

所
經
書

禮記

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

大經註稱周似入室近觀而遠不察二家之疏互有修
短時之所尚李則爲先務士冠三加有緇布冠皮弁爵
弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下原
緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子
冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也
服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多特之所以
皆資黃氏按鄭註喪服引禮記檀弓云經之言實也明
孝子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明
矣而黃氏妄云衰以表心經以表首以黃氏公違鄭註

黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒矢
路後空易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲
本擇善而從兼增己義仍取四門助教李玄植詳論可
否僉謀已定庶可施矣函丈之儒青衿之俊幸以玄瑕
取玦得無譏焉

七

八

禮記注疏卷第一

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

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

○冠古亂反

○鄭目錄云童子任職居士位

年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之

士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠

禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

鄭曰

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

士之事若何管子對曰昔聖王之處士就開燕也處工
民之官若何管子對曰昔聖王之處士就開燕也處工
就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉
其心安焉是四民世事士之子恆為士也引之者
此十身年二十加冠法若士之子則四十強而仕何
得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據山禮文
二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫無冠禮又宗長
已冠說五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又宗長
服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟
之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫
無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已加冠
澤也殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十
晉侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上則八年季武
子對曰會于沙隨之歲寡君以生註云沙隨在成十
六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十
二而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二

而冠也若天子亦與諸侯同十三而冠故尚書金縢
云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁
則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生
伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二
而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知
若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭
殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九
已下乃為殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天
子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮
但儀禮之內仁耳士既三加為大夫早冠者亦依士
禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云
公冠四加者細布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加
後當加袞冕矣案下文云天子之元子猶士天下無
生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家
語冠頌云王天子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯
四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭
又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五
禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以

昏冠之禮觀成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大
小戴及別錄此皆第一者大戴戴聖與劉向為別錄
十七篇次第皆冠禮為第一昏禮為第二士相見為
第三自茲以下篇次則異故鄭云大小戴別錄此皆
第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑
吉凶次第倫敘故鄭用之至于大戴即以士喪為第
四既夕為第五虞為第六特牲為第七少牢為第
八有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第
十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第
十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇
亦依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特
牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為
第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十
六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從
之儀禮釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之
矣儀禮周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝
政六年所制題號不同者尚禮取別夏殷故言周禮

禮記卷之四十七 禮記卷之四十七 禮記卷之四十七
周又周禮是統心儀禮是展儀外內相因首尾是一
故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦
名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭註云曲猶
事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事
有成儀言曲者見行事
鄭氏註釋曰後漢書云鄭
有屈曲故有二名也
海郡高密縣人鄭崇之後也言註者註義於經下若
水之註物亦名為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇
云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述
之意為義不同故題目有異也但周禮六官六十敘
官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事
之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮者侯冠
次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸
侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次
之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者
以二十而冠三十而娶四十而強而任即有學見鄉大

夫見已君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則行祭祀吉禮次敘之法其義可知略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏

士冠禮○筮于廟門

○筮市劍反 廟古廟字

筮者以蓍問日吉

凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子

孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神

禮反筮一節論將行冠禮先筮諷日之事案下文

云布席于門中闕西闕外者闕為門限即是門外故

特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外者

闕外之文可參故省文也○○筮者至廟神○釋曰鄭知筮以蓍者曲禮云龜曰卜蓍曰筮故知筮以蓍也云問日吉凶於易也者下云若不吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三

曰周易兼得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠于取妻時也既有常月故不筮也云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也昔案冠義云筮日筮實所以敬冠事敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事也冠義又云古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮云賓朝服問鄉廟受于祖廟又受聘在始祖廟既云不腆先君之醜是不言於廟舉祖祧以別之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以衰九年季武子云以先君之醜處之則與聘禮先君之醜謂遷主所藏始祖同也若然服虔註以醜為會祖者以其公遷及衛冠於魯成公之

廟服註成公衛會祖故以禘為曾祖廟時不冠於禘
之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與
士同在廟也云不於堂者嚴著之靈由廟神者此
據經冠在廟堂此著筮在門外不同處故以席決堂
以著自有靈知吉凶不假廟神故云嚴著之靈由廟
神也案天府賦云季冬陳玉以貞來歲之美惡註云
問歲之美惡謂問于龜凡卜筮者實問於鬼神著龜
能出其卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼
神故以六玉禮耳而著龜直能出其卦兆之占似無
靈者各有所對若以著龜對生數成數之鬼神則著
龜直能出卦兆不得有神若以卦對生成之鬼神則
著龜亦自有神是以易繫辭云著之德圓而神又云
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於著龜又郭
璞云上有陰叢著下有千齡蔡凡蟲之智莫善於龜
凡草之靈莫善於著著龜自有靈也是知著自有神
不假廟神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫
一兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭註云鬼
謀謂謀卜筮於廟門是也

主人玄冠朝

即位于門東西面

朝由進也註同朝服於此緇側其衣

主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服

者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也

筮必朝服尊著龜之道也緇帶黑緋帶也士帶博二

寸再緇四寸屈垂三尺素鞶白韋鞶也長三尺上廣

一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博三寸天子與其

臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以

視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緇七入為緇玄

則六入與

緇自陵反緇音了長直亮反廣古曠反凡度長短廣狹者皆放此視一作視音同

升皮彥反緞側主人至西而。釋曰此主人將欲

番反與音餘謀日之時先服即位於。釋曰經

東西面立以待筮事也。主人至入與。釋曰經

直云主人當是父子加冠之禮知兼有兄弟者論語云

出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在

則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父

兄戒宿冠之日主人綏而迎賓則無親父親兄故彼

註云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄

也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌

見其安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服

者十五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳

者雖經不言裳裳與禪同色云素禪者故知裳亦積

白素絹爲之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之

通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與

禪同色故下爵弁服纁裳緌給即纁之類是也

經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳

與禪同色者舉衣與冠同裳與禪同亦可知故不言

也其衣冠色異經即別言之是以下文爵弁服純衣

是也云筮必朝服者尊善龜之道也此決正冠時主

人服玄端朝服不服此服乃服朝服是尊善龜之道

也若然下文云有司如主人服又宿賓賓如主人服

又宿贊冠者及夕爲期皆朝服云尊善龜者案鄉飲

主人至西而

釋曰此主人將欲

番反與音餘

謀日之時先服即位於

主人至入與

釋曰經

直云主人當是父子加冠之禮知兼有兄弟者論語云

出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在

則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父

兄戒宿冠之日主人綏而迎賓則無親父親兄故彼

註云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄

也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌

見其安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服

者十五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳

者雖經不言裳裳與禪同色云素禪者故知裳亦積

白素絹爲之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之

通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與

禪同色故下爵弁服纁裳緌給即纁之類是也

經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳

與禪同色者舉衣與冠同裳與禪同亦可知故不言

也其衣冠色異經即別言之是以下文爵弁服純衣

是也云筮必朝服者尊善龜之道也此決正冠時主

人服玄端朝服不服此服乃服朝服是尊善龜之道

也若然下文云有司如主人服又宿賓賓如主人服

又宿贊冠者及夕爲期皆朝服云尊善龜者案鄉飲

酒主人朝服則此有司賓主朝服自是尋常相見所

服非特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之

祭禮入席常服玄端今此筮亦在席下服玄端故云

尊善龜之道此筮唯有善草言龜者案周禮小事徒

筮而已若夫事先筮而後卜龜筮是相將之物同著

朝服故兼言龜是以雜記十筮皆朝服也案特牲禮

筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特

尊善龜者彼爲祭事龜不可尊於先祖故同服此爲

冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑緇帶者案

玉藻云君素帶終禪大夫素帶禪垂士練帶率下禪

註云大夫禪其紐及末士禪其末而已又云緇帶君

朱綠大夫玄華士緇禪鄭云君禪帶上以朱下以綠

終之大夫禪垂外以玄內以華士禪垂之下外內皆

以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子

及古

諸侯帶繞腰及垂者皆裨之大夫則不裨其繞腰者直裨垂之三尺屈而垂者士則裨其未繞三尺所垂者不裨若然大帶所用物大夫已上用素士練緇為帶體所裨者用緇則此言緇據裨者而言也云士帶博二寸再緣四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於大夫已上博二寸再緣共為四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素裨白草裨者案玉藻云裨君朱大夫素士爵韋彼以裨為總目而云君朱大夫素士爵韋是裨色不同下云韋者是君大夫同用韋也但彼是玄端服之裨此士用素韋為之故鄭云白草裨也又云裨長三尺至博二寸亦皆上藻鄭玄彼註云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接草帶肩與韋帶廣同此裨即緇也祭服謂之緇朝服謂之裨也云天子與其臣玄冕以視朝皮弁以目視朝者此紵玉藻而知案彼云天子玄端聽朝於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朝於大廟朝服以日視朝於內朝彼註云端當為冕謂天子以玄冕聽朝於南門之外身

堂之中彼皆不言臣此則不言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄冕朝服而筆者是諸侯之士則諸侯與其臣與子加冠同服皮弁以蓋日天子與其臣與子加冠同服玄冕以蓋日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以蓋日者鄭既服君臣同服明在時還君臣同服若云天子用玄冕諸侯同皮弁其臣不得上人焉緇玄則六人與者案爾雅一緇謂之緇再緇謂之緇三緇謂之緇此三者皆是赤赤法則禮疏氏赤鳥羽云三入為緇五入為緇七入為緇此是赤黑法故云凡赤黑也但爾雅及周禮無四入六人之文禮有朱玄之色故註此玄則六入下經註云朱則四入無正文故皆云與以疑之但論語有緇緇連文緇又在緇上則以緇入赤為朱若以緇入黑則為緇故惟南子云以濯染緇則黑于濯又以緇入黑則為緇故惟故緇緇連言也若然玄為六入緇為七入漢漢不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色有司如主人服即者大同小異皆是黑色故云同也

