

清·錢儀吉輯
清·同治七年刻本

經

苑

(五)

台灣大通書局印行

欽定四庫全書提要

儀禮集釋三十卷

宋李如圭撰如圭字寶之廬陵人官至福建路撫幹宋中興藝文志曰儀禮既廢學者不復誦習乾道間有張淳始訂其訛爲儀禮識誤淳熙中李如圭爲集釋出入經傳又爲綱目以別章句之指爲釋宮以論宮室之制朱勗嘗與之校定禮書蓋習于禮者云云則如圭當與朱子同時而陳振孫書錄解題言如圭淳熙癸丑進士文獻通考引振孫語又作

儀禮集釋 提要

紹興癸丑進士攷淳熙紀元凡十六年中間實無癸丑紹興癸丑爲高宗改元之三年朱子校正儀禮乃在晚歲疑當爲紹熙癸丑陳氏馬氏並訛一字也宋自熙寧中廢罷儀禮學者鮮治是經如圭乃全錄鄭康成注而旁徵博引以爲之釋多發賈公彥疏所未備又誤綱目釋宮各一篇世無傳本故朱彝尊經義考云俱未見今從永樂大典錄出排纂成書十七篇中首尾完具尙十五篇惟鄉射大射二篇及別行之綱目一篇均在永樂大典

缺卷之內無從攷補姑仍其舊然已得其十之九矣儀禮一經因治之者希經文併注往往訛脫如圭生于南宋尙見古本今據以校正補注疏本經文脫字二十四改訛字十四刪衍字一百六十九併參攷唐石經及校德明經典釋文張淳儀禮識誤及各本文句字體之殊各加辯證附案語于下方其鄉射大射兩篇如圭之釋雖佚亦參取惠棟沈大成二家所校宋本證以唐石經本補經文脫字七改訛字四刪衍字二補注文脫字四十一

儀禮集釋 提要

二

攷訛字三十九刪衍字十七以成儀禮之完帙如圭舊本本十七篇篇自爲卷其間文句稍繁者篇頁太多難于分帙今析之得三十卷其釋宮則仍自爲一書別著于錄焉

儀禮集釋序

古者禮儀三百威儀三千其節備矣漢興高堂生傳

士禮止十七篇魯徐生善爲頌爲禮官大夫顏師古曰頌與

容而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守東海孟卿事蕭奮

以授后倉倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德

戴聖鄭康成云五傳弟子則高堂生蕭奮后倉二戴

凡五人所傳卽儀禮之書也漢舊儀有二郎爲此頌

貌威儀事天下郡國有頌史皆詣魯學之蓋周旋曲

折必習而後能其善盤辟爲頌而不知經者有矣未

有不習于儀而能通其意者也自漢以來禮日益壞

儀禮集釋序

一

其大經大本固已晦蝕不明所謂頌貌威儀之事僅
存此書世亦莫有知者此學士大夫之責也然其節
目之繁文義之密驟而讀之未易曉解甚或不能以
句后倉所說泯沒無傳鄭注又時有疎略汝心竊病
之近得廬陵李君如圭所著集釋窮探博采出入經
傳以發明前人之未備攻論宮室之制則有釋宮分
別章句之指則有綱目其有志于古而用力之勤如
此學者能玩而繹之則知禮與天地竝其周旋揖讓
登降進退莫非天理之流行人道之所以立先王之
盛化行俗美與夫後世之不如古皆由于禮之興廢

