

國學基本叢書

義正禮儀

(上)

胡培壅著

商務印書館發行

書叢本基學國

義 正 禮 儀

(上)

著 翬 培 胡

行 發 館 書 印 務 商

儀禮正義序

績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。因參稽衆說。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。雖異鄭旨。義可旁通。附而存之。廣異聞。祛專己也。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。莫不於是盡心焉。顧嬴秦滅學而後。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。宜其爲百代師表也。然自是鄭注孤行。雖有荀崧宜置博士之請。而爲其學者絕少。自王肅沈重黃慶李孟蒧而外。如袁準孔倫十數家。大都專解喪服而已。故賈氏並疏二禮。而儀禮不逮周禮之該。

洽。卽儀禮一經。而衆篇亦不逮喪服之該洽。觀其自序。稱喪服南北章疏甚多。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。後儒雖錯綜全經。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。則卽鄭注以考經文。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。或亦彊爲比傅。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。則帶裳鞞。鳥之異等易明也。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考也。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。如士冠禮缺項。鄭注舉卷幘。幘以證如頰之狀。而賈疏則謂卷幘之狀。不可知矣。況其更歷千載乎。是非旁搜博考。神與古會。念釋所在。回翔反覆。卽器數以考誼理之存。使精融形釋。若親接古人而與之進退酬酢於其間。亦安能挾經之心。析異同之見。以折衷一是哉。余於茲識先生爲之之勤。研之久。而益信其所擇者精。所成者大也。昔鄭君自以年老。乞於禮堂寫定經說。後遂夢徵起。歲隄龍蛇。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。世有好事書而刊布之者。其亦先生之志也。夫道光己酉十月。順德羅惇衍椒生氏撰。

校刊儀禮正義序

儀禮經文古奧。世所罕習。鄭氏以前無注本。其後自賈疏外。傳者甚尠。蓋墨守者多。涉穿鑿。師心者復病蕪陋。古典所存。幾成絕學。續溪胡農部撰正義。以鄭注爲宗。而萃輯羣言。辨析精密。洵足輔翼鄭氏。嘉惠來學。因屬陳君免詳校授梓。仍依原帙分四十卷。士昏禮及鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀。五篇十二卷。則其門人楊君大堉所補也。至是書之體例。已詳椒生侍郎原序中。不復贅論。咸豐壬子九月。沔陽陸建瀛序。

儀禮正義目錄

第一冊

卷一 冠

卷二 冠二

第二冊

卷三 昏

卷四 相見

卷五 鄉飲

第三冊

卷六 鄉飲二

卷七 鄉飲三

卷八 鄉射

儀禮正義

目錄

第四冊

卷九 鄉射二

卷十 鄉射三

第五冊

卷十一 燕

卷十二 燕二

第六冊

卷十三 大射

卷十四 大射二

第七冊

卷十五 大射三

卷十六 聘

第八冊

卷十七 聘二

卷十八 聘三

第九冊

卷十九 公食

卷二十 覲

第十冊

卷二十一 喪服

卷二十二 喪服二

卷二十三 喪服三

第十一冊

卷二十四 喪服四

儀禮正義 目錄

卷二十五 喪服五

第十二冊

卷二十六 士喪

卷二十七 士喪二

卷二十八 士喪三

第十三冊

卷二十九 既夕

卷三十 既夕二

卷三十一 既夕三

第十四冊

卷三十二 士虞

卷三十三 士虞二

卷三十四 特牲

第十五册

卷三十五 特牲二

卷三十六 特牲三

卷三十七 少牢

第十六册

卷三十八 少牢二

卷三十九 有司

卷四十 有司二

儀禮正義

卷一

士冠禮第一

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。〔疏〕正義。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。