位于西方東面北上 **圖** 有司羣吏有事者謂主人之

吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也

○辟必亦反卒子 **圖** 有司至北上○釋曰此論主人

忽反假古雅反 **圖** 有司從主人有事故立位于席

門外西方東面以待事也○ **圖** 有司至是也○釋曰

士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣吏有

事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者案周

禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人

自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此

云羣吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭註云

官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經

而直云主人主亦為長者也又此註以有司為羣吏

案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則為府史

胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者

註云謂賓若他官之屬若中士下士也又主人贊者

亦云其屬中士若下士是言屬者義之義特牲云有

司士之屬吏亦親類也特牲有司之上有子皆此文

無者彼祭祀事重故子姓皆來此冠事相類故容有

不至故 **筮與席所卦者具饌于西塾** ○饌直轉 **筮**

不言 **筮與席所卦者具饌于西塾** 反塾音孰 **筮**

所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻易曰六

畫而成卦爻陳也具俱也西塾門外西堂也 ○畫音

交 **圖** 畫與至西塾 ○釋曰下云布席于門中開西門

也 **圖** 畫與至西塾此云西塾據陳處言 ○ **圖** 筮所至堂

也 ○釋曰筮所以問吉凶謂著也者案曲禮云龜為

十者為筮故知問吉凶謂著案易筮法用四十九著

分之為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時

歸奇于扚及象閏十有八變而成卦是也云所卦者

所以畫地記爻者筮法依七八九六之爻而記之但

古用木畫地今則用錢以三少為重筮重筮則九也

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案少牢云卦者

在左坐卦以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦註云三才天地人之道六畫畫六爻引之者蓋畫地議爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即七虞禮云羞燔俎在內西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

席于門中闌西闕外西面
○闌音域
○闕門漆也闕

闕也古文闕為築闕為感
○厥其月反闕苦本反
○築魚列反感于六反

布席至西面○釋曰此所布之席疑上筮之事言在門中者以大分言之云闕西闕外者指陳席處也○**闕**闕門至為感○釋曰云闕門闕者闕一名概也云闕闕也者曲禮云外言不入于闕闕門限與闕為一也云古文闕為築闕為感者遺于暴秦燔滅典籍與求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂

為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說祕在于館鄭註禮之時以今古二字並之若從今文不從古文即今文在經闕闕之等于註內疊出古文築感之屬是也若從古文不從今文則古文在經註內疊出今文即下文孝友時格鄭註云今文格為緞又喪服註今文冠無布纓之等是也此註不從古文築感者以築感非門限之義故從今不從古也儀禮之內或從今或從古皆逐義彊者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓并註云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓註云古文一為壹是大小註皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊古今之文說須別釋餘義者則在後皆言之即下文孝友時格註云今文格為緞又云凡懸不祝之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明

丈夫也甫或為父今文為齊筮人執筮抽上韝兼執

事相為故因疊出今文也之進受命於主人○筮初草反韝音獨筮人有司主三易者

也韝藏筮之器也今時藏弓矢者謂之韝丸也兼并

也進前也自西方而前受命者當知所筮也○至主人

人○釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執

遠右抽上韝兼與筮執之東面受命于主人得主人

命說史曰諾西面于門西抽下韝左執筮右兼執韝

以擊筮乃立筮此云筮彼云筮一也但筮法不殊此

亦應不異少牢具陳此不言者文不具當與彼同案

三正記大夫善五尺故立筮士之著三尺當坐筮與

彼異也○筮人至筮也○釋曰案周禮春官筮人

掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易註云問善曰

筮其占易是筮人主三易者也云韝藏筮之器者謂

有二其一從下向上承之其一從上向下韝之也云

今時藏弓矢者謂之韝丸也者此舉漢法為況亦欲

見韝弓矢者以皮為之故詩云象弭魚尾是以魚皮

為矢服則此韝亦用皮也知自西方而前者上云即

位于西方故知前向東方受命也云受命者當知所

筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡十

筮之法案洪範云七稽疑擇建立十筮人三人占從

二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則人

子諸侯卜時三龜故用于玉瓦原三人各占一兆也

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

宰自右少退贊命 宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少

儀曰贊幣自左詔辭自右 **○** 宰有至自右 **○** 釋曰

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

西面卦者在左 **○** 還音旋 **○** 卽就也東面受命右還後倣此

北行就席卦者有司主畫地識爻者也 **○** 識音志 **○** 筮人

北行就席者以其主人在門外之東南席在門中故其上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東而主人之宰命之故東面受命可知也知右還北行就席者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北行乃得西面就席坐也云卦者有司主畫地識爻者上云所卦者謂木于此云卦者有司主畫據人以杖畫地記識爻之七八九六者也 **卒筮書卦**

執以示主人 卒已也書卦者筮人以方寫所得之

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

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

筮人尊封亦是尊善龜之道也案特牲云卒筮寫卦
 筮者執以示主人註云卦者主畫地識爻六爻備乃
 以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻
 者彼為祭禮吉尚事提提故卦者寫卦筮人執卦以
 示主人士喪禮註云卦者寫卦示主人經無寫卦之
 文是卦者自書示主人以其喪禮遠于事故卦者自
 畫自示主人也此冠禮筮者自寫自
 示主人冠禮與于祭禮喪禮故也 **主人受眈反之**
 未辨吉凶主人尊先受視以知其體而已主人筮人
 既知卦體反還與筮人使人知其占吉凶也 **筮人**

還東面旅占卒進告吉

旅眾也還與其屬共占之

古文旅作臚

臚力居反

旅

旅人至告吉。釋曰此言筮人既於主人受得卦體還于

門西東面旅共占之是吉卦乃

若不吉則筮遠日如

初儀遠日旬之外

若不至初儀。釋曰曲禮言

先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中

旬又不吉乃更筮下旬云如初儀者自筮于廟門已

下至也吉是也。遠日旬之外。釋曰曲禮云旬

之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮而言旬

之內曰近某日據士禮旬內筮故云近某日是以特

牲旬內筮日是也旬之外曰遠某日據大夫以上禮

旬外筮故言遠某日是也少牢筮旬有一日是也案

少牢云若不吉則及遠日又筮如初鄭註云及至

也遠日後丁若後已言至遠日又筮如初明不并

筮則前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中

若然大夫已上筮旬外士筮旬內此士禮而註云遠日旬之外者此遠日旬之外自是當月上旬之內筮不吉更筮中旬云遠日非謂曲禮文大夫以上前月預筮來月上旬為遠某日者彼自有遠日與此別也

徹筮席 徹去也。徹也。筮則徹藏之。故兩訓之也。宗人告事畢。宗人有司主禮者也。

宗人告事畢 宗人有司主禮者也。宗人掌禮比于宗伯故云有司主禮者。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也再辭而

許曰固辭三辭曰終辭不許也。主人至辭許。釋曰自此以下至賓

拜送一節論主人筮日訖三日之前廣戒僚友使來

觀禮之事也云主人戒賓者謂主人親至賓大門外

之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許

者即下云戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子

之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢

辭主人曰某猶愿吾子之終教之也賓對曰吾子重

有命其敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭許者

也。戒警至許也。釋曰同官為僚同志為友此

賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此謂上

中下士皆統摯相見者也若未嘗相見則不必戒故

鄰以僚友言之是也云古者有吉事則樂與賢者歡

成之者則此經戒賓使來者是也云有凶事則欲與

賢者哀戚之者則士喪禮始死命赴者使告君及同

僚之等是也云禮辭一辭而許者即此文是也云再

辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某

子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請

吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請

終賜見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也

某將走見賓對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見于大夫終辭其摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭而許則為禮辭許若再辭不許後三辭而許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒賓上介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞交饋三辭申逆拜辱三揖三辭註云先辭辭其以禮來于外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭若然此戒賓賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓賓禮辭許註云不固辭者素有所志是賓習道藝本望賓舉是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成冠禮故不固辭諸經云禮辭許者是素有志之類也

拜送

退去也歸也

主人再拜賓答拜主人退賓

主人至拜送

釋曰案鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人

答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具常與彼文為正但此不言拜辱者亦是不為賓已故也

前期三日空二日也

筮賓筮其可使冠子者賢者

恆吉冠義曰古者冠禮筮曰筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本

前期至之儀

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

前期至國本

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

服出門左西面再拜主人東面答拜宿進也宿者

必先戒戒不必宿其不宿者為眾賓或悉來或合主

人朝服乃宿至答拜。釋曰此經謂宿賓
人出出門與主人相見之儀也。宿進也宿者
宿曰筮將如布上某之首吾子將莅之敬宿賓對曰
某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必先戒者
謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿
是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中
除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知
而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為眾賓
或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不
來眾賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不
宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改
服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉
飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆是當
日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射
人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日
宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視游

此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期二日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齋七日致齊三日註云讀宿為肅肅猶戒也戒輕宿重也者彼以夫人尊故不得言戒而變言宿讀為肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致齊也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀蓋多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使之祭日當來又云前宿一日戒宿尸註云先宿尸者重所用為尸者又為將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯乃宿賓賓許主人再拜祭前三日宿之使致齊也

賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭

乃宿至拜送。釋曰上據擯者傳辭賓出與主人相見此經據主人自致辭故再舉宿賓之文也

宿贊冠者一人亦如之

贊冠者佐賓為冠事者謂

賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

贊冠

至明日。釋曰案下文冠子之時贊者坐

柳設纒卒紘之類是贊冠者佐賓為冠事者以其

佐賓為輕故不筮也云謂賓若他官之屬者此所取

本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩

言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令

上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官

首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者此

據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人

是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是

下士賓亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故

也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是

冠前一曰宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣

筮賓是前期三日則知宿賓贊冠者是筮賓之明日可知不在宿賓下而在宿贊冠之下言之者欲取為厥明相厥明夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方

東面北上國厥其也宿服朝服國厥明至北上國釋曰自此至賓之家

論冠前一夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為加冠之期必於廟門首以冠者在席知亦在廟為期也主人之類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也國厥其至朝服國釋曰知宿服朝服者以其宿服如筮日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也國擯者請期宰告曰質明行事國擯必有司

佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日

正明行冠事國介國擯者至行事國釋曰上經布位

明者謂請主人加冠之期言告曰者即是宰贊命告之也國擯者至冠事國釋曰上云有司此言擯者

故知擯者是有司佐主人行冠禮者也云在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀云每門止一相是也云旦日