而不可誣也則是書于世教豈小補哉遂刻之桂林
郡之學宮與同志者共之陳汝謨

儀禮集釋序

二

儀禮集釋目錄

卷一

士冠禮第一

卷二

士昏禮第二

卷三

士相見禮第三

卷四

鄉飲酒禮第四

卷五

儀禮集釋目錄

鄉射禮第五之一

卷六

鄉射禮第五之二

卷七

燕禮第六之一

卷八

燕禮第六之二

卷九

大射儀第七之一

卷十

大射儀第七之二

卷十一

聘禮第八之一

卷十二

聘禮第八之二

卷十三

聘禮第八之三

卷十四

聘禮第八之四

卷十五

儀禮集釋目錄

公食大夫禮第九

卷十六

覲禮第十

卷十七

喪服第十一之一

卷十八

喪服第十一之二

卷十九

喪服第十一之三

卷二十

二

士喪禮第十二之二

卷二十一

士喪禮第十二之二

卷二十二

士喪禮第十二之三

卷二十三

既夕第十三之一

卷二十四

既夕第十三之二

卷二十五

儀禮集釋 目錄

士虞禮第十四

卷二十六

特牲饋食禮第十五之一

卷二十七

特牲饋食禮第十五之二

卷二十八

少牢饋食禮第十六

卷二十九

有司徹第十七之一

卷三十

三

有司徹第十七之二

儀禮集釋 目錄

四

儀禮集釋卷一

宋 李如圭 謨

士冠禮第二

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人立冠朝服則是仕于諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠禮于五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

釋曰童子居士位年二十而冠之禮也班固曰帝王質文世有損益至周事爲之制威儀三千周衰諸侯惡其害己滅去其籍至秦大壞漢興魯高堂

儀禮集釋卷一

生傳禮十七篇古經者出于魯淹中及孔氏與十七篇文相似多三十九篇今儀禮十七篇則高堂生所傳者也古經所多三十九篇字皆篆書絕無師說此十七篇之次因劉向別錄戴德篇次初士冠禮至士相見禮三篇與別錄同次士喪禮四既夕禮五士虞禮六特牲饋食禮七少牢饋食禮八有司九鄉飲酒禮十鄉射禮十一燕禮十二大射儀十三聘禮十四公食大夫禮十五饗禮十六喪服十七戴聖則大射儀已前七篇亦同別錄之次而士虞禮八喪服九特牲饋食禮十少牢饋食禮

十一有司十二士喪禮十三既夕禮十四聘禮十五公食大夫禮十六覲禮十七

士冠禮筮于廟門館本案唐原本作廟下同唐石經作宗音廟則知古本無作廟者今從釋文及石經爲正

鄭注筮者以蓍問曰吉凶于易也冠必筮日于廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不于堂者嫌著之靈由廟神

釋曰龜爲卜筮爲筮凡言廟者皆禰廟昏禮行事于廟記云受諸禰廟是也其非禰廟則皆舉廟名以別之

儀禮集釋卷一

二

主人立冠朝服緇帶素鞶卽位于門東西面

鄭注主人將冠者之父兄也立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者案今注疏本脫者字尊著龜之道案此下今注疏本有也字

緇帶黑繪帶案此下今注疏本有也字士帶博二寸再繅四寸

屈垂三尺素鞶白韋鞶案此下今注疏本有也字長三尺上廣

一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與

其臣立冕以眡朝案眡各本作視張淳儀禮識誤云釋文眡音視陸氏音視正文

明矣非視字皮弁以日眡朝諸侯與其臣皮弁以眡朝

朝服以日眡朝凡染黑五入爲緇七入爲緇玄則

六入與

釋曰禮之通例衣與冠同色黃衣黃冠是也裳與韠同色素積素韠是也此玄冠素韠故其服緇衣而素裳帶大帶也韠蔽膝也古者佃漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者不忘本也門東門外之東天子之朝服皮弁諸侯之朝服玄冠主人玄冠朝服則諸侯之士矣朝服尊于玄端冠時主人玄端尊著龜故筮時朝服特牲饋食禮筮日與祭同服玄端者著不可尊于先祖玄冠如字下冠同冠弁以冠布冠