曰。儀徵大學士阮公。撰十三經注疏校勘記。於儀禮尤詳。其自序云。鄭氏疊古今文。最爲詳覈。語助多寡。靡不悉紀。今校是經。寧詳無略。用鄭氏家法也。培輩撰正義。一遵其說。詳載各本經注異同。其宋嚴州單注本。爲宋本之最佳者。現已重刻行世。悉據錄焉。○校勘記云。自鄭目錄云。至此皆第一。毛及陳圖監本。俱列疏前。今案則是仕於諸侯。天子之士。近汪士鍾重刻單疏本。無仕字。誤。朱氏儀禮經傳通解。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。又云。溫本亦誤。冠禮於五禮屬嘉禮。臧輔堂目錄本。冠下無禮字。各本有。此皆第一。各本同。通解作皆此爲第一。今俱從各本。○鄭目錄者。鄭氏康成所作。別爲一書。不入注內。賈氏公彥作疏。始引以散附各篇題之下。今仍之。隋書經籍志云。三禮目錄一卷。鄭氏撰。梁有陶宏景注。是別爲一書也。嘉慶間。黃丕烈重刻宋嚴州單注本。不載目錄。可證。云童子任職。居士位。年二十而冠者。鄭意蓋以此爲士身加冠也。然下又云。古者四民世事。士之子恆爲士。朱子謂詳鄭意。似謂士之子雖未仕。亦得用此禮矣。曲禮。二十曰弱冠。四十曰強而仕。此常法也。亦容有才質出衆。當未冠之時。卽已居士位者。故鄭兼已仕未仕言之。吳氏延華儀禮疑義云。徐以升謂下記云。天子之子猶士也。天下無生而貴者。則自天子之子以下。凡入學者。皆可以士名之。見此經爲天下之通禮。其說是也。鄭謂士之子恆爲士。亦指學士言。先祖樸齋先生諱匡衷。鄭氏目錄校證云。案士有已仕而有位者。周禮上士、中士、下士、是也。有未仕者。玉藻所謂居士。王制所謂選士、俊士、是也。今案。據此。則未仕者亦稱士。經文士字實該之矣。敖氏繼公儀禮集說。謂此篇主言士冠。其適子之禮。今以經考之。其曰主人玄冠朝服。則其父固有位之士也。又曰。將冠者采衣紵。則未仕爲士可知。敖說是。然賈疏引喪服小功章大夫爲昆弟之長。殤以證。則固有年未二十而已任職居位者。若必專主未仕之士言。又不

若鄭說之該括矣。萬氏斯大儀禮商云。禮不下庶人。故自士以上。一依乎士禮以爲之準。雖天子諸侯之子。亦不得異焉。彼諸侯之有冠禮。止惟先君早世。世子年幼爲君。如魯襄。邾隱者。乃行之。推於天子。亦惟幼而卽位。如周成王者。或有異焉。故曰。天子之元子猶士也。則諸侯大夫之子可知。案。此說是也。冠者將以責成人之道。故年必以二十爲斷。喪服。十九以下則爲殤。以其未成人也。荀子謂十九而冠。非矣。曲禮曰。男子二十冠而字。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。不足引以爲此。經之證。云主人玄冠朝服。則是仕於諸侯。天子之士。朝服皮弁素積者。此當以仕於諸侯絕句。朱子云。諸侯朝服。以日視朝。天子皮弁。以日視朝。皆君臣同服。故言。此篇言主人玄冠朝服。則是仕於諸侯而爲士者。若天子之士。則其朝服當用皮弁素積。不得言玄冠朝服也。張氏爾岐儀禮鄭注句讀云。其云仕於諸侯。明非天子之士。實則天子之士。亦同此禮。唯主人冠服有異。今案。冠昏喪祭。切於民用。周公制禮。欲以通行天下。故多就侯國言之。然王朝之與侯國。異冠服。不異禮節。張說是也。云古者四民世事。士之子恆爲士者。齊語文。四民。謂士農工商也。云冠禮於五禮屬嘉禮者。五禮。吉凶賓軍嘉是也。皆周禮大宗伯掌之。冠屬嘉禮者。大宗伯云。以嘉禮親萬民。下卽云。以昏冠之禮親成男女。是冠爲嘉禮也。王氏應麟困學紀聞引三禮義宗云。儀禮十七篇。吉禮三。凶禮四。賓禮三。嘉禮七。也。軍禮皆亡。案。吉禮三。特牲、少牢、有司也。凶禮四。喪服、士喪、既夕、士虞也。賓禮三。士相見、聘、覲也。嘉禮七。士冠、士昏、鄉飲、鄉射、燕、大射、公食也。云大小戴及別錄。此皆第一者。大戴、戴德、小戴、戴聖。皆傳儀禮者。別錄。劉向所作。此三家篇第不同。惟此篇則皆列爲第一。以禮始於冠故耳。今所傳之十七篇。以士冠始。以有司終。卽別錄之次第。而鄭用之者也。其大戴篇次。士冠第一。士昏第二。士相見第三。與別錄同。以下則異。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。小戴篇次。士冠第一。士昏第二。士相見第三。鄉飲酒第四。鄉射第五。燕禮第六。大射第七。聘禮第十五。公食第十六。覲禮第十七。具見賈疏中。皆少牢第十一。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。具見賈疏中。皆鄭所不。儀禮〔疏〕正義曰。唐石經。士冠禮第一。下標儀禮鄭氏注五字。嚴本同。儀禮爲全部之總名。乃退在從也。士冠禮下者。古人著書。多以小題居上。大題列下。班氏之著漢書亦然。今仍之。又案。士冠禮第一上。唐石經有儀禮卷第一五字。用隸體書。蓋後人所加。非鄭本之舊。不然。既退大題於下。何於上又書儀禮卷數乎。嚴本同。皆非也。○禮記明堂位曰。周公攝政六年。制禮作樂。故崔氏靈恩。陸氏德明。孔氏穎達。

