

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

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。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。〔疏〕正義

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。培壘正義。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。毛及陳國監本。俱列疏前。今案則是仕於諸侯。天子之士。近汪士鐘重刻單疏本。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。敖說近是。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。始舉禮。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。軍禮皆亡。案。吉禮三。特性、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。特性第七。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。與別錄同。以下則異。士喪第八。喪服第九。特性第十。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。具見賈疏中。皆鄭所不從也。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。旣退大題於下。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。武帝以爲末世潰亂之書。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、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。其間職掌繁密。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。初襲之繁。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。今案中唐作禮儀三百。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。曲禮皆微文小節。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。豈漢後學者觀十七篇中有儀有禮。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、尚書、禮、禮記。所謂禮。卽儀禮也。鄭氏注〔疏〕正義曰。校勘記云。著。虛文招云。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。唐石經及嚴本俱作注。從之。○鄭氏者。青州北海郡高密縣。人名玄。字康成。漢尚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。廟。謂廟庭。不於堂者。嫌著之靈由廟神。

〔疏〕正義曰。自此至宗人告事畢。之禮成子孫也。廟。謂廟庭。不於堂者。嫌著之靈由廟神。

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。舊本別爲一行。亦謬。張氏淳儀禮識誤云。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。今悉改作廟。從釋文。今案。唐石經。嚴本俱作廟。茲攷正義。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。筮與席所共者。具饌于西塾。注。西塾。門外西堂也。又云。布席于門中。闔西闔外。四面。又前期三日筮賓如求日之儀。特性饋食禮。筮日。席于門中闔西闔外。又前期三日之朝筮戶如求日之儀。少牢饋食禮。筮日。筮于廟門之外。明日朝筮戶如筮日之儀。是凡筮皆于廟門也。士喪禮。卜日。族長涖卜。及宗人吉服。立于門西。東西南上。又闔東扉。主婦立于其內。席于闔西闔外。此卜日之門。謂殯宮門也。上經。筮止于廟門外。注。凡富有鬼神曰廟。然則殯宮門即廟門。是卜亦于廟也。筮亦有于廟門者。士喪禮。筮宅。既朝哭。主人皆往兆南。北面。注。兆。城也。又云。命筮者在主人之右。筮者東面。抽上韋。兼執之。南面受命。筮人許諾。不述命。有還。北面。指中封而筮。注。中封。中央壘也。是將葬筮宅。則于兆南也。今案。筮宅不于廟門。而于兆南者。以宜就地筮之也。少牢。特性。皆云門外。而此但云廟門者。以下布席云闔外。則亦在廟門外可知矣。注云。筮者以著問日吉兇於易也者。著。筮草也。郭璞云。上有蔭藎著。下有千齡蔡。曲禮曰。龜爲卜。筮爲筮。筮卽著也。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。以辨吉凶。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。今案。古無簪月之法。賈說非也。秦氏惠田五禮通考云。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。冬用屨。可也。則冠無常月明矣。云冠必簪日於廟門者。重成人之禮。成子孫也者。案。簪日於廟。重其事也。禮記冠義曰。古者聖王重冠。古者冠禮。簪日於廟。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。成人之者。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。云廟謂廟者。廟。父廟也。周制。天子七廟。諸侯五廟。大夫三廟。上士二廟。中士一廟。則廟者。以其親也。李氏如圭儀禮集釋云。凡言廟者皆謂廟。皆禮行事於廟。記云。受諸廟。是也。其非廟。則廟名以別之。若祖廟。祧廟。是也。云不於堂者。嫌著之靈由廟神者。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。故云嫌著之靈由廟神。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。不敢自尊。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。試以此辭命簪入於堂上。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。玄冠。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。簪必朝服者。尊著龜之道。緇帶。黑緇帶。士帶博二寸。再緣四寸。屈。三三。素鞶。白鞶。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。〔疏〕直云。初疑席於闕西。門東爲門左屏之東。細釋之。不然。蓋兩門之東也。主人卽位於此。以待簪事。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。黑緇帶也。嚴本。集釋。俱無也字。白鞶鞶也。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。黑緇冠也。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。云衣不青色者。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。云篋必朝服者。尊著龜之道也。楊氏復儀禮圖云。朝服重於玄端。冠時。主人玄端爵鞞。今此篋亦在廟。不服玄端而服朝服。是尊著龜之道也。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。考特性饋食禮。士篋當用玄端。冠禮攝盛。故用朝服。特性篋日篋戶宿賓。皆用玄端。正祭日。賓及兄弟助祭。皆攝盛用朝服。士冠。正冠日用玄端。篋日篋賓宿實爲期。則攝盛用朝服。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。云緇帶黑纁帶者。帶亦與衣同色也。云士帶博色二寸。再緣四寸。屈壘三尺者。案玉藻曰。士練帶率下辟。鄭注。率。綽也。辟。讀如裨冕之裨。裨。謂以緇采飾其側。人君充之。大夫裨其紕及末。士裨其末而已。孔疏。士用熟帛練爲帶。綽。謂緇緇也。下裨者。士則用細。唯裨無下一壘者。玉藻又曰。大夫大帶四寸。雜帶。君朱綠。大夫玄華。士緇辟。二寸。再緣四寸。鄭注。雜。猶飾也。卽上之裨也。君裨帶。上以朱。下以綠終之。大夫裨壘。外以玄。內以華。華。黃色也。士裨壘之下。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。緣。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。屈壘三尺。亦據玉藻而知。玉藻曰。紳長制。士三尺。鄭注。紳。帶之壘者也。言其屈而重也。李氏云。帶之反屈向上。又壘而下者。則有三尺也。云素鞞白韋鞞者。鞞。蔽膝也。冕服謂之鞞。其他服謂之鞞。皆以韋爲之。字林云。韋。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。凡鞞皆同鞞色。其鞞。則有山火龍章之飾焉。此鞞與鞞之分也。鞞以白韋爲之者。朝服之鞞也。若士玄端服之。則以爵韋爲之。玉藻曰。鞞。君朱。大夫素。士爵韋。鄭注。此玄端服之鞞也。凡鞞必象鞞色。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