儀禮集釋 卷一

三

冠箱執冠齊冠喪冠同大夫已上大帶博四寸士再繞腰共為四寸帶之反屈向上又垂而下者則皆三尺頸韠之中央肩其兩角皆上繫于革帶者有司如主人服即位于西方東面北上

鄭注有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府

史已下

案此下今注疏本有也字

今時卒吏及假吏是也

案史下今

注疏本有皆字

筮與席所卦者具饌于西塾

鄭注筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記

爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西

堂也

布席于門中闔西闔外西面

鄭注闔門概

案此下今注疏本有也字

闔闔也古文闔為概闔為蹙

為蹙

釋曰闔門中央所豎短木也闔門限也闔西而曰門中者舉大分言之闔與概音義同穀梁傳曰置旃以為轅門葛覆質以為概古文即出于孔氏壁中字以篆書者

筮人執筴抽上韠兼執之進受命于主人

案此于字唐石經作

於應從前後作于為正

儀禮集釋 卷一

四

鄭注筮人有司主三易者

案此下今注疏本有也字

韠藏筴之

器案此下今注疏本有也字

今時藏弓矢者謂之韠凡也

案凡今注

疏本訛作凡

兼并也進前也自西方而前受命者當知

所筮也

釋曰筴著也下韠以承筴上韠韠之

案此下永樂大典內刪去

原文注云餘同賈疏今取疏義補之

少牢云史左執筮右抽上韠兼

與筮執之東面受命于主人得主人命訖史曰諾

西面于門西抽下韠左執筮右兼執韠以擊筮乃

釋韠立筮此云筴彼云筮一也少牢具陳此不言

者文不具當與彼同按三正記大夫著五尺故立

筮士之蓍三尺當坐筮與彼異也但筮法不殊此亦應不異

宰自右少退贊命

鄭注宰有司主政教者案此下今注疏本有也字自由也贊佐

也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左

詔辭自右

釋曰有司各司其事者宰則總眾職者也仲弓爲

季氏宰問政子曰先有司少退後于主人

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左

鄭注卽就也東面受命右還北行就席卦者有司

儀禮集釋卷一

五

主畫地識爻者案此下今注疏本有也字

卒筮書卦執以示主人

鄭注卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦案此下有也字

釋曰方板也

主人受眠反之

鄭注反還也

筮人還東面旅占卒進告吉

鄭注旅眾也還與其屬其占之古文旅作臚

釋曰以易辭占其吉凶也洪範曰三人占則從二

人之言

若不吉則筮遠日如初儀

鄭注遠日旬之外

釋曰曲禮曰旬之外曰遠某日吉事先近日夏小

正曰二月綏多女士冠子取婦之時是則冠有常

月

徹筮席

鄭注徹去也斂也

宗人告事畢

鄭注宗人有司主禮者案此下今注疏本有也字

儀禮集釋卷一

六

主人戒賓賓禮辭許

鄭注戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則

樂與賢者勸成之案勸今注疏本訛作歡有凶事則欲與賢

者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭

而許案此下今注疏本有也字再辭而許曰固辭三辭曰終辭

不許也

主人再拜賓荅拜案荅今注疏本作答此從唐石經下同主人退賓拜

送

鄭注退去也歸也

前期三日筮賓如求日之儀

鄭注前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者
賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠
事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答
拜

