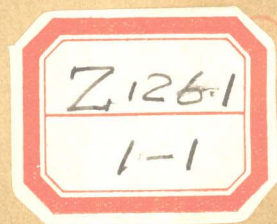

宋本十三經注疏附校勘記

儀禮

宋本儀禮注
疏附校勘記

楊泗孫署檢

欽定四庫全書總目儀禮注疏十七卷

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮出殘闕之餘漢代所傳凡有三本一曰戴德本以冠禮第一昏禮第二相見第三士喪第四既夕第五士虞第六特牲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十七一曰戴聖本亦以冠禮第一昏禮第二相見第三其下則鄉飲第四鄉射第五燕禮第六大射第七士虞第八喪服第九特牲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十七一曰劉向別錄本即鄭氏所注賈公彥疏謂別錄尊卑吉凶次第倫序故鄭用之二戴尊卑吉凶雜亂故鄭不從之也其經文亦有二本高堂生所傳者謂之今文魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書之謂之古文元注參用二本其從今文而不從古文者則今文大書古文附注士冠禮闕西閭外句注古文闕爲槩闕爲蹙是也從古文而不從今文者則古文大書今文附注士冠禮醴辭孝友時格句注今文格爲槩是也其書自元以前絕無注本元後有王肅注十七卷見於隋志然賈公彥序稱周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已則唐初肅書已佚也爲之義疏者有沈重見於北史又有無名氏二家見於隋志然皆不傳故賈公彥僅據齊黃慶隋李孟哲二家之疏定爲今本其書自明以來刻本舛譌殊甚顧炎武日知錄曰萬歷北監本十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫堦授綏姆辭曰未教不足與爲禮也一節十四字賴有長安石經據以補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中翻旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢寘出七字特牲饋食禮脫舉解者祭卒解拜長者荅拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簋與七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣云云蓋由儀禮文古義奧傳習者少注釋者亦代不數人寫刻有譌粹不能校故紕漏至於如是也今參考諸本一一釐正著於錄焉

儀禮疏卷第一

唐 朝 散 大 夫 行 大 學 博 士 弘 文

儀禮疏序。竊聞道本沖虛非言無以表其說言有微妙非梓無能悟其理是知
禮發源是一理有終始分爲二部並是周公攝政大平之書周禮爲末儀禮爲本
有多門儀禮所注後鄭而已其爲章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟愬者
猶登山遠望而近不知悉則舉小暑大經注稍周似人室近觀而遠不察二家之疏
冠三加有細布冠皮弁爵弁冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳
與記都無天子冠法而李云季貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也表服一篇因
所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云絰之言實也明齊子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明矣而
黃氏安云衷以表心絰以表首以黃氏公建鄭注黃之謬也黃李之訓畧言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故
悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲本擇善而從兼增以義仍取四門助教李玄
植詳論可否僉謀已定庶可施以函丈之儒青矜之俊幸以義取取四門助教李玄

士冠禮第一疏 士冠禮第一 鄭服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

釋曰鄭云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戴冠禮公
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子恒爲士禮者
齊語文彼云桓公謂管仲曰成人之事若何管子對曰四民勿離處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士
就閑燕也處工就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉其心安焉是四人事士之子恒爲士也引之者證
此士身年二十而冠其大夫始仕者二十已冠說五十乃爵命爲大夫故大夫無冠冠又榮喪服小功章云大夫爲昆弟之長
云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠說五十乃爵命爲大夫故大夫無冠冠又榮喪服小功章云大夫爲昆弟之長
加冠降兄殤在小功是身有德行得爲大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭
還公送晉侯以公宴于河上問公年武子對曰會子沙隨之歲焉若諸侯侯以生注云沙隨在成十六年晉侯侯十二年矣是
謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑
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天子之冠亦十二而冠矣
考左傳云冠而生日子禮也禮之諸侯亦十五而冠若夏之天子諸侯與天子亦十二而冠矣又天子之冠亦十二而冠矣
禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故大夫早冠者依士
諸侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故大夫早冠者依士
案下文云天子之冠禮則多矣故大戴禮禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃爲殤故大夫早冠者依士
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戴禮及別
掌五禮吉以賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及別
錄此皆第一者大戴禮聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮爲第一昏禮爲第二士相見爲第三自茲以下篇次則異
故鄭云大小戴別錄即皆第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆每早吉凶次第倫敘故鄭用之至於大戴則異
士喪爲第四既夕爲第五士虞爲第六特牲爲第七少牢爲第八有司徹爲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
以士虞爲第八喪服爲第九特牲爲第十少牢爲第十一有司徹爲第十二鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而
第十四聘禮爲第十五公食爲第十六覲禮爲第十七皆每早吉凶樞亂故鄭玄皆不從之矣