子玄端而朝。日於東門之外。聽朔於南門之外。鄭注。端當爲冕。字之誤也。又曰。皮弁以日視朝。又曰。諸侯皮弁以聽朔於大廟。朝服以日視朝於內朝。此鄭所據也。但玉藻不畜臣。鄭兼言臣者。欲見君臣同服。且以見此朝服而簪者。爲諸侯之士也。云凡染黑。五入爲緇。七入爲緇。玄則六入與者。此釋經玄與緇之文也。考工記鍾氏。染羽。三入爲緇。五入爲緇。七入爲緇。鄭注。染緇者。三入而成。又再染以黑。乃成緇矣。染布帛者。染人掌之。凡玄色者。在緇緇之間。其六入者與。賈疏此經及爾雅。不言四入及六入。士冠有朱紕之文。鄭云。朱則四入與。是更以緇入赤汁。則爲朱。以無正文。故云與以疑之。若不入赤而入黑汁。則爲緇矣。若更以緇入黑則爲緇。此五入爲緇是也。若更以此緇入黑汁則爲玄。更以玄入黑汁。則名七入爲緇矣。但緇與玄相類。故禮每以緇布衣爲玄端也。今案。此注及疏極明析。然則鍾氏所云。爲染黑法。其爾雅一染謂之緇。再染謂之緇。三染謂之緇。乃染赤法也。詳後爵弁服緇裳下。又案。淮南子傲真訓云。有司如主人服。卽位于西方。東面北上。有司。羣吏有事者。以涅染緇。則黑於涅。賈疏引作以涅染緇。誤。

除府吏以下。今時卒。〔疏〕正義曰。校勘記云。于。徐本作於。士昏禮至於某之室。大射儀士御於大夫。鄭注皆云。今吏及假吏。是也。〔疏〕文於爲于。則於于二字宜有辨。但俗本潤寫已久。不可勝校。今案。唐石經。嚴本。俱作

于。從之。以後經從石經。注從嚴本可也。注。府史以下也。毛有也字。注末。皆是也。毛有皆字。嚴。徐集釋俱無。○如主人服。亦朝服也。有司朝服。敬事也。西方。門外西方。北上者。有司非一。立位以北爲上也。注云有司羣吏有事者。謂主人之吏。所自辟除府史以下者。賈疏。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。去賦役。補置之。是也。敖氏云。有司。卽下簪者。卦者。宰。宗人之類。先祖機齋先生儀禮釋官云。司。主也。凡事有專主之者。謂之有司。又云。案鄭氏注大射及周禮司裘職。皆云士無臣。而特牲饋食禮有私臣。則士有臣矣。左傳。士有讎子弟。又云。士臣卑。蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也。特其所臣者少。有事。私臣不足。則同僚相佐助。或假公臣爲之。故特牲有公有司。士喪有公家之臣來給事者。賈此疏以羣吏與屬吏不同。羣吏爲府吏胥徒。屬吏爲君命之士。然特牲注言屬吏。而經言有司羣執事。則兼公有司私臣而言。府史之屬。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。則有司皆士之私臣府史以下也。褚氏寅亮儀禮管見云。有司。私臣皆可謂之有司。但簪冠者所用人少。或私臣已足。故鄭專以主人所自辟除者言之。云今時卒吏及假證是也者。是舉漢制以證。沈氏彤云。案漢書倪寬傳。補廷尉文學卒史。儒林傳。置五經百石卒。筮與席所卦者。具饌于西塾。以問史。黃霸傳。補馬翊卒史。皆作史。今案鄭注各本俱作卒吏。沈說存以俟考。

