

宋刊十三經注疏附校勘記

儀禮一

蘇州十三經注疏校勘記

卷一

重刊宋本儀禮
注疏附校勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧翥校

中華
民國
丙寅
年夏
月印

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卽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闕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嘏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恣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厯北監本十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫壻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賓出七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒觶拜長者荅拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簋興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猝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

儀禮卷第一

本為疏卷一
同治格

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

儀禮疏序。竊聞道本沖虛，非言無以表其疏言，有微妙非釋無能悟其理。是知聖人言曲事資注釋而成。至於周禮儀禮發源是一理，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，本則難明，末便易曉。是以周禮注者則有多門，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，李孟愬者隋日碩儒。慶則舉大畧，小經注疎漏猶登山遠望而近不知愬，則舉小畧，大經注稍似入室近觀而遠不察。二家之疏互有脩短，時之所尚，李則爲先，案士冠三加有緇布冠，皮弁爵弁，既冠又著玄冠，見於君有此四種之冠，故記人下陳緇布冠委貌，周弁以釋經之要，是以南北二家章疏甚多，時之所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云：經之言篇，凶禮之要是以南北二家章疏甚多，時之所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云：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，以黃氏公達鄭注黃之謬也。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，兼增已義，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，幸以去瑕取玖，得無譏焉。

士冠禮第一

疏

士冠禮第一。鄭目錄云：童子任職居士位年二十而冠，主人立冠朝服，則是於諸侯。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，士之子恒爲士者是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，是四人世士之子恒爲士也。引之者證此士身年二十加冠法若士之子則四十彊而仕何得有二十爲士自加冠也。二十而冠者鄭據曲禮文二十曰弱冠，故云年二十而冠。其大夫始仕者二十已冠，說五十乃爵命爲大夫，故大夫無冠禮。又案喪服小功章云：大夫爲昆弟之長殤，鄭云大夫爲昆弟之長殤，小功謂爲士者若不仕者也。以此知爲大夫無殤服也。小記云：大夫冠而不爲殤，大夫身已加冠，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，季武子對曰：曾于沙隨之歲，寡君以生。注云沙隨在成十六年，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與諸侯同十二而冠故尚書金
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祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之
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亡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而貴者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後
當加衮冕矣案下文云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
三家語冠頌云王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即皆第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑吉凶次
第倫敘故鄭用之至於大戴即以士喪為第四既夕為第五士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立皆不從之矣

儀禮 釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也然
周禮言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周禮取別夏

殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醺用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏
祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐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注云曲猶事也事
禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事有威儀言曲者見行事有屈曲故有二名也

鄭氏 鄭氏注。釋曰後漢書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人鄭崇之後也言注者注義
於經下若水之注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意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諸侯冠次之天子
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仕即有摯見

鄉大夫見己君及見來朝諸侯之等又爲鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先古後
凶盡則行祭祀吉禮次敘之法其義可知畧陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏

士冠禮筮于廟門

筮者以著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著之靈由廟神

疏 廟門

釋曰自此至宗人告事畢一節論將行冠禮先筮取日之事案下文云布席于門中關西闕外者
闕爲門限即是門外故特牲禮筮日主人即位於門外西面此不言門外者闕外之文可參故省
文也○注筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者曲禮云龜曰卜著曰筮故知筮以著也云問日吉
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
易筮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子取妻
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者案冠義云筮日筮
實所以敬冠事敬冠事所以重禮是筮日爲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爲冠主故兼孫
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御受于祖
廟又受聘在始祖廟即云不腆先君之祧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藏始祖
同也若然服虔注以祧爲曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之廟服虔注成公衛曾祖故以祧爲
曾祖廟時不冠於衛之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與土同在禰廟也云不於
堂者嫌著龜之靈由廟神者此據經冠在廟堂此著筮在門外不同處故以廟決堂以著自有靈
知吉凶不假廟神故云嫌著龜之靈由廟神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問
歲之美惡謂問於龜凡卜筮者實問於鬼神龜筮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龜筮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數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蓍龜又郭璞云上有蓍叢著下有
千齡蔡凡龜之智莫善於龜凡草之靈莫善於蓍著龜自有靈也蓍著自有神不假廟神也不於
寢門筮者一取成人之禮成子孫二兼取鬼神之謀故易
繫辭云入謀鬼謀鄭注云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也