士冠禮筮于廟門

人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌著之靈由廟神

疏 士冠至廟門。釋曰自此至宗人告事畢一節論得行冠禮先

外者閩外之文可參故省

席于門中闌西闕外者闌爲門限卽是門外故特在禮筵

日主人即位於門外西面此不言門

吉凶於易也者下云若不

吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二

曰歸藏三曰周易筮得卦以易解占

門者重以成人之禮成子

孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重

有常月故不筮也云冠必筮日於廟
禮是筮日爲重禮之事也冠義又云

人之禮成子孫也此經唯

廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢

擢重事所以自卑而尊先祖也是成

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

別之也士於廟若天子諸

侯冠在始祖之廟是以襄九年季武子云以先君之祧處

之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所

於衛之始祖以非已廟故

也無大夫冠禮若幼而冠者與士同在廟廟也云不於堂

公衛曾祖故以祧爲曾祖廟時不冠
者兼蓄龜之靈由廟神者比康經冠

在廟堂此著筮在門外不
冬陳玉以貞來歲之美惡

同處故以廟決堂以著自有靈知吉凶不假廟神故云嫫嫫注云問歲之美惡謂問於龜凡十靈者實問於鬼神龜靈也

耆龜之靈由廟神也案天府職云季

七八九六之鬼神故以六

玉禮耳而龜筮直能出其卦兆之占似無靈者各有所對

若以菁龜對生數成數之鬼神則菁

成天下之亹亹者莫善於

著龜又郭璞云上有蔭翬著下有千齡蔡凡蟲之智莫善

著之德而神又云定天下之吉凶

鬼謀謂謀卜筮

和也不放。寢門。鑒者一取成人之禮。成子孫。二兼取鬼神。

之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭注云

與冠同也筮必朝服者等

元朝月紉帶系韋郎位于門東西面者十二

五升布衣而素裳也衣不言色者衣

二尺其頸五寸肩革帶博

二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣

臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染

爲繼立則六人與疏主

人至入與○釋曰此主人將欲謀曰之時先服即位於禩

潮門外東西而立以待筮事也。○注

親父親兄故彼注云父兄

不在則兄爲主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄

先戒宿寇之日主人紛而迎賓則無

面○釋曰此所布之席擬十筵之事言在門中者以大分之云闔西闔外者指陳席處也○注闔門至爲盛○釋曰云闔門者闔一名楸也云闔闔也者曲禮云外言不入于闔闔門限與闔爲一也云古文闔爲閤閤爲盛者遭于暴秦燬滅典籍漢興求錄遺文之後有古書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

篇絕無師說秘在館鄭注禮之時以今古二字並之若從今文不從古文即今文在經闕之等是也於注內疊出古文塾璧之屬是也若從古文不從今文則古文在經注內疊出今文即下文孝友時格鄭注今文格爲假又喪服注古文無冠布纁之等是也此注不從古文塾璧者以塾璧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而從之若二字俱合義者則下云云揖壹讓并義故兩從之今之文者皆逐義盡乃言

之若疊今古之文說須別釋餘蓋是大小注言疊今古或者俱合義故兩從之又疊疊今古之文未嘗釋義也
 下記云章甫殷道鄭玄章明也殷義者則在後乃言之即下文孝友時格注云今文格爲殷又云凡黜不祝之類是也若然
 也甫或爲父今文爲斧事相違故因疊出以表明也
 筮人執筴抽上韠兼執之進受命於主人
 筮人有司
 主三易者

門西抽下賴左執筮右兼執賴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常與彼同案三正記大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮與彼異也。注筮人至筮也。釋曰案周禮春官筮人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易注云問著曰筮其占易是筮人主三易者也云賴藏筮之器者賴有二其一從下

向上承之其一從一向下韜之也云今時藏弓矢者謂之預九也者此舉漢法爲況亦欲見韜弓矢者以皮爲之故計云象弭魚服是以魚皮爲矢服則此韜亦用皮也知自西方而前者上云即位於西方故知前向東方受命也云二受命者當知所筮也者謂執之不知以請筮何事遂命之也凡卜筮之法案洪範云七稽疑擇建一卜筮人三人占從二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用於玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三

