四

部

備

要

中華書局輯刊

四部備要

第九册

中華書局
中國書店影印

本書據中華書局1936年版影印

四部備要
（第九册）
中華書局編
•
中華書局出版
（北京王府井大街36號）
中華書局
中國書店影印發行
北京新興膠印廠印刷
•
787×1092毫米 1/16 53·75印張
1989年3月第1版 1989年3月北京第一次印刷
印數 0001－500 册
（55）

儀禮正義

四部備要

經部

上海中華書局據南菁書院續經解本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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惜義可旁通附而存之廣異聞佐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閒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並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悊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傅則其解經而反違經旨申注而幷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韠舄之異等易明也履其地則堂室奧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幷漢制亦多有不能知者如士冠禮缺項鄭注舉卷幘簡以識如頰之讀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攷神與古會念釋所在回翔反覆卽器數以攷誼理之存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其閒亦安能抉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昔鄭君自以年老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲阨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是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

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
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

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

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韠古者四民世事士之子恆爲士冠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禮經大小戴及別錄此皆第一儀徵阮公校是經寧詳自序云鄭氏學古今文異義詳駁語既多寡靡不悉紀今校是經寧詳無略耳鄭氏家法也培翬撰正義一遵其說詳載各本經注異同其末嚴州單注本爲宋本之最佳者現已重刻行世系據錄焉○校勘記云自鄭目錄云至此皆第一毛及陳閩監本俱刻疏前今案則是仕於諸侯天子之士近汪士鐘重刻疏本無仕字誤朱氏儀禮經傳通解陳祥道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温本亦誤冠禮於五禮屬嘉禮臧鏞堂目錄本冠下無禮字各本有此皆第一今俱從各本○鄭目錄者鄭氏康成所作別錄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去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咨有才質出衆當未冠之時即已居士位者故鄭兼言之吳氏廷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紒則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言世子年幼爲君如魯襄邾隱者乃行之推此於天子亦惟幼而即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則爲殤以其未成人也若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韠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韠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飾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即云以昏冠之禮親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篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮士喪也士冠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謂所作此三家篇第不同惟此篇則皆列爲第一以冠始以耳今所傳之十七篇以士冠始即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喪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無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喪別錄同以下則異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其見賈疏中皆鄭所不從也

儀禮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蓋亦以爲周公作也孔子所刪云學禮即謂此書朱子云遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒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注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末二失已甚張氏淳云周禮古矣然聖人設官分職之書也至其所用以長以治者豈能舍儀禮禮記古矣然皆釋儀禮之義若宗義冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義是也豈得而先儀禮處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末世書漢劉歆始得之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后蒼傳之戴德戴聖案此即鄭氏六藝論所謂五傳弟子也熊氏朋來云周禮之戴德戴聖正其閉職掌繁密恐傳者誤亂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傳記傳乃孔門七十子之徒之所爲而經非莫能作其閉器物陳設之多行禮節次之密升降揖讓裨冕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不然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踐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三千爲證今案諸說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錄文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟

于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覩十七篇中有儀有禮遂合而名之歟方氏釋云案漢藝文志曰禮古經五十六篇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

鄭氏注

正義曰校勘記云注作禮禮記所謂禮即儀禮也

註誤要義作著盧文弨云鄭氏注舊作註通部皆然案疏云言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

筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成于孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈

正義曰自此至宗人告事畢言筮日之事○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誤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者決先廟門者淩先生諱廷楷禮經釋例云凡卜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封者具饌于西塾注西塾門外西堂也又云布席于兩中闌西闑外西面又前期三日筮賓如求日之儀特牲饋食禮筮日于門中闌西闑外又前期三日之朝筮尸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面南上又闔東扉主婦立于其內席于闑西闑外此卜門謂殯宮門也上經巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟然則殯宮門即廟門是卜亦于廟也筮亦有不于廟門者士喪禮筮宅既朝哭主人皆往北南北面注北域也又云命筮者在主人之右筮者東面抽上韇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北南也今案筮宅不于廟門而于北南者以宜就地筮之也少牢特牲皆云門外而此但云廟門者以下布席云闑外則亦在廟門外可知矣注云筮者以蓍問日吉凶於易也郭璞云上有陸囊蓍下有檿蔡曲禮曰龜爲卜筴爲筮即蓍也周禮序官筮人鄭注爾蓍曰千筮其占易又其藏云掌三易以辨九筮之名又曰以辨吉凶故知筮日是以蓍問日之吉凶於易也賈疏云不筮月者夏小正二月綏多士女冠于娶妻時也既有常月故不筮今案古無筮月之法賈說非也秦氏蕙田五禮通考云綏多士女專指昏言周禮仲春之月令會男女是也云冠于娶妻乃注家之誤耳下經云履夏用葛冬皮履可也則冠無常月明矣云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成于孫也者案筮日於廟重其事也禮記冠義曰古者聖王重冠古者冠禮筮賓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者將責成人之禮焉也責成人者將責成人子爲人弟爲人臣爲人子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禰廟父廟也周制天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟者皆下士一廟必於禰者經釋云凡言廟者皆禰廟皆禮行事於廟記云受諸禰廟是也其非禰廟則舉廟名以別之若祖廟祧廟是也云不於堂者嫌蓍之靈由廟神者凡廟有室有堂有門禮有行於廟之室者祭祀陰之屬是也有行於廟之堂者賓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筮日之類是也冠禮三加皆行於廟堂此筮日不於堂而於門故云嫌蓍之靈由廟神則蓍自有神也江氏筠讀儀禮私記云注說陳用之非之而據郊特牲卜郊作龜於禰宮謂人君卜於禰宮卜之內大夫士筮於禰門之外案天地大祭不敢自專故須就禰宮卜之若其祭禰恐不然矣此經筮祭之辭具詳特牲少牢試以此辭命筮人於堂上其去廟奧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韠即位于門東西面

主人將冠者父字氏貌也朝服者同也筮必朝服者尊蓍龜之道緇帶黑繒帶士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠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冕以視朔皮弁以視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與

正義曰李氏云門東門外之東程氏瑤田儀禮經注疑直云初疑即位於此以待筮人吳氏紹鐸云不然蓋兩門之東也主人之○注筮必朝服尊蓍龜之道也毛氏晟古闕本如是嚴徐集釋楊氏服下俱有者守道無下無也守又黑繒帶也嚴本集釋俱無也守白韋韠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

二主人將冠者之父父兄也者孟子曰丈夫之冠也父命之是冠也兼言兄者容或有廢疾使兄主其事二玄冠委貌也者玄冠黑繒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紅氏承珙黨圖考云古未有織花布以麻爲之布幅闊二尺二寸十五升二千一百縷麻布之極細者也云衣不言色者衣與冠同也云禮之通例衣與冠同色素禮也者李氏云禮之通例衣與冠同色素韠也是也此玄冠素韠故其服玄衣而素裳今案經不云裳紂於服中鄭知素裳者固以素韠推而知之然亦有所本金氏榜禮箋云石渠論云玄冠朝服戴聖云玄冠委貌也朝服布上素下緇帶素韠鄭君謂朝服裳裳實本小戴說是也云筮必朝服者尊蓍龜者楊氏復儀禮圖云朝服重於玄端冠時主人玄端爵韠今此筮亦在廟不服玄端而服朝服是尊蓍龜之道也然特牲筮日與祭同服玄端何又不尊蓍龜乎於是賈疏申之云彼爲祭事先祖故服此爲冠事蓍可尊於孫故異服其說殊牽強禮經釋例云考特同牲饋食禮士筮當用玄端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸宿尸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筮日筮賓宿賓爲期則攝盛用朝服蓋相變以爲禮也士冠禮注筮必朝服尊蓍龜之道則與特牲用玄端不合賈曲爲之說非也