吉凶。謂著也。所卦者。所以畫地記爻。易曰。六畫「疏」正義曰。此筮也。席也。所卦者。皆爲將筮陳之。敖氏云。而成卦。饌、陳也。具、俱也。西塾門外西堂也。席、蒲筵也。土用蒲席。神人同。注云。筮所以問吉凶。謂

著也者。然則此著也。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。蓋據少牢卦以木之文。敖氏補入書卦之具。亦密具。卽方也。張氏惠言讀儀禮記云。少牢卦以木畫地者。此木也。又下筮入

書卦注云。以方爲所得之卦。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。云饌陳也者。謂陳設也。詩卷阿疏。饌謂供置之。故其義爲陳也。云

具俱也者。詩民具爾瞻。毛傳云。具、俱也。云西塾門外西堂也者。以筮在門外。故知爲門外西塾也。必陳於西塾者。以筮在闔西。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。其東西皆有塾。一門而塾四。其外塾南鄉。案士虞禮。陳鼎在門外之右。匕俎在西塾之西。注曰。塾有西者。是空南鄉。又案士冠禮。擯者負東塾。注曰。東塾。門內東堂。負之北面。則內塾北鄉也。今案。此云。具饌于西塾。

爲門外西塾。又下經曰。舉鼎陳于門外。直東塾。是門外有東西兩塾也。又此篇云。擯者負東塾。爲內東塾。士虞禮曰。羞俎在內西塾上。是門內有東西兩塾也。所謂一門而塾四也。聘禮曰。賓立接西塾。爲門外西塾。又聘華。擯者負

東塾。爲門內東塾。則人君之門。亦有四塾也。○賈疏云。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。張氏惠言云。案此用錢所以記爻。非代筮也。以錢擲法。未知始於何時。禮經釋例云。此卽京氏易。項氏安世云。以京易考之。世所傳火珠林者。卽其法也。以三錢擲之。兩背一面爲拆。兩面一背爲單。俱面爲交。俱背爲重。說與

賈疏正同。考世應飛伏游魂歸魂納甲等說。俱見京氏易中。然則近日錢卜。猶是漢人舊學也。布席于門中闔西闔外西面。闔。門槩也。闔。闔也。闔爲聲。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。布席。將坐以筮也。前具之西塾。至此乃布之。云門中者。以大分言之。闔西闔外。則布席處也。○注

門槩下。毛本有也字。嚴、徐集釋俱無。云闔門槩者。李氏云。闔。門中央所豎短木也。程氏瑤田云。槩。以一條木爲之。卽杙也。爾雅之言杙也。曰。織謂之杙。在櫛者謂之杙。在地者謂之杙。大者謂之拱。長者謂之闔。然則杙之

爲物。大小長短不必同。而之以爲門闔。則其直者也。云闔闔也者。鄭注曲禮闔。皆云門限。闔與闔同。則闔卽闔可知。邢氏曷云。闔。謂門下橫木。爲內外之限也。其門之兩旁木。則謂之棖。棖闔之閒。則謂之中門。今案。以經

考之。玉藻曰。公事自闔西。私事自闔東。曲禮曰。由闔右。闔有東西左右之稱。則闔之爲中央豎木無疑也。曲禮曰。

九

要之威儀亦皆闕之假借也。○張氏惠言云。闕。孔疏以爲門止有一。賈則以爲有二。案鄭注論語立不中門云。立行不當振闕之中央。則鄭以爲一闕可知詳聘禮。筮人執筭。抽上韞。兼執之。進受命于主人。筮人。有司主三易者。讀。藏筭之器。今時藏弓矢者謂之讀丸。正義曰。儀禮釋官云。筮人。私臣也。兼。并也。進。前也。自西方而前。受命者。當知所筮也。〔疏〕掌筮者。案許氏說文解字云。天子

