始

典作長。云令吉皆善也者。爾雅釋詁云。令。善也。說文。吉。善也。云元。首也者。左傳僖三十三年。晉先軫入狄師。死焉。狄人歸其元。面如生。孟子曰。勇士不忘喪其元。是元為首也。上經云。某有子某。將加布于其首。故知加元服為加首。棄爾幼志。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。皆大也。因冠服也。棄爾幼志。順爾成德。壽考惟祺。介爾景福。而戒。且勸之。女如是。則有壽考之祥。大女之大福也。

疏。正義曰。壽考惟祺。惟。集釋作維。朱子云。順。古與慎通用。張氏爾岐云。幼志。幼年戲弄之志也。棄。禁絕之也。順成德。安養其成之人德也。今案。幼志。即左傳所謂童心。棄。謂除去也。注云爾。女也者。女

與汝通。表記。靖共術位。鄭注。爾汝也。云既冠爲成德者。既冠。責以爲人子。爲人弟。爲人臣。爲人少者之禮。皆成人之德也。云祺。祥也者。爾雅釋音文。云介。景。皆大也者。介與景。皆訓大。見爾雅釋詁。詩小明。介爾景福。毛傳。介。景。皆大也。云因冠而戒者。棄爾幼志。是戒也。云且勸之。女如是。則有壽考之祥。大女之福也者。祝以有是德卽有是福。是勸之也。李氏云。家語。成王冠頌曰。令月吉日。王始加元服。去王幼志。服袞職。欽若昊天。六合是式。率爾祖考。永永無極。此周公之制也。○張氏云。服。蒲北反。福。筆勒反。與德叶。再加曰。吉月令辰。乃申爾服。辰。子丑也。〔疏〕正義曰。古謂吉月爲月朔。此云吉月令辰。謂月辰皆善耳。與上令月吉日互言以成文。無異義也。注云辰。子丑也者。左傳成九年。浹辰之閉。而楚克其郢都。孔疏。從甲子至亥爲十日。從子至亥爲十二辰。故周禮縣治象。浹日而飲之。謂周甲癸十日。此言浹辰。謂周子亥十二辰。然則自子至亥皆爲辰。敬爾威儀。淑慎爾德。眉壽萬年。永受胡。胡。猶也。遠也。遠。無〔疏〕正義曰。叔氏云。淑。善也。眉張。豪眉也。人年老。必有豪眉秀出者。張氏爾岐云。敬爾。古文眉作樂。〔疏〕威儀。正其外也。淑慎爾德。謹其內也。內外夾持。順成德者當如是。注云胡。猶也。遠也。遠。無窮者。惠氏棟云。詩鬲桑云。心乎愛矣。遐不謂矣。禮記引此詩。遐作暇。鄭注。暇之言胡也。遐胡。訓。古音通。互詳少牢禮胡壽保。盧家室下。云古文眉作樂者。惠氏云。大戴禮王音篇。孔子愀然揚樂。盧注。樂。一作眉。荀子非相云。伊尹之狀。面無須樂。楊注。樂。與眉同。漢書皆以樂爲眉。蓋古字簡少通用。至漢猶然也。今案。眉正字。樂借字。故鄭從今文。三加曰。以歲之正。以月之令。咸加爾服。正。猶善也。咸。皆也。皆加女之。〔疏〕正義曰。注。皆加女之三服。加。毛本誤作如。云正。猶善也者。三服。謂緇布冠。皮弁。爵弁也。〔疏〕上注云。令。吉。皆善也。此正亦是善。故云猶善。士喪禮。決用正。王棘注云。正。善也。是正有善義。兄弟具在。以成厥德。厥。〔疏〕正義曰。此注。嚴。徐。集。釋。通解。俱有。云成。皆也者。爾雅釋詁文。兄弟具在。以成厥德。其。〔疏〕集釋。其下有也字。他本脫。○此云兄弟具在。下離辭云兄弟具來。見觀瞻攸敬也。叔氏云。厥。指兄弟。能成兄弟之德。則正身齊家之事也。張氏爾岐。黃者無云。兄弟具在。成此冠禮。是成其德也。今案。成德當指冠者言。張說是也。注云厥。其者。詳前。黃者無。

驪受天之慶。黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕正義曰。慶。賜也。○注。嚴本作凍黎。監本。黎作黎。盧氏文弼。黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕書拾補云。凍作凍。譌。黎黎可通。或作黎。譌。云黃。黃髮也。

黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕正義曰。慶。賜也。○注。嚴本作凍黎。監本。黎作黎。盧氏文弼。黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕書拾補云。凍作凍。譌。黎黎可通。或作黎。譌。云黃。黃髮也。

黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕正義曰。慶。賜也。○注。嚴本作凍黎。監本。黎作黎。盧氏文弼。黃。黃髮也。耆。凍梨。〔疏〕書拾補云。凍作凍。譌。黎黎可通。或作黎。譌。云黃。黃髮也。

者。凍黎也者。詩行葦序云。外尊事黃耆。鄭箋同。云皆齋徵也者。爾雅釋詁曰。黃髮。鬢齒。皓背。耆。老。詩也。詩行葦疏引舍人曰。黃髮。老人髮白復黃也。孫炎曰。黃髮。髮落更生者。似舍人說是。耆。說文云。老人面凍黎若。霜。詩疏引孫炎曰。耆而凍黎。色如浮垢也。是皆為齋徵也。云疆。竟者。詩七月。萬壽無疆。毛傳。疆。竟也。○張氏爾岐云。首三句為一聯。服叶德。慶叶疆。音羌。正令二句又自相叶。

