

中央黨校出版社
傳統文化研究組

編

宋元
明清

十三經注疏匯要

第七冊

顧廷龍題

中共中央黨校出版社

本冊目次

儀禮正義

.....

〔清〕胡培翬撰

儀
禮
正
義

儀禮正義序

續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眾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悖義可旁通附而存之廣異聞法專已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皇清經解續編 儀禮正義序 一

盡心焉顧歲歲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立其爲百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧立置博士之請而爲其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟慈而外如袁準孔倫十數家大都專解褻服而已故賈氏竝疏二禮而儀禮不逮周禮之該洽卽儀禮一經而祔篇亦不逮褻服之該洽觀其自序稱褻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鉛絲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攷經文亦

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褫易之異等易明也履其地則堂室與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攷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冠禮缺項鄭注舉卷續國以證如類之讀而賈疏則謂卷續之狀不可知矣況其更歷千載乎是非旁搜博攷神與古會念釋所在回翔反覆卽器數以攷證理之皇清經解續編 儀禮正義序 二

存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其間亦安能扶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魯鄭君自以年老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲既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而刊布之者其亦先生之志也夫道允已酉十月順德羅惇衍椒生氏撰

儀禮正義目錄

卷一 冠

卷二 冠二

卷三 昏

卷四 相見

卷五 鄉飲

卷六 鄉飲二

卷七 鄉飲三

卷八 鄉射

卷九 鄉射二

卷十 鄉射三

卷十一 燕

卷十二 燕二

卷十三 大射

卷十四 大射二

卷十五 大射三

卷十六 聘

卷十七 聘二

卷十八 聘三

卷十九 公食

卷二十 覲

皇清經解續編 儀禮正義目錄

一

卷二十一 喪服

卷二十二 喪服二

卷二十三 喪服三

卷二十四 喪服四

卷二十五 喪服五

卷二十六 士喪

卷二十七 士喪二

卷二十八 士喪三

卷二十九 既夕

卷三十 既夕二

卷三十一 既夕三

卷三十二 士虞

卷三十三 士虞二

卷三十四 特牲

卷三十五 特牲二

卷三十六 特牲三

卷三十七 少牢

卷三十八 少牢二

卷三十九 有司

卷四十 有司二

儀禮正義一

續溪胡培翬竹村著

士冠禮第一 鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人
素積古者四民世事士之子恆為士冠禮天子之朝服皮弁
於五禮焉嘉禮大小戴及別錄此皆第一疏正義曰公侯大夫
三經注疏校勘記於儀禮尤詳其自序云鄭氏學古今文最
為詳覈語助多寡靡不悉紀今校各本經傳異同用鄭氏家
法也培翬助正義一遵其說詳載各本經傳異同用鄭氏家
記云自鄭目錄云至此皆第一毛及陳闡監本俱列疏前
案則是仕於諸侯天子之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
字各本亦誤冠禮於五禮屬嘉禮單注本及各本俱有陸氏德
彦作鄭目錄者鄭氏康成所別為一書不入注內今俱從無
禮目錄一容鄭氏散附各篇題之下今仍為一書經籍志云
貢不烈重刻宋嚴州單注本不載目錄可證云童子任職居
皇清經解續編 儀禮正義一

士位年二十而冠者鄭意蓋以此為士身加冠也然下又云
古者四民世事士之子恆為士冠禮天子之朝服皮弁
雖未仕亦得用此禮矣曲禮二十曰弱冠而後士冠禮
常法也亦容有才異出眾當未冠之時即已居士位者故鄭
兼已仕未仕之吳氏廷華儀禮疑義云徐以升謂下記云
入學之子皆可以士名之見此經先祖禮齊先生諱其說也鄭
謂錄校證云案士有已仕而居士位者所謂士大夫之禮也
也錄校證云案士有已仕而居士位者所謂士大夫之禮也
據此則未仕者亦稱士經文士字實該之矣叔氏繼公儀禮
玄冠朝服此篇言亦稱士經文士字實該之矣叔氏繼公儀禮
仕為士可知教訓近有然疏引卷八功章大夫為昆弟未
之長子以證則固不若鄭說之該矣萬氏斯大儀禮商云禮
不仕之故自不若鄭說之該矣萬氏斯大儀禮商云禮
幼為君如魯喪其父之依乎禮止惟先君子之幼而即年
如周成王有異焉故曰天子之推此於元子猶士也則諸侯
夫之可斷要服十九以下則為揚以其未成人也荀子謂十
二十為斷要服十九以下則為揚以其未成人也荀子謂十