著九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。少牢疏引大戴禮三正記同。士有著。則得有筮人也。漢記。如筮。則史練冠長衣以筮。鄭注謂下大夫若士也。筮史。筮人也。是可證士有筮人矣。筮人亦名筮史。詳少牢禮。放氏謂宰宗人筮人之屬。皆公家所使給事於私家者。說未的。辨見特牲篇末。張氏爾岐云。兼執之者。兼上韞與下韞而并執之。此時筮尙在下韞。待筮時乃取出以筮。今案韞有上下者。下韞嚮上承之。上韞嚮下冒之。筭在韞中。執筭。卽執韞也。必抽上韞見著者。示有事也。特牲禮。筮人取筮于西塾。執之。東面。受命于主人。士喪禮。筮者東面。抽上韞。兼執之。南面受命。此皆士禮。大略相同。惟士喪。筮于兆南。南面受命。爲異耳。少牢禮。史朝服。左執筮。有抽上韞。兼與筮執之。東面受命于主人。彼言左右。此不言。其實一也。○注主三易者。毛本。者下有也字。嚴。徐。集釋俱無。藏筭之器。筭。嚴本通解俱作筮案曲禮曰。筭爲著。則筭亦著也。宜從各本作筭。放氏並改經筭字爲筮。尤非。器下。毛本有也字。嚴。徐。集釋俱無。盧氏文昭儀禮詳校云。丸。俗。凡。正。世人疑爲凡。疏矣。云筮人有司主三易者。周禮。筮人掌三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。蓋筮得一卦。而三人各據一易以占也。儀禮釋官云卜筮。古者貴賤同用三兆三易。洪範。立時人作卜筮。三人占。則從二人之言。鄭注。卜筮各三人。大卜掌三兆三易。是鄭意謂卜則掌三兆者各一人。筮則掌三易者各一人。故金縢乃卜三龜。士喪禮。占者三人。注以爲掌玉兆。瓦兆。原兆者。是矣。賈疏謂大夫卜筮。同用一龜一易。無所據也。云讀藏筭之器。今時藏弓矢者謂之讀丸也者。說文。讀。弓矢韞也。段氏注云。左傳服注。冰檣。丸蓋也。後漢書南匈奴傳引方言。藏箭爲讀丸。案衆呼之曰讀丸。單呼之曰讀。今方言所以藏弓謂之韞。或謂之讀丸。讀與讀同。此鄭以漢時之讀丸。證經之讀也。讀字从革。蓋以皮爲之。云兼井也者。說文同。云進前也。自西方而前者。鄉射禮。賓少進。注云。少進。差在前。是以進爲前也。筮人位本在西方。今云進。是自西向東前行。與特牲云東面受命。一宰自右少退贊命。宰。有司主政教者。自。由也。贊。佐也。也。云受命者當知所筮也者。謂當知所筮之事也。宰自右少退贊命。命。告也。佐主人告所以筮也。少儀曰。贊辭自左。詔〔疏〕人。正義曰。右。主人位之右。宰本在西方。今來至東方。由主人之右贊命也。李氏云。少退。後於主辭自右。蓋不敢與主人並也。士喪禮亦云。命筮者在主人之右。惟特牲禮。宰自主人之左贊命。不由右

者。彼注云。爲神求變也。少牢。不使人贊命。而自命之者。賈疏云。大夫尊屈。士卑不嫌。又特牲。士喪。贊命皆有辭。此無辭者。文不具。朱子云。所贊之辭未聞。蓋當云某有子某。將以來日某。加冠於其首。庶幾從之。○注主政教者下。毛本有也字。嚴。徐。集釋俱無。云宰有司主政教者。儀禮釋官云。宰。家宰私臣。亦曰家相。案國語。趙簡子使少室周爲宰。章注。宰。家宰也。宰本家臣之名。而邑長亦稱宰。故有家宰邑宰之殊。喪服傳疏云。孤。卿。大夫有采邑者。其邑既有邑宰。又有家宰。若魯三卿。公山弗擾爲季氏費宰。子羔爲孟氏郈宰之類。皆爲邑宰也。陽貨。冉有。子路之等。爲季氏家相。亦名家宰。若無地。卿大夫。則無邑宰。直有家宰。孔子爲魯大夫。而原思爲之宰。是直有家相者也。此諸侯之士。無地。未必有邑宰。但於私臣中擇其長者一人。使主家之政教。亦謂之宰。特牲注云。宰。羣吏之長。曲禮。士不名家相。卽此。賈疏謂士無臣。以屬吏爲宰。失之矣。云贊佐也者。特牲注又云。贊。佐也。達也。云命告也者。爾雅釋詁文。云佐主人告所以筮也者。謂告以所筮之事也。云少儀曰。贊幣。筮人許諾。自左。詔辭自右者。彼注亦云。自。由也。謂爲君受幣。爲君出命也。此鄭引以證自右贊命之義。筮人許諾。右還卽席坐。西面。卦者在左。卽。就也。東面受命。右還北行就。〔疏〕正義曰。說文。許。聽也。諾。應也。筮人卽

衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。又曰。十有八變而成卦。此筮法也。少牢禮云。史曰諾。西面。于門西抽下韉。左執筮。右秉執轡。以擊筮。又曰。乃釋轡立筮。此不言擊筮與釋轡者。文有詳略。而儀節當同。卦者在左。則亦西面可知。士喪。特牲。少牢。皆云卦者在左。蓋皆在筮人之左也。敖氏云。少牢禮。卦者在左坐。此不言坐。則是立也。江氏筠讀儀禮私記云。此說不然。少牢。筮人立筮。卦者不言坐。則嫌於不坐。故特著坐文。今此與特牲俱坐筮。卦者之坐。不言可知。故文省耳。褚氏云。筮者雖有坐與立之異。而卦者畫爻於地。無不坐也。盛氏世佐儀禮集編云。卦者必坐。便其畫地識爻也。今案。諸家駁敷之說甚異。禮經釋例云。凡筮。士坐筮。卿大夫立筮。案特牲禮。筮者許諾。卽席。西面坐。卦者在左。卒筮寫卦。注。士之筮者坐。著短由便。士冠禮。筮者亦坐。是士坐筮也。少牢禮。筮日。史朝服。受命于主人。命畢。史曰諾。又云。乃釋轡立筮。注。卿大夫之著。長五尺。立筮由便。疏云。以其著長。立筮爲便。對士之著三尺坐筮爲便。若諸侯著七尺。天子著九尺。立筮可知。少牢卿大夫祭禮。經云立筮。故知卿大夫是立筮也。又士喪禮筮宅。但云筮人北面。指中封而筮。不云坐立。此是士禮。當亦是坐筮也。至於士喪卜日之禮。宗人還。少退。受命。命畢。許諾。不逃命。還卽席。西面坐。命龜。與。授卜人龜。卜人坐作龜。據此則卜禮。士亦坐卜也。而經

文止此一事。別無可證。注云。宗人不逃命。亦士禮略。凡卜。逃命。命龜異。龜重。威儀多也。疏云。言凡非一。則大夫已上。皆有逃命。蓋卜重於筮。威儀多。龜無長短之殊。自無坐立之別。而但以逃命不逃命爲異也。○釋例又云。案世所傳筮儀甚舛陋。近王氏懋竑以爲非朱子作。其言曰。士冠禮。特性饋食。少牢饋食禮。筮者皆四面。惟士喪禮筮宅。以不在廟。故筮者北面。今直云。筮者北面。見儀禮。朱子豈不見儀禮者。而疏謬若是邪。可謂先得我心者矣。○注識及者下。毛本有也字。嚴本。集釋。楊氏俱無。云卽就也者。本方言。云東面受命。右還。北行就席者。蔡氏德晉禮經本義云。右還。同身右轉也。就席。就闕西闕外之席。詳蔡意。則是右還卽北行也。吳氏疑義。以爲從東面轉而南。轉而西。乃北行。恐非。云卦者有司主畫地識爻者。又有七八九六。每得一爻。以木畫地識之。少牢所謂卦以木是也。儀禮釋官云。卦者亦私臣。筮人之貳。案少年史掌筮。注云。卦者史之屬。則此亦筮人之屬也。其職主記卦爻。故目爲卒筮。書卦。執以示主人。卒。已也。書卦者。筮〔疏〕正義曰。卒筮。謂筮事畢也。書卦。謂卦者。以事名其官。卒筮。書卦。執以示主人。人以方寫所得之卦。〔疏〕六爻備。已成卦體。乃書之於版也。執以示主人。敷氏云。執之不言筮人。文省也。今案特性禮。卒筮。寫卦。筮者執以示主人。主人受視。反之。士喪禮。卒筮。執卦以示命筮者。命筮者受視。反之。少牢禮。卒筮。乃書卦于木。示主人。各經詳略不同。宜以特性爲正。稽氏云。卦者書卦。筮人執示。於特性經文明著之矣。竊疑此禮及士喪禮皆然。未必有異。經文渾耳。江氏筠云。特牲注云。卦者以方版寫之。此注則云筮人以方寫所得之卦。而寫卦遂有二人矣。特性禮。筮者執以示主人。士喪禮。則云。卦者寫卦示主人。而示卦又有二人矣。案寫卦自是卦者事。示卦自是筮人事。俱宜與特性同。經惟特性執示云。筮人。餘俱不云。乃省文耳。盛氏云。注疏謂書卦執示。皆筮人事。姜氏兆錫謂皆卦者事。俱未合。賈疏又云。士喪禮。卦者自畫。自示主人。亦非也。詳彼文。亦是筮者執示。但不言寫卦耳。然既云執卦。則其寫於版。固不待言也。○注寫所得之卦下。毛本有也字。嚴本集釋俱無。梭勘記云。案特性疏引。亦無也字。云卒已也者。爾雅釋詁文。注又以書卦爲筮人。非辨見上。主人受視。反之。還〔疏〕正義曰。嚴本作視。或作視。非。說文。視。兒也。與視別。視。人。非辨見上。主人受視。反之。還〔疏〕古文視。○主人受視。則既知其卦體。仍以卦與筮人。令占吉凶。注云反還也者。反與返通。說文。返。還也。筮人還東面旅占卒進告吉。旅。衆也。還與其屬其〔疏〕正義曰。案此注還字。與聘禮還玉于館之還。音義同。筮人還東面旅占卒進告吉。占之。古文旅作臚也。〔疏〕特性禮。筮者還。東面。長占。卒。告于主人。占曰吉。士喪禮。東面。旅占。卒。進告于命筮者與主人。占之曰從。少牢禮。乃退。占吉。則史讀筮。史兼執筮與卦。以告于主人。占曰從。據此。則占時東面。諸篇皆然。少牢雖無文。亦東面