右加冠祝辭

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳

嘉。善也。善薦。謂脯醴芳香也。

〔疏〕

正義曰。此醴辭。謂冠訖醴冠者之辭也。放氏云。醴。言厚。見其未涉。注云嘉。善也者。爾雅釋詁文。拜

受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

休。美也。不忘。具有令名。

〔疏〕

正義曰。拜受祭之。謂拜受解。祭脯醴。祭醴也。此教其行禮。下三句。祝之也。張氏爾岐云。定祥

承休。與易凝命之旨相類。天人之理。微見於此。○注休美也三字。今本脫。嚴、徐、集釋、通解、散氏。俱有。云休。美也者。釋詁文。云不忘。具有令名者。散氏云。壽考不忘者。謂至於壽考而人不能忘之也。此蓋古人祝頌之

常語。詩亦多用之。

右醴辭

醴辭曰旨酒既清嘉薦亶時

亶。誠也。古。文亶為瘳。

〔疏〕

正義曰。此不醴而醴者之辭也。醴。每一加一醴。故醴辭一而醴辭有三。又醴有不殺及殺之異。而其辭則同也。注云亶。

誠也者。爾雅釋詁文。云古文亶為瘳者。段氏云。古文用假借字。瘳。勞病也。

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

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。

〔疏〕

正義曰。注格至也。集釋至作致。嚴本及各本俱作至。云善父母為孝。善兄弟為友者。爾雅釋詁文。云時。是也。格。至也。永。長也者。皆釋詁文。云

保。安也者。詩南山有臺。保艾爾後。毛傳。保。安也。云行此乃能保之者。張氏爾岐云。孝友時格。孝友極其至也。數以應孝友之道。乃可長保之也。云今文格為緦者。胡氏承璜云。格有至訓。本爾雅。緦不訓至。故鄭不從今文。少

字禮。以綴于主人。注。古文綴爲格。彼是福慶之辭。字當作綴。故又不從古文作格耳。經義述聞云。格。借字也。綴。正字也。大福曰綴。孝友時綴。言唯孝友之人是福也。其福久而不失。故又曰永乃保之。之字正指綴言也。下文字辭曰。宜之于假。永受保之。注曰。假。大也。案。假亦與綴通。宜之于綴。猶言福祿宜之也。永受保之。之字亦指綴言也。敖繼公訓格爲感格。尤誤。謹案。從今文作綴。則之字較有著落。似勝鄭說。云凡醴者不祝者。李氏云。醴者於醴乃有辭。冠時不祝。楊氏云。三加三醴。既有醴辭。則不用祝辭也。張氏云。醴者不祝。謂用酒以醴者。每加冠畢。但用醴辭。其方加冠時。不用祝辭也。詳醴辭始加元服等句。與祝辭相類。兼用之。則複矣。賈以爲醴庶子不用祝辭。錯會注意。今案諸說是也。敖氏謂醴者亦祝。則豈始加元服等句。既用於加冠時。又用再醴曰旨酒既於醴乎。必不然矣。王氏士讓。褚氏寅亮。已辨之。○李氏云。來。古音力之反。案與時之叶。再醴曰旨酒既

滑嘉薦伊脯。滑。清也。伊。惟也。〔疏〕正義曰。敖氏云。獨言脯者。欲協音耳。亦舉其所上言之也。凡一籩一豆。則先脯

之滂者也。是滑不訓清。但舊之滂之。則酒清。故此注直云滑。乃申爾服禮儀有序。祭此嘉爵承天之祐也。清也。云伊。惟也者。爾雅釋詁云。伊。維也。惟與維通。滑。舊酒也。詩鳧鷖。爾酒既滑。箋云。滑。酒

〔疏〕正義曰。注云祐。福也者。釋詁文。三醴曰旨酒令芳。籩豆有楚。旨。美也。楚。陳列之貌。〔疏〕正義曰。醴辭三章。皆從旨酒說起。明

同。云楚。陳列之貌者。詩賓之初筵。籩豆有楚。毛傳。楚。列貌。與此。咸加爾服。肴升折俎。亦謂豚也。〔疏〕

義同。案籩豆每醴皆更設之。賈謂三醴用再醴之籩豆。非也。辨見前。咸加爾服。肴升折俎。亦謂豚也。〔疏〕

正義曰。注云肴升折俎。亦謂豚者。敖氏云。肴。謂乾肉若豚也。今案。上文不殺而醴。有乾肉折俎。殺而醴云加俎。齊之。是二者皆有俎。鄭恐人疑此肴升折俎專指不殺者言之。故云亦謂豚。謂兼若殺在內。豈不殺與殺均用此醴辭也。或謂此醴辭與三百篇文句多相似。乃後人襲詩辭爲之。非周公作經之舊。不知承天之慶。受無福疆。〔疏〕正義曰。周公因舊俗而制醴禮。自當有其辭。安知非後之作詩者襲取禮經而用之乎。

云。首章言孝友。本也。次章言禮儀。有本而後有文。終之以受福無疆。勉其以德獲福也。○慶音羌。張氏爾岐云。亦兩句叶。

右醴辭

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字也。昭明〔疏〕正義曰此賓直西序東面與冠者為字之辭也。禮儀既備。

是昭有明義。爰字孔嘉髦士攸宜。爰於也。孔甚也。〔疏〕正義曰此孔嘉之字實髦士所宜也。注云爰於。

雅釋言文。○李氏云。嘉古音姬與宜字叶。宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當。于猶為也。假大也。宜之是為。