鄭注宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲
眾賓或悉來或否主人朝服

釋曰筮日朝服至此無改服之文知皆朝服朝服
者常時相見所服也

乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送

儀禮集釋 卷一

七

鄭注乃宿賓者親相見致其辭

宿贊冠者一人亦如之

鄭注贊冠者佐賓爲冠事者謂賓若他官之屬中
士若下士也宿之以筮賓之明日

釋曰贊者皆降賓主一等若主人下士亦取下士

爲贊禮窮則同故也宿賓宿贊冠者同日

厥明夕爲期于廟門之外案此廟字原本及今注疏
本並作廟唐石經作席今

從石經主人立于門東兄弟在其南少退西面北上
爲正有司皆如宿服立于西方東面北上

鄭注厥其也宿服朝服

擯者請期宰告曰質明行事

鄭注擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質
正也宰告曰旦日正明行冠事

告兄弟及有司

鄭注擯者告也

釋曰兄弟有司在列而猶告之者審慎重冠事

告事畢

鄭注宗人告也

擯者告期于賓之家夙興設洗直于東榮南北以堂
深水在洗東

儀禮集釋 卷一

八

鄭注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

器尊卑皆用金罍及大小異案及今注疏攷
證擬改作其

釋曰直當也榮說文曰屋梠之兩頭起也梠楚謂

之梠齊謂之檐檐頭之起者如輦之飛故榮又謂

之屋翼周制天子諸侯爲殷人四阿之屋東西南

北皆有霤大夫已下爲夏后氏南北兩下之屋無

東霤而有東榮燕禮洗當東霤大夫士禮洗當東

榮其處則同耳以堂深者洗北去堂遠近取于堂

廉至北壁之遠近也盥手洗爵之時恐水穢地故

設洗承而棄之凡設水用盥沃盥用料見少牢饋

食禮

陳服于房中西墉下東領北上

鄭注墉牆也

案今注疏本無也字

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

鄭注此與君祭之服雜記曰士弁而祭于公爵弁

者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇其

布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之緇再染

謂之緇

案染各本作入張淳儀禮識誤云釋文再染如琰反下二字同蓋以三入四入皆染

字也兩雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據若染絳之染則去聲也三染謂之纁

儀禮集釋 卷一

九

朱則四染與純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵

弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶

同色

案衣字原本說在明

字上據疏文改正韎韐纁韍也士緇韍而

幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名

蒨爲韎韐

案疏云周公時各蒨草爲韎草以此蒨

名韎而韍各蒨韐蒨不得

名韎韐也韐字乃衍文韍之制似韠冠弁不與

衣陳

案冠弁下合本衍

者字今據疏刪正而言于上以冠名服耳今

文纁皆作纁

釋曰爵弁服者冕服之次士服之上者也凡冕以

木爲體長尺六寸廣八寸低前一寸二分以三十

升布衣之上玄下纁前後有旒其服玄衣而纁裳

有章爵弁前後平無旒又爵色爲異耳其服無章

亦純衣纁裳古緇紂二字並行據布爲色則字爲

緇據帛爲色則字爲紂純即紂字之轉也爾雅曰

一染謂之緇再染謂之纁三染謂之纁考工記曰

三人爲纁五入爲緇七入爲緇自纁已上爲絳自

緇已下爲黑若以纁入赤則爲朱以纁入黑則爲

紺又以紺入黑則爲緇玄在緇緇之間緇即爵也

其色黑多而赤少與緇玄同類故玄冠爵弁皆緇

衣也韎韐者士之韍也合韋爲之故謂之韐染以

儀禮集釋 卷一

十

茅蒐茅蒐一名蒨可以染絳韋昭謂急疾呼茅蒐

成韎故因各其所染爲韎韐而齊人又各蒨爲韎

韐也

案齊人名蒨爲韎即韋昭所謂急疾呼茅蒐

成韎也李氏據鄭注誤本不知韐字屬衍文他服謂之韠祭服謂之韍韍有龍章山火之飾士

無飾韎韐而已與君音預下與君同緇赤黃間色

幽黑色也衡佩玉之衡也

皮弁服素積緇帶素韠

鄭注此與君視朝之服也皮弁者以白鹿皮爲冠

象上古也積猶辟也以素爲裳辟憾其要中皮弁

之衣用布亦十五升其色象焉

釋曰古者以鳥獸之皮冒而句領皮弁象之服不言色者衣與冠同色也素素白緇

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韋

鄭注此莫夕于朝之服玄端卽朝服之衣易其裳

耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後

黃案前後原本訛作上下據疏云前陽後陰故知前玄後黃也今從疏文改正易曰夫

玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆爵韋爲韠

其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻

曰韠君朱大夫素士爵韋

釋曰謂之端者用正幅爲之朝服冕服亦得端名

儀禮集釋 卷一

士

語曰端章甫記曰端冕而聽古樂是也可也者三

等士惟其所宜服者陳之裳雖有三而爵俱爲士

故同用爵韠爵亦雜色也帶有二大帶以束衣革

帶以繫韠繫佩舉韠則有革帶可知莫見曰夕

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纓廣終幅長六尺皮

弁弁爵弁弁緇組紱纁邊同篋

鄭注缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁案此下各本衍

者字今據著頰圍髮際結項中隅爲四綴以固冠

也項中有緇亦由固頰爲之耳今未冠弁者著卷

幘頰象之所生也滕薛名齒爲頰屬猶著纁今之

幘梁案此下今注疏本有也字終充也纁一幅長六尺足以韜

髮而結之矣弁今之簪有弁者屈組爲紱垂爲飾

無弁者纁而結其條纁邊組側赤也同篋謂以上

凡六物案以原本訛作此張淳儀禮識誤據隋方

曰篋案隋今注疏本作篋