正明行冠事者案特牲請期曰羹飪鄭註云肉為之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云旦明行事故此註取彼而言

且日正明告兄弟及有司國擯者告也國擯者告

上文陳兄弟及有司位次此告訖下乃云告事畢則兄弟及有司亦席門之外矣必告之者禮取審慎之

義故也必知擯者告者上擯者請告事畢國宗人告

也國宗人告也國釋曰知宗人告者亦擯者告期也國約上文筮日時宗人告事得知也

于賓之家 **疏** 簡者至之家。釋曰有司是家之屬吏

期時不在故就家告之於夕為期當暮即得告之者

以其共仕於君其家必在城郭之內相近故得告也

風興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東 **疏** 直吉

申鶴反凡度淺深 **疏** 風早也興起也洗承盥洗者棄

水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室

為夏屋水器尊卑皆用金蠡及大小異 **疏** 盥音管夏

聽力 **疏** 風興至洗東。釋曰自此至賓升則東而論

回反 **疏** 將冠子陳設冠與服器物之事也。 **疏** 風

早至小異。釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥

手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云

棄水器云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用上用

鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也云榮屋翼

也者即今之博風云榮者與屋為榮飾言翼者與屋

為翅翼也云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言

周制也夏屋亦大夫以下屋無文故此經是周法即

以周制而言也案此經是士禮而云榮卿飲酒卿大

夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏

后氏世室堂脩二十七楹四脩一五室此謂宗廟路寢

同制則路寢亦然雖不云雨下為之彼下文云版人

重屋四阿鄭云四阿四注重屋屋謂路寢般之路寢

四阿則夏之路寢不四阿矣當雨下為之是以檀弓

禮記卷之十一 卷之十一 及古制

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

服于房中西墉下東領北上

墉

陳服至北上

至東而論陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於內禮故士之冠時先用卑服北上便也爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐許云反韎爲妹此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公

給音閣

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵所然或謂之纁其布三十升纁裳淺絳裳凡淺絳一入謂之纁再入謂之纁三八謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐韁韍也士纁裳而幽衡合韋爲之士淶以茅蒐因以名焉今齊人名藉爲韎給

耳今文纁皆作纁纁七緇反植壯貞反纁音溫七見纁亦至妹給釋曰此所陳從北而南故先反此與至作纁釋曰士禮上

端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵
弁者冕之次者凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸積
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倪也低前一寸
二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其
尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑
如爵頭然或謂之緞者七人爲緞若以纁入黑則爲
緞以紺入黑則爲緞是三入赤再入黑故云其色赤
而微黑也云如爵頭然者以日驗爵頭亦多黑少故
以爵頭爲喻也以紺再入黑汁與爵同故取鍾氏乘
色解之故鄭註鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色
也玄此言赤者對文爲亦若將緞比纁則又黑多矣
故淮南子云以涅淙紺前黑下涅況更一入黑爲緞
乎故巾車云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云
其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六
升朝服十五升故冕三十升也云纁裳淺絳裳者絳
則一淙至三淙同云淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱
深纁也故從一淙至三淙皆謂之淺絳也云朱則四

入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭
約之若以纁入黑則爲紺若以纁入赤則爲朱無正
文故云與以疑之也然上註以解玄纁故引鍾氏淙
黑法此註解纁故引爾雅淙赤法也云純衣絲衣也
考索鄭解純字或爲絲或爲色兩解不同者皆望經
爲註若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之
此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自明絲理不
明則以絲解之昏禮女次純衣註云絲衣以下文有
女從者畢袵玄正理自明則亦絲理不明故亦以絲
理解之周禮媒氏云純帛無過五兩註云純實緇字
也古緇以才爲聲納幣用緇婦人陰也以經云純帛
絲理自明故爲色解之祭統云蓋於北郊以共純服
純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是況有
不同之事但古緇紉二字並色若據布爲色者則爲
緇字若據帛爲色者則爲紉字但緇布之緇多在本
據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布爲

之是以雜記云朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也云韎韐緇韠也者此經云韎韐二者一物故鄭合為一物解之也云士緇韠而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫于革帶故連引之也云合韋為之者鄭即因解明緇韠之事言韐者韋旁著合謂合韋為之故名韐也云十淶以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹蘆茅蒐係氏註一名蔞可以淶絳若然則一草有此二名矣但周公時名蔞草為韎草以此韎淶韋合之為韐因名韠為韎韐也云韠之制似鞞者案上註已釋鞞制其韠之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之鞞其他服謂之鞞易困卦九二困於酒食朱韠方來利用亨祀是祭服之鞞也又案明堂位云有

虞氏服也夏后氏山屨火則龍章鄭云後王頌飾天子備焉者侯火而下卿大夫山士韎韐而已是士無飾則不得單名或一名韎韐一名緇韠而已是鞞有與經異以制同飾異故鄭云鞞之制似鞞也但淶草為鞞之體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱帝斯黃鄭云天子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在股是諸侯用黃朱玉藻再命三命皆云赤鞞是諸侯之臣亦用赤鞞易困卦九二云困於酒食朱鞞方來利用亨祀鄭註云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象困於酒食者采地薄不足已州也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱鞞故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱鞞方來又云天子三公大夫不朱鞞諸侯亦同色者其淶之法同以淶絳為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱為異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠皮爵

弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上故言
之者以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云今文繼
皆作重者繼是色當從絲旁為之
故疊今文不從重從經文古繼也 **皮弁服素積縹帶**

素鞞 此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠

象上古也積猶辟也以素為裳辟感其要中皮弁之

衣用布亦十五升其色象焉 ○辟必亦反下 **至素**

鞞。釋曰此皮弁服卑於爵弁故陳之次在爵弁之

南上爵弁服下玄端服皆言衣此獨不言衣者以其

上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用縹

布冠不用玄冠既不言冠故言衣也今此皮弁之服

用白布衣與冠同色故不言衣也。此與至象焉

○釋曰素玉藻云諸侯皮弁聽朔於大鹿又案鄉黨

說孔子之服云素衣麀裘鄭云視朔之服視朔之時

君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者

謂其皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領繞項至黃帝則有

是故世本云黃帝作冕施禮運云先王未有宮室又

云食草木之實鳥獸之肉未有麻絲衣其羽皮鄭云

此上古之時則此象上古謂象三皇時以五帝為大

古以三皇為上古也若然皇帝雖有絲麻布帛亦弁

至三王不變是以下記云三王共皮弁鄭註云質不

變鄭註郊特牲云所不易於先代故孝經緯云百王

同之不改易也案禮圖仍以白鹿皮為冠故云以白

鹿皮為冠象上古也云積猶辟也以素為裳辟感其

要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白

縹也即此文之等是也畫縹言素者謂白色即論語

云繪事後素之等事也器物無飾亦曰素則禮弓云

奠以素器之等是也是以鄭云以素為裳辟感其要

中也知皮弁之衣亦用十五升布者雜記云朝服十

五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪

服註云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無

數餘不云者舉皮弁可知不並言也唯喪服裳福三

衿有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也

以此言之論語註云素用玄端玄裳黃裳雜裳可也

繪者彼上服賜衣用素也

緇帶爵韋此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易

其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄

後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆

爵韋為韠其爵同不以玄冠名服者是為緇布冠陳

之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋莫音暮朝直遙反夫玄之夫音扶

疏玄端至爵韋。釋曰此玄端服服之下故後陳於

皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七

士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命

皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經二

等之照同用緇帶者以其士唯一幅韠之帶故三

服共庸之大帶所以束衣韋帶所以佩韠及佩玉之

等不言韋者舉韠有韋帶可知故略不言耳三裳之

下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之

故言可以許之也此莫至爵韋。釋曰云此莫

夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云

君朝服以視朝于內朝夕深衣祭牛肉是君朝服

朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不服

與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝玄端夕深

衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣

以聽私朝矣此服註云莫夕於朝之服是士向莫之

緇帶爵韋此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易

其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄

後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆

爵韋為韠其爵同不以玄冠名服者是為緇布冠陳

之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋莫音暮朝直遙反夫玄之夫音扶

疏玄端至爵韋。釋曰此玄端服服之下故後陳於

皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七

士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命

皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經二

等之照同用緇帶者以其士唯一幅韠之帶故三

服共庸之大帶所以束衣韋帶所以佩韠及佩玉之

等不言韋者舉韠有韋帶可知故略不言耳三裳之

下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之

故言可以許之也此莫至爵韋。釋曰云此莫

夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云

君朝服以視朝于內朝夕深衣祭牛肉是君朝服

朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不服

與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝玄端夕深

衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣

以聽私朝矣此服註云莫夕於朝之服是士向莫之

時夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮簡故以夕

言之也若卿大夫莫夕于君當亦朝服矣案春秋左

氏傳成十二年晉御至謂子反曰百官承事朝而不

夕此云莫夕者無事亦無夕法若夕有事須見君則

夕故昭十二年子革云夕襄十四年子我亦云夕者

皆是有事見君非常朝夕之事也云玄端即朝服之

衣易其裳耳者上云玄冠朝服緇帶素韠此玄端亦

緇帶彼云朝服即此玄冠也但朝服亦得名端故論

語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升

之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋莫音暮朝直遙反夫玄之夫音扶

疏玄端至爵韋。釋曰此玄端服服之下故後陳於

皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七

士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命

皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經二

等之照同用緇帶者以其士唯一幅韠之帶故三

服共庸之大帶所以束衣韋帶所以佩韠及佩玉之

等不言韋者舉韠有韋帶可知故略不言耳三裳之

下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之

故言可以許之也此莫至爵韋。釋曰云此莫

夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云

君朝服以視朝于內朝夕深衣祭牛肉是君朝服

朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不服

與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝玄端夕深

衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣

布爲緇色正幅爲之同名也云易其裳耳者彼朝服
素鞞鞞同裳色則裳亦素此既亦其裳以三等裳同
爵鞞則亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須
言易彼言素鞞此云爵鞞於文自明故不須言易也
云上士玄裳中士黃裳下士雜裳者此無正文直以
諸侯之士皆有三等之裳故還以三等之士記之但
玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士
服黃下士當雜裳雜裳者還用此玄黃但前陽後陰
故知前玄後黃也云易曰者是文言文引之者證此
裳等是天地二色爲之云士皆爵韋爲鞞其爵同者
三裳同云爵鞞故知三等之士同用爵韋爲鞞也其
爵韋者所引玉藻文是也云不以玄冠名服者是爲
緇布冠陳之者今不以玄冠表此服者此爲冠時緇
布冠陳之冠旣不用玄冠故不言也云玉藻者案彼
註云此玄端服之鞞也云鞞者與下君大夫士爲總
目韋者又總三者用韋爲之言君朱大夫素士爵者
鞞之韋色也云君朱者見五等諸侯則天子亦朱矣
鞞同裳色則天子諸侯朱裳士言爵則此經爵鞞亦