丈夫之美稱。孔子為尼甫。周大夫有嘉甫。〔疏〕正義曰通典。仲上有伯字。集釋。唯作惟。案自字辭曰至此經注。

宋大夫有孔甫。是其類。甫字或作父。〔疏〕分節悉依嚴本。其餘本。鍾本。集釋。楊氏。竝與嚴同。今本以字辭。

至孔嘉為一韻。假與甫為一韻。此鄭氏分節之意也。通解誤謬古韻。割裂經注。今本依之。非矣。注云于猶為也。

謂于與為同義。詳聘禮記賄在賄于賄下。云假大也者。爾雅釋詁文。云宜之是為大矣者。鄭訓于為為。訓假為大。

故言宜之為大矣。朱子云。假恐與假同。福也。注說非是。經義述聞據藝文類聚禮部下。通典禮十六。竝引作宜之於。

假亦謂假大福也。詳前醮辭孝友時格下。云伯仲叔季。長幼之稱者。如論語周有八士。以伯仲叔季分。別長幼之次。

是也。此仲叔季唯其所當七字。非字辭。乃作經者於辭外申言之。謂辭稱伯某甫者。特舉伯為例。其實伯仲叔季當隨。

長幼異稱。李氏云。唯其所當者。當其次則稱之。今案如次仲。則稱仲某甫。次叔。則稱叔某甫。次季。則稱季某甫。

也。檀弓曰。幼名冠字。五十以伯仲。周道也。賈疏謂二十為字之時。未呼伯仲。至五十乃加而呼之。朱子曰。案檀弓孔疏云。人年二十。冠而加字。如曰伯某甫者。年至五十。書艾轉尊。則又舍其某字而直以伯仲別之。與此賈疏不。

同。疑孔說是。云甫是丈夫之美稱者。說文。甫。男子美稱也。鄭氏詩甫田箋云。甫之言。丈夫也。是也。云孔下為。

尼甫者。見左傳哀十六年。云周大夫有嘉甫者。嘉亦作家。見左傳桓十五年。云宋大夫有孔甫者。見左傳桓二年。云。

是其類者。舉以證經某甫之稱也。云甫字或作父者。段氏云。此古同音通用。春秋經孔父家父。檀弓尼父。字皆作父。

是也。胡氏承琪云。鄭君注禮。凡不言古今文。言或作或為者。蓋當時又別有本。存之所以通俗。又下記。章甫。殷。

道也。注。甫或為父。今文為斧。土相見禮。若父則游目。注。今文父為甫者。段氏云。斧與父甫同音。故今文假斧。

為甫。胡氏云。此又假借中之假借也。至士相見禮之父。今文又借為之。此雖於義易明。然不如各仍其正字。故皆。

疊而不用。今案某甫鄭多釋為且字。詳士喪禮衰子。某為其父。某甫筮宅下。顧氏炎武云。備與字一韻。嘉與宜一。

顧。假與甫一韻。古人文字錯綜。不必二句一韻也。案前引校勘記所云。卽本顧說。臧氏庸謂字辭終於永受保之。自曰伯某甫以下十一字。皆爲記者之言。恐非。

右字辭

屨。夏用葛。玄端黑屨。青絢。純。純。博。寸。屨者順裳色。玄端黑屨。以玄裳爲正也。絢之言拘也。以爲行戒。狀如刀衣鼻。在屨頭。縹中細也。純。綠也。三者皆青。博。廣也。〔疏〕

正義曰。此以下言三服之屨也。左氏暄云。周禮屨人注。禪下曰屨。履下曰屨。履下曰屨。古今注。以木猶置履下。乾腊。不畏泥溼。故曰屨。以是知屨爲屨之異名也。但有禪下。履下。用木之異耳。今案屨與寫異。而屨爲通名。說文云。屨。足所依也。又云。屨。屨也。韻會云。寫。履也。是屨寫皆可稱履矣。經不敘屨於三服後者。一以屨賤。宜別言之。一以屨制繁。若並言之。恐失輕重之義。故退在篇末也。經言夏用葛。則冬用皮可知。故下經又言。冬皮屨可也。賈氏謂春則從冬。秋則從夏。張氏爾岐謂春秋熱則從夏。寒則從冬。張說較勝。葛屨。見時。亦見周禮屨人。據鄭注屨人。謂天子諸侯吉事皆寫。其餘惟服冕衣翟者寫耳。然則土無冕。亦無寫矣。此玄端黑屨。初加緇布冠時所用之屨也。○注屨者順裳色。放無者字。數本及各本俱有。云屨者。順裳色者。謂屨與裳同色。猶之衣與冠同色也。云玄端黑屨。以玄裳爲正也者。玄端有玄裳黃裳雜裳之不同。而用黑屨者。以其黑與玄同色。故云以玄裳爲正也。云絢之言拘也。以爲行戒。狀如刀衣鼻在屨頭者。士喪禮。襲時。乃屨。素結于跗。連絢。注云。絢。屨飾。如刀衣鼻。在屨頭上。周禮屨人鄭注。絢謂之拘。著寫屨之頭。以爲行戒。然則拘者屨飾。在屨頭上。其狀如漢時刀衣鼻。有孔。得穿繫於中。其義則取於拘。拘止足。以爲行戒也。若無絢。則謂之縹屨。見周禮屨人注。云縹。屨中細也者。屨人注同。案禮記雜記。緇以五采。注。細施諸縫中。若今時條也。是緇卽條。謂屨牙底相接之縫中。綴條以爲飾也。云純。綠也者。屨人注亦同。謂屨口綠邊也。云三者皆青者。以經云青絢縹純。明是絢縹純三者皆用青色也。此及下白屨。皆以緇次爲飾也。云博。廣也者。謂綠之廣一寸也。素積白屨。以魁。桴之。緇縹。絢。純。純。博。寸。魁。屨蛤。〔疏〕正義曰。桴。宋本釋文從手旁也。數氏作之。集釋及今本作也。○此素積白黑色也。注云魁。屨蛤者。周禮桴桴曰。祭祀共屨器之屨。鄭注。飾器之屬也。鄭司農云。屨可以白器。令色白。又曰。共白盛之屨。鄭注。謂飾桴使白之屨也。今東萊用蛤。謂之又於云。考工記屨氏注。鄭司農引此經。亦云魁蛤。