九而冠非矣曲禮曰男子二十而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
足引以為此經之證云主人玄冠朝服則仕於諸侯者則皆
朝服以玄冠朝服則仕於諸侯者則皆朝服以玄冠朝服則
言主人玄冠朝服則仕於諸侯者則皆朝服以玄冠朝服則
其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服則仕於諸侯者則
亦同此禮唯主人冠於諸侯則明矣非天子之朝服也天子
制禮欲以通天下故多就侯國言之然王制之與侯國異
冠服不異禮謂張說是也古者冠禮於五禮屬嘉禮天子
者齊語云四民謂士農工商也古者冠禮於五禮屬嘉禮
禮云以嘉禮親萬民下即云以昏冠之禮親成男女是冠
嘉禮也王應麟困學紀聞引三禮義宗云儀禮十七篇冠
禮三也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四
也禮三也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮
有司也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮
也禮三也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮四也禮
別錄此皆第一家者大戴禮鄉射第十燕禮第十六公食
冠而鄭用之所傳也其大戴禮鄉射第十燕禮第十六公食
第而鄭用之所傳也其大戴禮鄉射第十燕禮第十六公食
皇清經解續編 儀禮正義一

第三與別錄同以下則異士禮第四鄉射第十燕禮第十六
禮第七少牢第八鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十
鄉飲酒第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕禮
六禮第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕禮
鄉飲酒第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕禮
則異士禮第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕
第十二士禮第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十
正禮第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕禮
儀禮第十鄉射第十燕禮第十六公食第十鄉射第十燕禮
第一居上唐石經有禮記卷第一五字用然今仍之又案
嚴本同舊不禮記卷第一五字用然今仍之又案
故崔氏愈云王周公之法制具在於是蓋亦以周禮為樂
作孔子孟子所云周禮即謂此書朱子云禮記卷第一五
也漢晉以來諸儒補苴無全書者云禮記卷第一五字用
記一書特冠義之綱領其儀法度數則禮記卷第一五字用
仙還本宗末其失已甚張氏清云周禮古矣然聖人設官分

皇清經解續編

儀禮正義

三

職之書也至其所用以長以治者豈能舍儀禮記古矣然
是也豈得而先儀禮禮氏云禮記乃儀禮之傳周禮雖得之
於河間獻王時無有傳之者武帝以爲未世遺亂之書何休
以爲六國陰謀之書至漢末乃行於世唯儀禮之書漢初已
行高堂生傳之蕭蕭傳之孟卿傳之五傳弟子之書後著傳
之戴德戴聖之戴氏即鄭氏六藝論所謂傳者皆周公之舊
來云周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳者不皆周公之舊
戴記固多格言而鄭氏亦不免惟儀禮之遺今案據此諸說三禮
儀禮七十子之徒之所爲而經非周公莫能作其間器物陳設
之門行禮節次之密升降揖讓稱號之繁不能爲人所存止
然多篇自首至尾一氣貫注有欲增減而不能者今所存止
十七篇其有也彼樂史徐積之說皆人己早辨之賈疏謂周
禮是統心儀禮是履踐不知履踐必於心外之有揖拜辭
讓非由文內之必有恭敬謙遜之實故魏氏了翁以爲儀禮
分非由文內之必有恭敬謙遜之實故魏氏了翁以爲儀禮
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
皆儀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潛云
漢時未有儀禮之名豈漢後學者觀十七篇中有儀有禮遂
合而名之歟方氏禮論云案漢藝文志曰禮古經儒林傳曰
禮六藝論曰古文禮論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間人
所加可知今案儀禮古祇謂之禮漢書景十三王傳云河間
獻王所得書皆古文先秦舊書周官尙書禮記所謂禮即
儀禮也鄭氏注疏正義曰校勘記云注書禮記所謂禮即
言注者注義於經下若水之注物作注是也今案唐石經及
嚴本俱作注從之○鄭氏者青州北海郡高密縣人名字
康成漢十四年卒於家賈氏疏入世孫也後漢末徵爲大司農不就
年成漢十四年卒於家賈氏疏入世孫也後漢末徵爲大司農不就
之孫考後漢書本傳云此疏入世孫也後漢末徵爲大司農不就
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鄭氏解詩名箋而他經則多
稱氏之左傳何氏之公羊是也鄭氏解詩名箋而他經則多
而儀禮九爲絕學云