可知。積氏云。上言主人受祇反之。則筮者向西行。就有司西方之位。乃還其身東面。必言東面者。明與筮時異向。案進告吉者。告於主人也。○注禮下。毛本無也字。嚴本有。云旅衆也者。爾雅釋詁文。云還與其屬其占之者。謂與其屬主三易者其占之也。高郵王文簡公經義述聞云。旅。序也。旅占。謂占者三人。順其長幼之序以占也。特牲饋食禮云。長占。注曰。長占。以其年之長幼旅占之。疏曰。從長者爲始也。是其明證。鄉飲酒禮。司正升相旅。注曰。旅。序也。燕禮。士旅酌。注曰。旅。序也。今案以旅爲序。較勝衆義。占者。以易辭占其吉凶也。王氏士讓儀禮解云。案疏謂夏殷以不變爲占。周易以變者爲占。然周之占法。原無不變者。如六爻皆不變。則占本卦彖。內爲貞。外爲悔。孔成筮立衛元。得屯。秦伐晉。筮得蠱貞風海山。是也。其占變爻者。如畢萬得屯初。敬仲得觀四。是也。其無變不變占兩彖者。如晉文遇貞爲屯。悔爲豫。皆利建侯是也。賈說未的。云古文旅爲臚也者。段氏云。案古旅臚通用。論語。季氏旅於泰山。漢書作臚岱。是也。此鄭從今文。不從古文者。鄭釋旅占爲衆占。故不用臚陳之義。周禮司儀皆旅擯。鄭意此時陳擯而不傳辭。故易旅字爲臚字。臚陳之也。皆各就其義之所近訓之。若不吉。

則筮遠日如初儀。遠日。旬。〔疏〕正義曰。吳氏章句云。凡筮吉事。先筮旬內。近日不吉。則筮旬外遠日。賈以曲

日遠日。俱多謬誤。辨見特牲禮。其解如初儀。亦未合。沈氏形儀禮小疏云。初儀。賈疏謂自筮於廟門以下至告吉。數繼公斷自筮入執筴以下。案此先云筮遠日如初儀。然後云徹筮席。宗人告事畢。則不吉而弗筮遠日。事未畢也。筮席未徹也。故特牲亦序宗人告事畢於筮遠日之下。明筮遠日乃當日并筮也。若非并筮。則如少牢所謂不吉則及遠日。又筮日如初者。必於官戒乃退之下敘之矣。敷說是。從叔祖繩軒先生諱匡憲讀經記云。如初儀。敷君善謂自筮人執筴以下。張稷若謂自進受命於主人以下。以駁賈說。是矣。然云受命於主人。則已知所筮。宰自右贊命。則已告所筮。豈此時筮遠日。又須受命贊命乎。恐敷張說亦未盡。今案。據此。則初儀當自卽席坐西面以下。至告吉也。徹