也。段氏以爾雅釋魚魁陸解之。案郭注引本草云。魁狀如海蛤。則魁陸爲此經的解。萬氏斯大謂魁以木爲之。今俗制履者之模範。乃謬說也。云柎、注者。段氏云。周禮司市。其附于刑者歸于士。注。故書附爲柎。杜子春云。當爲附。然則此經柎之亦當爲附之也。古柎附附三字通用。注者。周禮瘍醫注云。注。謂附者藥。則此亦謂附者之也。爵弁纁履黑絢總純博寸。爵弁纁以黑爲飾。爵弁

〔疏〕正義曰。此爵弁纁履。三加爵弁時所用之履也。爵弁纁裳。而纁履。亦順裳色也。不言纁裳者。賈氏謂嫌與六工記曰。畫纁之事。雜五色。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之玄。地謂之黃。青與白相次也。赤與黑相次也。玄與黃相次也。鄭注。此言畫纁六色所象。及布采之第次。纁以爲衣。又曰。青與赤謂之文。赤與白。謂之章。白與黑。謂之黼。黑與青。謂之黻。五采備。謂之繡。鄭注。此言刺繡采所用繡。以爲裳。又鄭注

履人云。凡駕之飾。如纁之次。凡履之飾。如繡之次。賈疏謂對方爲纁次。比方爲繡次。案對方者。謂青與白。赤與黑。玄與黃也。比方者。謂青與赤。赤與白。白與黑。黑與青也。上黑履以青爲飾。白履以緇爲飾。如繡次。則纁履當以白爲飾。而乃以黑爲飾者。繫爵弁。故飾履加纁次。與鳥同也。○朱子云。三履經不言所陳處。注疏亦無明文。疑亦在房中。故既加冠。而適房改服。即得並易履而出也。但不知的在何處。疑服既北上。則或各在其裳之南也。敷

氏云。此履先卑而後尊。以三加之次言之也。三履陳之蓋在其裳之西。盛氏云。朱子謂履在裳南者。據經服北上言也。敷氏謂在裳西者。據經服東領言也。蓋服既東領。則裳與帶鞞以次而西。履當在其末。敷說近是。冬皮履可也。〔疏〕正義曰。敷氏云。皮履不見其色與

履。總履。喪履也。纁。〔疏〕正義曰。敷氏云。不履之履。著履之稱也。然則不履即謂不著矣。注云總履。喪履也者。履。不灰治曰纁。李氏云。喪履有總衰。知總履喪履也。曾子問曰。如將冠子。而未及期日。而有齊衰大功之

喪。則因喪服而冠。除喪不改冠。禮記曰。以喪冠者。雖三年之喪可也。大功之末。可以冠子。可以嫁子。父小功之末。可以冠子。可以嫁子。可以取婦。已雖小功。既卒哭。可以冠取妻。下殯之小功。則不可。今案。據曾子問有因喪而冠之禮。因喪而冠。可用喪履。此經所云。乃平常冠法。則不得用喪履也。然考喪服總衰不用總履。他亦無用總履者。則總履喪履之說。似有難明。惟敷氏云總乃布之疏者。以之爲履。則輕涼也。言此者。嫌夏時冠或得用之。總

非吉布而冠則嘉禮之重者。是以不宜履此履也。此說得之。云纁不灰治曰總者。賈疏云。斬衰冠六升。傳云。鍛而勿灰。則總衰四升半。不灰治可知。餘詳喪服總衰傳下。

云。斬衰冠六升。傳云。鍛而勿灰。則總衰四升半。不灰治可知。餘詳喪服總衰傳下。

云。斬衰冠六升。傳云。鍛而勿灰。則總衰四升半。不灰治可知。餘詳喪服總衰傳下。

云。斬衰冠六升。傳云。鍛而勿灰。則總衰四升半。不灰治可知。餘詳喪服總衰傳下。

云。斬衰冠六升。傳云。鍛而勿灰。則總衰四升半。不灰治可知。餘詳喪服總衰傳下。

記冠義〔疏〕

正義曰。賈疏云。凡言記者。皆是記經不備。兼記經外遺古之言。熊氏朋來云。十七篇惟士相見大射

同。其餘諸篇。惟既夕之記。略見於喪大記之首章。喪服之傳。與大傳中數語相似。餘記自與小戴冠昏等六義不同。何二戴不以禮經所有之記文而傳之也。十三篇之記。必出孔子之後。子夏之前。蓋孔子定禮。而門人記之。故子夏爲作喪服傳。而並其記亦作傳焉。張氏爾岐云。此記已有孔子曰。當在孔子後。不知定誰所錄。冠義又記中小目。餘篇不復言某義者。或欲舉一例餘也。又戴記亦有冠義。又後儒所爲。故與此異也。盛氏云。凡爲記者有三。有記經所未備者。有記禮之變異者。有各記所聞。頗與經義相違者。記經所未備者。周公之徒爲之。與經並行者也。記禮之變異。則非周之盛時之書矣。其在春秋之際乎。至於各記所聞者。則七十子後學所記也。今案諸家發明記義。各有所見。故並錄之。又盛氏謂此篇之經。至歸賓俎而止矣。自若不醴則醴用酒以下。皆記也。以昏禮較之。此若不醴及下文若殺。猶昏禮記若不親迎也。若孤子若庶子及冠者母不在。猶昏禮記庶婦及宗子無父之類。屬制一節。亦似昏禮記擊不用死腊。必用鮮之類。皆記經所未備。至諸辭則昏禮俱屬記內。尤爲明證。案此經古本相傳已久。未可據易。而其說則可存參云。