皇清經解續編

儀禮正義

四

士冠禮筮于門門者筮者以筮問曰吉凶於易也冠必筮日於廟
於堂者嫌筮疏正義曰自此至宗人之禮成子孫也廟謂廟不
之靈由廟神疏氏兩岐云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前期事凡五節今案舊本
經不分章朱子作經傳通解始分節以依張本而亦時有更易云
讀本分析尤詳此書嚴本皆依張本而亦時有更易云讀本
今本有一處尤非所宜葛本別爲一行亦誤張氏清儀禮議
古也施之一處尤非所宜葛本別爲一行亦誤張氏清儀禮議
說云士冠禮釋文云廟劉昌宗音廟案廟古廟字引此以證經
注不當復有從廟者冠禮一卷經注皆自昏禮而下稍稍從
朝是蓋後之鈔寫校勘者冠禮一卷經注皆自昏禮而下稍稍從
從廟本其或經之本俱有誤誤此改從本並注明於下此士
冠禮三字爲經之正文又教義謂此目下文所言之禮是也冠
加冠於首之名筮于廟門者筮于廟門者筮于廟門者筮于廟
筮皆于廟門唯將葬則于北南案士冠禮筮于廟門又云筮與
席所卦者具饌于面墊注面墊門外也又云布席于廟門中
日筮于門中面又前期三日之朝筮尸如求日之儀是凡
牢饋食禮筮日筮于廟門之外明曰朝筮尸如求日之儀是凡
筮皆于廟門也士冠禮卜日族長泄卜及宗人吉服立于門面
東面南上又闔東扉主婦立于其內席于闔而闕外此卜日之
門謂闔宮門也上經巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟然則
賓宮門即廟門是卜亦于廟也筮亦有于廟門者士冠禮筮
宅既朝哭主人皆往北南北面注北域也又云命筮者莊主人
之右筮者東面抽上韜兼執之南面受命筮人許諾不述兆南
還北面指中封而筮注中封中央境也是將筮筮宅則于兆南
也今案筮宅中封而筮注中封中央境也是將筮筮宅則于兆南
往皆云門外而此筮者以筮問曰吉凶於易也者筮筮宅則于
外可知矣注云筮者以筮問曰吉凶於易也者筮筮宅則于
璞云上有陰義蓋下有千齡蔡曲禮曰龜爲卜筮爲筮筮即書
也周禮序官筮人鄭注問筮曰筮者以筮問曰吉凶於易也者
易也賈疏云不筮月者辨吉凶故知筮日筮者以筮問曰吉凶
既有常月故不筮月者辨吉凶故知筮日筮者以筮問曰吉凶
禮通考云綏多士女專指昏言周禮仲春之月令會男女是也
冠者常月明矣云注家之誤耳下經云禮夏用葛冬皮禮成子孫
也者常月明矣云注家之誤耳下經云禮夏用葛冬皮禮成子孫
冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以敬冠事所以敬冠事
之成人之道也又曰成人之者將成人禮筮日筮賓所以敬冠
之行於人其禮可不重與是其義也兼言成子孫者容祖莊則

五

六

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臣皆可謂之有司但襄冠者所用人少亮儀禮管見故鄭專以主人所自辟除者言之云今時卒吏及假吏是也者是舉漢制以證沈氏彤云案漢書兒寬傳補廷尉文學卒史儒林傳置五經百石卒史黃霸傳補馮翊卒史皆作史今案鄭注沈說存以佚曰六畫而成卦筮正義曰此筮也席也所卦者筮也具俱也而塾門外面堂也疏皆爲將筮陳之敖氏二席蒲筮也士用蒲席神人同注云筮所以問吉凶謂筮也者然則此筮也而云筮者敖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年卦以木之文教氏補入畫卦之具亦密具卽方也張氏惠言讀儀禮記云少年卦以木畫地者此本也又卽筮人書卦注云以方寫所傳之卦則所卦者兼有木方二物今案方卽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熙陳也者謂陳設也詩巷阿疏熙爲供置之故其義爲陳也云具俱也者詩辰具爾瞻毛傳云具俱也云而塾門外面堂也者以筮狂門外故知爲門外面堂也必陳於外面塾門外面堂也者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面皆有塾一