一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵若緇布冠
然大夫素裳則與朝服不異者禮館則同也

缺項青組纓屬于缺緇纒廣終幅長六尺皮弁弁爵

弁弁緇組纒纒邊同篋○缺依註音類去聲反篋

讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁者著頰圍髮際結

項中鬪爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頰爲之

耳今未冠弁者著卷帙頰象之所生也騰辭名齒爲

頰屬猶著纒今之幘梁也終充也纒一幅長六尺足

以緇髮而結之矣弁今之簪有弁者屈組爲紘垂爲

飾無弁者纒而結其條纒邊組側赤也同篋謂此以

及古謂

上凡六物隋方曰篋

○者類著卷之著陟略反綴丁

內反猶著之著而略反韜本作受土刀反

○釋曰云缺讀如有類者弁之類者讀從類弁詩義

取在首類者弁貌之意也云緇布冠無弁者案經皮

弁者此亦無正文以經云類明于項上結之也云開

為四綴以開冠也者此亦無正文以義言之既武以

下別有類項明于首四隅為綴上綴于武然後類項

得安穩也云項中有繩亦由固類為之耳者此亦無

正文以義言之類之兩頭皆為繩別以繩穿繩中結

之然後類得牢固故云亦由固類為之也云今之未

冠笄者著卷幘類象之所生者此舉漢法以況義耳

漢時男女未冠笄者首著卷幘之狀雖不可知既言

類圍髮際故以冠之明漢時卷幘亦以布帛之等圍

繞髮際為之矣云類象之所生者漢時卷幘是類之

遺象所生至漢時故云類象之所生也云麻雖名

為類者此亦舉漢時事以況之漢時麻薛二圖云

舉漢法為况耳情梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦

未審也云類一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人

髮之長者不過六尺繩六尺故云足以韜髮既云韜

髮乃云結之則韜訖乃為紒矣云有笄者即經云皮

至日篋

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

反齒古

物云隋方曰儀者爾雅無文此對言方而不隋也隋謂袂而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘又按祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師章弁與皮弁同科皮弁有笄則二者亦有笄矣又爲笄者屬纓不見有纓則六冕無纓矣然士緇布冠無纓故下記云孔子曰其纓也吾未之聞也若諸侯亦以緇布冠爲始冠之冠則有纓於玉藻云緇布冠纓綏諸侯之冠也鄭註云尊者飾其大夫紘案禮器云管仲饗蓋朱紘鄭註云大夫士當緇組紘纓纓邊是其其笄亦**櫛實于簪**。櫛莊乙。簪笄也。音嗣。當用象耳。釋曰鄭註曲禮曰簪方曰笄與簪方圓有異而云簪笄共爲一物者鄭舉其類註論語亦然

蒲筵二在南。筵席也。釋曰筵席也。釋曰筵二者序少北是也。一爲體于卽下云筵于戶西南面是也云在南者最在南頭對下文側尊一甒在服北也

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

側尊一甒在服北有甒。甒音武。反解之。甒反。桐音四。醴音游。

勺解角柄脯醴南。反解之。甒反。桐音四。醴音游。

側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北

者纒裳北也篚竹器如筭者勺尊升所以斟酒也爵

三升曰解柄狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篚

次尊邊豆次篚古文甒作廡。又音拘。挹也。廡音武。

酒曰尊側者無玄酒者凡禮之通例稱側有二一

者無偶特一爲側則此文側是也又昏禮云側尊甒醴于房中亦是無玄酒曰側至於昏禮合升側載聘

禮云側襲七虞禮云側尊此皆是無偶為側之類也
 一者聘禮云側受凡者側是旁側之義也云服北者
 繼裳北也者此上先陳爵弁服之時繼裳最在北向
 南陳之此云服北明在繼裳北可知也云篚竹器如
 琴其字皆竹下為之故以竹器言之如琴者亦舉漢
 法為泥也云勺尊升所以斟酒也者案少牢云盥水
 有料與此勺為一物故云尊升對彼是鼎料所以斟
 水則此為尊料斟酒者也云爵三升曰解者案韓詩
 外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五
 升曰散相對爵解有異散文則通皆曰爵故鄭以爵
 名解也云柶狀如匕以所為之者欲滑也者對上喪
 禮用木柶者喪禮反古也云南上者誰次尊邊豆次
 誰知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳
 之以尊為貴次云誰後云邊豆故知次第然也云古
 文甒作庶者此甒為酒器庶是夏屋兩下故不從古文也
爵弁皮弁緇布冠各一
匱執以待于西坫南南面東上賓升則東面
匱素管反坫

反念爵弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王之皮

弁會五采玉璫象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮

弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布

冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也執之

者有司也坫在堂角古文匱為墓坫為檐○籜音早

又音纂籜以占反○籜音弁至東面○釋曰此一節論

以待冠事實未入南面以向賓在堂亦以向賓言升

弁者制如冕而黑色但無纁耳者已於上解說今復

言之者上文直舉冠以表服其冠實不陳故略言其

下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其
 等為之鄭注云各以其等纁旒玉璫如其命數也但
 上文已言上公之法故此諸侯唯據侯伯子男是以
 鄭云冕則侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就用
 玉五十纁五皆三采孤纁四就用玉三十二三命之
 卿纁三就用玉十八再命之大夫纁再就用玉八藻
 玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璫飾七子男璫飾五玉
 亦三采孤則璫飾四三命之卿璫飾三再命之大夫
 璫飾二玉亦二采弁經之弁其帶積如冕纁之純然
 庶人巾者素委貌命之大夫冕而無旒士變冕為
 爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不帶積彼
 經支具言之今此註略引以證上皮弁無玉以象為
 飾之意不取於韋弁弁經乃依命數之事故不具引
 之云纁弁經今小史冠其遺象也者但纁布冠上為
 初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云
 韋弁纁撮是庶人以布冠常服者以漢之小史亦常
 服之故舉為況云執之者有司也者則上云有司如主人
 漢法為況云執之者有司也者則上云有司如主人

屏有司不主一事故知此亦有司也云玷在堂角者
 但玷有二文有一者謂若明堂位云崇玷亢圭及論
 語云兩君之好有反玷之等在廟中有之以亢反會
 之屬此篇之內言玷者皆據堂上角為名故云堂角
 云古文麗為筮玷作禱者皆從經今文故聲古文也
主人玄端爵韋立于阼階
下直東序西面
 故反。作才。玄端士入席之服也阼猶

酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序。才各
 反。玄人至西面。釋曰上文以陳衣冠器物自此
 以下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也
 云玄端爵韋者主人之服與上所陳子加冠玄端服
 亦一也云立于阼階下者時欲與賓行禮之事也云
 直東序者直當也謂當堂上東序牆也。玄端至
 之序。釋曰素特牲七禮祭服用玄端此亦士之加
 冠在廟故與祭同服故云士入廟之服。兄弟畢袵玄
 也云東西牆謂之序者爾雅釋宮文。兄弟畢袵玄

立于洗東西面北上

之慎反又音真

兄弟主人親

威也畢猶盡也衫同也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞位

在洗東退於主人不爵鞞者降於主人也古文衫為

均也 兄弟至北上。釋曰此論兄弟來觀禮之服

威也者既云兄弟故是主人親戚云衫同也玄者玄

衣玄裳也緇帶鞞者以其同玄故知上下皆玄云緇

帶鞞者緇亦玄之類因上有緇帶故鞞亦言緇實亦

玄也云位在洗東退於主人者主人當序南西面洗

當東榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵鞞

者降於主人也者鞞亦同色主人尊故也兄弟用緇

鞞不用爵鞞兄弟卑

故云降於主人也

東堂負之北面 賓者至東塾。釋曰賓者不言如

主人服別言玄端則與主人不同

從之同言玄則此擯者是主人之屬中士若下士也

故有舉玄端不言裳也 東塾至北面。釋曰知

是擯者是主人擯相事在門內故知在門內東堂負

之北而向

主人也 將冠者采衣紒在房中南面

音界

采衣 采衣至為結。釋曰將冠

未冠者所服玉藻曰童子之飾也緇布衣錦緣錦紳

采衣

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

紒

者玄端從之立于外門之外外門大門外

如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端

特降主人與尸視佐食玄端自餘皆朝服着彼助祭在廟緣孝子之心欲得尊嘉賓

以事其祖禰故朝服與主異也擯者告告者出請

入告出請入告者告主人也主人迎出門左西

面再拜賓答拜左東也出以東為左入以東為右

釋曰出以東為左入以東為右主人揖贊者與賓揖先入贊者賤揖之而已又與賓

揖先入道之贊者隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

釋曰贊者至隨賓音導

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

祭義

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

面主人賓俱升立相鄉鄉許亮主人至相
反又作需

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

贊者盥于洗西升立于房中西面南上盥於洗西

由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之

贊者占文盥皆作浣近浣戶管反盥于至作浣

賓之贊冠者不在堂升即位於房中與主人贊者並

立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房
並立待事及鄭云進事也云爾於洗西內賓階升也
者贊者盥于洗西無正文案鄉飲酒主人在洗北南