釋曰六物者缺項青組纓一緇纁二皮弁弁三爵

弁弁四緇組紱皮弁爵弁皆有之爲六緇布冠無

弁冠武以下別爲頰頰之兩端爲緇以繩穿之結

于項上其上四隅綴于武又以二組左右著于頰

垂于頤下結之其有弁者則以組繫于弁之左纁

儀禮集釋 卷一

士

頤仰屬于弁之右屈繫之組垂者曰纁屈者曰紱

櫛實于簪

鄭注簪笄也

蒲筵二在南

鄭注筵席也

側尊一甒醴在服北有篋實勺解角柶脯醢南上

鄭注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒

服北者纁裳北也篋竹器如笥者勺尊升所以斟

酒也爵三升曰解柶狀如匕以角爲之者欲滑也

南上者篋次尊籩豆次篋古文甒作甒

釋曰凡醴無玄酒而有柶一豆一籩者籩實脯而豆實醢案此下原本缺

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

鄭注爵弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王之皮弁會五采玉璆象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲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爲簞坫爲檐案原本云古文匱作簞坫作檐今從張淳儀禮識誤據釋文訂改

儀禮集釋卷一

圭

釋曰西坫堂西南隅之坫也以土爲之執匱者賓未入南面賓升東面以向賓也纁繩貫旒者會戶外古外二反縫中也璆結也弁頂之柅也

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

鄭注玄端士入席之服也阼猶酢也東階所以荅酢賓客也堂東西牆謂之序

兄弟畢袵玄立于洗東西面北上

鄭注兄弟主人親戚也畢猶盡也袵同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退于主人不爵韠者降于主人也古文袵爲均也

釋曰兄弟之服衣裳帶與上士同惟不以爵韠爲降耳

擯者玄端負東塾

鄭注東塾門內東堂負之北面

將冠者采衣紒在房中南面

鄭注采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結

釋曰以朱錦爲總束髮又以爲大帶并約帶之紐及爲緇布衣之緣童子尚華飾

儀禮集釋卷一

圭

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外

鄭注外門大門外

擯者告

鄭注告者出請入告

釋曰出請賓所以來故入告主人

主人迎出門左西面再拜賓荅拜

鄭注左東也出以東爲左入以東爲右

釋曰古者宮必南鄉主人迎出門左出以東爲左也主人入門而右客入門而左入以東爲右也

主人揖贊者與賓揖先入

鄭注贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓

每曲揖

鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖

釋曰廟在寢東既入大門曲而東主人在南賓在

北揖至廟南曲而北主人在東賓在西又揖

至于廟門案唐各本作廟今據唐石經改揖入三揖至于階三讓

鄭注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖

釋曰既入廟門主人右趨堂塗將背客宜揖當堂

儀禮集釋 卷一

主

塗俱北鄉又揖前行當碑碑三分庭一在北庭之

節又宜揖也三者禮之大節尊卑同

主人升立于序端西面賓西序東面

鄭注主人賓俱升立相鄉

贊者盥

案此下各本有于洗西三字因注云盥于洗西後人妄增加經文耳據疏云贊者盥于洗初本猶無此三字升立于房中西面南上

鄭注盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也

南上尊于主人之贊者古文盥皆作洗

釋曰盥盥手也凡主人盥于洗北賓盥于洗南盥

于洗西下賓也贊者之事在篋簞皆陳于房西面

立于將冠者之東南贊冠者一人而云南上明與

主人之贊者並立敬賓之贊者序之于上

主人之贊者筵于東序少北西面

鄭注主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東

序主人位也適于冠于阼少北辟主人

將冠者出房南面

鄭注南面立于房外之西待賓命

釋曰昏禮毋南面于房外女出于母左知房外南

面者皆于房戶外之西其房外之東則南當阼階

矣

儀禮集釋 卷一

去

贊者奠纓笄櫛于筵南端

鄭注贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛爲節

賓揖將冠者將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纓

鄭注卽就設施

賓降主人降賓辭主人對

鄭注主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未

聞

賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位

鄭注揖讓皆壹者降于初古文壹皆作一

釋曰賓盥者將有事先自絜也

賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓

鄭注正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒

鄭注進容者行鞠而前鴈焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也冠者興賓揖之適房服玄端爵釋出房南面鄭注復出房南面者一加禮成觀眾以容體

儀禮集釋 卷一

七

釋曰冠于堂服于房以冠爲重也冠義曰冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順觀示也賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘鄭注如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之