門闕則其直者也。闕然則杙之爲物大小長短不必同而以之爲
 樞門則闕卽闕可知。邢氏易云：闕謂門下橫木無疑也。曲禮曰：由闕右闕有束而
 之玉藻曰：公事自闕而私事自闕。東曲禮曰：由闕右闕有束而
 不履闕闕言踐屐則闕之爲中央豈木無疑也。曲禮曰：不踐闕玉藻曰
 闕則絜與闕言踐屐則闕之爲門下橫木無疑也。曲禮曰：由闕右闕有束而
 曰外言不入於樞內言不無疑也。惟樞之爲闕經無明徵然曲禮
 義故鄉解樞爲門限與闕同也。程氏又云：說文闕爲門限之闕者
 也。樞門限也。樞也。一曰門樞。樞也。是不謂樞爲門限之闕者
 也。以限也是。因而知闕之與闕兩不相混。所異者移闕之曰樞
 辭者也。廣韻於闕字不曰門闕而曰門闕中是謂闕安所闕異
 中不謂闕卽闕也。於闕字闕字則皆曰門限也可謂能別白黑
 而定之者矣。云古文闕爲榮闕爲鑒者賈疏云：遺秦燧滅典籍
 漢傳求錄遺文之後有古文今文漢書云：魯人高堂生爲漢博士
 古儀禮五十七篇是今文也。武帝之末魯恭王壞孔子宅得
 高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說。此篇與
 於館王氏應麟云：康成不注遂無傳焉。方氏體古文考談云：賈

九

+

蓋地識疏正義曰說文許聽也諸應也然人即席坐而面蓋受

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于

以象也少年禮云史曰諸而于門面抽下消左軌道右兼執

儀節當又曰乃釋讀立筮此不言擊筮與釋讀少年皆左卦

在左蓋皆在筮人之左則亦面可知少年禮特在左坐此不

坐則立也江氏約讀儀禮私記云此說不然少年坐立坐立

卦者不言坐則據於不坐故特書坐云今此與特書坐立之

卦者不言坐則據於不坐故特書坐云今此與特書坐立之

其筮地識也今案諸家駁說甚多儀禮集傳有坐立之異而

坐筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

筮筮卿大夫立筮案特書筮者說甚多儀禮集傳有坐立之

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

皇清經解續編儀禮正義一

右笙曰

五

齒

9

前期三日筮賓如求日之儀前期三日空二日也筮賓筮其可
冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠疏正義曰求日筮日也如求
事所以重禮重禮所以爲國本疏正義曰求日筮日也如求
下至告事畢也唯命筮之辭有異張氏兩岐云前者戒賓汎及
僚友此又於僚友中專筮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
庶子某無筮不筮賓者祭所似未安亦直助祭而已無庸筮也○
注古者冠禮校勘記云者嚴徐鍾本俱作日誤今案嚴本作者
不誤蓋作校勘記時未見原書係據顧廣圻校錄於鍾本簡端
者採入故有此語茲則取黃氏重刻嚴本遂一校勘庶見真面
目是云云前期三月空二日也昔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宿贊
冠者又一口也敖乃謂但空爲期之一日誤以宿賓贊與筮賓
同日耳云筮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衆
注引冠義者證筮賓爲敬冠事也

五

乃宿賓賓如主人服出門左面而再拜主人東面荅拜宿進也宿者必
先戒戒不必宿其不宿者爲疏正義曰朱子云此云宿賓賓言主
置賓或悉來或否主人朝服疏人往而宿之以目小事如篇首
言筮日於廟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面而故此賓面而再拜主人
拜面荅拜也許孤子冠凡拜北面于阼階上節敖氏云西面再
拜拜其尊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連皆是豫
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所戒
賓則但戒而不宿故知戒者不必皆宿也云其不宿者爲置賓
或悉來或否者朱子云鄭注本謂正賓或時不來則將下得成
禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則不更宿蓋但
使爲置賓雖不悉來亦無闕事也疏與音皆非是爲只合作則謂
字讀賓字句絕今案鄭意置賓不宿與音皆非是爲只合作則謂
賓賓容有不來者故不宿與鄭背矣釋文音爲置賓之爲則謂
反則似合或悉來或否爲句故朱子辨之云主人朝服者豈不
言主人何服明與前同服故知朝服也○禮經釋例云凡戒賓
宿賓宿者必先戒禮經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逆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射禮鄉射皆先戒賓而後宿賓所謂
宿者必先戒賓注速召也士冠鄉射禮鄉射皆先戒賓而後宿賓所謂
也准士冠速賓於前日鄉飲鄉射速賓於當日爲小異此其證
鄉飲鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣戒與者大射司士戒
射與宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒
射射有戒無宿也又大射射人宿視祿疏以爲牲牲不具其實亦
方是有戒無宿也又大射射人宿視祿疏以爲牲牲不具其實亦
牲饋食禮宿尸宿賓之前皆無戒疏以爲牲牲不具其實亦
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
儀益多筮日既戒諸尸以齊戒矣至祭前一日又戒以進之使
知祭日當來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乃宿賓賓許主人再拜賓答拜
宿無戒與士冠疏文互異矣