易並用夏曆以不處占周易以變者爲占亦三人名占易經三占從二占三占吉爲大占一占爲小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者受視反之東西旅占注云旅衆也反之屬共占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云云在其南筮云占者三人掌玉兆瓦非原非者也少牢大夫禮亦云三人占鄉既云反與其屬占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣其用一龜一易則三代縣用不專一代故春秋緯演卦圖云孔子春秋九月而戒卜之得陽豫之卦宋均注云陽豫夏復之卦名故今周易無文是孔子用巽代之筮則大

夫上筮皆不常據一代者也
宰自右少退贊命
宰有司王政教者自由也贊佐也命告也佐主疏
宰自○釋曰知宰是有司
王政教者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王政教者引少儀者取證贊命在右之義以其地道尊右故贊命皆在右是以士喪禮亦云命坐者在主人之右注云命尊者亙由右出特性云宰自主人之左贊

命不由右者爲神主吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異
乎生故在右也少牢宰不贊命大夫尊筮士卑不煩故使人贊命也
左即就也東面右還北行就筮人主在左○釋曰此言筮人於主人受命訖行筮事也但卽席坐西面者主人
席就者有司主畫地識爻者爲筮人而言作坐文宜在西面下今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦

士實亦是上士則取中士爲之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士爲之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之

明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣筮賓是前期三日厥明夕為期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更為厥明相近故也

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 厥明至北上也釋曰自此至賓之家論冠前一日之夕為明日加冠之期告賓之事也云厥明夕

類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也注厥其至朝服也賓者請期宰告曰賁明行事

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賓者請期宰告曰賁明行事

有司佐禮者在主人曰賁明行事疏 加冠之期言告曰者即是率贊命告之也注賁者至冠事釋曰上云有司

賁明行事故知賁者是有司佐主人行冠禮者也云在主人曰賁在賓曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰賁在賓

此言賁者故知賁者是有司佐主人行冠禮者也云在主人曰賁在賓曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰賁在賓

明時而曰肉熟重稼勞賓此無義征故云賁明行事也告兄弟及有司疏 告兄弟及有司位次此

云旦明行事故此注取彼而言且日正明行冠事也告兄弟及有司疏 告兄弟及有司位次此

之義故也必知賁者告者上賁者請期此即云告明還是賁者告可知告事畢 宗人疏 告事畢宗人告也

文筮日時宗人疏 賁者至之家釋曰有司是家之屬史者則告期皆得在位賓是同樣

告事得知也賁者告期于賓之家 疏 賁者至之家釋曰有司是家之屬史者則告期皆得在位賓是同樣

於其家必在城郭之內相近故得也夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

其室為夏屋水器尊卑疏 夙興至洗東釋曰自此至賓升則東面論將冠子陳設冠與服器物之事也注夙

皆用金盥及大小異疏 至小異釋曰云洗承盥洗者兼水器也者謂盥手洗爵之時添水盥地以洗承盥洗水而

棄之故云棄水器也云土用鐵者案漢禮器制度洗之所用土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皆用周制者夏殷翼也

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路寢兩制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷

人重屋四阿鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之故舉漢法以況夏屋兩下為之是以檀弓孔子見若

夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之故舉漢法以況夏屋兩下為之是以檀弓孔子見若

之屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其路寢制似周天子諸侯皆四方明四注故喪大記云亦自屋東榮鄭以為卿大夫

士其天子諸侯當言東堂也周天子路寢制似周天子諸侯皆四方明四注故喪大記云亦自屋東榮鄭以為卿大夫

儀禮疏卷第二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

陳服于房中西墉下東領北上

牆墉
疏

陳服至北上。釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者。大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之

冠特先用卑爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐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緌其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之

源再入謂之類三謂之纏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細明衣與帶同色袼袷也士纏韋而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名袴爲袼袷之制似冠弁者不

與衣陳而言於上作疏自祭以燕弁服助祭若祭云與君祭之服也云哥弁者見之次者凡見以木爲體長八寸

得見其言則前後平以故不得見名以其每平次於冕故云冕弁冕之次也云其色赤而微黑如紺頭然或謂之緇

頭赤多黑少故以爵頭爲喻也以緋入黑汁與爵同故取鍾氏緋色解之故鄭注鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭也

節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

則四入與者爾雅引鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之若以鍾入黑則爲紺若以鍾入赤則爲朱無正文故云與以疑之也然上注以解玄緇故引鍾氏染黑法此注解纁故引爾雅染赤法也云純衣絲衣也者案鄭解純字或爲絲或