孔子曰。吾未之聞也。冠而敝之可也。

大古。唐虞以上。綏、纓飾。未之聞。大古實。蓋亦無飾。〔疏〕正義曰。重古始冠。冠其齊冠。自布冠者。今之喪冠。是也。

本作大。注同。集釋亦作大。今本大作太。盧氏詳校從大。注大古實蓋亦無飾。毛本無蓋亦二字。嚴、徐、集釋、通解、要義、敖氏。俱有。白布冠者。毛本冠下無者字。嚴徐俱有。○此以下至末。與郊特牲所引冠義悉同。唯字句小異耳。彼文作始冠之緇布之冠也。多一之字。冠禮三加。先加緇布冠。故以爲始冠之冠也。大古冠布。齊則緇之。此釋緇布冠所由來也。郊特牲疏云。大古之時。其冠唯用白布。常所冠也。若其齊戒。則染之爲緇。彼注云齊則緇之。鬼神尚幽闇也。其綏也。孔子曰。吾未之聞也。此引孔子之言。以明有綏之非也。郊特牲疏云。玉藻緇布冠纓綏。則緇布冠有綏者。皇氏云。此經所論。謂大夫士。故緇布冠無綏。諸侯則位尊盡飾。故有綏也。今案皇說。蓋本玉藻注。然孔子云未聞。是緇布冠古未有加綏之事。玉藻所云。論者多以爲非古制。則諸侯亦不得有綏矣。冠而敝之可也。此亦孔子之言。緇布冠冠訖不復用。故可敝棄之也。叢氏云。自士以上。冠訖不復著。然庶人猶常著之。故詩云。彼都

人上。祭筮緇撮。案毛傳云。緇撮、緇布冠也。郊特牲注云。三代改制。齊冠不復用也。又玉藻曰。始冠緇布冠。自諸侯下達。冠而敵之可也。鄭注本大古耳。非時王之法服也。與郊特牲注義同。自諸侯下達。謂自諸侯至上。皆用緇布冠也。不言天子者。以天子始冠用玄冠也。江氏永云。後世之玄冠。用緇不用布。故始冠之緇布冠。既冠可敵。注疏未明言玄冠用緇。則可敵之義不明。當補。注云大古唐虞以上者。以下云三王共皮弁素積。知大古在三王前。故云唐虞以上。郊特牲注亦云。唐虞以上曰大古也。云緇撮者。陳氏奐云。內則冠緇撮。鄭注。緇、撮之飾也。孔疏。結緇額下以固冠。結之餘者散而下垂。謂之緇。據此孔疏。則緇絞一物。張氏惠言儀禮圖云。疑絞者別為絲組。既結緇。乃著於撮之兩端。玉藻疏云。惟緇絞為異。其青組緇與上同。是孔亦以緇撮為二物矣。又玄冠紫緇注云。緇當用緇。諸侯玄冠丹組緇。而緇當用緇。則鄭亦以緇絞為二也。云未之聞大古實蓋亦無飾者。禮記曰。大白冠。緇布之冠。皆不緇。義與緇同。鄭注。不緇。實無飾也。是也。云重古始冠冠其齊冠者。緇布冠。古之齊冠。重之。故始冠不用玄冠而用緇布冠也。云白布冠者。今之喪冠是也者。大古唯服白布冠。後制毋追之等。則以白布冠為喪冠也。郊特牲注亦云。大白。即大古白布冠。今喪冠也。

右記用緇布冠之義

適子冠于阼。以著代也。醮于客位。加有成也。

醮。夏殷之禮。每加於阼。則醮之於客位。所以尊敬之。成其為人也。〔疏〕正義曰。嚴、徐、集釋

下。楊氏有醮夏殷至於客位十五字。今本並脫。又注阼下則字。集釋作階。非。○郊特牲注云。東序少北。近主位也。案阼是主位。故冠於此以著代。敖氏云。著。明也。明其代父也。禮記冠義注云。適子冠於阼。若不醮。則醮用酒於客位。敬而成之也。戶西為客位。庶子冠於房戶外。又因醮焉。不代父也。今案適子醮於客位。醮亦於客位。記不言醮而言醮者。欲見醮與醮雖殊。而於客位則同。以別於庶子也。此注極明析。注云醮夏殷之禮者。此賈疏所本。然朱子已辨之矣。未可從。蓋醮質而醮文。三代之禮。每由質而趨於文。未有由文而趨於質也。云每加於阼。則醮之於客位者。謂一加則一醮也。此專主醮禮言之。不若禮記注之包括。云所以尊敬之。成其為人者。郊特牲注云。每加而有成人之道也。成人則益尊。醮於客位。尊之也。二注解有成義異。亦禮記注為長。敖氏云。加。猶尚也。尊也。尊其有成人之道。故以客禮待之。張氏爾岐云。加有成。加禮於有成德者也。姜氏兆錫云。加。適子冠於阼。醮

於尸西。應用酒。亦如之。凡以嘉之也。今案此勳說不解加爲加冠。甚是。否則與下三加彌尊句覆矣。

右記重適子之義

三加彌尊。諭其志也。彌、猶益也。冠服後加益尊。〔疏〕正義曰：嚴、徐、集釋俱有此注。楊氏有諭其志者二句。論其志者。欲其德之進也。〔疏〕今本並脫。○郊特牲論作喻義同。注云彌猶益也者。