及賈氏皆云。儀禮。周公所作。韓氏愈云。文王、周公之法制。具在於是。亦以爲周公作也。孔子、孟子所云學禮。卽謂此書。朱子云。遭秦滅學。禮樂先壞。漢晉以來。諸儒補輯。竟無全書。其頗存者。三禮而已。周官一書。固爲禮之綱領。至其儀法度數。則儀禮乃其本經。而禮記郊特牲、冠義等篇。乃其義疏耳。前此猶有三禮、通禮、學究諸科。王安石變亂舊制。廢罷儀禮。而獨存禮記之科。棄經任傳。遺本宗末。其失已甚。張氏淳云。周禮古矣。然聖人設官分職之書也。至其所以長以治者。豈能舍儀禮。禮記古矣。然皆釋儀禮之義。若祭義、冠義、昏義、鄉飲酒義、射義、燕義、聘義、是用也。豈得而先儀禮。慮氏云。禮記乃儀禮之傳。周禮雖得之於河間獻王。時無有傳之者。武帝以爲末世瀆亂之書。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。蕭奮傳之孟卿。孟卿傳之。后蒼傳之戴德、戴聖。案此卽鄭氏六藝論所謂五傳弟子也。熊氏朋來云。周禮大綱雖正。其閒職掌繁密。恐傳者不皆周公之舊。戴記固多格言。而譌謬亦不免。惟儀禮爲禮經之稍完者。先儒謂其文物彬彬。乃周公制作之遺。今案據此諸說。三禮惟儀禮最古。亦惟儀禮最醇矣。儀禮有經。有記。有傳。記傳乃孔門七十子之徒之所爲。而經非周公莫能作。其閒器物陳設之多。行禮節次之密。升降揖讓。楊襲之繁。讀之無不條理秩然。每篇自首至尾。一氣貫注。有欲增減而不能者。今所存止十七篇。以爲殘闕不全。固有之矣。若以爲出後人之僞撰。則斷乎其未有也。彼樂史徐積之說。昔人已早辨之。賈疏謂周禮是統心。儀禮是履踐。不知履必本於心。外之有揖拜辭讓之文。內之必有恭敬謙遜之實。故魏氏了翁以爲儀禮一經。非由外心以生。凡皆人性之固有。天秩之自然。則以二禮分別外內。非矣。賈疏又謂儀禮亦名曲禮。引禮器、經禮三百。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。曲禮皆徵文小節。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。張氏淳云。漢時未有儀禮之名。豈漢後學者視十七篇中有儀有禮。遂合而名之歟。方氏體云。案漢藝文志曰禮古經。儒林傳曰士禮。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。其爲執晉閒人所加可知。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、禮記。所謂禮。卽儀禮也。鄭氏注〔疏〕正義曰。校勘記云。誤。要義作著。盧文弨云。鄭氏注。舊作註。通部皆然。案疏云。言注者。注義於經下。若水之注物。作注是也。今案。唐石經及殿本俱作注。從之。○鄭氏者。青州北海郡高密縣。人名玄。字康成。漢尙書僕射鄭崇八世孫也。後漢末。徵爲