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

經意也云緇帶黑繒帶者帶亦與衣同色也云士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺者案玉藻曰士練帶率下辟鄭注率繞也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側繒采者大夫裨其末而已引疏士用熟帛練爲帶韠謂緝也下裨者士則用緇帷裨撒下一垂者玉藻又曰大夫大帶四寸繒帶君朱綫大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸鄭注雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以緇綫是之大夫裨垂外內皆以玄內以華垂外內皆以素皆廣四寸垂色也士裨帶二寸再繚之孔疏繚繞謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸垂色也士以朱下以緇綫是也再度繞要亦四寸也今案玉藻注云是謂緇帶是謂者即指此經言也屈垂三尺亦據玉藻而知玉藻曰紳長制士三尺鄭注紳帶之垂者也云其屈而重者則有三尺也云素韠白韋韠者韠蔽膝也冕服謂之韠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以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也尤韠皆同黃色其韠則有火龍章之分也韠以白韋爲之者朝服之韠也者士玄端服之韠則以爵韋爲之分玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋鄭注此玄端服之韠也尤韠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韠亦皆素韠其玄端則唯大夫用素韠耳云長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸者革帶二寸者玉藻文彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上廣革帶以繫之肩與革帶廣同尤佩繫於革帶此韠之形制也云天子與其臣玄冕以視朔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諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內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言臣服且同此朝服而筮者爲諸侯之士也云尤染黑五入爲緅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纁五入爲䞓七入爲緇鄭注染嫺者三入而成又再染以黑則爲緅又復再染者與賈疏此經及爾雅不言四入掌之尤六入之尤色者在緅緇之閒其六入者與賈疏此經及爾雅不言四入掌之尤六入之尤色者在緅緇之閒其六朱則四入與是更以纁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紺矣若更以紺入黑則爲緅此五入爲緅是也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纁再染謂之䞓三染謂之纁乃染赤法也詳後爵弁服纁裳下又案淮南子俶真訓云以湟染緇誤引作以湟染紺誤疏

有司如主人服即位于西方東面北上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也

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云今文於爲于二字宜有辨但俗本翻寫已久不可盡校今案唐石經嚴本則作于從之以後經從石經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教事也西方門外西方北上者有司非一立位與府史以下者賈疏案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不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即下筮者卦者宰宗人與先祖模禮先儀禮辨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二十士無臣而特牲饋食禮有私臣則士有臣矣左傳士有隸于第又云士臣早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其士喪禮疏以羣吏與屬吏不同羣吏爲府史胥徒屬吏爲君命之士然特牲注云屬吏而言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及贊者而言在有司之列則有司皆士之私臣府史以下也諸氏寅亮儀禮管見云有司私臣皆辟除者之有司但裏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吏者是專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董覇傳補馮翊卒史皆作卒史沈說有以考

筮與席所卦者具饌于西塾筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻者補氏云筮所以畫地記爻易曰大蓍而成卦饌陳也具俱也西塾正義曰此筮也席也所卦者皆爲將筮陳之敖氏云筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻者補氏云筮所以畫地記爻易曰大蓍而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也云筮席蒲筵也士用蒲席神人同注云筮所以問吉凶謂蓍也者然則此蓍也所卦者所以畫地記爻者補氏云筮所以畫地記爻易曰大蓍而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也者以筮在門外故知爲文敖氏補入書卦之具亦密具即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人書卦注云以方寫所得之卦即所卦者爲有木方即版也經云所卦者謂所卦者爲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爲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堂也必陳於西塾者以筮在闈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北俎在西塾之西注曰塾有西者是室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經曰東塾爲門內東塾則內東塾爲門內東塾則是門外有東西兩塾也又此篇云擯者負東塾爲內東塾上虞禮曰羞燔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畢擯者負東塾爲門內東塾則人者與賈疏此經及爾雅不言四入掌之尤六入之尤色者在緅緇之閒其六朱有西塾也○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折錢折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案此即京易項氏安世所傳火珠林者即其法也以三錢擲之兩背一面爲折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筮家之說漢人舊學也

布席于門中闑西閾外西面闑門橛閾猶是漢人舊學也古文闑爲橛閾正義曰張氏爾岐云布席將坐以筮也前具之西塾至此乃爲憂布之云門中者以大分言之闑西閾外則布席處也○注門橛下毛本有也字嚴徐集釋一條木爲門橛者李氏云闑門中央所豎短木也程氏瑤田云橛也爾雅之言杙也曰橛謂之杙在牆者謂之楔在地者謂之臬大者謂之株長者謂之閾然則杙之爲物大小長短不必同而以之爲門闑則其直者也云閾也者鄭氏曲禮閾梱氏昺云閾謂門下橫木爲內外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闑之閒則謂之中門今案以經考之玉藻曰公事自闑西私事自闑東曲禮曰由闑右闑有東西左右之辨則闑之爲中央豎木無疑也曲禮曰不履閾玉藻曰不履閾履則閾之爲門橫木無疑也梱之爲閾經無明徵雅曰樑謂之閾則樑與閾爲一言綫履則閾也爲門橫木無疑也惟梱之爲閾經無明徵