彌與益殊。而義可通於益。故云猶益。呂覽高注亦云。彌、猶益也。云冠服後加益尊者。謂始加緇布冠。次加皮弁。皮弁尊於緇布冠。三加爵弁。爵弁又尊於皮弁。是益尊也。云諭其志者。欲其德之進也者。張氏爾岐云。教諭之。使其志存修德。每進而上也。冠而字之。敬其名也。益文。故敬之也。今文無之。〔疏〕正義曰：注故敬之也。今文無之。下五

云名者實所受於父母。冠成人益文者。子生三月。父名之。既冠。賓字之。字以代名。是益文也。云故敬之也者。張氏爾岐云。敬其名。敬其所受於父母之名。非君父之前不以呼也。云今文無之者。案郊特牲作冠而字之。有之字。與古文合。故鄭從古文。○禮記冠義曰。故冠於阼以著代也。醮於客位。三加彌尊。加有成也。已冠而字之。成人之道也。與此大同。而文有詳略。蓋記禮者傳聞之異耳。

右記三加及冠字之義

委貌周道也。章甫殷道也。毋追夏后氏之道也。委、猶安也。言所以安正容貌。章、明也。殷實言以表明丈夫也。甫或爲父。今文爲斧。毋、發聲也。追、猶堆也。夏后氏

質。以其形名之。三冠皆所服以行道也。其制之異同。未之聞。〔疏〕正義曰。毋追。唐石經。嚴本、闕監、宋本釋文。俱作毋。今本釋文。徐、陳音義曰。毋字與父母字不同。俗本多亂。讀者皆朱點毋字以作無音。非也。可見二字蒙溷已久。凡可以意會者。今不盡校也。注首或謂委貌爲玄冠。嚴、徐集釋。俱無此七字。通解及今本有。金氏曰追云。此乃鄭注郊特牲文。因通解參取兩注。傳寫者不察。而誤衍於此耳。甫或爲父。葛本爲作謂。猶堆也。陸氏云。堆本或作埏。同。皆所常服。嚴本無常字。○江氏筠云。委貌三句。是據經緇布冠而推言之。周弁、殷辟、夏收。據爵弁而言。退皮弁在下者。以上二

者。三代異制異名。皮弁則無異故也。今案。江說本郊特牲疏。張氏爾岐謂此因冠冕易服玄冠。故記之。蓋重古始冠服緇布冠。其後卽服玄冠。二說皆通。前董日。主人玄冠。注。玄冠。委貌也。玉藻注同。續漢書輿服志注云。石渠論玄冠朝服。戴聖曰。玄冠。委貌也。是鄭所本矣。注云委猶安也。言所以安正容貌者。鄭訓委爲安。而又申言安正容貌。以明冠名委貌之義也。委貌亦單言委。禮記言委武玄纁。左傳言晏平仲端委立于虎門。是也。云章明也。殷實言以表明丈夫也者。鄭注書堯典平章百姓。亦訓章爲明。詩甫田箋云。甫之言丈夫。故以表明丈夫。解冠名章甫之義也。云甫或爲父。今文作斧者。詳前伯某甫下。江氏永云。公西華言端章甫。猶云端委。孔子嘗長居宋。冠章甫之冠。魯人歌袞衣章甫。爰得我所。似當時章甫與委貌亦通行。可通稱也。云毋發聲也者。史記集解引漢音義。亦云。毋。發聲語助。又釋名作牟追。廣雅作無追。毋牟無三字聲同。云追猶堆也者。惠氏棟云。案。追古堆字。枚乘七發曰。輪岸出追。李善曰。追亦堆字。今爲追。古字假借。說文云。自。小阜也。徐鉉曰。今俗作堆。河東風陵堆。戴延之謂之風埭。案此與釋文堆本作埭合。云夏后氏質以其形名之者。以委貌章甫皆言其義。此追與堆同。是言其形也。云三冠皆所服以行道也者。郊特牲注云。常所服以行道之冠也。孔疏行道謂養老燕飲燕居之服。敎氏訓道爲制。恐非。云其制之異同未之聞者。謂其制或異或同。未聞也。鄭在漢時。既未之聞。則後世如三禮圖等書所云。三冠制相似。皆漆布般。以緇縫其上。蓋有難於徵信者矣。

周弁般冔夏收。 弁名出於槃。槃大也。言所以自光大也。冔名出於撫。撫。覆。〔疏〕曰。正義也。言所以自覆飾也。收。言所以收斂髮也。其制之異亦未聞。

白虎通云。弁之爲言變也。所以變持其髮也。詩文王曰。常服黼冔。毛傳。冔。般冠也。五經文字云。冔。字林作冔。經典相承。隸省作冔。史記五帝紀云。帝堯黃收純衣。或謂收以持筭。王制曰。有虞氏皇而祭。夏后氏收而祭。般人冔而祭。周人冕而祭。似冔收卽冕矣。然此記與弁連冔。冠禮三加冔弁。不加冕。則二者當與弁同也。江氏琦云。凡經專言弁者。類皆指冔弁。禮記。大夫弁而祭於己。士弁而祭於公。下云。士弁而親迎。是也。冔弁既非冕制。而與冔收連冔者。蓋冕飾至周始備。冔收二者。周制以弁例之。如般士禛將服冔。周士祭於公用弁。其一也。又般人冔而葬。周人弁而葬。亦其一也。今案。說文。弁。冕屬也。夏曰收。般曰冔。周曰弁。公羊傳宣元年何注云。夏曰收。般曰冔。周曰弁。加旒曰冕。此可證弁冔收同類矣。○注齋所服而祭也。嚴。徐。集釋俱無此六字。通解及今本有。盧氏文弼云。郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲玄冠及齋所服而祭也兩句。尤可證。其制之異亦未聞。嚴。徐。集釋。俱有亦字。今本無。異。葛本誤作舉。異下敷氏有同亦二字。盧氏云。郊特牲疏引此注。有亦字。當補正。今案王制疏引。亦有亦字。云弁名出於槃。槃大也。冔名出於撫。撫。覆也者。古音弁與槃。冔與撫相近。故取聲近之字解之。