爲色兩解不同者皆望經爲注若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經玄衣與編裳相對上玄下纁色理自明則以絲解之昏禮玄衣大純衣注云絲衣以下文有玄從者單袞玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理解

之祭統云蠶於北郊以共純服絲理自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以

色爲之是須有不一之事也古綵紵二字並行若據布色者則爲綵字若據紵字則爲紵字之爲二記也

王后豐衣以純服爵弁服是冕服之次故知亦用絳衣云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上耳近緇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

云韋韜之字言韋者韋芳舍謂合韋爲之故名韜也云士榮以茅蒐因以名焉者

案爾雅云茹蕙茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草爲韞草以此韞染草合之爲韞因名韞爲韞韞也云韞之制似韞者案上注已釋韞制其韞之制亦如之但有飾無飾爲異耳祭服謂之韞其他服謂

之釋易困卦九二困於酒食未韋方來利用享祀是祭服之韋也又案明堂位云有虞氏服韋夏后氏山股大周龍章鄭玄後王禘飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韋韋而巳是士無飾則不得單名韋一名韋韋一名緼韋而巳是韋有

與繼異以制同飾異故鄭云韍之制似韠也但柴章爲韍之體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃鄭云天子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在服是諸侯用黃朱玉藻再命三命皆云赤韍是諸侯之臣亦用赤韍易因卦九二云困

於酒食朱韋方來刊用享祀樂注云二據初辰在未未爲上此二爲大夫有地之象未上值天屬酒食寡困於酒食者爲地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍父四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四辰在午時離氣亦朱

[illegible]

者以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云云交纏皆作熏者纏是色當從絲旁爲之故疊今文不從熏從經文古纏也

疏
皮弁服卑於爵弁故陳

之次在爵弁之上。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。但冠時用紵帶。冠不用玄冠。旣不言冠。故言衣也。今此皮弁之服用白布衣與冠同色。故不言衣也。注此與至象焉。釋曰。案玉藻

云諸侯皮弁聽朔於大廟又案經堂說孔子之服云素衣麕裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿

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爲大古以三皇爲上古也

孝經緯云百王同之不改易也案禮圖仍以白鹿皮爲冠故云以白鹿皮爲冠象上古也云積猶碎也以素爲裳碎處其

要中者經典云素有三義若以衣裳言素者謂白練也則此衣之等是也蓋純白者謂之素也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也以鄭云以素爲裳辟蹙其要中也知皮弁之衣亦用十五升等是也

布者雜記云朝服一五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服注云祭服朝服袷袞無數具旁服房衣無數餘不云者舉皮弁可知不並言也唯喪服裳幅三袖有數耳云其色象焉

玄端玄裳黃裳雜本可也緇

者謂象皮弁之色用白布也以此言之論語注云素用繪者彼上服褐衣用素也

帶爵韞韞者天地之雜色人玄而地黃土皆爵韞韞其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韞韞未大去

士之命子男之士不命不同一命不命皆分爲三等故服分爲三等之裳以當之上下經三等之服用綢

帶者以其土唯有一幅桿之帶故三服共用之大帶所以束本車帶所以現軀及便三之等。注此莫至爵章。釋曰云故暑不言耳三裳之下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之故言可以許之也。

此莫夕於朝之服也。當是莫夕於君之朝服也。案玉藻云君朝服以日視朝于內。朝夕深衣矣。又云朝玄端夕深衣。朝時不與君不同。故鄭注云謂大夫士也。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注云莫夕於朝之服是士向莫之時夕君之服必以莫爲夕者朝服備夕也若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣秦春秋左氏傳成十二年晉卻至謂子反曰百官承事朝而不夕此

云莫夕者無事則無夕法若夕有事須見君則夕故昭十二年子革云夕衰十四年子我亦云夕者皆是有事見君非常期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鞶此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄端也但朝服

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布爲緇色正幅爲之同名也云易其案耳者彼朝服

此云爵禪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渾

以三等之士記之。玄是天色黃是地色天尊而地卑故上土朋玄中土朋黃下土當衆衆衆衆其是月山三黃伯仲後陰故知前玄後黃也云易曰者是文言文引之者證此衆等是天地二色爲之云士皆爵章爲釋其爵同者三衆同云

薛韞故知三等之士同用爵韞爲韞也其爵韞者所引玉藻文是也云不以玄冠衣屨者是爲緇布冠國之君命不以

夫子爲穆旦章者又據三者用章爲之言君朱大夫素士賢者韞之章色也云云君朱者見五等諸侯則天子亦朱矣韞則天子諸侯朱義士言韞則此經再譯亦一也以其義有三等諸侯五等諸侯且嬰焉于史諸麗黃冬