然曲禮曰外言不入於梱內言不出於梱梱言不出不入是有限域之義故鄭解梱爲門限與闑同也程氏又云說文則曰闑門梱也梱門橛也橛弋也一曰門梱弋橛也是不謂梱爲門限之橫者而以闑之植於兩扉者小呼之爲梱也至解闑字則曰闑梱也梱限也是固明知闑之與闑兩不相涉而梱之名斷在於闑則說文之云爲者所移闑之名梱在於闑中是謂闑安門闑之中不謂闑卽闑也於闑字闑宇門闑而曰門闑中是謂闑安門闑之中不謂闑卽闑也於闑字闑宇則曰闑梱也梱限也可謂能別白黑而定之者矣云古文闑爲槷闑爲蹙者賈疏云遭秦燔滅典籍渾與求錄遺文之後有古文之傳者同而字多不同其絲三十九篇絕無師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比今文多五篇是也古文之本出於魯淹中賈公彥謂儀禮五十六篇其字皆篆書是爲古文案昭帝女讀古文說文解曉宣帝下太常博士時稱難曉若皆篆書則漢時人人能讀何云賈說誤至經典釋文引鄭六藝論云後得孔氏壁中古文禮五十篇是鄭亦以古文禮爲得於孔壁中又漢藝文志云禮古經者出於魯淹中及孔氏所云孔氏蓋與讀孔氏宅也胡氏承珙儀禮古今文疏義序云後漢書儒林傳云前書魯高堂生傳禮十七篇至梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮又云鄭玄本習小戴禮後以古經校之取其義長者順故爲鄭氏學是則鄭注所謂今文者乃小戴本所謂古文者則前書云古經出於魯淹中者也鄭君作注參用二本從今文者則今文在經古文出注從古文者則古文在經今文出注然有不言今古文但云某或作某者殆當時行用更有別本此十七篇文字異同之由而今文古文所以沐傳也此節今文作闑闑古文經用今文之本而注明古文作某於下使後人有所稽考乃解經慎重之意然鄭從闑闑不從槷蹙者則以闑闑爲正字人所易曉也其注周禮匠人云槷古文臬假借字此古文之槷亦是假借而義又殊周禮匠人之槷與爾雅在地之臬同謂於平地中樹八尺之表以規識日景同中之臬又云臬謂之闑是臬與闑殊郭氏以門橛釋臬則蹙矣說文槷作槸本義訓爲木相摩周禮假槷爲臬儀禮古儀禮漢讀考以蹙爲戚漢人無蹙字祇用戚字今本皆同段氏玉裁謂漢人多謂門限爲門切門切卽闑也亦謂之戚言其界畫謂之闑言其界畫謂之闑言其界畫謂之戚胡氏承珙則以蹙爲蹙引文選西京賦右平左城薛綜注城限也爲證要之戚城亦皆闑之假借也○張氏惠言云闑孔疏以爲門中止有一賈則以爲有二案鄭注論語立不中門云立行不當棖闑之中央則鄭以爲一闑可知詳聘禮