也此相親又主人從內賓從外來
之贊者亦從之又卑不可與賓並故在洗西東面
及向賓階便如在洗西也云由賓階升者以與主人
贊者在房並立恐作階故明其同於賓客也云南
上尊於主人之贊者以其賓主贊者俱係一等而贊
尊卑同而云尊者由以主人尊敬賓之贊故云尊於
主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠
一人而已而云南上明與主人贊為序也
主人之贊
者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若
下士筵布席也東序主人位也適于冠於作少北辟

主人適丁歷主人至主人釋曰云主人之
反辟者筵

上士為正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬
下士為之賓與贊冠者同筵布席也者謂布冠者

席也云東序主人位也者引冠將冠者出房南面
義云適于冠於作為證是也

南面立於房外之西待賓命南面至賓命。釋曰：知在房外之西不在東者以房外之東南當阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女出於母左母在房外之西故得出時在母左也云待賓命者以其贊者奠纒筭櫛于筵下文有賓揖將冠則賓有命也

南端贊者賓之贊冠者也奠筵也古文櫛為節

贊者至為節。釋曰：前頰項已下六物同一體陳於房今將用之故贊冠者取置于將冠之席南端用若然六者俱用不言纒紼等四物大畧其實皆有可知不言櫛威于筵今亦并筵將來置於席南端也服不將來置於席南者皆加冠訖適房中隱處加服訖乃見容體也知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊冠者主為冠事而來故知取并纒是賓之贊冠者若非賓之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者

是**賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒**即

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

賓辭主人對主人降為賓將盥不敢安位也辭對

之辭未聞

雖不言其辭下皆陳其辭此賓盥卒壹揖壹讓升主之辭不陳不言故云未聞也

主人升復初位揖讓皆壹者降於初古文壹皆作

一

升一等東面授賓

正纒者將加冠宜親之典起也

降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也

正纒至冠也。釋曰云正纒者將加冠宜親之者以其贊者前已設纒訖今賓復出正之者雖舊設已正以親加冠故纒亦宜親之也云下一等升一等則中等相接者案匠人天子之室九尺買馬以高節九等為階則諸侯堂宜七尺則士等階大夫堂宜五尺則在幸階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮實右手執項左手執弁爵弁故知此是緇布冠也

前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒。浪反。項丁。圖

進容者行翔而前鶴馬至則立祝坐如初坐筵前興

起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也。良反。鶴七。圖

圖進容至纓也。釋曰知進容者行翔而後鶴馬者由禮云堂下不趨堂中不翔則堂下固得翔矣又云大夫濟濟士踰踰云皆行容止之祝此進容是士故知進容謂行翔而前踰馬云至則立祝者以經祝

下乃云平如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纒時筵前坐是初坐也云卒謂設缺項結纓也者下文皮弁贊者卒後此謂緇布冠無筵故項項者謂緇布冠後為項非項其下皮弁爵弁無項項皆云執項故知非項也 **冠者與賓揖之適房服玄端爵韠出房南面** 復出房南面者

一加禮成觀眾以容體。又反。復扶。圖復出至容體。

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

也 **賓揖之即進坐節設筵賓盥正纒如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘**

如初為不見者言也卒紼謂繫屬之

○冕貫通反屬音燭

釋如初至屬之。釋曰此當第二加皮弁之節云即
進生備者生訖當脫緇布冠乃更緇也云設筭者凡
諸設筭有二種一是紼內安髮之筭一是皮弁爵弁
及六冕固冠之筭今此緇冠未加冠即言設筭者宜
是紼內安髮之筭也若安髮之筭則緇布冠亦宜有
之前緇冠不言設筭者以其固冠之筭緇布冠無筭
而皮弁爵弁有筭上文已陳訖今若緇布冠亦言設
筭即與皮弁爵弁相亂故緇布冠不言設筭其實亦
有也若然緇布冠不言設筭而言設紼皮弁冠言設
筭不言設紼互見為義明皆有也其於固冠之筭則
於賓加弁之時自設之可知云如初為不見者言也
者上加緇布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥
卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次
此皆不見故設經省文如之而已故云為不見者言
也云卒紼謂繫屬之者即上註云有筭者屈紼以為
紼伸屬之左相繫定右相屈繫擬解時易為繫屬之

也與賓揖之適房服素積素鞞容出房南面

再加彌成其儀蓋繫

與賓至南面。釋曰與謂冠者加皮弁訖起而賓揖之也

云適房服素積素鞞者上陳服皮弁云緇帶素鞞此不言緇帶者上惟有一帶不言可知故不言也

容者至蓋繫。釋曰此對上加緇布冠時而言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀蓋繫故言容其實彼出亦是容故

賓降三等受爵弁加之服纁

裳韎鞞其他如加皮弁之儀

降三等下至地他謂

卒紼容出

釋曰云降三等下至地者據上而言云他謂卒紼容出者以其自餘皆緇布冠見訖皮弁如之而已至卒紼容出唯皮弁有之故知他謂此二者也

徹皮弁

冠櫛筵入于房

徹者贊冠者主人之贊者為之

圖 徹者至為之。釋曰冠即緇布冠也。不言緇布冠者可知故也。皮弁具言者以有爵弁之嫌。然不言爵弁者著之以受醴。至見母兄弟姊妹訖乃易服故也。云徹者贊冠者主人之贊者為之者以其贊冠者奠幣主人之贊者設筵于戶西南面。筵主人之贊者

戶西室戶西。釋曰筵主至戶西。釋曰知主人之贊人之贊故知此亦主人之贊者也。云戶西室戶西者以下記燂于客位在戶西。燂禮同處故知戶西也。

贊者洗手房中側酌醴加柶覆之而葉。洗盥而洗

爵者昏禮曰房中之洗在北堂。直室東隅。篚在洗東

北而盥側酌者言無為之薦者而前也。葉柶大端贊

酌者賓尊不入房。古文葉為擣。洗盥至為擣。釋曰云洗盥而洗

爵者此洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗

明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中之洗

至北而盥者盥房中有洗之事。春然前設洗于庭者

不為。禮以庭中有洗醴尊也。云側酌者言無為之薦

者謂無人為之薦。脯醢還是此贊者故。下直言薦脯

醢不言別有他人。明還是贊者也。昏禮贊酌醴是贊

者自酌自薦。經雖不言側酌。自明也。云葉柶大端

者謂設醴之而柶細故以為柶大端。此與昏禮賓皆

云而葉者此以賓尊不入戶。贊者而葉授賓賓得而

挾授冠者冠者得之而葉以授。昏禮賓亦上

人尊不入房贊者而葉以授主人。上人面枋以授賓

賓得而葉以授祭。至於聘禮禮賓宰夫實解以醴加

柶于解面枋授公者凡體皆設柶。聘禮宰夫不

設授公側授醴則還而枋以授賓。故面枋也。賓揖

冠者就筵。筵西南面。賓受醴于戶東。加柶面枋筵前

北面。枋皮。戶東室戶東。今文枋為柄。至馬柄

命反。至馬柄

賓自至房戶取餽酌禮者出向西以授也 **冠者筵西**

拜受解賓東面答拜 **筵西** 西序南面拜也賓還答拜

於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人 **筵西**

筵西 西序南面拜也者上云 **筵西** 西序南面拜也者上云

冠者筵西南面知以解拜還南面也知賓東面在西

序者以上文與主人相對本位于西序也云東面者

明成人與為禮異於答主人考案鄉飲酒鄉射賓於

西階北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於

答主人又昏禮禮賓禮禮賓皆云拜送此云答拜

不云拜送者彼禮是主人之物故 **薦脯醢** **贊冠者**

也 **贊冠者** 明此薦亦是贊冠者也 **冠者即筵**

坐左執解右祭脯醢以柶祭醴二與筵末坐啐醴捷

柶與降筵坐奠解拜執解與賓答拜 **初洽反又作鉤**

又作 **捷柶** 捷柶於醴中其拜皆如初古文啐為呼

冠者 至答拜 **釋曰** 云祭醴三與者三祭者 **如**

昏禮 始故一祭又設再祭也云筵末坐啐醴捷柶

與降筵此啐醴不拜 **冠者奠解于薦東降筵北**

者以其不卒爵故不拜也 **面坐取脯降自西階適東壁北面見于母** **見賢遍**

入見如見見于君 **薦東薦左凡奠爵將舉者於**

見與見姑見母同 **薦東薦左** 凡奠爵將舉者於

右不舉者於左適東壁者出闔門也時母在闔門之

外婦人入席由闔門 **闔音華宮** **薦東至闔門**

薦左者據南面為正故云薦左也云凡奠爵將舉者

於右者謂若鄉飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦

是不來者皆奠之於左也云適東壁者出闔門也者宮中之門曰闔門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出闔門也云婦人入廟由闔門者雜記云夫人奔喪入自闔門升自側階鄭註云宮中之門曰闔門為相通者也是也

母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶

雖其子猶俠拜俠古婦人於丈夫雖其子猶俠拜者欲見禮子之體例但是婦人賓降直西序東

面主人降復初位初位初至階讓升之位

位。釋曰此將欲與冠者造字而迎之位也。初位初至階讓升之位者謂初

迎賓至階讓升之位其賓面西序則非初讓升之位主人面東序西者欲迎其事開字之言故也

者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其際

未聞對之應者即下文有字階又有某由之字

若孔子云尼父之字是也云其辭未聞者下有賓說辭不見冠者應辭故云未聞也

而字之成人之道也見於母母拜之據彼則字說乃見母此文先見母乃字者此先見母是正禮彼見母

在下者記人以下有兄弟之等昔拜之故退見母於下使與兄弟拜文相近也若然未字先見母字說乃

見兄弟之等急於**賓出主人送于廟門外**不出外

門將醴之不出至醴之。釋曰以下**請醴賓賓**

禮辭許賓就次此醴當作禮次門外更衣處也必

帷幕尊席為之此醴至為之。釋曰云此醴當

不破之此當為上於下之禮不得用醴醴即從醴字何者周禮云天子禮諸侯用鬯不云鬯賓明不得以

禮賓即為醴故破從禮也云次門外更衣處也者
次者舍之石以其行禮衣服或與常服不同更衣之
時須入於次故云更衣處也云必惟幕簟席為之者
案禮記云宗人授次次以帷少退于君之次註云主
國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處
又案周禮幕人掌帷幙幄帟綬之事註云帷幙皆以
布為之四合象宮室曰幙云簟席者上界或用簟席
是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簟席為之次亦
當冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面
拜亦如之
見贊者西而拜則見兄弟東而拜贊者
後賓出
後戶
見贊至賓出
釋曰兄弟位在東面也言贊者先拜冠者答之也知贊者後賓出者文於見兄弟下始見之明贊者後賓出也出亦當就次待禮
入見姑姊如見母
入入寢門也
入入寢門也
廟在寢門之也