云取言所以收欽髮也者。三王共皮弁素積。變。〔疏〕正義曰。皮弁素積。解已詳前。郊特牲注云。所不易於先代。卽就字之本義解之也。申之。說苑云。皮弁素積。百王不易。

右記三代冠之同異

無大夫冠禮而有其昏禮。古者五十而后爵。何大夫冠禮之有。據時有未冠而命爲大夫者。周之初。禮。年未五十而有賢才者。試以大夫之事。猶服上

服。行士禮。二十而冠。急成人也。五十乃爵。〔疏〕正義曰。自此至德之殺也。皆推明士冠禮可以上達之故。此節特重官人也。大夫或時改取。有昏禮。是也。〔疏〕言大夫無冠禮也。有昏禮帶說古者二句。乃申明大夫無冠禮之由。

下云。古者生無爵。夙無諡。注云。古謂殷。此云古。據注則謂周初時也。○注或時改取。毛本取作娶。嚴、徐、集釋、通解、敷氏俱作取。云據時有未冠而命爲大夫者。時。謂周末作記之時。未冠而命爲大夫。其冠亦從乎士而已。

大夫不宜有冠禮。故非之。云周之初。禮。年未五十而有賢才者。試以大夫之事。猶服士服。行士禮者。此正明古者必五十而后爵也。云二十而冠。急成人也。五十乃爵。重官人也者。周公制禮。五十始命爲大夫。服官政。此注正明

冠必二十。爵必五十之義也。云大夫或時改取。有昏禮。是也者。三十而取。五

十而爲大夫。則大夫不宜有昏禮。然或五十後改取。則宜有之。故注云是也。公侯之有冠禮也。夏之末造也。

造。作也。自夏初以上。諸侯雖父子繼。年未滿五十者。亦服士服。行士禮。五十乃命也。至其末。上下相亂。篡殺所由生。故作公侯冠禮。以正君臣也。坊記曰。君不與同姓同車。與異姓同車不同服。示民不嫌也。以此坊民。

民猶得同姓以。〔疏〕正義曰。郊特牲云。諸侯之有冠禮。公作諸。無也字。張氏爾岐云。此言不獨大夫無冠禮。雖公殺其君也。侯冠禮。亦夏末始作。非古也。據注訓造爲作。則末字當一讀。近徐師曾解郊特牲云。末造。猶

曹末世。則二字連讀。盛氏云。夏之末造也。句法。與檀弓魯禮之末失也相似。當於末字一讀。徐說非。盛氏又云。大夫以上。本無冠禮。而玉藻記天子諸侯始冠之冠。家語記成王冠頌。及公侯冠禮。左傳載魯襄公冠事。國語載趙文子冠事。然則諸侯冠禮。始於夏末。天子冠禮。始於周初。大夫冠禮。其始於周之季世乎。郊特牲孔疏。謂此記直言諸侯。不云天子。又下云。天子之元子猶與士同。則天子冠禮。由來已久。但無文以明之。案此臆說也。家語言天子冠禮。

而直以成王之事實之。且曰此周公之制也。足徵其所自起矣。惟其先有諸侯冠禮。而後有天子冠禮。故大夫戴禮公冠。云。天子擬焉。今案天子諸侯之冠。詳家語。並錄其文備考。家語冠頌。邾隱公既即位。將冠。使大夫因孟懿子問禮於孔子。孔子曰。雖天子之元子猶士也。其禮無變。天下無生而貴者故也。行冠事必於祀廟。以裸享之禮將之。以金石之樂節之。所以自卑而尊先祖。示不敢擅也。懿子曰。天子未冠即位。長亦冠乎。孔子曰。古者王世子雖幼。其即位則序為人君。人君。治成人之事者。何冠之有。懿子曰。然則諸侯之冠異天子歟。孔子曰。君薨而世子主喪。是亦冠也已。人君無所殊也。懿子曰。今邾君之冠。非禮也。孔子曰。諸侯之有冠禮也。夏之末造也。有自來矣。今無譏焉。天子冠者。武王崩。成王年十有三而嗣立。周公居家宰。攝政。以治天下。明年夏六月。既葬。冠成王而朝於祖。以見諸侯。示有君也。周公命祝雍作頌曰。祝王辭達而勿多也。祝雍辭曰。使王近於民。遠於年。適於時。惠於財。親賢而任能。其頌曰。令月吉日。王始加元服。去王幼志。服袞職。欽若昊命。六合是式。率爾祖考。永永無極。此周公之制也。懿子曰。諸侯之冠。其所以為賓主何如。孔子曰。公冠。則以鄉為賓。公自為主。迎賓揖。升自阼。立於席北。其禮也。則如士饗之以三獻之禮。既醴。降自阼階。諸侯非公而自為主者。其所以異。皆降自西階。玄端與皮弁異。朝服素纁。公冠四加。玄冕祭。其醜幣於賓。則束帛乘馬。王太子庶子之冠擬焉。皆天子自為主。其禮與士無變。饗食賓也皆同。○注五十乃命也。五、徐本作吾。誤。寡殺所由生。釋文作殺。云本又作弑。亦作試。嚴、徐、陳本。通解。亦俱作殺。下同。以殺其君也。毛本也作者。嚴、徐、集釋俱作也。云造作也者。謂作此禮也。郊特牲注云。言夏初以上。諸侯雖有幼而即位者。猶以士禮冠之。亦五十乃爵命也。至其衰末。未成人者。多見纂弑。乃更即位。則爵命之以正君臣。而有諸侯之冠禮。與此注略同。晉書禮志云。儀禮公侯之有冠禮。夏之末造也。王鄭皆以為夏末上下相亂。纂弑由生。故作公侯冠禮。天子之元子猶士也。天下無生而貴者也。元子。世子也。無生是王亦與鄭同矣。引坊記者。證纂弑之事也。