大司農。不就。年七十四。卒於家。賈此疏云鄭崇之後。而周禮疏又云鄭沖之孫。考後漢書本傳云。八世祖崇。又漢書有鄭崇傳。孫氏星衍云。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。有稱解詁。解詁者。服氏之左傳。何氏之公羊。是也。鄭氏解詩名箋。而他經則多稱注。今三禮皆用鄭注。而儀禮尤爲絕學云。

士冠禮筮于廟門。筮者。以著問日吉兇於易也。冠必筮日於廟門者。重以成人。〔疏〕正義曰。自此至宗人告事畢。之禮成子孫也。唐。謂廟唐。不於堂者。嫌著之靈由唐神。〔疏〕言筮日之事。○張氏爾岐云。

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。冠期前事凡五節。今案舊本。經不分章。朱子作經傳通解。始分節以便讀者。至張氏爾岐句讀本。分析尤詳。此書分節。多依張本。而亦時有更易云。○禮下。

今本有一圈。唐石經。嚴徐本。皆無之。校勘記云。案分段用圈。非古也。施之此處。尤非所宜。葛本別爲一行。亦謬。張氏淳儀禮識誤云。士冠禮釋文云。唐。劉昌宗音廟。案。唐。古廟字。引此以證經注不當復有從朝者。冠禮一卷。

經注皆一。自昏禮而下。稍稍從朝。是蓋後之鈔寫校勘者。失於不審而已。今悉改作唐。從釋文。今案。唐石經。嚴本俱作唐。茲撰正義。經文俱從唐石經。注文俱從嚴本。其或石經嚴本有誤。則改從他本。並注明於下。○此士冠禮

三字。爲經之正文。敖氏謂此目下文所言之禮。是也。冠者。加冠於首之名。筮于廟門者。凌先生諱廷堪。禮經釋例云。凡卜筮皆于廟門。唯將葬則于兆南。案。士冠禮筮于廟門。又云。筮與席所卦者。具饌于西塾。注。西塾。門外西堂

也。又云。布席于門中。闕西闕外。西面。又前期三日筮賓如求日之儀。特性饋食禮。筮日。席于門中闕西闕外。又前期三日之朝筮尸如求日之儀。少牢饋食禮。筮日。筮于廟門之外。明日朝筮尸如筮日之儀。是凡筮皆于廟門也。士

喪禮。卜日。族長蒞卜。及宗人吉服。立于門西。東西南上。又闕東扉。主婦立于其內。席于闕西闕外。此卜日之門。謂殯宮門也。上經。筮止于廟門外。注。凡宮有鬼神曰唐。然則殯宮門即唐門。是卜亦于唐也。筮亦有不得于廟門者。

之。喪禮。筮宅。既朝哭。主人皆往兆南。北面。注。兆。域也。又云。命筮者在主人之右。筮者東面。抽上韉。兼執之。南面受命。筮人許諾。不述命。右還。北面。指中封而筮。注。中封。中央壤也。是將葬筮宅。則于兆南也。今

案。筮宅不得于廟門。而于兆南者。以宜就地筮之也。少牢。特性。皆云門外。而此但云唐門者。以下布席云闕外。則亦在唐門外可知矣。注云。筮者以著問日吉兇於易也。著。筮草也。郭璞云。上有蔭藿著者。下有千齡藥。曲禮曰。龜爲卜。筮爲筮。筮即著也。周禮序官筮人鄭注。問著曰筮。其占易。又其職云。掌三易以辨九筮之名。又曰。以辨吉兇。故知筮日。是以著問日之吉兇於易也。賈疏云。不筮月者。夏小正。二月綏多士女。冠子娶妻時也。既有常月。