外如見母者亦北而姑與姊亦快拜也不見妹妹卑

入入至妹卑
釋曰男子居外女子居內廟在寢門外入見入寢門可知不見父與賓者蓋冠卑

則已見也不言者從可知也云不見妹
未拜者以其妹卑於姑姊故不見也
乃易服服玄

冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉見

生
摯音至
易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉

先生鄉中老人為卿大夫致仕者
釋曰云易服

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

冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端

為緇布冠服緇布冠非常者之冠冠而緇之易服宜服玄冠配玄端故兼云玄冠也朝服與玄端同玄端

則玄裳黃裳緋裳黑履者朝服玄冠玄端雖同但裳以素而後色白也以其但正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也云擊雉也者上說雉是其常故知擊是雉也云亦先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云卿大夫不言十故先生亦略不

乃禮賓以壹獻之禮 **壹獻**者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻賓禮不用初者涉其醴內則曰飲重禮清糟凡禮事質者用糟文者用清

反步于禮 **少詩燕**

反措 **禮** 獻至用清。釋曰此禮亦當為禮不曹文 **禮** 言可知也云言獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒未有燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成者主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓奠而不舉是賓主人各兩爵而成禮也必知一獻之禮備有酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬得正禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬也鄉飲酒亦備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜苦田也晉侯享之有加麥武子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討不敢求取得既不過三獻又禮記郊特牲云三獻之介亦謂卿大夫三獻之介案大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻

子男五獻是以大夫三獻士一獻亦士其差也云禮賓不用酒者涉其禮者此有獻酢酬飲之涉者故不用酒冠禮禮子用醴不涉故用酒也云內則曰飲者鄭註云目諸飲也云重醴清糟者鄭云重醴也糟醇也清醴也致飲有醇者有涉者陪設之稻醴以下是也云凡醴事尊者用糟文者用清者質者謂若冠禮禮于之類是也故以房

飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也東帛

十端也鹿皮兩鹿皮也古文鹿為鹿。飲於。賓至。

為離。釋曰云主人酬賓當奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮云若不視饗致饗以酬幣計云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也則又與於大夫也下凡酬

之法尊卑獻數多少不同及其酬幣雖於奠酬之前行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反杜註云備九獻之儀始禮自齋其一故續送其八酬酒幣彼九酬之間皆有幣春秋之代奢侈之法非正禮也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與錦皆以十為數也云鹿皮兩鹿皮也者當與辨禮庭實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服綸也又觀禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘禮則用鹿皮故鄭註聘禮云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也言可者以無正文若然兩國諸侯自相見亦用鹿皮也贊者皆與贊冠者為介。與。贊者衆賓也皆與亦飲酒為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介。贊者至為介。釋曰下別言贊冠者明上文贊者是衆賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者為賓其次為介又其次為

贊者衆賓也皆與亦飲酒為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介。贊者至為介。釋曰下別言贊冠者明上文贊者是衆賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者為賓其次為介又其次為

衆賓彼據將貢以為優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦以優劣立介以輔也云以贊為之尊之者謂賓之贊冠者故遺為介也云飲酒之禮賢者為賓其次為介者取尊為義也

賓出主人送於外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎其

牲未聞使人歸諸賓家也禮記獻至家也。釋曰

姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可

知經有俎必有持牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗

此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲

未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送于門外

乃始言歸賓俎若不醴則醢用酒禮記若不醴

謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子

行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如

其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰

醢醢亦當為禮禮記若不至為禮。釋曰自此以上

邊補以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醢用

酒者案上文適于冠於降三加說一體於客位是周

法今云若不醴則醢用酒非周法故知先王法矣故

鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊也

云聖人者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是

也云曲禮曰已下者是下曲禮云也云君子行禮不

求變俗者與下文為目謂君子所往之國不求變彼

國之俗若衛居殷墟者也云祭祀之禮者若郊特牲

云殷人先求諸陽周人先求諸陰求諸陽者先合樂

乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地乃合樂若衛居

皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之書向來所解引曲禮據人君流化之法不改彼國舊俗證此燕用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云茲殷訓有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭註云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之註其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼註謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啓以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此註引不國者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰燕者鄭解無酬酢曰燕唯據此文而言所以然者以周法用燕無酬酢曰燕秦曲禮云長者舉未酬酢註云盡爵曰酌是燕不專於無酬酢者若然禮亦無酬酢不爲燕

名者但禮太古之物自然質無酬酢此燕用酒酒本有酬酢故無酬酢得名燕也云禮亦當爲禮者亦上請禮賓之禮故破之也

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

設之不忘古也

者以禮不言禁雖非飲醉之物故不設戒爲此周酒

酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因爲酒戒若然

玄酒非飲亦爲禁者以玄酒對正酒不可一有一無故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒猶設之是

不忘古也 **洗有篚在西南順** 洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺解陳於洗西南順北爲上也

音成洗如字洗庭至上也。釋曰知洗庭洗者上周
飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于篚卒
洗升酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當
在設尊前設之故此而言洗有篚在西不言設也若
然上不言設洗者以其上云釀用酒卽連云尊文勢
如此故不言設洗云當東榮南北以堂深者上已有
文也云篚亦以盛勺解者周法用醴在房庭洗無篚
此用酒庭洗有篚故周公設經辯其異者但醴篚在
房以盛勺解此庭洗篚亦盛勺解故云亦也云西南
順北爲上也者席之制有首尾者據議之先後爲首
尾此篚亦云上者應亦有記議爲上下以其南順之
故言北也始加釀用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒
爲上也始加者言一加一釀也加冠于東序醢之
於戶西同耳始釀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

禮記始加至東房。釋曰云始加薦用

訖乃一醴於各位用脯醢此始加訖卽醢于各位用
脯醢是其不同也但言始加釀用脯醢者言商與周
異之意其實未行事是以下乃始云賓降取爵于篚
也云加冠於東序醢之于戶西同耳者經不見者嫌
與周異故辯之其經不言冠者醢之處卽與周同故
經不言也云始釀亦薦脯醢者以其經云薦用脯醢
泛言若釀用酒未著其節故亦如上周家三加始薦
脯醢云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者決周家
醢在房贊者到授賓實不親酌此則賓親酌酒洗爵
故有拜降也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降
也者欲見用醴時直有將冠時賓降無賓降取爵以
其酌在房故也今云如初者唯謂如將冠降盥之事
也云凡薦出自東房者用醴時尊在房脯醢出自東
房醢用酒酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射

特牲少牢薦者皆出東房故云凡以該之也 **冠者拜受賓答拜如初** **贊**

者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受

賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答拜贊者則亦薦

之 **贊**者至薦之 **釋**曰此經略言拜受答拜不

外與周同故直言如初也是以鄭取上醴子法以言

之故言如初以結之也云於賓答拜贊者則亦薦之

者經直云拜受答拜如初亦不言出薦之時節故鄭

別言之亦當如周家醴子時薦也凡醴子醴婦并昏

禮禮賓而位不同者皆 **冠者升筵坐左執爵右祭脯**

醢祭酒與筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于

薦東立于筵西 **冠者立俟賓命賓揖之則就東序**

之筵 **冠者**至之筵 **釋**曰此經略用醴酒不同

訖入房易服訖出房立待賓客命此則無訖立於席

西待賓命為異皆為更加皮弁也云與筵末坐啐酒

者為醢於客位敬之故也昏禮禮賓與聘禮禮賓在

西階上啐醴者昏禮註云此筵不主為飲食起聘禮

註云糟醴不啐故也冠子用醴拜此醢子用酒亦拜

者以與醢子同是成人法拜啐故雖用醢亦拜啐也

徹薦爵筵尊不徹 **徹薦**與爵者辟後加也不徹筵

尊三加可相因由便也 **便**婢 **面**反 **徹薦**至便也

者辟後加也者案下文云加皮弁如初儀再醢攝酒

其他皆如初酒則云攝明因前也除酒之外云其他

如初明薦爵更設是後加率設於席 **加皮弁如初儀**

文攝為新

○撓奴高反

𠄎

攝猶至為新。釋曰云。攝猶至為新。釋曰云。攝猶至為新。釋曰云。

案有司徹云司宮攝酒註云更洗益整頓之不加爵可云洗亦當為撓謂更撓攪添益整頓示新也

并如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如初北面取

脯見于母

○折之設反

𠄎

乾肉牲體之脯也折其體

以為俎齊嘗之

𠄎

乾肉至嘗之。釋曰前三醮有

齊謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也

云取脯見于母者亦適東壁俠拜與同同案下文若殺已下文卒醮取邊脯以降此亦取邊脯乾肉曰脯

云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭註云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁

州鳥翅矣海析曰脯椎之而施薑桂曰服脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州鳥翅或為豚解而七體以