筮席。徹。去也。〔疏〕正義曰。張氏淳儀禮識誤云。案釋文寫注作徹。注字必與經同。宜皆作徹。從釋文。戴氏震校以從徹。疎矣。今案唐石經。嚴本。經注俱作徹。○徹筮席。謂徹筮與席也。前陳之於西塾。今事畢。則徹之。他篇不言者。省文。注云徹。去也。敷也者。案曲禮。客徹重席。鄭注。徹。去也。徹之爲去。本屬常解。此復言敷者。謂筮與席。皆敷而藏之。內則曰。宗人告事畢。宗人。有司。〔疏〕正義曰。宗人位在西方。進東北面。告主人也。○敷枕席簟。是席亦云敷也。

宗人告事畢。宗人。有司。〔疏〕正義曰。宗人位在西方。進東北面。告主人也。○敷枕席簟。是席亦云敷也。

云宗人有司主禮者。儀禮釋官云。宗人。私臣。掌禮及宗廟。案掌禮之官。天子謂之宗伯。諸侯以下。通謂之宗人。周禮有都宗人。家宗人。左傳。晉范文子反自鄆陵。使其祝宗祈飢。鄭公孫黑肱有疾。召室老宗人立段。魯叔孫昭子齊於其寢。使祝宗祈飢。國語。魯公父文伯之母欲室文伯。饗其宗老。韋注。宗。宗人主禮樂者。楚風到嗜芰。有疾。召其宗老而屬之。韋注。宗老。爲宗人者。據此。則大夫有宗人也。周禮都家宗人。皆王朝所置。諸侯大夫之宗人。或自使其家臣爲之。士雖卑。亦當有家臣主禮事者。如大夫宗人之職。樂記曰。宗視辨乎宗廟之禮。鄭注。文王世子云。宗人掌禮及宗廟。是也。

右筮日

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

也。

〔疏〕正義曰。敖氏云。戒賓亦朝服。凡既筮而有事如戒宿之類。皆因筮服無變也。此雖親相見。其辭則皆擯者傳之。宿賓放此。張氏爾岐云。主人筮日訖。三日之前戒賓。使來觀禮。戒賓者主人親至賓大門外。賓西面。

主人東面戒之。其戒辭對辭並見後。○注則樂與賢者歡成之。嚴本及各本俱作歡。集釋作勸。盧氏文昭云。歡成正與下凶事哀戚相對。勸字無義。今案。作勸非也。一辭而許下。毛本有也字。嚴、徐、集釋俱無。云戒警也。告也者。

案戒之本義訓警。說文。戒。警也。此戒賓。兼有告義。故鄭又言告也。以足之。云賓主人之僚友者。賈疏謂同官爲僚。同志爲友。是也。然賓取賢德。當合戚黨僚友言之。鄭舉一以例其餘耳。云古者有吉事。則樂與賢者歡成之。冠昏之

類是也。有凶事。則欲與賢者哀戚之。喪禮是也。云禮辭一辭而許者。蔡氏德晉云。賓許必禮辭以致讓也。云再辭而許曰固辭。三辭曰終辭。不許也者。禮經釋例云。凡一辭而許曰禮辭。再辭而許曰固辭。三辭不許曰終辭。案士冠禮。

主人戒賓。負禮辭許。又冠禮畢。請禮賓。士昏禮納采問名之禮既畢。請禮賓。賓皆禮辭。鄉飲酒請賓。鄉射戒賓。燕大射命賓。鄉飲酒鄉射安賓。賓皆禮辭。鄉飲酒鄉射作相爲司正。司正皆禮辭。聘禮。主國之君使鄉郊勞聘賓。禮

辭。郊勞畢。聘賓將僎勞者。勞者禮辭。聘享正禮已畢。未私覲之前。主國之君。使擯者請禮賓。及私覲。聘賓先以臣禮見僎者。辭出。請以客禮受。聘賓皆禮辭。介衆介覲。先以臣禮見擯者。辭出。請以客禮受。介亦禮辭。聘禮既