笠人執笠抽上韇兼執之進受命于主人

笠人主三易者韇戴笠之器今時藏弓矢者謂之韇九也兼并也進前也自西方而前受命者當知所笠也

正義曰儀禮釋官云笠人私臣掌笠者案許氏說文解字云天子蓍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蓍則得有笠人也雜記知笠則史練冠長衣以笠鄭注謂下大夫若士也笠史詳字宗人笠人之屬皆公家所使夫笠人亦名笠史鄭注謂下大夫若士也是可證士有笠人給事於私家者說未明辨其特稍末張氏爾岐云兼執之者兼上韇與韇而并執之此時笠尚在下韇待笠時乃取出以笠今案韇有上下者上承之上韇下冒下韇必抽上韇見蓍者示有事也特牲禮笠人奚在韇中執笠卽執韇也笠人奚在西塾執之東面受命于主人士喪禮笠者東面抽上韇兼執之南面受命此皆士禮大略相同惟士喪笠于北南面受命爲異耳少牢史朝服左執笠右抽上韇兼與笠執之東面受命于主人彼言左右此不言其一也○注主三易者毛本者下有也字敦徐集釋俱無藏笠之器笠嚴本通解俱作笠案曲禮曰笠爲蓍則笠亦蓍也宜從各本作笠敖氏並改經笠字爲蓋尤非器下毛本有也字敦徐集釋俱無藏笠之器笠嚴儀禮詳校云九俗凡正世人疑爲凡疏矣云笠人有司主三易者周禮笠人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易蓋笠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也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古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易無所據也云韇藏笠之器今時藏弓矢者謂之韇凡也者說文韇弓矢韇也段氏注云左傳服注亦韇丸蓋也後漢書南匈奴傳引方言藏箭爲韇丸案案呼之曰韇丸單呼之曰韇今方言所以藏弓謂之韇或謂之櫝丸櫝與韇同此鄭文同云進前也韇丸諸經之韇也韇字从革蓋以皮爲之云兼并也者說文云進前也自西方而前者鄉射禮賓少進注云少進差在南是以進爲前也笠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也云受命者當知所笠也者謂當知所笠之事也

宰自右少退贊命

宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以笠也少儀曰贊幣自左詔辭自右

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人蓋不敢與主人並也士喪禮亦云命笠者在主人之右贊命不由右者彼注云爲神來變也少牢不使人贊命而自主人之右者賈疏云不由右者屈使少室周爲宰韋氏爲宰也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也家相家國語趙簡子使少室周爲宰韋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也陽貨冉有子路子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上云無以長加人注云長謂宰也者特牲注云家相也賛佐也達也士喪禮云無已以者爾雅釋詁文云佐主人告所以笠也者謂告以所笠之事也云少儀曰贊幣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

笠人許諾右還卽席坐西面卦者在左

卽就也東卽就北行就席卦者有同主畫地識文者

正義曰說文許諾也諾應也笠人卽席坐西面蓋受命訖行笠事也易曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛而後掛又曰十有八變而成卦此筮法也以象閏五歲再閏故再扐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韇左執笠右兼執韇以擊笠又曰乃釋韇立笠此不言擊笠與釋韇者文有詳略而儀節當同卦者在左也敖氏云西面可知士喪特牲少牢禮卦者在左坐此不言坐卦者在左則是立也蓋皆在笠人之左也江氏筠讀儀禮私記云此說不然少牢笠人立笠卦者之坐不言坐則是不坐故特牲云今此與特牲俱坐笠卦者不言可知故文嫌於不坐故特牲云皆耳褚氏云

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敖之說甚是禮經釋例云筮士筮者坐筮卦者在左卒筮寫卦注大夫筮者坐筮特牲禮士坐筮也少牢禮筮曰史朝服受命于主人命畢史曰諾又云乃釋禮立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便疏云以其蓍長立筮爲便士坐筮也少牢禮筮曰史朝服受命于主人命畢史曰諾又云乃釋牢對士之蓍三尺立筮爲便若諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知少牢對士之蓍三尺立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便疏云以其蓍長立筮爲便士喪下日之禮宗人還少退受命命畢許諾不述命還即席西面坐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下日之禮宗人還少退受命命畢許諾不述命還即席西面坐命龜與卜人龜此則卜禮士亦坐作龜據此則卜禮士亦坐作龜據此則卜禮士亦坐作龜據

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賓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○注則考經與賢者歡成之嚴本及各本俱作歡集釋作勸盧氏文弨云歡成正與下文同○案作歡今案作勸非也字嚴徐集釋俱無云戒警也告也者案戒之本義訓警說本有也字

此戒賓兼有告義故鄭文言告也以足之云賓主人之僚友之戒警也疏謂同官咸爲友是也然賓取賢德當合咸爲僚友言之鄭準以例其餘耳云古者有吉事則欲與賢者同之喪禮是也云禮經一辭而許終辭蔡氏德晉云賓許必禮辭以致謙也云再辭而許曰固辭三辭曰許也者案經文冠禮主人戒賓賓禮辭又冠禮畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒請賓鄉射請賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司士昏禮采問名之禮既畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射正賓燕正皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘賓禮辭郊勞聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請覿勞者勞者禮辭聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請覿賓及私覿聘賓先以臣禮見賓者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭

三辭不許曰終辭案士冠禮主人戒賓賓禮辭又冠禮畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒請賓鄉射請賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司士皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請覿賓及私覿聘賓先以臣禮見賓者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭

士昏禮采問名之禮既畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒請賓鄉射請賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司士皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請覿賓及私覿聘賓先以臣禮見賓者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭

一辭而得遂亦可謂之固又聘禮記私覿賓固辭注亦以固爲衍字固辭者賓再辭而後公許故曰固也禮請受者一請賓固辭者賓再辭注未確敖說亦曲爲之解也大案士冠禮疏三辭而許則曰三辭者三辭不許則曰終辭引公食大夫禮疏三辭而許者賈氏但屢述而已未審經文以釋之也考終辭二字士相見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注皆不明之引而穿及注外之義何也

主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去也

正義曰盧氏文弨摯曾抬補云若諸本上從唐石經俗本並同今案嚴本亦作答○賓許而主人再拜謝其許鄭飲酒賓拜送不言主人送者凡拜送之禮送者拜去者不答拜鄭飲酒主人退注云退去也退去也者鄭飲酒主人退注云退猶去也此復言退者嚴雅鄭誌云退鄭也

右戒賓

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賓所以敬冠事敬冠事所以爲國本

正義曰求日筮日者冠禮筮日古者冠禮筮日以重禮重禮所以爲國本其筮于廟門以下至告事畢也唯命如一人使爲加冠之賓也疏云命筮之辭蓋云某加冠

筮某爲賓庶幾從之若庶子則云庶子某愚意主人某爲適子某加冠言其衡位可耳今案特牲少牢筮尸不筮賓者祭所重者尸賓直助祭而已無廟筮○注古者冠禮校勘記云者嚴徐鍾本俱作日誤蓋作校勘記時未見原書係據顧廣圻校錄之鍾本蘭端者探入故有此譌茲則取黃氏重刻嚴本逐一校對庶見真面目云

前期三日空二日也者期冠期也在冠期之前三日空二日也沈氏彤云注謂空二日者爲期一日宿賓贊冠者又一日也沈氏彤云注謂空二日者爲期一日宿賓贊冠者故乃謂但空爲期之一日誤以宿賓贊冠者爲期一日也

筮賓筮其可使冠者賢者必取人倫中有德望者冠賓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吉也之像人宜素知之然不可自決又不宜命筮其可否以謀於人故宜決之鬼神今案注引冠義者證筮賓爲敬冠事也

右筮賓

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必宿其不宿者爲衆賓

正義曰朱子云此云宿賓言主人往而宿賓如未來或否主人朝服之以自下事如篇首言筮日於廟門也今拜皆東上西面故此賓西面再拜主人門東詳後釋經云凡門外之面于阼階上節敖氏云西面再拜其辱也

注云宿進也者謂進賓賓雖不已來亦無嘗事也欲其必來而不宿者爲衆賓難不已來亦無嘗事也疏與音皆非是爲只合作如字讀賓字句絕者故今案鄭意衆賓不宿者原不必其來賈則謂衆賓容有不來者故知服也○禮經釋例云凡戒賓宿賓者主人必先戒賓拜辱主人答拜乃請賓陳器之後主人速賓再拜乃請又主人朝服乃速賓所謂宿者必先戒也速賓注速召也特牲禮飲鄉射皆兄宿或作賓而後宿賓所謂宿者必先戒也速賓注速召也特牲禮飲鄉射皆兄宿或作速此其證也惟士冠速賓於前日鄉飲鄉射速賓於當日爲小異耳

戒謂鄉飲鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣戒與者大射君有命戒射宰戒百官有事於射宰夫戒及司馬公食大夫禮使大夫戒方是有戒與賓者前射三日宰夫戒及司馬公食大夫禮使大夫戒方是有戒與

然宿也又大射人宿視滌疏以爲非戒宿之宿特牲饋食禮宿賓賓亦有戒疏說皆是也少牢禮筮日之後乃官戒以爲特牲之宿乃官戒以齊戒之具其實無戒疏說皆是也少牢禮宿尸此宿尸也注云大夫尊饋益多筮日既戒諸官以齊戒之後乃遂宿尸此宿尸也注云大夫尊饋一日宿戒諸官以齊戒之夫主祭前一日又戒以進之使知祭日當來疏云其大夫宿戒兩有宿賓而無戒是饋略故云大夫饋多也則又謂特牲有宿無戒與