釋曰不見謂辭對主人升復位之類案此下永樂大典內刪去原文注云餘同賈疏今取疏義補之櫛者脫緇布冠更櫛也笄有二

一是紒內安髮之笄一是皮弁及六冕固冠之笄今此櫛訖未加冠卽言設笄宜是安髮之笄緇布冠亦有之緇布冠不言設笄而言設纚皮弁言設

弁不言設纚互見爲義繫屬之者左相繫定右相屈繫擬解時易

興賓揖之適房服素積素釋容出房南面

鄭注容者再加彌成其儀益繁

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀

鄭注降三等下至地他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房

鄭注徹者贊冠者主人之贊者爲之筵于戶西南面

儀禮集釋 卷一

六

鄭注筵主人之贊者戶西室戶西

釋曰寢席以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶房戶則兼言房以別之

贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉

鄭注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面盥側酌者言無爲之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉爲搗

釋曰凡洗爵必先盥手盥有不洗者無爲之薦自酌自薦也柶醴匕也其兩端枋細而葉大贊者面

賓出主人送于廟門外

鄭注不出外門將醴之

請醴賓賓禮辭許賓就次

鄭注此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也案今注疏本脫

此九大門外更衣處也以帷幕簾席爲之案以今注疏本

訛作

釋曰士之醴于醴賓醴婦經皆作醴不必改爲禮

大夫以上乃曰饋曰禮耳聘禮次以帷士或用簾

席

冠者見于兄弟案此于字唐石經作於應從前後作于爲正兄弟再拜冠

儀禮集釋 卷一

主

者若拜見贊者西面拜亦如之

鄭注見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓

出

入見姑姊如見母

鄭注入入寢門也席在寢門外如見母者亦北面

姑與姊亦俠拜案此下今注疏本有也字不見姊妹卑

釋曰未字見母已字見兄弟急于母緩于兄弟不

言見父與賓者冠訖是見已

乃易服服玄冠玄端爵韠莫摯見于君遂以摯見于

鄉大夫鄉先生案此于字唐石經作於應同上句作于爲正

鄭注易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者

乃醴賓以壹獻之禮

鄭注壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢

醴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禮賓不用枏

者案禮賓今注疏本訛作賓禮沛其醴內則曰飲重醴案此下

清糟二字今稻醴清糟黍醴清糟梁醴案今注疏

釋曰壹獻之禮主人獻賓賓酢主人主人復自飲

儀禮集釋 卷一

主

酬賓賓奠而不舉卽燕坐案此下原本缺

主人酬賓束帛儷皮

鄭注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意

也案厚下原本衍之字束帛十端也儷皮兩鹿皮

也古文儷爲離

釋曰諸侯用虎豹皮餘人麋鹿皮可也案此下永

馬是大夫禮多與士異禮器云琥璜爵鄭云天子

酬諸侯諸侯相酬以此王將幣則又異于大夫也

尊卑獻數多少不同及其酬幣惟于奠酬之節一

行而已凡言束者無問脯與錦皆以十爲數

贊者皆與贊冠者爲介

鄭注贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介

釋曰大戴禮曰公冠饗之以三獻之禮無介無樂皆立端其酬幣朱錦采四馬

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎

鄭注一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也

若不醴則醢用酒

儀禮集釋 卷一

三

鄭注若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊

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

是案此下今注疏本有也字酌而無酬酢曰醢醢亦當爲禮

釋曰醢尙質無酬酢酒本有酬酢故無酬酢者爲

醢

尊于房戶之間兩甌有禁立酒在西加勺南枋

鄭注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立酒新水也雖今不用猶

設之不忘古也

釋曰醢在房酒在堂酒事文也凡醢無冪醢亦不

用冪從醢質古未有醢醢以水當酒之用後世以

其色立故謂之立酒

洗有筐在西南順

鄭注洗庭洗當東榮南北以堂深筐亦以盛勺解

陳于洗西南順北爲上也

釋曰筐亦有識爲上下也

始加醢用脯醢賓降取爵于筐辭降如初卒洗升酌

鄭注始加者言一加一醢也加冠于東序醢之于

戶西同耳始醢亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂

儀禮集釋 卷一

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

冠者拜受賓荅拜如初

鄭注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荅拜如醢禮也于賓荅拜

贊者則亦薦之

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒

降筵拜賓荅拜冠者奠爵于薦東立于筵西

鄭注冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵

釋曰不卒爵者從醢禮