畢。聘賓請問鄉。主國之君禮辭。主國之君使鄉歸饗餼。賓朝服。禮辭。禮畢。將僎使者。使者禮辭。士昏記。不親迎。壻請觀。主人對曰。不敢固辭。是亦禮辭。皆所謂一辭而許者。是一辭而許曰禮辭也。又士相見禮。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。某不敢爲儀。固請吾子之就家也。某將走見。賓對曰。某不敢爲儀。固以請。主人對曰。某也固辭。不得命。將走見。疏以此爲固辭。則上文辭贊辭還贊皆固辭。燕禮。公與客燕。曰。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。使某也以請。對曰。寡君之私也。君無所辱賜於使臣。臣敢辭。寡君固曰不腆。使某固以請。寡君之私也。君無所辱賜於使臣。臣敢固辭。寡君固曰不腆。使某固以請。某固辭不得命。敢不從。是亦固辭。若下文致命。則禮辭矣。是再辭而許曰固辭也。又士相見禮。士見於大夫。終辭其贊。若贊爲臣者。則禮辭其贊。注。終辭其贊。以將不親答也。禮辭。一辭其贊而許也。是三辭不許曰終辭也。至於鄉飲酒。鄉射。燕禮。大射儀之辭降辭洗。雖較禮辭爲殺。亦禮辭之屬也。聘禮。士介覲。以臣禮見。接者辭。禮請受。賓固辭。注。實爲之辭。士介賤。不敢以言通於主君。固。衍字。當如面大夫也。敖氏繼公曰。一辭而得遂。亦可謂之固。又聘禮記私獻實固辭。注亦以固爲衍字。考經所云固辭者。蓋賓再辭而後公許。故曰固也。禮請受者一請賓固辭者再辭注未確。敖說亦曲爲之解也。又案士冠禮疏。三辭而許。則曰三辭。若三辭不許。則曰終辭。引公食大夫。戒賓。上介出請入告。三辭。又引司儀三辭。以釋三辭而許之義。而注所謂三辭不許曰終辭者。賈氏但覆述而已。未嘗據經文以釋之也。考終辭二字。士相見禮。經與注皆有明文。實可爲三辭不許曰終辭之顯證。賈氏不此之引。而旁及注外之義。何也。主人再拜。賓荅拜。主人退。賓拜送。退。去也。〔疏〕正義曰。盧氏文昭纂書拾補云。荅。諸本上從竹。譌。唐石經從艸。後並同。今案。殿本亦作荅。○賓許而主人再拜謝其許也。賓拜送。不言主人荅拜者。凡拜送之禮。送者拜。去者不荅拜。詳鄉飲酒賓出奏陔主人送于門外再拜下。注云。退去也。歸也者。鄉飲酒主人退注云。退。猶去也。此復言歸者。廣雅釋詁云。退。歸也。

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀。

前期三日。筮賓。筮其可使冠子者。賢者恆吉。冠義曰。古者〔疏〕正義曰。前期三日。筮賓。筮日筮賓。所以敬冠事。敬冠事。所以重禮。重禮。所以爲國本。〔疏〕義

曰。求日。筮日也。如求日之儀。如其筮于廟門以下至告事畢也。唯命筮之辭有異。張氏爾岐云。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。則云庶子某。愚意主人二字似未安。亦言其銜位可耳。今案。特牲、少牢、簋尸不簋賓者。祭所重者尸。賓直助祭而已。無庸簋也。○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。故有此譌。茲則取黃氏重刻嚴本。逐一校對。庶見真面目云。云前期三日空二日也者。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。賓宿贊冠者又一日也。敖乃謂但空爲期之一日。誤以宿賓贊與簋賓同日耳。云簋賓簋其可使冠子者。賢者恆吉者。謂必擇其賢者簋之乃吉也。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。然不遽自決。又不宜品第其可否以謀於人。故決之鬼神。今案。注引冠義者。證簋賓爲敬冠事也。

右簋賓

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〔疏〕正義宿者爲衆賓。或悉來。或否。主人朝服。

朱子云。此云宿賓言主人往而宿之以日下事。如篇首言簋日於廣門也。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。皆東西面。故此賓西面再拜。主人東面答拜也。詳孤子冠凡拜北面于阼階上節。敖氏云。西面再拜。拜其辱也。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。夙宿又通速。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。故云宿者必先戒其衆賓則但戒而不宿。故知戒者不必皆宿也。云其不宿者爲衆賓。或悉來。或否者。朱子云。鄭注本謂正賓或時不來。則將不得成禮。故雖已戒之而又宿之。欲其必來。其非正賓則不更宿。蓋但使爲衆賓。雖不悉來。亦無闕事也。疏與音皆非是。爲。只合作如字讀。賓字句絕。今案。鄭意衆賓不宿者。原不必其悉來。賈則謂衆賓容有不來者。故不宿。與鄭背矣。釋文音爲衆賓之爲於僞反。則似合或悉來或否爲句。故朱子辨之。云主人朝服者。經不言主人何服。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。禮殺者則不宿。鄉飲酒。主人戒賓。賓拜辱。主人答拜。乃請賓。陳器之後。主人速賓。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。鄉飲。鄉射。皆先戒賓而後宿賓。所謂宿者。必先戒也。速卽宿也。特性禮宿尸注。凡宿或作速。此其證也。惟士冠速賓於前日。