主人還賓拜送相見致其辭者張氏爾岐云重言乃宿賓者上宿贊冠
賓者親相見致其辭者張氏爾岐云重言乃宿賓者上宿贊冠
文言主人往行此禮此乃親致宿之云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
屬中士若下士也宿之以筮賓之明日疏曰亦

儀禮正義一

太

右宿賓宿贊冠者

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退而
 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
 明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一日之夕也。爲期猶言約期
 也。必於廟門之外以冠在廟故也。不於廟內者別於冠日行冠
 事時也。兄弟兼親族。鄭面言在其南。謂在主人之南。相次而立
 於下也。面面向東。面面向東北。爲上。統於廟也。
 注云厥其也者。爾雅釋言文云宿服朝服者。謂如主人宿賓時
 所服之朝服也。此宿服指主人言云有司皆如之。則主人之服

十

大

大

十九

三

五

五

釋幹字下云韋詵祭服之韠合章爲之始訓幹字疏連詵言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韠布冠及皮弁齊弁之等皆人執之在堂下是不與衣同陳也今加齊弁於服上者是以爵弁名其服非謂冠弁亦陳於房內也如云韠皆作熏者段氏云此同音假借字鄉射禮大夫與士射袒薰繡則從今文也轉寫加艸頭耳凡所從古文有彼此互異者以可參觀而得也胡氏云文繡裝纁衾用之與禮經釋例下文繡邊士昏禮則合下文繡裝纁衾等言之與禮經釋例凡士冠三加士昏親迎士復士襲禮便者一爵弁服衾士而用爵弁服攝盛也士復者卽士襲禮便者一人以爵弁服簪裳於衣是也士襲者卽士禮陳襲服爵弁純衣是也皮弁服素纁帶素韠此卽士喪禮陳襲服爵弁純衣是也皮弁服素纁帶素韠此素爲裳弁蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象鵝疏正義曰皮弁卑於爵弁陳之在皮弁服布再加時所服也皮弁服不言衣者衣與冠同色略之也言素纁韠者見裳與韠同色不言纁帶者士止有一纁帶故齊弁皮弁玄端三服皆陳之也不言纁帶者士止有一纁帶故齊弁皮弁玄端三服皆陳之也不張氏兩歧云此素纁白屨是也注云此與君視朔之服也者之服其實也禮亦用之今案皮弁服之服吳氏章句云注謂視朔之於蟠郊特牲曰蟠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

服有玄端素端亦別於皮弁而言之也今案據盧云布上絮下冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饗饋親禮郊勞士密禮燕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饋明日賁拜于朝拜饗與饋皆再拜稽首注此亦皮弁服來此經無明文注意蓋以受時皮弁則拜亦皮弁是拜饗與饋據注亦玄端玄裳黃裳襍裳可也緇帶爵韞此莫夕於端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士襍裳禮當者前之黃易曰夫玄黃者天地之禔色天玄而地黃土皆黃韋爲韞其爵同不以玄冠名服者是爲緇疏正義曰玄端又卑弁服陳之玉藻曰韞君朱大夫素士爵韋疏正義曰玄端又卑衣以端名者有二其一後鄭云衣袂二尺二寸而屬幅是廣表等也其法尺二寸是謂玄端對朝服以上修袂者得名乃次於朝服之得名一鄭仲師云衣有襦裳者爲端對深衣以連裳者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之裳黃裳襍裳可也皆爵韞與此同李云可也者三等土惟其所宜服者陳之裳雖有三而用爵韞亦襍色也帶三大帶以束衣革帶以繫韞繫佩舉韞