故不簪。今案。古無簪月之法。賈說非也。秦氏蓋田五禮通考云。綬多士女。專指昏言。周禮。仲春之月。令會男女。是也。云冠子娶妻。乃注家之誤耳。下經云。屨。夏用葛。冬皮屨。可也。則冠無常月明矣。云冠必簪日於唐門者。重以成人之禮成子孫也者。案。簪日於唐。重其事也。禮記冠義曰。古者聖王重冠。古者冠禮。簪日於唐。所以敬冠事。敬冠事。所以重禮。又曰。已冠而字之。成人之道也。又曰。冠人之者。將責成人禮焉也。責成人禮焉者。將責爲人子。爲人弟。爲人臣。爲人少者之禮行焉。將責四者之行於人。其禮可不重與。是其義也。兼言成子孫者。容祖在。則祖爲冠主也。云唐謂廟唐者。廟唐。父唐也。周制。天子七廟。諸侯五廟。大夫三廟。上士二廟。中士下士一廟。必於廟者。以其親也。李氏如圭儀禮集釋云。凡言廟者皆謂廟。昏禮行事於廟。記云。受諸廟。是也。其非廟廟。則舉廟名以別之。若祖廟。祧廟。是也。云不於堂者。嫌著之靈由唐神者。凡廟有室。有堂。有庭。有門。禮有行於廟之室者。祭祀陰厭之屬是也。有行於廟之堂者。饋尸之屬是也。有行於廟之庭者。納牲之類是也。有行於廟之門者。此簪日之類是也。冠禮三加。皆行於廟堂。此簪日不於堂而於門。故云嫌著之靈由唐神。明著自有神也。江氏筠謙儀禮私記云。注說。陳用之非之。而據郊特牲卜郊作龜於廟宮。謂人君卜於廟宮之內。大夫士簪於廟門之外。案。天地大祭。不敢自專。故須就廟宮卜之。若其祭廟。恐不然矣。此經簪祭之辭。具詳特牲少牢。試以此辭命簪人於堂上。其去廟與。祇一牖之隔。不幾視廟神爲無知乎。注蓋通全經而釋之。其說未可非也。主人玄冠朝服。緇帶素鞶。卽位于門東西面。主人。將冠者之父兄也。十五升。布衣而素裳也。衣不言色者。衣與冠同也。簪必朝服者。尊著龜之道。緇帶。黑繪帶。士帶博二寸。再緣四寸。屈垂三尺。素鞶。白章鞶。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朝。皮弁以日視朝。諸侯與其臣皮弁以視朝。朝服以日視朝。〔疏〕正義曰。李氏云。門東。門外之東。程氏瑤田儀禮經注疑朝。凡染黑。五入爲緇。七入爲緇。玄則六入與。直云。初疑席於闔西。門東爲門左扉之東。細釋之。不然。蓋兩門之東也。主人卽位於此。以待筮事。吳氏廷華儀禮章句云。西面者。鬼神位在西。鄉之。○注。簪必朝服。尊著龜之道也。毛氏汲古閣本如是。嚴、徐、集釋、楊氏。服下俱有者字。道下無也字。又。黑繪帶也。嚴本。集釋。俱無也字。白章鞶也。嚴、徐、集釋。俱無也字。肩革帶博三寸。嚴本。集釋。通解。楊氏。三俱作二。校勘記云。案作二。與玉藻合。今俱從嚴本。又玄冕以視朝。視。釋文作眡。云。本或作視。下同。嚴本作視。云。主人將冠者之父兄也者。孟子曰。丈夫之冠也。父命之。是冠之事。父爲主也。兼言兄者。容或父有廢疾。使兄主其事。云玄冠委貌也者。玄冠。黑繪冠也。注以爲委貌。詳後。云朝服者十五升布衣而素裳也者。雜記曰。朝服十五升。江氏永鄉。