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設局鼎

○殺如字肺芳味反局古帶反鼎打

也罪亡歷反鼎覆也

特豚一豚也凡牲皆用左胖炙於鑊曰

亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左

右胖離割也割肺者使可祭也可齊也今文局為鉉

古文籀為密

○胖音半反鑊戶郭反

𠄎

特豚至為

醮子用乾肉不殺自此至取邊脯以降論夏殷醮子殺牲之事殺言若者是不定之辭後與不殺俱得云

若也云載合升者在鼎曰升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字在載升之間通言之者欲見在

俎在鑊俱曰合也云設局鼎者以茅覆鼎長則束其本短則編其中案冬官匠人廡門容大局七個註云

大肩牛鼎之肩長三尺又曰關門容小肩參个註云
小肩脚鼎之肩長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之
肩當用小肩也云特豚一豚也者此特若郊特牲之
特皆以特為一也云凡牲皆用左肺者案特牲少牢
皆用右肺少儀云大牢則以牛左肩折九个為歸肺
用左則用左而祭之鄉飲酒鄉社主人用右體主人
亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏
殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也云爨
於鑊曰亨者案特牲云亨於門外東方西面北上註
云亨爨也亨豚魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漝
之釜鬻是鑊為亨也云在鼎曰升在俎曰載者案昏
禮云特豕合升又云側載特牲亦云卒載加七于鼎
少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰
載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱也故少
牢云升羊載右肺升豕其載如羊有司徹亦云乃升
註云升牲體於俎也是在俎升載二名也云載合升
者明亨與載皆合左右肺者以升載並陳又合在
者之間故知從鑊至俎皆合左右肺也云離割也割

肺者... 祭肺... 肺以齒齶之此三者皆據主人為食而有也... 肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺為祭先而有之二者謂之切肺切之使斷三者謂之切肺名雖與切肺異切肺則切肺也三者皆為祭而有若然切肺肺指其形餘皆舉其義稱也云今文肩為鉉古文兼為密者一部之內皆然始齶如初亦薦肺醢徹薦不從今文故豐之也

再醢兩豆葵菹羸醢兩邊栗脯

醢音殺... 醢音俞... 醢音...

成其饌也案鄭註周禮醢人云細切為醢全物若膠

為菹作醢及醬者先膊乾其肉乃後剉之雜以梁麴
及鹽漬以美酒塗置甌中百日則成矣是作醢及菹
之法也云竊醢醢
三醢攝酒如再醢加俎齊之皆如

初齊肺攝酒如再醢則再醢亦攝之矣加俎齊之

齊當為祭字之誤也祭俎如初如祭肺醢攝酒

○釋曰云攝酒如再醢則再醢亦攝之矣者周公作

經取省文再醢不言攝酒以三醢如之則再醢攝之

可知故鄭云再醢亦攝之矣云加俎齊之齊當為祭

字之誤也者經有二齊不破如初齊之齊唯破加俎

齊之字者以祭先之法祭乃齊之又不宜有二齊故

破加俎之齊為祭也云祭俎如初如祭肺醢者以三

醢唯祭俎之肺不復祭肺醢也若然前不殺之時一

醢徹肺醢為俎再醢之肺醢至再醢不言徹肺醢者

以三醢上唯加乾肉不薦肺醢故不徹也今殺亦然

一醢徹薦爵至再醢亦不徹薦唯徹爵而已亦為三

醢以不徹薦也加俎是以脫辭一醢亦云為醢王

二醢者血云邊豆有楚楚陳列貌是三醢不加邊豆

也明文卒醢取邊肺以降如初釋曰此取邊肺見母

不殺皆不云邊者上皆血薦肺醢不云邊豆此若殺

云兩邊故云邊肺若然既殺有俎肉而取肺者見其

得禮而已故不取俎肉如若得束帛者不須若孤子

取肺是以冠禮禮賓得束帛皆不取肺也

則父兄戒宿父兄諸父諸兄釋曰上陳士有

父加冠禮訖自此至東壘北面論士之無父自有加

冠者親父若宗兄也古文繪為結今文禮作禮

主至作禮。釋曰云主人辭而迎賓者即上采衣紒

是也云拜揖讓立于序端者謂主人出先拜賓答拜

訖揖讓而入于廟門既入門又三揖至階又三讓而

升堂乃立于東序端賓升立西序端一皆如上父兄

為主故作文者略總云揖讓立于序端皆如冠主

也云禮於作者別言其異者也云今文禮作禮者鄭

不從今文者以其言禮則不兼

於離言禮則兼離禮之法故也

賓亦北面于西階上答拜

釋曰此亦異於父在者

云凡拜者謂初拜至及

卒拜之等賓主皆北面與父在時拜于

筵西南而賓拜于序端東而為異也

若殺則舉鼎

陳於門外直東塾北面

孤子得申禮盛之

父在在

鼎不陳於門外

若殺至北面

釋曰云若殺者有

則殺無則已故云若不定之辭也

鼎不陳於門外

若殺至北面

釋曰云若殺者有

則殺無則已故云若不定之辭也

鼎不陳於門外

若殺至北面

釋曰云若殺者有

冠

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝
 辭若庶子則無故下文註云凡醮者不祝。[圖]房外
 至不尊。釋曰知房外謂尊東也者上陳尊在房戶
 之間案鄉飲酒賓在東則尊東明此亦於尊東也云
 不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以耆代
 也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不
 尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位
 成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉。冠
 者母不在則使人受脯于西階下。[圖]釋曰案內則云
 死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今
 言不在者或歸寧或疾病也使人受脯為母生在於
 後見。戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之敬
 之也。[圖]吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文
 某為謀。[圖]稱尺證反下。[圖]吾子至為謀。[圖]釋曰自
 之稱美稱同。此至唯其所當者周公設

經直見行禮恐失次第不言其辭今行事既終總見
 戒賓醮及為字之辭也云某有子某者上某士人名
 下某子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之
 也者即此以加冠行禮為教之也云吾子相親之辭
 吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云
 子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不
 若字字不若字是子者男子之美稱也。賓對曰某不
 敏恐不能共事以病吾子敢辭。[圖]病猶辱也古
 文病為乘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。[圖]重直用。[圖]敢不從許之辭
 宿曰某將加布於某之首吾子將莅之致宿賓對曰
 某敢不夙興。[圖]音利。[圖]莅臨也今文無對始加祝曰令

月吉日始加元服

服叶蒲北反

令吉皆善也元首也

釋曰

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

○禘音其福

葉爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

爾女也既冠為成德祺祥也介景皆

大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女

之大福也

○女音汝下同

爾汝至福也

釋曰云既冠

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

申爾服

服叶

辰子丑也申重也

也

釋曰上

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

年永受胡福

胡猶遐也遠也遠無窮古文

胡猶遐也遠也遠無窮古文

眉作縻三加曰以歲之正以月之令威加爾服

服叶蒲

北正猶善也威皆也皆如女之三服謂緇布冠皮

弁爵弁也兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶

○耆音苟慶叶音羌

黃黃髮也耆凍黎也皆壽徵也疆竟

音敬又

故以黃為黃髮也云耆凍黎者爾雅云耆

老壽也此云耆凍黎者以禮辭曰甘醴惟厚嘉薦令其面似凍黎之色故也

芳

嘉善也善薦謂脯醢芳香也

嘉善至香也

拜受祭之以定爾祥

為善薦方香者謂作之依時又

造之依法故使芳香而善也

承天之休壽考不忘

既清嘉薦亶時

不忘長有令名

醮辭曰旨酒

既清嘉薦亶時

實誠也古文亶為禪

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

但反

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

叶力

善父陞為孝善兄弟為友時是也格至也永

長也保安也行此乃能保之今文格為般凡醮者不

祝

般古醮善父至不祝釋曰善父母為孝善

事兄弟者欲見非但善事兄弟而亦為兄弟之所善者謂行周備之意也云凡醮者不祝者案上文前後

則胡與夏殷冠于法其加冠祝辭三節不辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醮之辭三等別陳

而言以其將著代重之故備見祝辭也此註云凡醮者不祝者言凡謂庶子也既不加冠於作又不禮於

客位無著代之理故略而輕之也亦不設祝辭者曾子問註云凡傷不祭之類也其天子冠禮祝辭案大

戴公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於年盡於時惠於財其辭既多不可具載

其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也再醮曰旨酒既

滑嘉薦伊脯

滑思

滑清也伊惟也

伊惟也

滑清也

釋曰滑涕酒之稱故依未詩云有酒滑我註云滑酒之也曼鬻詩云爾酒既滑註云滑酒之泔者是滑為

清也云伊惟也者乃申爾服禮儀有序祭此嘉嘗承助句辭非為義也

天之祐

祐音戶與

祐福也三醮曰旨酒令芳

天之祐序茲上聲

豆有楚

旨美也楚陳列之貌

釋曰楚矣詩亦云

再醮之箋豆不增改之故云有楚也

折俎

肴升折俎亦謂豚

殺之

承天之慶

受福無疆

令月吉日

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

字辭至爾字。釋曰此

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

昭告爾字爰字孔嘉

昭明也爰於也孔甚也

伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫

周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是共類甫字或作父

長丁丈宜之至所當。釋曰云伯某甫者某若

反父音甫。云尼甫嘉甫也但設經不得定言人字

故言甫為且字是以禮記諸侯薨後曰舉某甫復鄭

云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之既此某

甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄

弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若

管叔霍叔之類是也云唯其所當者二十冠時與之

義禮

卷之一 五十二

及古

十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之
二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已
後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃
是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時
莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父
死號曰共仲是其死後雖未五十得呼仲叔季故二
十冠時則以伯仲叔季當擬之故云唯其所當也。
國伯仲至作父。釋曰知甫是丈夫之美稱者以其
人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀父盟于蔑
穀梁傳云儀字也父猶傳也男子之美稱也是也云
孔子為仲尼甫者哀十六年孔子卒哀公誅之曰哀
哉尼甫因字號諡曰尼甫也云開大夫有嘉甫者桓
公十五年天王使嘉甫來求車是也云宋大夫有孔
甫是其類者宋左氏傳和八年孔父嘉為司馬是也
鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也又
甫字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見為父
字者