主人立冠朝服緇帶素鞶即

位于門東西面

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尊著龜之道緇帶黑緇帶士帶博二寸

再練四寸屈垂三尺素鞞白韋鞞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爲緌七
入爲緌玄疏主人至西面○釋曰此主人將欲謀日之時先服即位於廟門外東西面立以
則六入與疏待筮事也○注主人至入與○釋曰經直云主人當是父兄加冠之禮知兼有兄

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爲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紛而迎賓則無親父親兄故彼注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
言裳裳與鞞同色云素鞞者故知裳亦積白素絹爲之也云衣不言色者舉衣與冠同裳與鞞同亦
例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與鞞同色故下爵弁服纁裳纁韎韍韍韍韍韍之類
是也經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳與鞞同色者舉衣與冠同裳與鞞同亦
可知故不言也其衣冠色異經即別言之是以下云爵弁服純衣是也云筮必朝服者尊著龜之
道者此決正冠時主人服玄端爵鞞不此服朝服是尊著龜之道也若然下又云有司如主人
服又宿賓賓如主人服又宿贊冠者及夕爲期皆朝服云尊著龜者案鄉飲酒主人朝服則此有
司實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廟常
服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊著龜之道此筮唯有著草言龜者按周禮小事徒筮而
已若大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卜筮皆朝服也案特牲
禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特尊著龜者彼爲祭事龜不可尊於先祖故
同服此爲冠事冠事龜可尊於子孫故服異也云緌帶黑緌帶者案玉藻云君素帶終禪大夫素
帶禪垂士練帶率下禪注云大夫禪其紕及末士禪其末而已又云雜帶君朱紕大夫玄紕士緌
帶鄭云君禪帶上以朱下以紕終之大夫禪垂外以玄內以華士禪垂之下外內皆以緌是謂緌
帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子諸侯帶繞腰及垂者皆禪之大夫則不禪其繞腰者直禪
垂之三尺屈而重者士則禪其末繞三尺所垂者不禪在者若然大帶所用物大夫已上用素士
練緌爲帶體所禪者用緌則此言緌據禪者而言也云士帶博二寸再練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練共爲四寸屈垂三尺則大夫
已上亦屈垂三尺同矣云素鞞白韋鞞者案玉藻云鞞君朱大夫素士爵鞞彼以鞞爲目而云
君朱大夫素士爵鞞是鞞色不同下云韋鞞者案玉藻云鞞君朱大夫素士爵鞞彼以鞞爲目而云
韋爲之故鄭云白韋鞞也又云鞞長三尺至博二寸亦皆玉藻文鄭彼注云頸五寸亦謂廣也頸
中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同此鞞即鞞也祭服謂之鞞朝服謂之鞞也云天子與其
臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日

視朝又云諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝彼注云端當爲冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄冕朝服而筮者是諸侯之士則諸侯與其臣與子加冠同服皮弁以筮日天子與其臣與子加冠同服玄冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日者鄭既取君臣同服明筮時還君臣同服若云天子用玄冕諸侯用皮弁其臣不得上同于君君下就臣同朝服也云凡染黑五入爲緇七入爲緇玄則六入與者案爾雅一染謂之緇再染謂之類三染謂之纁此三者皆是染赤法周禮鍾氏染鳥羽云三入爲緇五入爲緇七入爲緇此是染黑法故云凡染黑也但爾雅及周禮無四入與六入之文禮有朱玄之色故注此玄則六入下經注云朱則四入無正文故皆云與以疑之但論語有紺緇連文紺又在緇上則以纁入赤爲朱若以纁入黑則爲紺故淮南子云以涅染緇則黑于涅又以紺入黑汁則爲緇故紺緇連言也若然玄爲六入緇爲七入深淺不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色者大同小異皆是黑色故云同也

有司如主人服即位于西方東面北上

有司謂主人

之吏所自辟除府史以下

疏

有司至北上。釋曰此論主人有司從主人有事故立位于廟門外西方東面以待事也。注有司至是也。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爲證又周禮鄭注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爲長者也又此注以有司爲羣吏案特牲以有司爲士屬吏不同者言羣吏則爲府吏胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者注云謂賓若他官之屬中士若下士也又主人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲之有司士之屬吏亦親類也特牲有司之上有子姓此文無者彼祭祀事重