士冠疏乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者互異矣

其辭正義曰但云賓許不云禮辭者以前戒已許故也 注云乃宿賓者親相見致其辭者張氏爾岐云重言乃宿賓者上文言主人往行此禮也乃親致辭並乃親致宿賓賛冠者一人亦如之賛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正義曰亦如之者如上宿賓賓如主人服以下之以筮賓之明日注云賛冠者朱子云佐賓為冠事者即下文坐櫛設席卒筮諸事佐賓成禮者亦必擇其賢而習禮者為之不來則亦有闕故並宿之使必來也云謂賓若他官之屬中士若下士也者漢書高帝紀注若及也此兩若字俱當作及字解謂賓之僚屬及他官之屬皆可為賛也又言中士及下士皆可為賛也者案上經云前此以見賛冠者當次於賓耳云宿之以筮賓之明日者案上經云前期三日筮賓下經云厥明夕為期則宿賓賛明在冠前二日為筮賓之明日矣必言於此者見宿賓與宿賛冠者同日也

右宿賓宿賛冠者

厥明夕為期于廣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正義曰厥明夕者謂宿賓賛之期日夕冠禮一日之夕也為期者言約期也必於廣門之外以冠在廣故也不於廣內者別於冠日行冠事時也兄弟象朝廷鄉國言在其南謂在主人統於廣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可知矣兄弟不言服於下畢移玄見之擯者請期宰告曰質明行事擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰正義曰此云請期謂請早晚之期故宰告以質明行事也宰告者宰主賛命也注云擯者有司佐禮者謂擯者即上有司之屬為之也儀禮釋官云案敖氏以為有司為筮者卦者宰人之類是舉類言之其實有司不盡出擯者請期注云擯者有司佐禮者又舉類弁皮弁綦布冠名一匱執以待于西坫南注云執之者有司則是冠時凡主人之吏有事者皆得以有司目之也又云有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職行禮時特使人為有司後凡言有司者放此云在主人曰擯者擯主人所使接賓者也云在客曰介者介客所用以為輔者也禮經釋例云所謂擯介者凡禮皆有之士冠禮擯者請期又云擯者玄端負東塾又迎賓擯者告士昏禮門名賓至擯者出請受燕禮射人納賓注賓至擯者請以擯出請受燕禮射人納賓注射人為擯者請也今文曰擯者大射儀大射正擯者謂賓又擯者命賓擯者反命擯者納賓公食大夫禮賓入大夫納賓注大夫謂上擯也又拜至擯者辭又賓三飯擯者退負東塾而立公以東帛賓擯者進相幣公食大夫記擯出下此嘉禮之擯也士相見禮士見于大夫若書為臣者賓出使擯者還其贄於門外又賓對擯者對又始見於君若他邦之人則使擯者禮記聘禮聘君使擯者入告覲禮商夫承命注商夫蓋司空之屬也為末擯又擯者請又擯者辭又擯者奠之曰升又享擯者曰予一人辭受之又禮畢擯者謁諸天子又諸侯覲于天子于四傳擯此賓禮之擯也既夕禮公賵擯者出請入告又賓賵者幣命擯者出請入告又賓奉幣擯者出請又贈者幣命擯者出請此凶禮之擯也吉禮有司介皆賓客尸而迎主人益尊擯賓主人揖賓客尸而迎主人揖賓客尸而迎主人揖賓客尸而迎

雉長三丈內堂東西序之內也是堂廣九丈序內六丈而堂之深亦未及焉案考工記云周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏引書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居一雉知周人度堂九筵寢南北七雉則堂廣九雉室者堂深宜九丈室取一丈室之外宜五丈以序內堂廣六丈九差七差之堂三之深尚宜四丈大尺六寸有奇儀禮釋宮云士昏禮疏云碑在堂下三分庭一在北聘禮注云設碑近如堂深也聘禮疏云設碑而俾如堂深三分庭一在北聘禮注云設碑近如堂深也聘禮疏云設碑而俾如堂深也聘禮疏云設碑近如堂深三分庭一在北聘禮注云設碑近如堂深也聘禮疏云設碑而俾如堂深也聘禮疏云設碑而俾如堂深也聘禮疏云設碑而俾