爵亦雜色故同兩輅若然大夫素裳則與朝服不異者禮窮則同也

幅長六尺皮弁筭爵弁筭組紃纁邊同篋

者書老憤頽象之所生也。屬詩名蓋爲頽。屬猶著樂今之懷聚也。終亦也。終一故其六人及以韓愈而終之矣。今之譬有筭者。屈組爲統垂爲飾。無筭者。纒而結其條。纒邊組側赤也。同篋謂此上凡六物。隋方曰篋。疏同篋。

十三經注疏
儀禮
士冠禮
五

直舉冠

實右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠與復位贊者卒

七

西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面

戶東室戶東
今文枋爲柄

疏賓揖至北面。注戶東至爲炳。釋曰知
室戶東者以其冠者筵室戶西賓自至房

冠者筵西拜受。解實東面答拜。筵西拜南面拜也。賓遠答拜於西序之東面。賓明成人與爲禮異於答主人。疏冠者至答拜。注筵西至主人。

曰云筵西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於西

序也云東面者明也與爲禮異於蒼主人者素鄉飲酒鄉射賓於西階北面蒼主人拜今此於西序東面拜故云異於蒼主人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云蒼拜不云拜黃甫益贊冠益薦脯醢注贊冠者也。釋曰上文云

送者彼醴是主人之物故云拜送此醴非賓物故云荅拜也。薦脯醢者也。賁側酌醴是賁冠者明此薦亦是賁冠

冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以松祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執

解興賓荅拜建極拔相於醴中其拜皆如初古文啐爲呼
疏冠者至荅拜。釋曰云祭醴三興者三祭者一也冒禮如拔一祭又於再祭也云筵末坐啐醴建極興降筵此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故不

冠者眞解于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

薦東薦左凡爵將東者於右不舉者於左適

東壁者出闔門也時母在闔東壁者出闔門也時母在闔
疏
冠者至於母○注薦東至闔門○釋曰云薦東薦左者據南面爲正故云薦左也云凡

門之外婦人乃廟中門門之門也云通東壁者出闕門也者宮中之門曰闕門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出闕門也母拜受

婦人入廟由闌門有雜記云夫人奔喪入自闌門升自側階鄭注云宮中之門曰闌門爲相通者也云云婦人於丈夫雖示母拜至又拜。注婦人至俛拜。釋曰鄭云婦人於丈夫雖其子猶俛實拜。

子拜送母。又拜其子猶俠拜。**所**拜者欲見禮子之體例。但是婦人於丈夫皆使俠拜。故舉子以見義也。賓客

直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位
疏初位初至階讓升之位。釋曰云初位初至階讓升之位者謂初迎賓至階

冠者立于西階東南面賓字之冠者對對廳也其解未聞疏冠者至者

對○注對應至未聞○釋曰云賓字之者即下文有字辭又有某甫之字若孔子云尼父之字是也云其辭未聞者下有祝辭不見冠者應辭故云未聞也案禮記冠義云既冠而字之成人之道也見於母母拜之據彼則字說乃見母此文

先見乃字者此文見母是正見彼見母在下者記人以下有兄弟之等皆拜之故退見母於實出主人送于廟門

外 不出外門。**流賓** 出至門外。注：不出至醴之。**釋青禮賓** 禮賓者謝其自
 食與夫弟手交相也。若無手足兄弟字，言乃見兄弟之等者急於母綏方兄弟也。

夕將醴之
 正口以下云請醴賓故云將醴之也
 言醴賓賓禮言賓京之勤勞也大門外更衣處也以

席爲之之禮不得用醴禮即從醴字何者周禮云諸侯用鬯不云鬯賓明不得以醴禮賓即爲醴故破從禮也云次

者案聘禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注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

幕人掌帷幕帷帝經之事注云帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄云簾席者士卑或用簾席是以雜記諸侯大夫喪皆用布土用簾席爲之次亦當然冠者見於兄弟兄弟再拜冠者

答拜見贊者西面拜亦如之

見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出

疏冠者至如之。注見贊至賓出。釋曰兄弟位在東

方北贊居者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜

冠者答之也知贊者後賓出者文於見兄弟下始
人見姑姊如見母入入寢門也庸在寢門外如見母者亦
流

其時查者復獵出也出乃當意次待養之也
 八女女女女女女女女女女女女女女女
 北面始與姊亦候拜也不見姊姊罵