筮與席所卦者具饌于西塾

筮所

吉凶謂筮也所卦者所以畫地記爻易曰六

疏

筮與至西塾。釋曰下云布席于門中闕西闕畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也。外彼據筮此云西塾據陳處。注筮所至堂也

○釋曰筮所以問吉凶謂筮也者案曲禮云龜爲卜策爲筮故知問吉凶謂筮案易筮法用四十九蓍分之爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以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爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢

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文彼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成卦注云三才天地人之道六畫畫六爻引之者證畫地識爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士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

布席于門中闌西闕外西面

闌門概闕闕也古疏布席至西

面○釋曰此所布之席擬卜筮之事言在門中者以大分言之云闕西闕外者指陳席處也○注闌門至為處○釋曰云闌門概者闌一名概也云闕闕也者曲禮云外言不入于闕闕門限與闕

為一也云古文闕為榮闕為榮者遭于暴秦燔滅典籍漢興求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂生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古儀禮五十

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秘在於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闕之等

是也於注內疊出古文榮燬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云今文格為般又喪服注今文無冠布纓之等是也此注不從古文榮燬者以榮

燬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挽見之即下文云壹揮壹讓升注云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者羈取之

一以授賓注云古文一為壹是大小注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今古之文說須別釋餘義者則在後乃言之即下文孝友時格注云今

文格為般又云凡醺不祝之類是也若然下記云韋甫殷道鄭云韋明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧事相違故因疊出今文也

籒兼執之進受命於主人

籒人有司主三易者籒藏籒之器今時藏弓矢者謂之籒九也兼弁也進前也自西方而前受命者當知所筮也

疏

筮人至主人○釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執筮右抽上籒兼與筮執之東面受命于主人得主人命詁史曰諾西面于門西抽下籒左執筮右兼執籒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

日連山二日歸藏三日周易注云問著曰筮其占易是筮人主三易者也云籒藏筮之器者籒有二其一從下向上承之其一從上向下韜之也云今時藏弓矢者謂之籒九也者此舉漢法為況

亦欲見韜弓矢者以皮為之故詩云象弭魚服是以魚皮為矢服則此籒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

事宰遂命之也凡卜筮之法案洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人各占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于玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏

周易亦三易並用夏殷以不變為占周易以變者為占亦三人各占一易筮皆三占從二三三者三吉為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉為小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云占者三人在其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占鄭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類用不專一代故春秋緯演孔圖云孔子脩春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云陽豫夏殷之卦名故今周易無文是孔子用異代之筮則大宰自右少退贊命也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自夫卜筮皆不常據一代之者也

左詔辭疏 宰自至贊命注 宰有至自右釋曰知宰是有司主政教者士雖無臣以屬吏為之義以其地道尊右故贊命皆在右是以士喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出犧牲云宰自主人之左贊命不由右者為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筮人許諾右還即席坐西面卦者在左東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識父者疏 筮人至在左釋曰此言筮人於主人受命訖行筮事也但即席坐有司主畫地識父者疏 西面者主人為筮人而言作坐文宜在西面下今退西面于下者欲

在西面之文下就畫卦者亦西向故也注即就至父者釋曰鄭知東面受命者以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父者上云所卦者謂於此云卦者據人以杖畫地記識父之七八九六者也卒

筮書卦執以示主人 卒已也書卦者筮人疏 卒筮至主人釋曰此言所筮六爻俱了以方寫所得之卦 卦體得成更以方版畫體示主人之事也

○注卒已至之卦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之事也不使他人書卦者筮人尊卦亦是尊著龜之道也案特牲云卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者主

畫地識父六爻備乃以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫父者彼為祭禮吉事尚提提故卦者寫卦筮人執卦以示主人士喪禮注云卦者寫卦示主人經無寫卦之文是卦者自畫

示主人以其喪禮遠于事故卦者自畫自示主人也此主人受眡反之也反還疏 主人受

冠禮筮者自為自示主人冠禮異于祭禮喪禮故也主人受眡反之也反還疏 主人受

受視以知卦體而日主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

旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚也

疏

筮人至告吉。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進向門東東面告主

人云

吉也 若不吉則筮遠日如初儀

遠日旬之外

疏

若不至初儀。釋曰曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故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告吉是也。注遠日旬之外。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者據大夫以上禮旬外筮故言遠某日是以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注