黨圖考云。古未有棉花。布以麻爲之。布幅闊二尺二寸。十五升。一千二百縷。麻布之極細者也。云衣不言色者。衣與冠同也者。李氏云。禮之通例。衣與冠同色。黃衣黃冠是也。裳與鞞同色。素積素鞞是也。此玄冠素鞞。故其服玄衣而素裳。今案經不云裳。統於服中。鄭知素裳者。固以素鞞推而知之。然亦有所本。金氏榜禮箋云。石渠論。玄冠朝服。戴聖云。玄冠。委貌也。朝服。布上素下。緇帛帶。素鞞。鄭君謂朝鞞素裳。實本小戴說。是也。云裳必朝服者。尊著龜之道也。然特性篋日與祭同服玄端。何又不尊著龜乎。於是賈疏申之云。彼爲祭事。著不可尊於先祖。故同是尊著龜之道也。楊氏復儀禮圖云。朝服重於玄端。冠乎。主人玄端爵鞞。今此篋亦在廟。不服玄端而服朝服。故用朝服。此爲冠事。著可尊於子孫。故異服。其說殊牽強。禮經釋例云。考特牲饋食禮。士篋當用玄端。冠禮擗簋。故用朝服。特牲篋日篋戶宿賓。皆用玄端。正祭日。賓及兄弟助祭。皆擗盛用朝服。士冠。正冠日用玄端。篋日篋賓宿實爲期也。擗盛用朝服。蓋相變以爲禮也。士冠禮注。篋必朝服。尊著龜之道。則與特牲用玄端不合。賈曲爲之解。非經意也。云緇帶黑繒帶者。帶亦與衣同色也。云士帶博色二寸。再緣四寸。屈坐三尺者。案。玉藻曰。士練帶率下辟。鄭注。率。綽也。辟讀如神冕之神。綽。謂以繒采飾其側。入君充之。大夫綽其紐及末。士綽其末而已。孔疏。士用熟帛練爲帶。綽。謂緇緇也。下綽者。士則用緇。唯綽下一綽者。玉藻又曰。大夫大帶四寸。緇帶。君朱練。大夫玄華。士緇辟。二寸。再緣四寸。鄭注。雜。猶飾也。卽上之綽也。君綽帶。上以朱。下以綠終之。大夫綽帶。外以玄。內以華。華。黃色也。士綽帶之下。外內皆以緇。是謂緇帶。大夫以上以素。皆廣四寸。士以練。廣二寸。再緣之。孔疏。練。繞也。再度繞要。亦四寸也。今案。玉藻注云。是謂緇帶。是謂者。卽指此經言也。屈坐三尺。亦據玉藻而知。玉藻曰。紳長制。士三尺。鄭注。紳。帶之坐者也。言其屈而重也。李氏云。帶之反屈向上。又坐而下者。則有三尺也。云素鞞白章鞞者。鞞。蔽膝也。冕服謂之鞞。其他服謂之鞞。皆以章爲之。字林云。章。柔皮也。鄭注乾鑿度云。古者田漁而食。因衣其皮。先知蔽前。後知蔽後。後王易之以布帛。而獨存其蔽前者。重古道。不忘本也。凡鞞皆同裳色。其鞞。則有山火龍章之飾焉。此鞞與鞞之分也。鞞以白章爲之者。朝服之鞞也。若士玄端服之。則以爵章爲之。玉藻曰。鞞。君朱。大夫素。士爵章。鄭注。此玄端服之鞞也。凡鞞必象裳色。則天子諸侯玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳。黃裳雜裳也。皮弁服皆素鞞。今案。皮弁服用素鞞。自天子至士皆然。故云皆也。其朝服自上至下。亦皆素鞞。其玄端服。則唯大夫用素鞞耳。云長三尺。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸者。玉藻文。彼注云。頸五寸。亦謂廣也。頸。中央。肩。兩角。皆上接革帶以繫之。肩與革帶廣同。凡佩繫於革帶。此鞞之形制也。云天子與其臣玄冕以視朝。皮弁以日視朝。諸侯與其臣皮弁以視朝。朝服以日視朝者。案玉藻曰。天