履夏用葛玄端黑履青絢纒純純博寸

。絢其
于反纒

於力反純
章允反

國

履者順裳色玄端黑纒以玄裳為正也

絢之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在纒頭纒縫中

細也純綠也三者皆青博廣也

。逢扶用
反細音旬
國至廣也

者一則履用皮用葛冬夏不同二則纒在上與服同陳
服同則故退在於此此言夏用葛下云冬皮則春宜
從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏風以
葛履履霜刺編也云履者順裳色者禮之通例衣與
冠同履與裳同故云順裳色也云玄端黑纒以玄裳
為正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳故云以玄裳為正
黑纒與玄裳同色不取黃裳雜裳故云以玄裳為正
也云絢之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之意
故云以為行戒也云狀如刀衣鼻在纒頭者此以漢
法言之今之履頭見有下鼻似刀衣鼻故以為況也
云纒縫中細也者謂牙底相接之縫中有條細也云

純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

素積

白屨以魁柎之緇絢縹純博寸

魁苦反柎方反

魁

屨蛤柎注也

反蛤音開

魁

魁屨蛤柎注也。釋曰

耳云魁屨蛤者魁卽屨蛤一物是以周禮地官掌屨掌共白盛之屨鄭司農云謂屨炭引此士冠白屨以魁柎之玄謂今東萊用蛤謂之又灰云是也云柎注者以蛤灰塗注於土使色白也

黑絢縹純博寸

爵弁屨

以黑爲飾爵弁尊其屨

飾以績大

績戶

爵弁

至績大。釋曰案此三

屨以玄端有黃裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端見屨也皮弁以素績見屨裳裳同色是其正也爵弁既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言纁裳裳色白顯以與六冕同玄衣纁裳與冕服之嫌

故不以衣裳而以首服見屨也云爵弁屨以黑爲飾

爵弁尊其屨飾以績大者案冬官畫績之事云青與

白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫績六

色所象及布采之第次績以爲衣又云青與赤謂之

文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭

云此言刺繡采所用繡以爲裳此是對左爲績次比

方爲繡次案鄭註屨人云被下曰爲禪下曰屨又註

云凡鳥之飾如績之次凡屨之飾如績之次也者卽

上黑屨以青爲絢縹純白屨以黑爲絢縹純則白與

黑黑與青爲繡次之事也今次爵弁纁屨纁南方之

色赤不以西方白爲絢縹純而以北方黑爲絢縹純

者取對方績大爲飾舉鳥者尊爵弁是祭服故飾與

鳥同冬皮屨可也

不屨總屨

總屨喪屨也屨不灰治曰總

義禮疏

卷之十一 五十四

及言

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

記冠義

釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自禹之後有記手又案喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子

夏之前孔子時未知定誰所錄云冠義者記子冠中之義也者記時不同故有二記此則在子夏前其周禮考工記六國時所錄故遺秦燔滅典籍有韋氏職氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也

始冠緇布之冠也太古冠布齊

則緇之其緇也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

太古唐虞以上綏纓飾未之聞太古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也

太古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也

曰此經直言加緇布冠不言有緇無緇又不言加冠之後此緇布冠更著與不故言不緇不更著之事也云太古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭而齊則為緇者以鬼神尚幽闇也云其緇也孔子曰吾未之聞也者孔子時有緇者故非時人緇之諸侯則得著緇故玉藻云緇布冠緇纓諸侯之冠也鄭云尊者飾也士冠不得緇也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之冠說則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士堂室緇徽是用緇布冠籠其髮是庶人常服之矣云太古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云卒追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也三代既有此明太古是唐虞以上可知云緇纓飾未之聞太古有緇蓋亦無飾者此經據孔子時非其重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云太古冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪冠是也者以其太古時吉凶同服白布

冠未有喪冠三代有年追之等則以白布
冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也
適子冠於

昨以著代也黻於客位加有成也三加彌尊諭其志

也釋曰此記人說夏殷法可兼于周以其於昨及

冠而字之敬其名也名者質所受於父母冠成人

無文故敬之名者至敬之。釋曰案內則云子

母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成

人蓋文者辨名是受於父母為質字者受於賓為文

故君父之前稱名至於此委貌周道也章甫殷道也

母追夏后氏之道也或謂委貌為玄冠委猶安也

言所以安正容貌章明也殷慎言以表明丈夫也甫

或為父今文為芥毋發聲也追猶堆也夏后氏質以

其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未

之聞委貌至道也。釋曰記人歷陳此三代冠者

等記人以經有緇布冠也諸侯已下始加之冠此委貌之

冠以下四種之冠以解經之四者此委貌即解經易

服服玄冠是也。委猶至之聞。釋曰云今文為

弁者義無取故疊之不從也云母發聲也若在上

謂之發聲在下謂之助句義無取則是發聲也云三

冠皆所常服以行道者以釋經三代皆言道是諸侯

制服之冠在朝以行道德者也云其制之異同未之

聞者委貌玄冠於禮圖有制但章甫母追相與異同

未聞也周弁殷尋夏叔弁名出於繁繁天也

言所以自光大也尋名出於撫撫覆也言所以自覆

飾也收言所以收斂髮也齋所服而祭也其制之異

未聞樂唯干反此三者欲見三代加冠皆有弁

云周弁者弁是古冠之大號非直舍六冕亦兼爵弁

於其中見士之三加之冠者爵弁者故云弁弁者冠

名也云弁名出於樂象大也者無正文鄭以意解之

論語云服周之冕以五色練服有文飾則知有德故

云言所以自光大也云爵名出於樂無義也言所以

自覆飾也收言所以收斂髮也者皆以意解之也云

制之異亦未聞者案漢禮器制度弁冕周禮弁冕相

參考之冕以木為體廣八寸長尺六寸續麻三十升

布為之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等天

子玉符朱紵其制亦聞云未聞者但夏殷之禮亡其

制與周異亦三王共皮弁素積質不變變質不變

如土木間也三王共皮弁素積質不變質不變

曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周弁三

加之土退之在下者欲見此是三代之冠而玉同之

無別代之稱也故特性云三王共皮弁註云所不

易於先代故孝經亦云百王同之不與易也若然百

王同之言三王共者以損益之極極於三王又上三

冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代皆不

變禮

質不變也

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而

后爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命為大夫

者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事

猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重

官人也大夫或時改娶有昏禮是也無大至之有

所陳欲見無大夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之

○據時至是也○釋曰鄭云據時有未冠而命為

大夫者言原未作記之時有二十以前未加冠而命

為大夫者記非之也云周之初禮年未五十而有賢

才者試以大夫之事

猶服士服行士禮

二十而冠急成人也

五十乃爵重官人也

大夫或時改娶有昏禮是也

○無大至之有

○據時至是也

○釋曰此經

○據時至是也

才者試以大六之事循服士服行士禮者鄭解古者
五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫
有冠禮故非之此鄭云采五十則二十已上或有未
二十有賢才亦得試為大夫者故喪服殯小功章云
大夫為昆弟之長殯鄭云大夫為昆弟之長殯小功
謂士若不仕以此知為大夫無殯服言為大夫無殯
服謂兄殯在小功則兄十九已下死大夫則十九以
下既為兄殯服已為大夫則早冠矣丈夫冠而不為
殯故也雖早冠亦行士禮而冠是次夫無冠禮也云
二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者鄭試為
大夫二十則其爵命要待五十意也大夫或時改
娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而娶五十
乃命為大夫則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五
十以上容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者
生無爵鄭云古為爵此經以古為周初者下文古者
生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也
今此云古者以周未時大夫冠對周初時無若以古
者為殷時則周家有大夫冠禮而得言周未始有乎

明古者

公侯之有冠禮也夏之末造也

造作也

自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服
士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弑
所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰若不與
同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊

民民得同姓以弑其君者

造作至君者

復初以上雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故
記之於士冠篇末也云自夏初以上者以經云公侯
之有冠禮夏之末造明初夏未有言以上者夏以前
唐虞之等亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士
服行士禮五十乃命也者既云服士服行士禮亦如
上文五十而後爵何公侯冠禮之有以其與大夫同

未五十服士亦行士禮也云至其衰未上下相亂至以正君臣也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弑之事也云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案王藻云君之右虎表厥左狼裘又云僕右恂朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也天子之元子猶士也天下無生而貴者也元子世子也無生而貴皆由下升

也 元子至

曰此記者見天子天子冠時亦依士禮故於此兼記之也天子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮也故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世為天子是由下升自餘天下之人從微至著皆由下升也

繼世以立諸侯象賢也 象法也為子孫能法先祖之賢故

使之繼世也 繼世至賢也。釋曰記此者欲見上冠亦行此禮以此士之子恒為士有繼世之義諸侯之子亦繼世象先祖之賢繼世象賢亦無生而貴者行上冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之君是其賢也於後子孫繼世者皆不毀始祖之廟是象以官爵人德之殺也

殺猶至小官 殺猶至小官

大者爵以大官德小者爵以小官

此者欲見仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮者也云以官爵人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以德大小為衰殺故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官官者管領為名爵者位次高下之稱也

死而諡今也古者生無爵死無諡 今謂周

義禮疏 卷之九 五十九

衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制

以士為爵死猶不為諡且下大夫也今記之時士死

則諡之非也諡之由魯莊公始也

此者欲見自上所陳冠禮以上為本者曰無生而貴

皆從士賤者而升也云死而諡今也者以士生時雖

有爵死不含有諡若死而諡之正謂今則衰之時也

云古者生無爵死無諡者古謂殷以前夏之時士生

無爵死無諡是士賤今古皆不合何諡也鄭注云

周衰記之時也者以記者自云今也明還據周衰

之時案禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之暴周衰

也且此以後始有作記故云周衰記之時也云古謂

殷者周時士有爵故知古謂殷云殷士生不為爵死

不為諡者對周士生有爵死猶不諡也云周制以士

為爵死猶不諡且下大夫也者案周禮掌客職云羣

介行人宰史以其爵等為之宰禮之陳數鄭註云以

命數則參差難等略於臣用爵而已羣介行人若士

故知周士有爵雖有爵死猶不諡卿大夫以上則有

諡也云今記之時士死則諡之非也者解經死而諡

今也云諡之由魯莊公始也者案禮記檀弓云魯莊

公及宋人戰于乘丘縣賁父卹上國為右馬驚敗績

公擊佐車授綏公曰未之卜也縣賁父曰也日不敗

績而今敗績是無勇也遂誅之上之困人浴馬有流

禮記

十