〔疏〕正義曰。郊特牲無猶字。天下無生而貴者也。明天子之元子與士同。故冠用士禮也。禘氏云。上既言大夫與諸侯無自身之冠禮。此又明冠子亦用士禮。雖天子之元子尚然。況等而下之乎。注云元子世子也者。元者。長者。長也。鄭必解為世子者。明其有繼體之尊也。云無生而貴。皆由下升者。郊特牲注云。明人有賢行著德。乃得貴也。惠氏棟云。此說與易合。乾初為元士。象傳曰。時乘六龍以御天。皆由下升也。今案白虎通云。王者太子亦稱士。何。舉從下升。以為人無生得貴者。繼世以立諸侯象賢也。象。法也。為子孫能法先。覆解諸侯大夫所以無冠莫不由士起。是注說所本矣。

禮之意。張氏爾岐云。諸侯繼世而立。疑其生而貴矣。實以其象賢乃立之。天子元子。亦以象賢乃享天位。均非生而貴者也。故其冠皆用士禮也。注云象法也者。象與像同。象賢二字。亦見書微子之命篇。以官爵人。

德之殺也。

殺。猶良也。德大者爵以〔疏〕正義曰。官與爵有殊。王制。論定然後官之。是也。張大官。德小者爵以小官。氏云。凡以官位爵人。皆以德爲等殺。爵以待有德。安得有生而貴者乎。

注云殺猶良也者。惠氏棟云。良。猶差也。荀子云。相地而良政。注。良。差也。九章算術。謂差分爲衰分。然則殺謂德有等差。故鄭又云。德大者爵以大官。德小者爵以小官也。或解殺爲隆殺之殺。謂後世擇人任官。不及上世民各推其賢者奉之。以此爲德之殺。恐非。○盛氏云。宋子解自繼世以立諸侯以下。別爲一義。以其爲錯簡也。竊疑此與郊特性文。自不應兩處皆屬錯簡。沈氏彤云。先儒疑爲錯簡。非也。去此三節。則義不明備。今案。盛沈之說似是。

右記大夫以上冠皆用士禮之義

歾而諡。今也。古者生無爵。歾無諡。今。謂周衰記之時也。古謂殷。殷士生不爲爵。死不爲諡。周制以上爲爵。死猶

〔疏〕正義曰。諡。今本作諡。唐石經。嚴本。俱作諡。盧氏文弼云。諡說文本作諡。今竝當作諡。○沈氏彤云。此因上冠而字之。敬其名也。而類及之。今案。沈說是也。表記曰。先王諡以尊名。檀弓曰。幼名冠字。五十以伯

仲死諡。周道也。是諡法至開始備。然士死猶不爲諡。其有諡則起於後世。故記之以明今古之變耳。注云今謂周衰記之時也者。以諡法今也。明是作記者據其時而言。故知今謂周衰作記之時也。云古謂殷。殷士生不爲爵。死不爲諡

者。郊特性注云。古謂殷以前也。大夫以上。乃謂之爵。死有諡也。是上無爵無諡矣。白虎通云。公卿大夫者何謂也。內爵稱也。內爵稱公卿大夫何。爵者盡也。各量其職。盡其才也。又云。何以知士非爵。禮曰。四十強而仕。不言爵

爲上。至五十爵爲大夫。故知士不爲爵也。云周制以士爲爵。死猶不爲諡耳。下大夫也者。周禮小宗伯曰。賜卿大夫十爵。則僖。孟子言周室班爵祿。而云上士一位。中士一位。下士一位。則周固以士爲爵矣。又大史曰。小喪賜諡。

鄭注。小喪。卿大夫也。言卿大夫而不及士。又白虎通云。卿大夫老歸死者有諡何。諡者。別尊卑。彰有德也。卿大夫歸。無過。猶有祿位。故有諡也。亦不言及士。則士死不爲諡明矣。是下於大夫也。云今記之時。士死則諡之。非

也者。言非禮也。云諡之自魯莊公始也者。禮記檀弓曰。魯莊公及宋人戰於乘邱。縣賁父御。卜國爲右。馬驚。敗績。公墜。佐中授綬。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。國人浴馬。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·王氏上讓云·鄭注引魯莊公誅縣賁之事·似未確·蓋誼與誅有辨·誅者不必皆誼·故哀公誅孔子·但稱尼父·仍字之而不誼·汪氏肇濂云·周制·下大夫士皆無誼·是以孔子爲下大夫·有誅無誼·魯莊公誅縣賁父·是誅也·非誼也·誅與誼不同·鄭誤以誅爲誼·今案周禮大祝注云·誅·謂積累生時德行以賜之命·是與易名之典異也·○此記所引冠義之文·自始至末·詞義高古·實勝禮記冠義篇·蓋不知誰人所作·要必孔子之徒爲之·是以傳習者多·儀禮作記者·錄其文以爲冠之記·而戴記又取以入郊·特性篇也·不然·何以二者無異辭乎·

右記士爵諡今古之異