云及至也遠日後下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旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭祀也若然特牲不言及則可

上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月若冠子則年

已二十不可止然須冠故容入後月也若然大夫已上筮旬外士筮旬內此士禮而注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

月預筮來月上旬爲遠某日者彼自有遠日與此別也

徹筮席

徹去也

疏

則徹去之筮則斂藏之故兩訓之也。釋曰據席

人告事畢

宗人有司主禮者

疏

宗人告事畢。注宗人至禮者。釋曰士雖無臣亦有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再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許

疏

主人至辭許。釋曰自此以下至賓拜送一節論主人筮日說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願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從是一

度辭後乃許之是賓禮辭許者也。注戒警至許也。釋曰同官爲僚同志爲友此賓與主人同是官與爲同志故以僚友解之此謂上中下士嘗執摯相見者也若未嘗相見則不必戒故鄭以

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上許則為禮辭許若再辭不許後三辭上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可儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭解其以禮來于外後辭辭外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注云不固辭者素所有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

主人再拜賓答拜主人退賓拜送

退去也

疏案鄉飲酒主人戒賓素有志之類也

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當依彼文為正但此不言拜辱者亦是不為賓已故也

疏前期三日筮賓如

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為國本

疏前期至

釋曰此文下盡宿贊冠者亦如之論筮賓若贊冠者之節云前期三日者加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廟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宰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為一庶字異餘亦同此經不云命筮并上筮日亦不云命筮者皆文不具也○注前期至國本○釋曰云前期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贊冠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恒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恒自吉故先戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重冠禮之事故鄭引冠義為證也云重禮所以為國本者詩云人而無禮胡不過死禮運云治國不以禮猶無耜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宮擇取可預祭者故不筮之也

乃宿賓賓

如主人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否主人朝服

疏

乃宿至答拜○釋曰此經為宿賓擯者傳主人辭入內告賓賓如主人服出門與主人相見之儀也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將

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衆賓或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆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於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滌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官宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注云宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅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益多筮月既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日宿戒尸注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祭前三日宿之使致齊也

乃宿賓賓許

主人再拜賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭

疏

乃宿至拜送釋曰上據擯者傳辭賓由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

疏

至如

宿贊

之○注贊冠至明日○釋曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纚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

日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厥明夕為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近故也

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

厥其也宿服朝服

疏

厥明至北上。釋曰自此至賓之家論冠前一夕爲明日加冠之期告賓之事也云厥明夕爲

期者謂宿賓與贊冠明日向暮爲加冠之期必於廟門者以冠在廟知亦在廟爲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。注厥其至朝服。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。擯者請期宰告曰質明行事。擯者在客曰介質正也宰告曰

旦日正明。疏。擯者至行事。釋曰上經布位已訖故此經見爲期之事言請期者謂請主人加冠之期言告曰者即是宰贊命告之也。注擯者至冠事。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曰介者案聘禮及大行人皆以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

羹飪鄭注云肉謂之羹飪熬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注取彼而言且日正明行冠事也。告兄弟及有司

擯者。疏。告兄弟及有司。注擯者告也。釋曰上文陳兄弟及有司位次此告說下乃云告事告也。疏。畢則兄弟及有司亦廟門之外矣必告之者禮取審慎之義故也必知擯者告者上擯

者請期此即云告明。告事畢。宗人。疏。告事畢。注宗人告也。釋曰知宗人告還擯者告可知。告也。疏。者亦約上文筮日時宗人告事得知也。擯者告期

于賓之家

疏

擯者至之家。釋曰有司是家之屬吏者則告期皆得在位賓是同僚之等爲期時不在故就家告之於夕爲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

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

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壘及大小異

疏

夙興至洗東。釋曰自此至賓升則東面論將冠子豫陳設冠與服器物之事也。注夙早至小異

○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爲榮飾言翼者與屋爲翅翼也云周制自卿大夫以下其室爲夏屋者言周制者夏殷卿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

禮而云榮鄉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二七廣四脩一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下爲之彼下文云殷人重屋四阿鄭

云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下爲之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下爲之故舉漢法以況夏屋兩下爲